

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. EMIL SCHÜRER.

VIERTER JAHRGANG.

1879.

LEIPZIG,
J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.

Theologische Literaturzeitung.

Register des vierten Jahrganges.

Die Zahlen beziehen sich auf die Columnen.

I. Recensirte Bücher.

- Abhandlungen, drei, über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten (Thönes) 406.
- Acta S. Pelagiae, syriace ed. Gildemeister (Nestle) 327.
- Andreä, Joh. Val., Der christliche Bürger, herausg. v. Oehler (Hartung) 338.
- Theophilus, herausg. v. Oehler (Hartung) 338.
- Aristidis philosophi Atheniensis Sermones duo (Harnack) 375.
- Bacher, Die Agada der babylonischen Amoräer (Strack) 49.
- Bachmann, Ernst Wilhelm Hengstenberg, sein Leben und Wirken, 2. Bd. 1. Hälfte (Diefel) 205.
- Baer, S., Liber duodecim prophetarum (Strack) 169.
- Baer und Strack, Die Dikduke hateamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher etc. (Stade) 611.
- Barach, Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis, item Costa Ben-Luca de differentia animae et spiritus liber translatus a Johanne Hispalensi (Möller) 300.
- Bardenhewer, Polychronius, Bruder Theodors von Mopsuestia und Bischof von Apamea (Möller) 255.
- Bartels, Exegetische Uebersetzung des Briefes St. Pauli an die Römer (Wold. Schmidt) 516.
- Barthel's Vorlesungen über die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, 9. Aufl. Fortgef. v. Röpe (K. Strack) 626.
- Bärthold, Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Kierkegaards (Lindenberg) 424.
- Uebersetzg. v. Kierkegaard's Einübung im Christenthum (Lindenberg) 136.
- Baßermann, Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule (Fay) 410.
- u. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie. I (Kraufs) 316.
- Baudiffin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte, 2. Hft. (Kautzsch) 241.
- Baum, Calvini opera. Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Baumgarten, Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel (Brieger) 104.
- Baumstark, Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage, 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen (Kraufs) 404.
- Baur, A., Martin Luther, ein Lebensbild (Plitt) 132.
- Baur, W., Friedrich Christoph Perthes (Lindenberg) 485.
- Beck, J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus, herausg. von Lindemayer (Holtzmann) 618.
- Beck, K. A., Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart (Bertheau) 408.
- Becker, W., Leitfaden f. d. Religions-Unterricht (W. Schmidt) 554.
- Behrmann, Bibelfunden, 3. Thl. Die Gleichnißreden des Herrn, 2. Hälfte (Sachse) 503.
- Bender, Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt, 2. Thl. (Nitzsch) 312.
- Berger, S. La Bible au seizième siècle (Gregory) 491.
- De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi (Gregory) 491.
- Berliner, Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch (H. L. Strack) 585.
- Bernays, Lucian und die Kyniker (Harnack) 395.
- Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Concordates (Weizsäcker) 303.
- Besser, Morgen- und Abendsegens aus den Pfalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres (Wächtler) 114.
- Bible, La, annotée par une société de théologiens et de pasteurs, fasc. I (Diefel) 217.
- Bibliotheca Casinensis, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatiae Montis Casini, T. III (Gebhardt) 7.
- Billing, Lutherska Kyrkans Bekännelse, 3 Hefte (Plitt) 589.
- Bindemann, Rückblicke auf Leben und Amt (Lindenberg) 336.
- Birkenstädt, Der Humor im Lichte des Evangeliums (G. Baur) 289.
- Bloch, H., Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie (Schürer) 567.
- Blumstengel, Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt (Koehler) 411.
- Boettger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus (Schürer) 540.
- Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selehofen, 742?—1160, bearb. von Will (Zoepffel) 127.
- Böhringer, Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo, 2. Aufl. 2. Ausg. (Weber) 5.
- Bonaini, Acta Henrici VII Romanorum imperatoris, 2 Bde. (Carl Müller) 352.
- Brandes, Sören Kierkegaard (Lindenberg) 424.
- Bredenkamp, Der Prophet Sacharja erklärt (Klostermann) 561.
- Bright, W., Chapters of early English church history (Möller) 80.
- Socrates' ecclesiastical history (Overbeck) 478.
- Brömel, Wie kann Gott Gebete erhören? [Zeitfr. d. christl. Volkslebens, 24. Hft.] (Koehler) 602.
- Bruston, L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux (Baudiffin) 418.
- Burk, Ein Blick in's Leben Jesu (Wold. Schmidt) 540.
- Burkhardt, Kleine Missionsbibliothek, 2. Aufl., umgearb. v. Grundemann, 3. Bd. Asien, I. Vorderindien (Wurm) 434.
- Calvini, Joannis, Opera quae supersunt omnia, ediderunt Baum, Cunitz, Reufs, Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Caspari, Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel (Harnack) 379.
- Caspers, Der Taufbegriff des neuen Testaments exegetisch entwickelt (Weifs) 200.
- Cassell, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. 1. Abth. (Kamphausen) 220.
- Chantepie de la Saussaye, Het belang van de studië der godsdiensten voor de kennis van het christendom (Kattenbusch) 61.
- Christlieb, Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf (Koehler) 339.
- Chronik, Allgemeine, des Volksschulwesens, herausg. v. Seyffarth, 14. Jahrg. (K. Strack) 483.
- Clark, W. R., Savonarola; his life and times (Möller) 82.
- Commodiani Carmina recognovit Ludwig, Partic. prior (Harnack) 51.
- Colenso, Wellhausen on the composition of the Hexateuch (Guthe) 323.
- Cotterill, Peregrinus Proteus (Harnack) 395.
- Couard, Das Neue Testament forschenden Bibellefern erklärt, 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer (Wetzell) 355.
- Cunitz, Calvini opera. Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Curtiss, De Aaronitici sacerdotii atque Thorae elohisticae origine (Baudiffin) 345.
- The Levitical priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch (Baudiffin) 345.
- Dächsel, K. A., Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus (W. Schmidt) 260.
- Dalton, Johannes Gofsner. Ein Lebensbild, 2. Aufl. (Meier) 57.
- Delaborde, Gaspard de Coligny Amiral de France, T. I. (Schott) 496.
- Delitzsch, Franz, Biblischer Commentar über den Propheten Jesaja, 3. Ausg. (Stade) 615.
- Praef. in: Baer, Liber duodecim prophetarum (Strack) 169.
- Diez, Von hoher Warte, Predigten (Wächtler) 482.
- Dorner, System der christlichen Glaubenslehre, 1. Bd. Grundlegung oder Apologetik (Herm. Schultz) 498.
- Du Bois-Reymond, Darwin versus Galvani (E. Pfeiderer) 362.
- Dühne, Geschichte der Kirchen und der Reformation im Fürstenthume Osnabrück (Bertheau) 452.
- Ebrard, Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentl. Schriften (Koehler) 628.
- Ehlers u. Baßermann, Zeitschrift für praktische Theologie (Kraufs) 316.
- Eisenlohr, Vierzig evangelische Kirchenlieder im Originaltext und mit den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern und Liederfassungen etc. (Bertheau) 578.
- Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger, T. I—III. (Bertheau) 121.
- Enders, E. L., Luther's vermischte Predigten, 3. Bd. 2. Aufl. (Plitt) 84.
- daselbe. 4. Bd. 2. Aufl. (Plitt) 494.
- Erdmann, Kant's Criticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft (Pünjer) 40.
- Kant's Prolegomena (Pünjer) 40.
- Kant's Kritik der reinen Vernunft (Pünjer) 40.
- Erinnerungen an Amalie von Lafaulx, Schwester Augustine (G. Baur) 229.
- Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie, im Umriss dargestellt (Kastan) 89.
- Fauth, Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Pfyhologie erörtert (Gottschick) 113.
- Fechtrup, Der heilige Cyprian, I: Cyprian's Leben (Harnack) 125.
- Flügel, Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe (Gottschick) 107.
- Friedlein, P., Uebersetzung v.: Leathes, Die Gründe der christlichen Hoffnung (Thönes) 236.
- Friedrich, W., Hilfs- u. Handbüchlein zum Confirmandenunterricht (W. Schmidt) 554.
- Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, eine antiquarische Untersuchung (Schürer) 622.
- Funcke, O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte (Lindenberg) 458.
- Zionsrosen (Lindenberg) 164.
- Galli, die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte (Koehler) 572.

- Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 2. Bd. (Koehler) 186.
 Gattermann, H., Die Frage über den pädagogischen Werth u. Gebrauch der biblischen Bilder (W. Schmidt) 553.
 Geffcken, Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation (Koehler) 628.
 Gerhardt, Paulus, Gedichte. Herausgegeben von Karl Goedeke (Bertheau) 115.
 — Geistliche Lieder. Mit Einleitung und Lebensabriss von Karl Gerok (Bertheau) 115.
 Gerok, G., Die Lieder im höhern Chor, Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt (Sachse) 502.
 Gesenius, Hebräische Grammatik, umgearb. von Kautzsch, 22. Aufl. (Mühlau) 372.
 Gess, Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugnis und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte (Weiss) 77.
 Gestrin, Wittensbörd för den lutherska läran om Rättfärdiggörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen (Plitt) 309.
 Giesebrecht, Der Wendepunkt des Buches Hiob, Cap. 27 und 28 (Kautzsch) 470.
 Gildemeister, G., Acta S. Pelagiae (Nestle) 327.
 Giżycki, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung (Kaftan) 58.
 Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers (Koehler) 360.
 Godet, Bibeldiction, deutsch bearb., 1. u. 2. Thl. (Wold. Schmidt) 516.
 — Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte (Wold. Schmidt) 516.
 Goltz, Zur Würdigung des apostolischen Glaubensbekenntnisses (Thönes) 14.
 Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (Kolde) 180.
 Gottschick, Kant's Beweis für das Dasein Gottes (Kaftan) 86.
 Grau, Aug. Frdr. Vilmar, J. Chr. K. von Hofmann, Erinnerungen (Koehler) 603.
 Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda (Schürer) 225.
 Güldenpenning und Island, Der Kaiser Theodosius der Große (Harnack) 420.
 Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit und des Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holländischen (Hartung) 212.
 — Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses (Hartung) 551.
 Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Möller) 479.
 „Halte was du haßt“. Zeitschrift für Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler (Hartung) 555.
 Hamann's, Johann Georg, von Königsberg Lehr- und Wanderjahre (Lindenberg) 20.
 Hamberger, Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte (Herrmann) 257.
 Hammond, The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments (Harnack) 547.
 Handbuch der Bibelherausgäbe. Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein. 2 Bde. 5. Aufl. (Nestle) 65.
 Harnack, Th., Praktische Theologie. 2. Bd: Geschichte und Theorie der Predigt. Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeleitung (Löber) 109.
 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, Prolegomena zu jeder künftigen Ethik (Kaftan) 526.
 Hase, Des Culturkampfes Ende (Koehler) 187.
 Hecker, Die Israeliten und der Monotheismus (Baudiffin) 321.
 Hefele, Conciliengeschichte, 4. Bd. 2. Aufl. (Harnack) 399.
 Heilprin, The historical poetry of the ancient Hebrews, translated and critically examined. Vol. I (Baudiffin) 586.
 Heinicus, Die gegenwärtige religiöse Frage (Thönes) 39.
 Hepp, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformierten Kirche (Ritschl) 332.
 Herbst, Des Schemot ben Schaphrut hebräische Uebersetzung des Evangeliums Matthäi, neu herausg. (Strack) 444.
 Herder's sämtliche Werke, hrsg. von Suphan, 1—3. Bd. (G. Baur) 598.
 Hering, Die Mystik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältnisse zur älteren Mystik (Kattenbusch) 384.
 Herminjard, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée, 2. ed., Tome I (Stähelin) 307.
 Herold, M., Siona (Sachse) 504.
 Herrlinger, Die Theologie Melancthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung etc. (Kattenbusch) 520.
 Herrmann, Die Religion im Verhältnisse zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie (Weizsäcker) 590.
 Hertwig, Einleitungstabellen, 3. Aufl. v. Kleinert (Baudiffin) 177.
 Herzfeld, Handelsgeschichte der Juden des Alterthums (Kamphausen) 243.
 Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte, 1. u. 2. Thl. (Dibelius) 227.
 — u. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Aufl., 3. u. 4. Bd. (Schürer) 273.
 Hochhuth, Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung von 1527 (Brieger) 518.
 Höchster, W., Biblische Geschichte f. den ev.-protest. Religions-Unterricht im Großherzogthum Baden (W. Schmidt) 259.
 Hoffmann, Geschichte der Inquisition. Nach den besten Quellen allgemein fälschlich dargestellt, 2. Bd. (Plitt) 182.
 Höfler, Die romanische Welt und ihr Verhältnisse zu den Reformideen des Mittelalters (C. Müller) 328.
 Hofmann, Die heilige Schrift neuen Testaments, 8. Thl. 1. Abth.: Das Evangelium des Lukas (Weiss) 348.
 Hofmeier, Die heiligen Sacramente. Predigten. 1. Abth.: Das Sacrament der heiligen Taufe (Lindenberg) 62.
 Höhne, Mancherlei Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie (Meier) 138.
 Holtzendorff, F. v., u. P. D. Schmidt, Protestanten-Bibel Neuen Testaments. 3. Aufl. (Thönes) 225.
 Holzweissig, F., Grundriss der Kirchengeschichte (W. Schmidt) 555.
 Huemer, De Sedulii poetae vita et scriptis (Möller) 276.
 Hülle, Das innere Leben, Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung (Wächter) 91.
 Hüfing, Der heilige Liudger, erster Bischof von Münster, Apostel der Friesen und Sachsen (Bertheau) 423.
 Jacoby, Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes (Kraus) 317.
 Jentsch, Johann Franck von Guben (Dibelius) 85.
 Jordan, Die Erfüllung des Christenthums (Hartung) 507.
 Justini philosophi et martyris opera ed. Otto, Vol. III (Harnack) 445.
 Kaftan, J., Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt (Meier) 575.
 — Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Meier) 575.
 Kant's Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von Erdmann (Pünjer) 40.
 — Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, hrsg. von Erdmann (Pünjer) 40.
 Kierkegaard, Einübung im Christenthum, aus dem Dänischen überfetzt von Barthold (Lindenberg) 136.
 Kirchenordnung, Marburger, von 1527, hrsg. von Hochhuth (Brieger) 518.
 Kirchner, F., Lehrbuch der Evang. Religion (W. Schmidt) 261.
 Klafen, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (Schürer) 274.
 Kleinert, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet (Baudiffin) 177.
 Kloepper, Repetitorium der Geschichte der Pädagogik (Fay) 505.
 Kneucker, Das Buch Baruch, Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung (Schürer) 324.
 Kögel, Aus dem Vorhof ins Heiligthum, 1. Bd. 2. Aufl. (Lindenberg) 61.
 Kohler, Das Hohe Lied, überfetzt und kritisch neu bearbeitet (Wellhausen) 31.
 Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz (Krafft) 401.
 König, De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito (Strack) 441.
 Körber, Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden (Möller) 299.
 Körner, Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrn Hut bis 1760 gegenüber (Plitt) 182.
 Köstlin, Fr. Jofaia und Jeremia, ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt (Diefel) 218.
 Köstlin, H. A., Die Tonkunst (Pfleiderer) 364.
 Kratzenstein, Die Offenbarung St. Johannis für das Verständniß der Gemeinde ausgelegt (Sachse) 42.
 Kraus, Roma sotterranea. Die römischen Katakomben. 2. Aufl. (Harnack) 97.
 — Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie (Harnack) 384.
 Krause, A., Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Raumanfchauung etc. (Pünjer) 530.
 Krause, C., Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke, 1. Bd. (Plitt) 492.
 — daselbe. 2. Bd. (Plitt) 550.
 Krausold, Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken (Ritschl) 131.
 Krüger, L., Siona (Sachse) 504.
 Kým, Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung (Kaftan) 106.
 Lagarde, de, Orientalia, 1. Hft. (Harnack) 350.
 — Praetermissorum libri duo e recognitione P. de L. (Nestle) 537.
 Lange, J. P., Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre (Koehler) 340.
 — Grundriss der christlichen Ethik (Lemme) 36.
 Leathes, Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum. Uebersetzt von P. Friedlein (Thönes) 236.
 Lebedew, Die allgemeinen Synoden des 4. und 5. Jahrhunderts (Harnack) 421.
 Lehrfreiheit Kirchliche, eine zeitgeschichtliche Studie (Koehler) 359.
 Lenormant, Die Geheimwissenschaften Afiens, die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, deutsche Ausg. (Baudiffin) 417.
 Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit etc. Baer. Praefatus est Delitzsch (Strack) 169.
 Lichtenberger, F., Encyclopédie des sciences religieuses. I—III (Bertheau) 121.
 Linel, Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens (Koehler) 264.
 Lipius, Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs (Nitzsch) 207.
 — Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik, 2. Aufl. (Nitzsch) 207.
 Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1. u. 2. Bd. (Carl Müller) 151.
 Loewe, Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter (Heinze) 8.
 Lombard, Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident (Möller) 481.

- Lowe, The fragment of Talmud Babli Pesachim of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge (Strack) 443.
- Ludwig, E., *Commodiani carmina*. I (Harnack) 51.
- Luther, Der Brief an die Römer ausgelegt, aus feinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt) 354.
- Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus feinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt) 354.
- Vermischte Predigten, 3. Bd. [Sämmtliche Werke. 18. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 84.
- daselbe. 4. Bd. [Sämmtliche Werke. 19. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 494.
- Mangold, Ernst Ludwig Theodor Henke, ein Gedenkblatt (Ritfchl) 85.
- Mangold, . . . Populäre Auslegung sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi 3. Aufl. (Wetzel) 356.
- Mariano, Cristianesimo e Civiltà (Benrath) 428.
- Marius, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mythen der alten Völker (Thönes) 235.
- Marquardt, Römische Staatsverwaltung, 3. Bd. [Marquardt und Mommsen, Handb. der römischen Alterthümer, 6. Bd.] (Schürer) 198.
- Martens, Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres, 1. Thl. (Carstens) 161.
- Martin, Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Ephèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syriaque (Weizsäcker) 147.
- Matheson, Aids to the Study of German Theology. 3. ed. (Benrath) 457.
- Meier, F. J., Humor und Christenthum mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus (G. Baur) 289.
- Melzer, Johannes Baptista Baltzers Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung (Fay) 228.
- Menken, Biblische Betrachtungen (Hartung) 337.
- Merk, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit von der griechischen Philosophie (Overbeck) 475.
- Merx, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments (Nestle) 393.
- Meyer, K. W., Der evang. Religionsunterricht auf den höheren Schulen (W. Schmidt) 260.
- Mezger, K. L. F., Hilfsbuch zum Verständniß der Bibel (W. Schmidt) 554.
- Morgott, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin (Kattenbusch) 35.
- Mosler, Zur Geschichte des Coelibats, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte (Koehler) 575.
- Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878 (Koehler) 575.
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preußen und im deutschen Reich (Koehler) 268.
- Preußens landeskirchliche Unionseentwicklung (Koehler) 335.
- Müller, Hebräische Schulgrammatik (Kamphausen) 193.
- Natorp, Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens (Möller) 103.
- Martin Butzer, der Reformator Straßburgs (Plitt) 353.
- Neffelmann, Haus- und Predigtbuch, christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres (Hartung) 262.
- Nestle, E., Psalterium tetraglottum (Strack) 489.
- Niemann, Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen (Mangold) 161.
- Noack, C., Hilfsbuch f. d. evang. Religionsunterricht. 8. Aufl. (W. Schmidt) 261.
- Kirchengeschichtliches Lesebuch (W. Schmidt) 262.
- Oettingen, Wahre und falsche Auctorität (Kraufs) 16.
- Oehler, V. Fr., Hrsg. v.: Andraë, Der christliche Bürger; und v.: Andraë, Theophilus (Hartung) 338.
- „Halte was du haßt“ (Hartung) 555.
- Ohly, „Dein Kind lebet!“ Sammlung von Reden an Kindergräbern (Wächtler) 90.
- Orelli, Durch's heilige Land, 2. Aufl. (Furrer) 513.
- Otto, Justinii philosophi et martyris opera. Vol. III (Harnack) 445.
- Pank, Das geistliche Leben im Lichte des ewigen Wortes, Predigten (Wächtler) 482.
- Parkman, Die Jesuiten in Nord-Amerika im siebzehnten Jahrhundert (Plitt) 154.
- Pélagaud, Étude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant (Overbeck) 201.
- Pfleiderer, E., Die Philosophie und das Leben (Thönes) 16.
- Pfleiderer, Otto, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (Gottschick) 281.
- Plath, Götters Mission unter Hindus und Kolhs (Wurm) 434.
- Plitt, Herm., Theologische Bekenntnisse (Kraufs) 388.
- Popper, Der Ursprung des Monotheismus, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums etc. (Wellhausen) 609.
- Poffe, Analecta Vaticana (C. Müller) 328.
- Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier (Weizsäcker) 305.
- Der Tractat des David von Augsburg über die Waldesier (Herzog) 10.
- Protestanten-Bibel Neuen Testaments, herausg. von Schmidt und Holtzendorff, 3. Aufl. (Thönes).
- Psalterium tetraglottum graece syriace chaldaice latine ed. Nestle (Strack) 489.
- Raabe, Das Buch Ruth und das hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniß der Sprache behandelt etc. (Kamphausen) 616.
- Reufs, E., Calvini opera. Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Reufs, E., Reden an Theologie Studierende, 2. Aufl. (Herm. Schultz) 537.
- Reufs, R., Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545 (Stähelin) 308.
- Rieger, Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter (Koehler) 628.
- Rietfchel, Martin Luther und Ignatius von Loyala (Plitt) 353.
- Ritter, Philo und die Halacha (Herm. Strack) 472.
- Robert, Τὰ ἀπαξ λεγόμενα Psalmorum explicata (Nestle) 30.
- Rodgers, Die Stiftshütte und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im newtestamentl. Lichte (Fay) 506.
- Römhöld, Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, 1. Heft (Lindenberg) 62.
- daselbe. 2. u. 3. Hft. (Lindenberg) 337.
- Rossi, De, La Roma Sotterranea Cristiana descritta ed illustrata, T. III (Benrath) 250.
- Rothe, Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rothe's Nachlass herausg. von Mühlhäufser (Meier) 134.
- Rülf, Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I: Die Kehlaute (Strack) 442.
- Ryffel, De Elohistae Pentateuchici sermone (Kautzsch) 145.
- Sartorius, Das Wort der Wahrheit, Heilsgeschichte des alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung (Lindenberg) 459.
- Saffe, Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos (Nestle) 297.
- Schaarschmidt, Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche (Kraufs) 317.
- Schäfer, C. O., Lehrbuch f. den ev.-protest. Religionsunterricht (W. Schmidt) 259.
- Schenkel, Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit (Weifs) 78.
- Schlottmann, David Strauß als Romantiker des Heidenthums (Thönes) 33.
- Schmidt, P. D., u. F. v. Holtzendorff, Protestanten-Bibel Neuen Testaments. 3. Aufl. (Thönes) 225.
- Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte (W. Schmidt) 261.
- Schmiedel, Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam (Weifs) 248.
- Schneidermann, Die Controverse des Ludovici Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (Strack) 124.
- Schneemann, Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse (Kattenbusch) 424.
- Schneider, Der Schichtfegen, ein Gefang- und Gebetbuch für christliche Berg- und Hüttenleute (Hartung) 44.
- Schoff, Ausgewählte Psalmen für Bibelfunden und Hausandachten ausgelegt, Neue Folge, 1. Bdchn. (Fay) 532.
- Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier (Baudissin) 369.
- Schramm, R., Der Schriftglaube (W. Schmidt) 553.
- Schröder, F., Die Beendigung des Kulturkampfes und die evangelische Kirche (Koehler) 359.
- Schröder, F. W. J., Zeugnisse von der freien Gnade in Christo Jesu, Predigten (Sachse) 531.
- Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 1. u. 2. Bd. (Zoepffel) 100.
- Schultz, Alttestamentliche Theologie, 2. Aufl. (Baudissin) 465.
- Schultze, Leop., D. Julius Müller, Mittheilungen aus seinem Leben (Möller) 280.
- Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten (Kraufs) 15.
- Schulze, L., Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken (Lauxmann) 234.
- Schulze, O., Sonntags-Andachten in Predigten und Liedern über die Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahrs (Wächtler) 138.
- Schumann, G., Die Kirchengeschichte in Lebensbildern (W. Schmidt) 262.
- Schürer, Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt (Schürer) 542.
- Schütze, F. W., Praktische Katechetik für evangelische Seminare und Lehrer (Wold. Schmidt) 552.
- Scrivener, Novum Testamentum textus Stephanici A. D. 1550 (Gregory) 472.
- Sepp, Die Evangelienreden aus der tijd der Hervorming (Kattenbusch) 524.
- Seyffarth, L. W., Allgemeine Chronik des Volksschulwesens. 14. Jahrg. (K. Strack) 483.
- Sicherer, Personenstand und Eheschließung. Erläuterung des Reichsgesetzes etc. (Koehler) 361.
- Sinker, Testamenta XII Patriarcharum, Appendix (Harnack) 514.
- Simon, L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud, 3. éd. (H. L. Strack) 588.
- Siona, Monatschrift für Kirchenmusik, herausg. von Herold und Krüger (Sachse) 504.
- Socrates' Ecclesiastical History according to the text of Hussey, with an introduction by Bright (Overbeck) 478.
- Sohm, R., Zur Trauungsfrage (Koehler) 156.
- Sonntag, Die Todtenbestattung (Meier) 436.
- Spengler, Pilgerstab. Morgen- und Abendandachten (Meier) 64.
- Sperber, Pädagogische Leseftücke aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker, 1—3. Heft K. Strack) 624.
- Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV: Die specielle Seelger in ihrem Verhältniß zur generellen (Wächtler) 158.

- Steinschneider's Kataloge der hebräischen Handschriften zu München, Hamburg und Berlin (Strack) 1.
 Strack, Karl, Die moderne Schulgesetzgebung (Fay) 357.
 Strümpell, Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere (Gottschick) 108.
 Stüler, A., Geschichte des Reiches Gottes (W. Schmidt) 553.
 Summarien, Württemberger, neu hrsg., 1. Heft (Sachse) 41.
 — daselbe. 2–7. Heft (Sachse) 503.
 Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. Complete Edition. 3 Bde. (Schürer) 620.
 Suphon, B., Ausgabe v. Herder's sämtlichen Werken. 1–3 (G. Baur) 598.
 Süßmann, G., Der Lehrplan f. d. Religionsunterricht u. der religiöse Memorirstoff (W. Schmidt) 259.
 Synaxarium, das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen, aus dem Arabischen überf. v. Wüstenfeld. I (Harnack) 447.
 — daselbe. II (Harnack) 548.
 Tauler, Die Ehre des Herrn ist ewig: Erbauliche Stellen (Möller) 82.
 Tollin, Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt, 2. u. 3. Bd. (Pünjer) 450.
 Uhlhorn, Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum, 3. Aufl. (Möller) 249.
 Varnbüler, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft (Thönes) 427.
 Varrentrapp, Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln (Brieger) 278.
 Vorträge, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen, 3. Sammlung (Kraufs) 389.
 Waldenström, Der Herr ist fromm, Betrachtungen über den 25. Psalm, überf. aus dem Schwedischen (Hartung) 42.
 Walther, E., u. H. Karow, Evang. Gefangbuch f. höhere Schulen (W. Schmidt) 262.
 Wangemann, Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft, 4. Bd. (Wurm) 18.
 — Gustav Knak, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (Ritfchl) 455.
 Warneck, Die Belegung des Missionsfinnes in der Heimath (Wurm) 18.
 — Missionsstunden. 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel (Wurm) 18.
 Wedde, Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation (Nafemann) 54.
 Wellhausen, Geschichte Israels. 1. Bd. (Kautzsch) 25.
 Wenger, Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt (Wetzel) 357.
 Werner, Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeitr. 25. Hft.] (Koehler) 602.
 Wiese, L., Die Bildung des Willens, 4. Aufl. (Thönes) 407.
 — Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion (Lindenberg) 92.
 Wiefeler, Zur Geschichte der keinsatatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit (Schürer) 226.
 Wigand, Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit (Thönes) 426.
 — Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Pfleiderer) 362.
 Will, C., Böhmer's Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. I. (Zoepffel) 127.
 Willis, Servetus and Calvin (Pünjer) 449.
 Windel, Beiträge aus der Seelforge für die Seelforge, 4. Heft (Wächtler) 158.
 Wippermann, A., Grundriss der Kirchengeschichte f. evang. höhere Schulen. 4. Aufl. (W. Schmidt) 261.
 Witte, Salomon Maimon (Heinze) 32.
 Wolff, John Knox und Maria Stuart (Plitt) 84.
 Wolfsgruber, Ausg. v.: Van der navolginge cristi ses boeke (Möller) 302.
 Wüstenfeld, Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen, aus dem Arabischen überfetzt (Harnack) 447. 548.
 Wuttke, Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht (Schott) 452.
 Young, The value of the study of Hebrew for a minister (Kautzsch) 375.
 Zabel, In der Welt, nicht von der Welt, Predigten (Wächtler) 482.
 Zahn, Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt (Löber) 112.
 — Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (Meier) 184.
 — Sklaverei und Christenthum in der alten Welt (Koehler) 628.
 Zeitschrift für praktische Theologie, herausg. von Baffermann u. Ehlers. 1. Jahrg., 1. u. 2. Hft. (Kraufs) 316.
 Zetzschwitz, Das Drama vom Ende des römischen Kaisertums etc. (Nafemann) 54.
 — Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven (Nafemann) 54.
 — Vom römischen Kaisertum deutscher Nation. Ein mittelalterliches Drama (Nafemann) 54.
 Ziegler, Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus (Gebhardt) 73.
 Zionsrosen, Poetische Blüten aus dem Reiche Gottes, eingeleitet von Funcke (Lindenberg) 165.
 Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 2. Abth. (Diefel) 203.
 Zorn und Gareis, Staat und Kirche in der Schweiz. 2. Bd. (Koehler) 186.

II. Aufsätze und Notizen.

- Bender, W., Bitte in Betreff der Vorlesungen Schleiermachers über Theol. Encyklopädie 580.
 Bertheau, C., fucht frühe Abschrift der Hamburger Kirchenordnung v. J. 1529. 68.
 Kautzsch, E., Berichtigung 292.
 Schmidt, W., Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht 259. 535.

III. Referenten.

- Baudissin 177. 321. 345. 369. 417. 418. 452. 465. 586.
 Baur, Gustav 229. 289. 598.
 Benrath 250. 428. 457.
 Bertheau 115. 121. 408. 423. 578.
 Brieger 104. 278. 518.
 Carstens 161.
 Dibelius 85. 227.
 Diefel 203. 205. 217. 218.
 Fay 228. 357. 410. 505. 506. 532.
 Furrer 513.
 Gebhardt, Oscar von 7. 73.
 Gottschick 107. 108. 113. 281.
 Gregory 472. 491.
 Guthe 323.
 Harnack, Adolf 51. 97. 125. 350. 375. 379. 384. 395. 399. 420. 421. 445. 447. 514. 547. 548.
 Hartung 42. 44. 262. 337. 338. 507. 551. 555.
 Heinze, Max 8. 32.
 Herrmann 257.
 Herzog 10.
 Holtzmann 618.
 Kaftan 58. 86. 89. 106. 526.
 Kamphausen 193. 220. 243. 616.
 Kattenbusch 35. 61. 384. 424. 520. 524.
 Kautzsch 25. 145. 241. 375. 470.
 Kloftermann 561.
 Koehler 156. 186. 187. 264. 268. 335. 339. 340. 359 bis. 360. 361. 411. 572. 575. 602 bis. 603. 628.
 Kolde 180.
 Krafft 401.
 Kraufs, Alfred 15. 16. 316. 317. 388. 389. 404.
 Lauxmann 234.
 Lemme 36.
 Lindenberg 20. 61. 92. 136. 164. 336. 337. 424. 458. 459. 485.
 Löber 109. 112.
 Mangold 161.
 Maier, 57. 64. 134. 138. 184. 436. 575.
 Möller, Wilhelm 80. 82 bis. 103. 249. 255. 276. 280. 299. 300. 302. 479. 481.
 Mühlau 372.
 Müller, Carl, 151. 328. 329. 352.
 Nafemann 54.
 Neffle 30. 65. 297. 327. 393. 537.
 Nitzsch 207. 312.
 Overbeck 201. 475. 478.
 Pfeiderer, Edmund 362. 364.
 Plitt 11. 84 bis. 132. 154. 182 bis. 353 bis. 354. 492. 494. 550. 589.
 Pünjer 40. 449. 450. 530.
 Ritfchl 85. 131. 332. 455.
 Sachse 41. 42. 502. 503 bis. 504. 531.
 Schmidt, Woldemar 259. 516 bis. 540. 552.
 Schott 496.
 Schultz, Hermann 498. 537.
 Schürer 198. 225. 226. 273. 274. 324. 540. 542. 567. 620. 622.
 Stade 611. 615.
 Staehelin, R., 307. 308.
 Strack, Hermann L. 1. 49. 124. 169. 441. 442. 443. 444. 472. 489. 585. 588.
 Strack, K. 483. 624. 626.
 Thönes 14. 16. 33. 39. 225. 235. 236. 406. 407. 426. 427.
 Wächtler 90. 91. 114. 138. 158. 482.
 Weber 5.
 Weifs, Bernhard 77. 78. 200. 248. 348.
 Weizsäcker 147. 303. 305. 590.
 Wellhausen 31. 609.
 Wetzel 355. 356. 357.
 Wurm 18. 434.
 Zoepffel 100. 127.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 1.

4. Januar 1879.

4. Jahrgang.

Steinschneider's Kataloge der hebräischen Handschriften zu München, Hamburg und Berlin (Strack).

Böhringer, Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo, 2. Aufl. 2. Ausg. (Weber).

Bibliotheca Casinensis, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatiae Montis Casini, T. III (Gebhardt).

Loewe, Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter (Heinze).

Preger, Der Tractat des David von Augsburg über die Waldeser (Herzog).

Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia, ediderunt Baum, Cunitz, Reufs, Vol. XV--XVIII (Plitt).

Goltz, Zur Würdigung des apostolischen Glaubensbekenntnisses (Thönes).

Schulze, Ueber den Widerstreit der Pflichten (Kraufs).

Oettingen, Wahre und falsche Auctorität (Kraufs).

Pfleiderer, Die Philosophie und das Leben (Thönes).

Warneck, Die Belebung des Missionsfinnes in der Heimath (Wurm).

Warneck, Missionsstunden, 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel (Dorf.).

Wangemann, Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft, 4. Bd. (Dorf.).

Johann Georg Hamann's von Königsberg Lehr- und Wanderjahre (Lindenbergl).

1. Steinschneider, Mor., Die hebräischen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in München. (A. u. d. T.: Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Tomi I. Pars 1., codices Hebraicos complectens.) München 1875, Palm in Comm. (XII, 228 S. gr. 8. m. 1 Photolith. in Imp.-4.) M. 9. —

2. Steinschneider, Mor., Catalog der hebräischen Handschriften in der Stadtbibliothek zu Hamburg und der sich anschliessenden in anderen Sprachen. (A. u. d. T.: Catal. der Handschr. in d. Stadtbiblioth. zu Hamburg, 1. Bd.) Hamburg 1878, O. Meißner. (XX, 220 S. gr. 8.) M. 6. —

3. Steinschneider, Mor., Die Handschriften-Verzeichnisse der Königl. Bibliothek zu Berlin, 2. Bd.: Verzeichniss der hebr. Handschriften. Berlin 1878. (VIII, 149 S. gr. 4. m. 3 Tafeln.)

Mit der Sammlung und Aufbewahrung werthvoller Manuscripte erfüllen Bibliotheken nur einen Theil der Pflicht, welche ihnen bezüglich der aus alten Zeiten handschriftlich auf uns gekommenen Literaturzeugnisse obliegt; nicht minder wichtig ist, daß sie auch eingehende und leicht zugängliche Nachrichten geben über die in ihren Sälen aufgespeicherten Schätze. Handschriften, von denen der Gelehrte nichts weiß, sind für ihn und somit für die Wissenschaft nicht vorhanden; Handschriften, von denen (von deren Werthe namentlich) er ungenügende Kunde hat, verursachen ihm oft eine Menge vergeblicher Arbeit. Wie manches wissenschaftliche Werk hat bald nach seinem Erscheinen einen großen Theil seines Werths verloren, weil auf nicht benutzte Handschriften aufmerksam gemacht wurde, deren Verwerthung dem betr. Buche eine ganz andere Gestalt oder doch einen höheren Grad von Vollkommenheit gegeben haben würde! Diese Erwägungen, welche das Vorhandensein guter Handschriftenverzeichnisse wünschenswerth machen, gelten aus Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, in besonders hohem Grade für hebräische Manuscripte. So haben wir denn reichliche Veranlassung uns darüber zu freuen, daß ein so eminenter Kenner der jüdischen Literatur und ein so geübter Bibliograph wie Dr. Mor. Steinschneider uns im Laufe dreier Jahre mit den seit lange schmerzlich vermissten Beschreibungen der drei bedeutendsten Sammlungen hebräischer Codices in Deutschland beschenkt hat. Hatte schon der im J. 1858 zu Leyden erschienene *Catalogus codicum Hebraeorum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae* (XXVII, 424 S. mit

11 Tafeln) sich des Beifalls aller Sachkenner zu erfreuen, so kommen den drei in der Ueberschrift genannten Büchern noch die im Verlauf eines angestrengten Studiums weiterer zwanzig Jahre gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse zu gut.

Ehe wir mit einigen Worten auf die beschriebenen Codices eingehen, wollen wir die Einrichtung der Kataloge kurz charakterisiren. Zuerst erwähnen wir etwas, was zwar den Schlufs bildet, aber, wenn schon bei allen andern wissenschaftlichen Werken sehr wünschenswerth, bei Büchern dieser Art geradezu unerläßlich ist: die Register. Jedem der drei hier anzuzeigenden Bücher ist ein sechsfacher Index beigegeben: Autoren, Schreiber, Besitzer, Titel (und Anonyme), Titellos (Bibeln, sonst meist anonym oder Fragmente), Geographisches. Der nach Fächern geordneten Beschreibung der Hamburger Manuscripte ist ein Inhaltsverzeichnis vorausgeschickt. Da bei den Berliner und Münchener Codices die alte Einteilung nach Formaten beibehalten wurde, ist dem Berliner Kat. noch ein Fachindex beigegeben; für die Münchener Handschriften ist ziemlich daselbe geleistet in Steinschneider's in die Sitzungsberichte der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften (1875 II Phil.-hist. Classe 2, S. 169—206) aufgenommenen Aufsatz: „Die hebr. Handschriften der k. Hof- u. Staatsbibliothek in München. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Bibliothek“. In den Kat. Münch. und Hamb. ist die äußere Beschreibung von der Angabe des Inhalts zweckmäßig durch kleineren Druck unterschieden; in Kat. Berl. konnte mit Rücksicht auf den ersten Band der Handschriftenverzeichnisse bildenden Kat. der Sanskrithandschr. v. A. Weber (1853) Beides nur durch einen kleinen Abstand kenntlich gemacht werden. — Daß die Beschreibung selbst allen billigen Anforderungen entspricht, braucht kaum besonders bemerkt zu werden. Dankenswerth ist namentlich, daß 1) die Benutzung von Handschriften seitens Gelehrter — soweit eine solche stattgefunden und dem Verf. bekannt geworden — stets angegeben ist, 2) zahlreiche Literaturnachweise, wenn auch in knapper Form, beigegeben sind. — Für hebräische Paläographie und Handschriftenkunde ist bis jetzt noch wenig geschehen. Nur das steht mit Sicherheit fest, daß hebr. Handschriften sich weit eher nach den Ländern als nach den Jahrhunderten bestimmen lassen. Eine Förderung unserer Erkenntnis in dieser Beziehung ist namentlich von der Veröffentlichung guter Facimiles (so weit möglich aus datirten Handschriften) zu erwarten. In richtiger Erkenntnis dessen hat Dr. Steinschneider schon dem Leydener Katalog 11 Tafeln mit Schriftproben beigegeben; der Berliner Kat. enthält 3 Tafeln, der Münchener wenigstens

eine (eine ganze Seite aus der bekannten Talmudhandschrift Nr. 95).

Die Münchener Sammlung besteht zu einem Drittheil aus Handschriften, welche Jo. Alb. Widmanstad im zweiten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts, wohl meist in Rom erworben hatte, und die dann durch Herzog Albert V (1550—1579) angekauft wurden. Derselbe Fürst liefs in etwa 70 Bänden eine Anzahl älterer sonst theilweise unbekannter Werke und Fragmente copiren, und bilden diese Copien, trotz aller äufseren Mängel und der leider bedeutenden Entstellung der Texte . . . einen schätzbaren Bestandtheil der von Albert angelegten Sammlungen, insbesondere ein ehrendes Zeugniß seiner, wegen der mangelhaften Ausführung nicht zu unterschätzenden Bemühungen. Einen weiteren nennenswerthen Zuwachs erhielt die Bibliothek i. J. 1858 durch den Ankauf der Handschriften des Pariser Orientalisten Quatremère (37 hebr.). Kleinere Erwerbungen lassen wir hier wie bei den beiden andern Katalogen unberücksichtigt. Dr. Steinschneider beschreibt 259 Handschriften (150 in Folio, 90 in Quart, 19 in Octav).

Die Hamburger Manuscripte stammen mit wenigen Ausnahmen von Joh. Christ. Wolf, dem berühmten Verfasser der *„Bibliotheca Hebraea“*, welcher sie zu zwei Drittheilen aus der bekannten Zach. Conr. v. Uffenbachschen Sammlung (in Frankfurt a. M.), zum kleineren Theile aus dem Nachlaß des Pastors Chr. Th. Unger und von dem Pastor Jo. Morgenweg gekauft hatte. — Der uns vorliegende Katalog zählt 355 Codices auf, von denen 338—352 spanisch, portugiesisch oder französisch sind.

Die Berliner Bibliothek besitzt gegenwärtig 124 Handschriften. Ein im Jahr 1800 angefertigtes Verzeichniß zählt noch nicht zwei Dutzend Nummern nach der jetzigen Berechnung: gut vier Fünftel des jetzigen Bestandes sind somit erst in diesem Jahrhunderte erworben, ein durch Zahl und Bedeutung wichtiger Theil unter der Verwaltung des Geh. Rathes Lepsius, bef. im letzten Rechnungsjahre.

Der äußeren Ausstattung nach steht oben an der Berliner Katalog, dessen schöne große Typen nach der Lectüre des namentlich in den Anmerkungen sehr klein gedruckten Münchener doppelt angenehm berühren. Freilich war der Verf. bei letzterem auf eine vorher festgesetzte Bogenzahl beschränkt und mußte, um diese nicht zu überschreiten, sein Manuscript mehrfach umarbeiten, zahlreiche Abbreviaturen machen und kleinen Lettern zustimmen.

Beschauen wir nun einen Augenblick das Innere der in den genannten drei Bibliotheken verwahrten hebräischen Handschriften. Selbstverständlich beschränken wir uns auf eine Auswahl des für Theologen besonders Wichtigen.

München: Die werthvollste Handschrift ist Nr. 95 (576 Bl.) vom J. 1369, welche außer einigen kleineren Werken (Seder 'Olam rabba, Seder Thannaim w' Amora'im u. s. w.) den ganzen babylonischen Talmud enthält. Sie bildet die Grundlage des großen Werkes *„Dikduke Soferim“*, dessen achten Band wir in Jahrg. 1878, Nr. 11 dieser Zeitschr. angezeigt haben. — Die Bibelhandschriften werden, wie auch in den beiden andern Katalogen, nur ganz kurz beschrieben: als alt bezeichnet der Ve f. 1, 2 (diese beiden fehlen im Register S. 225), 14, 136, 298, als sehr alt 114. In Codex 136 steht die Chronik am Anfang der Hagiographen. Die Exegese in fünfzig Bänden ist vertreten u. A. durch Abraham ibn Esra, Benjamin b. Jehuda (Sprüche, Esra), Immanuel b. Salomo (Hohes Lied), Isaak b. Jehuda Levi, Joseph Bechor Schor, Joseph Kimchi (Sprüche, Hiob), Levi b. Gerson, Menachem b. Salomo, Raschi (bef. Nr. 5). Philologischer Inhalt findet sich in 25 Bänden (Grammatiken, Lexika, Concordanzen), als Verfasser seien hier genannt: Elia Levita, Immanuel b. Salomo, Jehuda Chajjug, Joseph

Kimchi, Menachem b. Salomo, Mose Naqdan. Von Gebetbüchern heben wir hervor Nr. 67, 86, 88 und die den Tractat Aboth enthaltenden 69, 90, 381, 410, 412. Aus dem Gebiet der Halacha seien genannt die „alte gute Handschrift“ der Mechilta Nr. 117 und die Thofsaphoth zu Chullin Nr. 236. Unter den Midraschen verdient Erwähnung an dieser Stelle der von Zunz entdeckte, im 10. Jahrhundert in Südeuropa verfasste Midrasch Haschem oder Wehishir Nr. 205 („gehört zu den ältesten HS. in München“). Sehr reich vertreten sind die für die meisten Leser dieser Zeitschr. minder wichtigen Rubriken: Philosophie, Mathematik (Nr. 36, 343), Medicin, Mystik; auch aus der schönen Literatur ist manches Beachtenswerthe vorhanden. — Die große Liberalität der Verwaltung ergibt sich aus der großen Zahl (s. Vorrede S. VIII, Anm. 8) der in den letzten Jahrzehnten trotz mangelhafter Kenntniß des Bibliothekbestandes zu Editionen benutzten Handschriften.

Der Hauptwerth der Hamburger Manuscripte liegt in der stattlichen Reihe alter Gebetbücher (Nr. 83—155): allgemeine Gebete, Festgebete, Jozeroth, Selichoth, Olinoth, verschiedene Gebete, Commentare. Nr. 84, 87—90, 92—95, 97, 98 enthalten auch den Tractat Aboth. Besonders hervorgehoben sei das vollständige spanische Gebetbuch Nr. 101. Die Bibelhandschriften sind mit Ausnahme von Nr. 30, 31 schon beschrieben von A. A. H. Lichtenstein (*Paralipomena critica circa textum V. T. codicum . . . ope restituendum*, Helmst. 1800, 4.), Nr. 12, 13, 17, 18, 22 B, 28 fehlen bei Kennicott, die andern haben dort die Nummern 180 und 612—632. Aus der zweiten Rubrik „Exegese“ nennen wir den alten Codex 37, Raschi und Andres; ferner Nr. 40, anon.; Nr. 43 und 44, Mose Nachmani zum Pentat.; Nr. 45, Abigdor Kohan zu den Megilloth; Nr. 48, „eine der ältesten HS.“, die polemische Schrift Nizzachon des Jomtov Lipmann Mühlhausen, auch in Nr. 49 u. 50. Außerdem gehören hierher Nr. 32,⁴ das Wörterbuch des Menachem ben Saruq, und Nr. 187,⁵ ein Niquqdbuch von Samuel Dajqan (Naqdan), f. Kat. Berl. Nr. 118,1. Sonst seien noch erwähnt: Nr. 175, Alfasi (der berühmte Auszug des Isaak ben Jakob Alfasi aus dem Talmud) mit Commentaren; das „in culturhistorischer Beziehung interessante“ antichristliche Werk Nr. 187,⁷ (vgl. Anhang S. 176 ff.); Nr. 353 *Scha'are Dura* von Isaak Düren; endlich die Erläuterungen zu Gebetbüchern Nr. 152 ff.

Die Berliner Sammlung nimmt nach den neuesten Erwerbungen neben den beiden andern in Rede stehenden Bibliotheken einen würdigen Platz ein. Den z. Th. schon durch Kennicott bekannten Bibelcodices ist freilich ein erheblicher Werth nicht zuzuschreiben. Um so besser steht es mit einigen andern für uns wichtigen Abtheilungen. Von Raschi's Commentaren sind zu erwähnen: Nr. 14, „sehr alt“, von Berliner noch nicht benutzt, 15, 48, 51², 65 (vom J. 1289) „noch nicht benutzt“. Menachem ben Saruq's Wörterbuch Nr. 13 ist von Filipowski bei seiner Ausgabe nicht erschöpfend verwendet. Nr. 60 enthält außer Aboth auch Levi b. Gerson zu Koheleth und zum Hohen Liede. Nr. 36 Grammatisches (Simson Naqdan, Mose Kimchi, Joseph Kimchi's Sephes Sikkaron); Nr. 78 Grammatisches (Dunafsch ibn Labrat, Mose Naqdan, anonym). Nr. 33 talmudische Realconcordanz. Nr. 9 Selichoth. Nr. 51 Gebete und Hymnen (auch Aboth), deutscher Ritus, enthält „unedirte und beachtenswerthe Stücke“. Nr. 24 Mischna mit dem aus dem Arabischen übersetzten Commentare des Maimonides „bietet gute Lesarten . . . eine der werthvollsten hebr. HSS.“. Nr. 74 Polemik gegen das Christenthum. — Einen sehr schätzenswerthen Theil der Sammlung bilden die arabischen Handschriften in hebräischer Schrift (89—108), welche mit Ausnahme von 106, 107 Schapira abgekauft wurden, und zwar Nr. 92—105, 108, sowie 115 im J. 1877 auf Empfehlung des Verf. und des Ref. (was Ref. hier nur erwähnt, weil die bezügliche Notiz in der Vor-

rede, auf welche S. 95 Anm. verwiesen wird, nicht zum Abdruck gekommen ist). Nr. 89, 91 und 103 Gebetbücher des Ritus Jemen mit babylon. Punctuation; namentlich 103 ist wegen der großen Zahl unbekannter oder unedirter Stücke von außerordentlichem Werthe (S. 69—71. 117—130). Nr. 92, arabischer Commentar über Midraschstellen, ist interessant u. A. dadurch, daß in ihm die palästinische Gemara zum Tractat 'Uqzin (sechster Seder) citirt wird, für deren einstige Existenz man bisher kein bestimmtes Zeugniß hatte. Nr. 93—101 Theile des arabischen Mischnacommentars von Maimonides mit dem hebr. Text; ein Band (95) ist im J. 1222, also nur 18 Jahre nach dem Tode des Verf. geschrieben. (In der Beschreibung v. 95. 96 ist 'Ordn. III' Schreibfehler für 'Ordnung IV'.) Nr. 102 Das Buch der Gebote von Maimonides, von dem arabischen Original kannte man bisher nur eine vollständige und eine unvollständige Handschrift. Nr. 107 (von Petermann 1869 mitgebracht) enthält erstens Einwendungen gegen die jüdische, christliche u. muhammedanische Religion, zweitens eine Schrift über die Differenzen zwischen den Rabbaniten und Karaiten. Die Nummern 109—123, mit Ausnahme von 115, waren früher im Besitz des Verf.'s des Katalogs und enthalten eine Fülle interessanten Inhalts, allerdings mehr für Nichttheologen. Wir erwähnen hier nur den grammatischen Sammelband Nr. 118. Zu den von Schapira erworbenen Manuscripten gehört auch noch Nr. 115: Josua, Richter, Jeremia, Ezechiel, mit Massora und nach jedem Verse Targum mit babylonischen Vocalzeichen (ohne Accente); vorangeschickt ist die von Dérenbourg unter dem Titel *Manuel du lecteur* (Paris 1871) veröffentlichte grammatisch-accentuologische Schrift.

Um den Raum, welcher Anzeigen in diesem Blatte für gewöhnlich offen steht, nicht zu sehr zu überschreiten, enthalten wir uns eines Eingehens auf Einzelheiten. Erwähnt seien nur zwei störende Druckfehler in Katal. Berlin: S. 117, Abf. 2, Z. 4 ist statt 'in den Noten' zu lesen 'in Hochziffern'; S. 142, Nr. IV lies 'Gebete 51' (nicht '54'). — Einmal durch Register verwöhnt, sprechen wir noch den Wunsch aus, daß künftig Katalogen auch ein Verzeichniß der datirten Handschriften beigegeben werde. — Ref. schließt mit dem Ausdruck aufrichtigen Dankes für den Verf. wegen der in den Katalogen dargebotenen Belehrung und mit der Hoffnung, daß die hier besprochenen drei Werke recht viel beitragen mögen zu immer reichlicherer Benutzung und Verwerthung der in Berlin, Hamburg und München gesammelten hebräischen Handschriften.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Böhringer, Friedr. u. Paul, Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo. [A. u. d. T.: Die Kirche Christi u. ihre Zeugen. 11. Bd. 2. völlig umgearb. Aufl. 2. Ausg.] Stuttgart 1877 u. 78, Meyer & Zeller. (XI, 268 u. VII, 428 S. gr. 8.) M. 15. —

Die Eigenart und die besonderen Vorzüge der Böhringer'schen kirchengeschichtlichen Biographien sind zu bekannt, als daß es nöthig wäre, den 'Augustin', einen würdigen Nachfolger seiner Vorgänger, noch besonders zu empfehlen. Das Werk macht zwar mit seiner im guten Sinne popularisirenden Tendenz von vornherein keinen Anspruch auf gelehrten Charakter, ist aber in seiner Art sicher das Beste, was wir haben.

In bekannter anschaulicher Form wird uns das Lebensbild des Augustin gegeben. Böhringer hat die besondere, unter Umständen gefährliche Gabe, seinem Gegenstande ein so lebendiges, durchsichtiges und — wir können es nicht anders bezeichnen — modernes Gewand zu geben, daß er dem Leser aus der zeitlichen Ferne ganz nahe vor die Augen gerückt erscheint. Wir begleiten den Augustin wie einen Lebenden auf

seinem inneren Entwicklungsgange bis zu seiner Bekehrung, dessen kurze Darstellung wohl das Vorzüglichste in der ganzen Biographie genannt zu werden verdient, und durch die drei Hauptcontroversen, in denen sein Leben verläuft, die manichäische, donatistische und pelagianische, hindurch bis zu seinem Niedergang. Das nüchterne, maßvolle und gerechte Urtheil, das über das Auftreten des Bischofs von Hippo überall gefällt wird, dürfte nur in Betreff der bekannten Augustinischen Härten und Einseitigkeiten zu sehr von der allem Extremen abgeneigten Natur des Verf. beeinflusst sein. Im Uebrigen thut B. unferes Erachtens Recht daran, diese 'Härten' in den Augustinischen Anschauungen nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern sie den praktischen Dingen gegenüber mehr oder weniger bei Seite zu schieben. Nur sind sie sicher nicht bloß theoretische Ueberreste seines Manichäismus, wie der Verf. es an verschiedenen Orten (vgl. I, 102) darzustellen sucht, sondern hängen tief mit dem Kern seines christlichen Glaubens, mit seiner energischen Betonung der Ausschließlichkeit und Einzigkeit der göttlichen Gnadenwirkungen zusammen.

Auf die Biographie im engeren Sinn folgt eine kurze Darstellung und Charakterisirung der Schriften Augustins, — wieder knapp und gut. Nur in der Unterschätzung der Predigten A.'s können wir dem Verf. hinsichtlich dieses Abschnitts nicht beistimmen. Wer sich ein wenig in die lebendige, praktische Predigtweise des Bischofs mit seinem 'afrikanischen Latein' und seiner feurigen, realistisch-plastischen Beredsamkeit vertieft hat, wird dieselbe trotz ihrer Kunstlosigkeit tief und anregend finden.

Der zweite Haupttheil des Werkes giebt eine Darstellung der Lehre A.'s. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die Controverslehren, als im ersten Theil abgethan, hier von der Behandlung ausgeschlossen und dieselbe im Grunde auf die Theologie im engeren Sinne beschränkt. Dies Verfahren, so rücksichtsvoll es für den Leser und so gerechtfertigt es für die rein biographische Schilderung, die auf systematische Vollständigkeit und Gliederung keinen Anspruch macht, sein mag, erscheint insofern nicht ohne Bedenken, als das ganze Augustinische System sich gerade um diese streitigen Punkte, insbesondere um die pelagianische Frage, gruppirt und von hier aus verstanden werden will. Wenn irgendwo, so ist es bei Augustin die Heilslehre, genauer die Lehre von der Heilsaneignung, die im Mittelpunkt seiner Weltanschauung steht. Und gerade dadurch erhebt er sich u. E. über das Niveau des gewöhnlichen Katholicismus, daß ihm nicht die Lehre von der Kirche als der Heilsmittlerin die Hauptsache ist, daß er vielmehr über die Kirche hinausgreift in die unsichtbare göttliche Gnade selbst hinein. Dadurch ist er Luther's Vorläufer geworden, — ein Verhältniß, dessen genauere Charakterisirung und Beurtheilung wir in der B.'schen Biographie ungern vermissen. Daß der neue Herausgeber derselben nicht aus Gründen historischer Objectivität auf ein solches Eingehen in Vergleichen verzichtet hat, zeigt sich in den gelegentlichen kritischen bez. kirchenpolitischen Bemerkungen vom subjectiven Standpunkt 'moderner Frömmigkeit' (II, 27, vgl. 211, 312; I, 191, 198), über deren Inhalt wir mit ihm nicht rechten wollen, die aber sicher in einem rein historischen Werke besser unterblieben wären.

Befonders werthvoll sind die ausführlichen und genauen Citate, aus denen sich der Leser selbst ein Bild des geschilderten Mannes zu gestalten vermag. Einen noch größeren Werth würden dieselben haben, wenn zugleich mit wenigen Buchstaben die jedesmalige Quelle angegeben wäre; das Bedenken des Verfassers, dadurch den Umfang des Werkes ungebührlich zu erweitern, erscheint uns weniger schwerwiegend als das andere, daß durch ein solches Verfahren dem theologischen Leser die Controlle unmöglich gemacht wird.

Das Werk will kein gelehrtes sein; seine unbestreit-

bar hohen Vorzüge liegen nicht sowohl in der gelehrten Kritik, nicht in dem Neuen, was es bringt, als vielmehr in der Darstellung, in der lebendigen Schilderung. Niemand wird dieser Schilderung ohne Interesse folgen können. Dem Verf. und Herausgeber gebührt der aufrichtigste Dank dafür, den wir durch die Bemerkung, daß eine umfassende historisch genetische Darstellung der Theologie A.'s noch immer zu wünschen bleibt, nicht schmälern wollen.

Saufedlitz b. Bitterfeld.

Th. Weber.

Bibliotheca Casinensis seu codicum manuscriptorum qui in tabulario Casinensi asservantur series per paginas singillatim enucleata, notis, characterum speciminibus ad unguem exemplatis aucta cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatiae Montis Casini. T. III. Ex typographia Casinensi 1877. (408, 433 S., 22 Taf. fol.)

Band I und II der *Bibliotheca Casinensis* sind im ersten Jahrgang der Lit.-Ztg. S. 638 ff. ausführlich besprochen. Alles was dort über die äußere Gestalt und Einrichtung des Werks bemerkt wurde, gilt auch von diesem dritten Bande, welcher sich seinen beiden Vorgängern in jeder Beziehung würdig anreihet. Wie jene, zerfällt auch dieser in zwei Theile, deren erster die ausführliche Beschreibung der Handschriften enthält, unter sorgfältiger Angabe des Fundorts der bereits gedruckten Texte, während im zweiten, dem Florilegium, die Inedita mit anscheinend diplomatischer Genauigkeit abgedruckt sind. Von den 72 diesmal abgehandelten Handschriften (Codd. CX—CLXXI) ragt nur eine über das X. Jahrh. hinauf (Cod. CL, von zwei verschiedenen Händen, aus dem VII. oder VIII., resp. dem VI. oder VII. Jahrh.: *Origenes et Ambrosius in epistolas Pauli*). Die Abweichungen dieser Handschrift vom gedruckten Text sind auf 43 Seiten verzeichnet; 3 gehören dem X. Jahrh. an (darunter Cod. CXXIII: *Josephus de bello Judaico*, unvollständig), 32 dem XI., je 5 dem XII. und XIII., 11 dem XIV., 3 dem XV., 2 dem XVI.

Das Florilegium enthält, abgesehen von zwei juristischen Stücken (Cod. CXXV., saec. XI.: *Legum Justiniani Imperatoris versio nondum edita* und *Leges civiles quae in editis desiderantur*), ausschließlich Theologica, und zwar meist kirchliche Reden (Homilien, Festreden u. dgl.) und Heiligenlegenden. Von ersteren sind 15 anonym; die übrigen vertheilen sich, der Ueberschrift zufolge, auf Augustin (11), Chrysostomus (5), Beda, Remigius (je 3), Haymo (2), Dorotheus, Ephrem, Epiphanius, Joannes Solitarius, Leo (je 1). Es ist aber bekannt, wie wenig im allgemeinen auf die Ueberschriften solcher vereinzelt cursirender Schriftstücke zu geben ist; um so weniger, je berühmter und gelefener der Autor, welchem sie gelten. Zu dem S. 119 mitgetheilten *Tractatus S. Augustini episcopi* bemerken die Herausgeber selbst: *„Ni fallimur, nihil est in hoc tractatu quod Augustini stylum sapiat“*, und umgekehrt findet sich (was den Herausgebern entging) der anonyme *Sermo in festis apostolorum* S. 10—12 in Mai's *Nova Patrum Bibliotheca* I, 118—121 unter dem Namen Augustin's edirt.

Auf eine Prüfung des Werthes der ca. 60 Martyrien und Lebensgeschichten berühmter Kirchenlehrer, welche hier theils überhaupt, theils in dieser Gestalt zum ersten Male gedruckt erscheinen, hat Ref. verzichten müssen. Daß aber manches interessante Stück darunter ist, lehrt schon eine flüchtige Musterung an der Hand des dem Bande am Schluß angehängten Inhaltsverzeichnisses (S. 430 ff.) Ohne damit dem Werthe anderer zu nahe treten zu wollen, sei hier nur ein Beispiel ausdrücklich namhaft gemacht. Unter der Ueberschrift *Passio S. Theclae virginis* verbirgt sich (S. 271—276) eine Uebersetzung der *Acta Pauli et Theclae*, welche von der bisher

allein bekannten, von Grabe, *Spicileg. SS. Patr.* I, 120 ff. aus einer Bodleianischen Handschrift edirten lateinischen Version völlig verschieden ist, nur daß sie (abgesehen von der Uebereinstimmung in einigen Lesarten, besonders in den Eigennamen), wie jene und die syrischen Acten, mit der Reise Thecla's nach Seleucia und ihrem daselbst erfolgten Tode schließt, ohne auch nur eine Spur einer Kenntniß des Verfassers von der in der Mehrzahl der griechischen Handschriften berichteten unterirdischen Reise nach Rom und dem, was damit zusammenhängt, zu verrathen (vergl. über diesen unechten Schluß: C. Schläu, Die Acten des Paulus und der Thecla. Leipzig 1877. S. 6 f.). Die Uebersetzung selbst läßt zwar an Treue manches zu wünschen übrig, sofern es weder an Auslassungen (namentlich mehrerer Eigennamen, welche übrigens, wie es scheint, schon früh in den griechischen Handschriften verdorben waren), noch auch an ausschmückenden und erläuternden Zusätzen fehlt; nichtsdestoweniger wird sie, weil offenbar aus einer guten Quelle geflossen, als ein nicht unwichtiger Beitrag zur Texteskritik dieser Perle unter den Legenden der alten Kirche gelten dürfen.

Vor dem Mißgeschick, schon edirte Texte ohne Noth dem Florilegium einverleibt zu haben, sind die Herausgeber auch diesmal nicht ganz bewahrt geblieben. Ein kleineres hierher gehöriges Stück wurde schon erwähnt. Von weit größerem Umfange als jener Sermon (Augustin's?) ist die S. 411—427 aus Cod. CLII abgedruckte *Vita S. Brendani abbatis*, welche vorher schon zwei Ausgaben erlebte. Indefs wird niemand den gelehrten Vätern von Monte Cassino aus der Unbekanntheit mit diesen Ausgaben einen Vorwurf machen, da die eine derselben nur in wenigen Exemplaren gedruckt und daher ziemlich selten ist (*Subinal, La légende latine de S. Brandaines*. Paris 1836), die andere, in Deutschland mit deutschem Titel erschienen, jenseits der Alpen überhaupt wohl keine sehr weite Verbreitung gefunden hat (Sanct Brandan: Ein lateinischer und drei deutsche Texte, herausgegeben von Carl Schröder. Erlangen 1871). Auch mag ja einem künftigen Herausgeber der *Vita S. Brendani* diese Veröffentlichung zu Statten kommen, zumal da der hier in Betracht kommende Theil des Cod. CLII dem XI. Jahrh. angehört, während unter den von Schröder benutzten Handschriften keine über das XII. hinaufreicht.

Zum Schluß sei noch kurz auf ein Ineditum hingewiesen, von dessen Abdruck die Herausgeber wohl nur seines verhältnismäßig großen Umfanges wegen Abstand genommen haben. Es ist ein, wie es scheint, nicht nur noch nirgends gedrucktes, sondern auch überhaupt völlig unbekanntes Werk des Gegenpapstes Anaklet (1130—1138) unter dem Titel *„Libellus distinctionum“*, welches im Cod. CLIX (saec. XIII. desin. vel init. XIV.) 70 Seiten füllt. Da sich aus den mitgetheilten Anfangs- und Schlussworten der einzelnen Distinctionen ein nur sehr unvollkommenes Bild von dem Inhalt der Schrift gewinnen läßt, so wäre zu wünschen, daß es den Herausgebern gefallen möchte, in einem der noch zu erwartenden Bände der *Biblioth. Casin.* wenigstens ein größeres Stück im Zusammenhang zu veröffentlichen; es sei denn, daß wir eine Separatausgabe des Ganzen zu erwarten hätten.

Halle.

O. Gebhardt.

Loewe, Prof. Dr. Joh. Heinr., *Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter*, sein Ursprung und sein Verlauf. [Aus: „Abhandlgn. d. k. böhm. Gef. der Wiss.“] Prag 1876, Kosmack & Neugebauer in Comm. (92 S. gr. 4.) M. 2. 40.

Der Gegensatz zwischen Realismus und Nominalismus in Betreff der Allgemeinbegriffe wird stets seine Bedeutung behalten. Wenn er auch bisweilen nicht an die

Oberfläche tritt, so spielt er doch in dem Innern der Systeme eine große Rolle bis in die neueste Zeit hinein. Man braucht nur an Schopenhauer und Hegel auf der einen, an Herbart und Beneke auf der andern Seite zu denken. Und wenn auch etwas verschoben, tritt er wieder in den Vordergrund für die denkenden oder philosophirenden Naturforscher der Gegenwart, indem es sich da um die reale Gültigkeit der Artbegriffe handelt. In der mittelalterlichen Scholastik war die Frage bekanntlich von hervorragendem Range, so daß sich theilweise die Gesamtanschauungen je nach der Entscheidung über sie bestimmten.

Wiewohl nun in allen ausführlicheren Geschichten der Philosophie auf diesen Streit gebührende Rücksicht genommen ist, und auch bedeutende Forscher wie Cousin und Hauréau der Entwicklung desselben im Mittelalter speciellere Aufmerksamkeit zugewandt haben, so ist doch eine ausgeführtere und gründliche Darstellung dieser Controverse, wie sie in der Arbeit Löwe's vor uns liegt, von großem Werthe, besonders da sich Löwe nicht ganz in den betretenen Pfaden hält. Er verfolgt die Spuren der beiden Richtungen bis in die Zeit des Platon und Antisthenes, wo sich sogleich dem Realismus der Ideenlehre der Nominalismus, welcher sagte, die Ideen seien *ψικαι εννοιαι*, gegenüberstellte, und weicht darin von der gewöhnlichen Annahme ab, daß er nicht nur an die sogenannten *quinque voces* des Porphyrios den Streit des Mittelalters anknüpfen, sondern am Schlusse der antiken Philosophie alle Hauptrichtungen schon vertreten sein läßt, von Porphyrios den entschiedenen Realismus, von Boethius, ferner von Macrobius und Chalcidius vermittelnde Richtungen und von Marcius Capella den ausgesprochenen Nominalismus. Das Mittelalter hat dann, wie Löwe weiter ausführt, den Kampf wieder aufgenommen, fortgesetzt, durch eingeschobene Mittelglieder modificirt, mit einem großen Aufwande von Scharfsinn bis in die feinsten Unterscheidungen verzweigt, aber es hat ihn weder geschaffen, noch eine Lösung zu Stande gebracht, die nicht schon vorher im Wesentlichen gegeben worden wäre. Der Verfasser verfolgt dann die verschiedenen Nuancen durch das Mittelalter bis zu Occam und Buridan sehr sorgfältig, indem er auch näher eingeht auf die Statuslehre des Walter von Mortagne und die Indifferenzlehre, wie sie sich in der Schrift *De generibus et speciebus* und in den Glossen Abälard's zur *Isagoge* findet, sowie auf den Einfluß der Araber, und er bringt in manche subtile und auch etwas dunkle Partien dankenswerthe Klarheit.

Rechten könnte man mit ihm darüber, daß er alle Vermittlungsversuche zu dem Realismus zählt und also auch Abälard in die Reihe der Realisten stellt. Freilich handelt es sich dabei nur um die Bedeutung des Begriffs Realismus, den man enger und weiter fassen kann. — Um die Darstellung der Lehre einzelner Scholastiker hat Löwe entschieden Verdienst. Ich will hier nur noch hervorheben, wie er die Ansicht Abälard's, bekanntlich in der Regel Conceptualismus genannt, womit freilich wieder nichts Bestimmtes bezeichnet wird, präcisiert. Nach diesem sei das Wort als Wort, als Ganzes von Lauten, etwas Individuelles und könne daher nicht prädicirt werden. Infofern es aber für die Bezeichnung gelte eines in den Dingen sich findenden und vom Denken erfaßten Gemeinsamen, könne es prädicirt werden, als Bezeichnung eines Begriffs, eines Conceptus. Doch sei dann der Conceptus nicht als das in den Dingen existirende Allgemeine auszugeben. Denn die Aussage erkläre nicht: der Conceptus existire in den Dingen, sondern nur, daß etwas in ihnen existire, was den Conceptus veranlasse. Der Conceptus als solcher sei nur im Verstande; dagegen das im Conceptus Erfasste oder Zusammengefaßte sei ein Objectives, in der Natur der Dinge Liegendes, von dem Schöpfer Begründetes. — Es wird so deutlich, wie Abälard trotz seines Conceptualismus noch als Realist

bezeichnet werden kann. — Ein Versehen, das dem Verfasser begegnet ist, das freilich schon Erdmann in seiner Besprechung der Arbeit (Zeitchr. f. Philos. u. philos. Krit. Bd. 70) monirt hat, will ich wenigstens nicht unerwähnt lassen. Er sieht nämlich die sogenannte *Theologia Aristotelis* als eine Uebersetzung der *στοιχειώσις θεολογική* des Proklos an.

Leipzig.

M. Heinze.

Preger, Dr. W., Der Tractat des David von Augsburg über die Waldesier. [Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss. III. Cl. XIV. Bd. II. Abth.] München 1878, Franz in Comm. (55 S. 4.) M. 1. 60.

Wir heißen diese neue Arbeit des gelehrten Verfassers dankbar willkommen. Sie schließt sich an denselben Verfassers „Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter“ (München 1875) an. Sie empfängt von daher Licht und wirft hinwiederum Licht auf jene Beiträge. Je mehr die heutige Geschichtsforschung es sich zum Gesetz macht, überall wo möglich auf die ursprünglichen Quellen zurückzugehen, desto größeres Gewicht müssen wir auf die Entdeckung jeder neuen Quelle legen. Uebrigens ist von einer ganz neuen Quelle hier nicht die Rede, sondern davon, daß jetzt erst der eigentliche Verfasser der vorliegenden Schrift und der authentische und vollständige Text jener Schrift an das Tageslicht gebracht wird.

Unter den Quellen zur Geschichte der Waldenser kannte man schon lange einen *tractatus de haeresi pauperum de Lugduno*, abgedruckt bei Martene und Durand, *thesaurus novus etc.* Tom. V, und einem Dominikaner Yvonet zugeschrieben. An der Richtigkeit dieses Namens hatte schon der gelehrte Dominikaner Ehard gezweifelt. Darauf machte Pfeifer die Ansicht geltend, daß nicht Yvonet sondern David von Augsburg, der Lehrer Berthold's von Regensburg, der Verfasser sei¹⁾, sich gründend auf eine Stuttgarter Handschrift vom Jahre 1469, worin der Tractat einem *frater David de ordine minorum* zugeschrieben wird. Preger theilt zwar die Ansicht von Pfeifer, findet aber seine Beweisführung ungenügend; er will nun versuchen, den noch mangelnden Beweis dafür beizubringen, wobei er mit Recht die Thatsache hervorhebt, daß er auf der Hof- und Staatsbibliothek in München ebenfalls eine Handschrift jenes Tractates gefunden, welche einen *frater David* als Verfasser bezeichnet. Preger führt nun den angekündigten Beweis auf erschöpfende Weise durch. Es geht nämlich in der Stuttgarter Handschrift unserm Tractat eine Schrift voraus, die *summa fratris David ordinis minorum de reformatione spiritus* und als deren dritter Theil mit derselben Verfasserbezeichnung die Schrift *de septem processibus religiosorum*, deren anerkannter Verfasser kein anderer als David von Augsburg ist und deren gewöhnlicher Titel *formula novitiorum* lautet. Desgleichen hat die Münchener Handschrift unter gleichartiger Verfasserbezeichnung die oben erwähnte Schrift des David von Augsburg und noch eine andere von demselben Verfasser; was daraus hervorgeht, daß das Anniversarium des Augsburger Minoritenklosters sie unter den Schriften seines berühmten Mitgliebes anführt. Es ist eine Auslegung der Regel des Franz von Assisi. Damit ist der Beweis geliefert, daß die Schreiber der beiden Handschriften unter *frater David* denselben Verfasser meinen, der die *formula novitiorum* geschrieben. Es fragt sich aber noch, ob die Schreiber sich nicht geirrt haben, d. h. ob der Verfasser der *formula* unsern Tractat wirklich geschrieben. Um darüber in's Reine zu kommen, geht Preger auf die nähere Betrachtung jener beiden Schriften ein und zeigt, daß sie das gleiche Gepräge der Anschauung und des Stiles tragen, daß sie auch in der

1) S. Haupt's Zeitschrift für deutsches Alterthum, Bd. IX, S. 55 ff. Ueber David v. Augsburg spricht sich Preger in der Geschichte der deutschen Mystik, I. Band, S. 268 ff. weitläufig aus.

Gliederung des Stoffes, in der Zerlegung desselben in viele kleinere Abtheilungen Gleichartigkeit kund geben, woraus denn mit Sicherheit folgt, daß David v. Augsburg der fragliche Verfasser sei. Wie nun aus David Yvonet geworden, das bleibt dahingestellt. Preger setzt die Abfassung des Tractates in die Zeit von 1256–1277. Der Aufenthalt David's wechselte zwischen Augsburg und Regensburg. David, als ein tiefsinniger Mystiker bekannt, zeigt sich dabei keineswegs von günstiger Seite, sondern als gehässiger Inquisitor. Es zeigt sich nun, was am meisten Beachtung verdient, daß der Text der beiden Handschriften der vollständiger und correctere ist, und daher für manche nicht unwesentliche Punkte besseren Aufschluß als der Text bei Martene und Durand, oder neue Fingerzeige giebt. So ersieht man aus dem noch ungedruckten Abschnitt 11, daß sich die *Pover de Leun* verschiedene Namen gaben, darunter auch den von *amici dei*, und es entsteht nun die Frage, ob der Name der Gottesfreunde nicht von den Waldenfern auf die bekannten mystischen Gottesfreunde übergegangen sei. Auch auf die Unterscheidung der *perfecti* und *credentes* wird in dem bei Martene und Durand fehlenden Abschnitt 31 Licht geworfen (Preger 16). Auch über das Verhältniß der Waldenser zum alten Testament geben unsere Handschriften einen berichtigten und vervollständigten Text. Die Stelle lautet bei Martene: *vetus testamentum non habent vel recipiunt, sed evangelia, ut per ea nos impugnent et se defendant, dicentes quod superveniente evangelio vetera omnia transierunt*. Nach dieser Gestalt des Textes scheint das Alte Testament für die Waldenser von gar keiner Bedeutung mehr gewesen zu sein. Anders lautet und Anderes bezeichnet der Text der genannten Handschriften: *vetus testamentum non recipiunt ad credendum sed tantum aliqua inde discunt, ut nos per ea impugnent et se defendant, dicentes quod superveniente evangelio vetera omnia transierunt*, woraus folgt, daß die Waldenser das A. T. zum Angriffe wie zur Vertheidigung gebrauchten, wobei vorausgesetzt wird, daß es für sie noch Bedeutung und Geltung hatte. Das *non recipiunt ad credendum* wird darum, so meint Preger, so zu beschränken sein, daß sie in der alttestamentlichen Offenbarung einen Unterschied machten zwischen solchem, das bleibende Geltung hatte, und solchem, das durch das Eintreten der neutestamentlichen Offenbarung seine Geltung verloren, und daß nur das letztere für sie nicht mehr Gegenstand eines Glaubens war, welcher zum Heile nothwendig ist (Preger 19); es sei denn, daß man eine andere Auslegung vorziehe, wonach David hatte sagen wollen: an das Alte Testament glauben sie nicht, gebrauchen es aber doch, wenn es in ihren Kram dient. Immerhin giebt der Text bei Martene einen anderen Sinn, der sich weniger empfiehlt. Aus diesen Anführungen, die wir leicht vermehren könnten, geht zur Genüge die Bedeutung der neuen Entdeckung hervor.

Nun folgt der Text des genannten Tractats, wobei die Münchener Handschrift zu Grunde gelegt ist. Abweichungen der Stuttgarter Handschrift und des Textes bei Martene sind in den Noten bemerkt, offenbar bessere Lesarten in die Recension selbst aufgenommen. Die Münchener Handschrift stammt wie die Stuttgarter aus dem 15. Jahrhundert. Preger hält sie noch für älter als die im J. 1469 verfertigte Stuttgarter Handschrift.

Erlangen.

Herzog.

Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia. Ediderunt Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Reufs. Vol. XV–XVIII. A. u. d. T.: Corpus Reformatorum. Vol. XLIII–XLVI. Braunschweig 1876–1878, Schwetschke & Sohn. (914, 750, 716 u. 774 Sp. gr. 4.) à M. 12. —

Die in Nr. 10 des Jahrgangs 1876 dieses Blattes kurz besprochene neue Ausgabe der Werke Calvin's

ist inzwischen um vier Bände gewachsen. Auch die letzteren Bände sind noch dem Briefschatz gewidmet und zwar geben sie denselben vom Januar 1554 bis zum Sept. 1561, so daß etwa noch zwei Bände Briefe zu erwarten sein dürften. Im Allgemeinen kann man sagen, daß Bd. 15 und 16 vorwiegend sich mit dem Sacramentsstreit beschäftigen, während in Bd. 17 und 18 der französische Protestantismus in den Vordergrund tritt. Doch gilt dies, wie gesagt, nur ganz im Allgemeinen; es ist überall eine große Mannigfaltigkeit, die Einem geboten wird; über die verschiedensten Gegenstände erhält man Aufschluß. Von besonderem Interesse ist, was dabei zur Charakteristik hervorragender Persönlichkeiten aus Briefen von ihnen oder über sie sich erheben läßt. Hier kommt Keiner so günstig zu stehen, wie der edle Heinrich Bullinger in Zürich, eine der redlichsten Persönlichkeiten in der ganzen Reformationsgeschichte. Aus der Unmasse von Einzelheiten Mittheilungen zu machen, ist hier natürlich nicht der Ort. Doch vielleicht ist es erlaubt, als Curiosum zu erwähnen, daß Lasko im Nov. 1556 den Zürichern schreibt, er habe bei Melanthon eine Vorlesung angehört, in welcher mindestens 1500 Zuhörer gewesen seien; denn so wird man Bd. 16 Nr. 2555 nach dem *frequentissimum* das haben zu fassen haben. Nur eine Beihülfe zur Erfüllung eines Wunsches Calvins ist es, wenn ich aus Bd. 17 Nr. 2945, einem Briefe Calvins an den Pfälzer Zuleger, folgende Stelle über die Krankcommunion heraushebe: *Coenam apud nos aegrotis non administrari, mihi etiam displicet: neque vero per me stetit quominus hoc solatio fruerentur qui ex hac vita migrant. Sed quia mos diversus invaluerat, ut sine magna contentione impetrari non posset mutatio, paci consulere malui, praesertim quum viderem, non modo fore in urbe dissidia, sed hostile certamen suscipiendum esse cum vicinis, et gravem infamiam mihi conflatum iri, ac si salutem includerem externo symbolo. Tantum volui apud posteros testatum manere, quid ego optassem.* Und endlich wird eine Bemerkung über die Entstehung der *Augustana variata* wohl auch auf allgemeines Interesse rechnen können. In seiner Schrift *Defensio doctrinae de sacramentis* von 1555 sagt Calvin (Bd. 9, 19): *et ne privata singulorum scripta evolvere et excutere necesse sit, in Consensu nostro reperient lectores quidquid continet edita Ratisponae confessio, quam Augustanam vocant: modo ne crucis metu ad captandam papistarum gratiam flectatur. Verba sunt: in sara coena cum pane et vino vere dari Christi corpus et sanguinem.* Die Züricher Theologen hatten hierbei bemerkt, die *Augustana* sei einmal lutherisch und sie würden nie mit ihr übereinstimmen können (Bd. 15, 280: *indubitatum est illius confessionis autorem fuisse primum D. Lutherum*), wie denn überhaupt die Erklärungen dieser und besonders Bullinger's für sich allein schon vollständig genügen, um das ungeschichtliche Gewebe einer ursprünglich melanthonischen Kirche in Deutschland zu zerreißen. Darauf erwidert Calvin (Bd. 15, 305): *ut ea prodierit a Luthero, quod mihi non est probabile, quorundam tamen assidua instigatione Wormaliae effectum est, ut verbum ex hoc capite eraderet Philippus. Quum igitur oblata esset nova editio, clamitabant papistae, nos et Zwinglianos esse et falsarios.* Im Anschluß hieran berichtet er Interessantes über einen mißlungenen Versuch, auch Luther gegen Melanthon einzunehmen. Wichtiger ist noch, was er 1559 an Bullinger schreibt (Bd. 17, 689): *nunquam a me flagitata est confessionis approbatio: ego autem obtinui, ut vocem realiter Philippus expungeret.* Und Jakob Sturm berief sich 1561 gegen den Kurfürsten von der Pfalz darauf (Bd. 18, 322), daß Mel. beim Wormser Gespräch über die Lehre vom Abendmahle sich mit Calvin ausgetauscht, genauer sich mit ihm geeinigt habe. Aus diesen Stellen ergibt sich die sehr beachtenswerthe Thatfache, daß der Text von Art. 10 der *Aug. var.* unter bestimmendem Einflusse Calvins entstanden ist.

Einige Schwierigkeiten bleiben noch zu beseitigen. Der Wittenberger Druck der *Variata* trägt nämlich auch am Schlufs die Jahreszahl 1540; doch vgl. auch obiges: *edita Ratisponae*. Das Wort *realiter* kommt im Text von 1530 nicht vor. Aber es läßt sich zeigen, dafs Mel. gerade um 1540 gern mit diesem Worte operirte; vgl. G. G. Weber, Krit. Gesch. d. Augsb. Conf. 2, 375, 378. So giebt es, wie gesagt, noch Schwierigkeiten zu beseitigen. Sie lassen sich jedoch heben, nur erfordert es eine genauere Untersuchung, als hier möglich ist. Und bleiben wird das Ergebnifs, dafs für die Abfassung von Art. 10 der *Variata* Calvin die Rolle eines *spiritus rector* gehabt hat. Daraus erklärt sich auch seine fast unverwundliche Neigung, die *Variata* zum Bekenntnisse des Gesamtprotestantismus zu erheben. —

Doch genug der Einzelheiten. Die Bearbeitung der Briefe ist eine durchweg vorzügliche. Es ist viel Mühe darauf verwandt, dem Leser die Benützung derselben recht bequem zu machen. Ueberall sind in kurzen Ueberschriften Angaben über den Inhalt des betreffenden Schriftstückes gemacht, und zwar immer in der Sprache deselben, lateinisch, französisch, mitunter deutsch. Hierbei haben die Herausgeber dann und wann auch ihren Witz spielen lassen, z. B. Nr. 1959, Nr. 1963 n. 2, Nr. 2075. Es ist vornehmlich Farel, der ihnen dazu Anlafs giebt. — Auf die geschichtliche Literatur der Reformationzeit, die weiteren Aufschluß bietet, ist ziemlich häufig verwiesen. Doch hätte hierin vielleicht noch etwas mehr geschehen können. Verwundern mufs man sich, dafs im 15. und 16. Band, wo so viele Veranlassung dazu war, nirgend H. Schmid, der Kampf der luth. Kirche um Luthers Lehre vom Abendmahl, Leipz. Hinrichs 1868, erwähnt ist. Und doch hat von Allen, die über jene Händel schrieben, Schmid die in Frage kommenden Verhältnisse am billigsten und besonnensten beurtheilt. Zum Schaden der Sache ist auch die Benützung von Preger's anerkanntem Werk über Flacius verfehmt. Hätten die Herausgeber gelesen, was Preger über Languet mittheilt, so würden sie schwerlich Nr. 2830 n. 1 diesem Namen beigefügt haben: *vir tum temporis inter paucos praestantior*. —

Wo irgend das Bedürfnifs vorlag, ist der Text durch Noten erläutert, ja hier und da dürfte in Noten mehr geschehen sein, als nöthig war. So vermag ich z. B. die Zweckmäfsigkeit von Bd. 15 Spalte 2 n. 4, Sp. 97 n. 7, Bd. 16 Sp. 173 n. 5, Sp. 510 n. 8 nicht einzusehen. Doch sind dies immerhin nur wenige Stellen, und ebenso ist, soweit ich sehe, die Zahl der Bemerkungen gering, deren Richtigkeit man anzusehen haben wird. Dahin rechne ich Bd. 15 Sp. 199 n. 3. Ebenso die Bemerkung in der Ueberschrift zu Nr. 2294. Wenn man die Zeit berücksichtigt, so ist wahrlich nicht einzusehen, was an jenem Briefe Marbach's so sonderlich zu tadeln wäre. Die Bemerkung entpringt nur der öfter hervortretenden Abneigung der Herausgeber gegen das Lutherische. — Ein Irrthum liegt vor, wenn Bd. 16 Sp. 515 zu den Worten: *Marpurgense colloquium, Isenacense* ¹⁾, *vel Wittenbergicum colloquium* ²⁾ *quid sperem dudum docuit*, die Noten gemacht werden: ¹⁾ *inter Menium et Strigelium Aug. 1556.* ²⁾ *an conventum a. 1536 innuit?* Es sind hier die Verhandlungen vor der Wittenberger Concordie gemeint, die zuerst nach Eisenach anberaumt waren und dann wegen Luther's Erkrankung nach Wittenberg verlegt wurden. Also: *Isenacense vel Wittenbergicum colloquium*. Vgl. Nr. 2442, 2443. — Der Brief Nr. 2727 scheint mir in eine spätere Zeit, in das Jahr 1559 zu gehören. Wenn Peucer dort schreibt: *in oppido vicino Lubecae convenerunt aliquot blaxici*, so wird damit der in jenem Jahre gehaltene Convent der Lübecker, Hamburger und Lüneburger Geistlichen im Städtchen Mölln gemeint sein. So fällt der Anlafs zu Note 2. Auch scheinen mir Nr. 2830 Sp. 92 und Nr. 2985 Sp. 386, beide in Bd. 17, jenem Briefe Nr. 2727 zeitlich vorangegangen zu sein.

Languet wird es gewesen sein, der den Briefwechsel zwischen Calvin und Peucer vermittelte. — Endlich möchte ich auch Note 8 in Bd. 16 Sp. 705 beanstanden. Melanthon meint dort offenbar nicht die *conf. Saxonica* und die *conf. Wirtembergica*, wie die Herausgeber annehmen, sondern die *Augustana* und die *Saxonica*.

Aber dies alles sind, wie man leicht erkennt, nur Kleinigkeiten. Uebler ist, dafs, wie schon erwähnt ward, bei den Herausgebern eine starke Abneigung gegen das Lutherische sich häufig fühlbar macht. Das sollte bei einer blofsen Urkundenfammlung nicht der Fall sein. Man sieht sich dadurch genöthigt, die Leser zur Vorsicht in Bezug auf das Urtheil der Herausgeber zu ermahnen. Im Uebrigen aber mufs man lebhaft wünschen, dafs ihre treffliche Arbeit recht fleissig benützt werde. Ein eingehendes Studium dieses Briefwechsels ist sehr wohl geeignet, unsere Kenntnifs des betreffenden Zeitraums zu erweitern und zu vertiefen und manche allgemein verbreitete, aber irrige Vorstellung von Einzelem zu berichtigen.

Erlangen.

G. Plitt.

Goltz, Propst Oberkonsist.-Rath D. Herm. Freih. von der, *Zur Würdigung des apostolischen Glaubensbekenntnisses*. Ein Vortrag. Berlin 1878, Schleiermacher. (24 S. gr. 8.) M. — 80.

Die Berliner Streitigkeiten über das apostolische Glaubensbekenntnifs haben es ohne Zweifel dem Herrn Verfasser nahe gelegt, ein Wort zur Verständigung zu reden, und es ist ein Zeichen von anerkennenswerthem Freimuth, dafs er dies Wort trotz seiner hohen Stellung im Regimente der preussischen Landeskirche hat ausgeben lassen. Er hat wohl selbst nicht erwartet, die Extremen auf beiden Seiten unserer evangelischen Theologie und Kirche zu überzeugen; aber trotz des Ausfalles der letztthin vollzogenen Wahlen zur bevorstehenden Generalsynode glauben wir doch, dafs der in dem Vortrage vertretene Standpunkt den Anschauungen der grossen Mehrzahl unter den einsichtigeren Christen unserer evang. Landeskirche entspricht, und mit Recht wendet sich der Verf. mit seinen Ausführungen an das Interesse Aller, die sich am kirchlichen Handeln betheiligen, nicht blofs der Geistlichen, sondern auch der Laien.

In klarer und allgemein verständlicher Weise giebt der Vortrag zuerst Bericht über die Entstehungsgeschichte des apostolischen Symbolums. Mit Grund wird betont, dafs man nur von dem ‚buchstäblichen Wortlaute der uns geläufigen Formel‘ sagen könne, derselbe sei erst im 5. oder 6. Jahrhundert entstanden; dem Inhalte nach flamme der ‚apostolische Glaube‘ vielmehr aus den ältesten Zeiten der Kirche. Nur die Behauptung ist vielleicht doch missverständlich, dafs die Entstehung der älteren, römischen Form des Bekenntnisses wohl nahe an das apostolische Zeitalter heranreiche. Justin wenigstens scheint durch die Erinnerung an eine formell schon irgendwie abgeschlossene Gestalt der Glaubensregel noch nicht geleitet und die Formulirung des Stoffes derselben nicht ohne Rücksicht auf die häretische Gnosis vollzogen worden zu sein (vgl. Ritschl, die Entsteh. der altkath. Kirche, 2. A., S. 342 ff.). — Ganz am Orte ist ferner die Erinnerung, dafs die allmählichen Erweiterungen des abendländischen Taufbekenntnisses mehr einem liturgischen und catechetischen Bedürfnifs, als einer polemischen Tendenz ihren Ursprung verdanken.

Im zweiten Theile des Vortrags wird dann weiter der Werth und rechte Gebrauch des Apostolicums besprochen. Den Werth desselben habe man oft damit angegriffen, dafs es weniger Glaubenswahrheiten, als historische Thatfachen ausspreche. Aber eben in der Beschränkung auf ‚überfönnliche‘ Thatfachen liege der Werth des Bekenntnisses. Der christliche Glaube habe

zum Gegenstande nicht Lehrsätze, sondern Thatfachen. — Gegenüber dem Wortlaute des 2. Artikels ist diese Behauptung, daß das Apostolicum sich auf „überfönnliche“ Thatfachen beschränke, auffällig. Verständlich wird sie erst dadurch, daß weiterhin der Inhalt des 2. Artikels dahin zusammengefaßt wird, der Glaube erblicke in dem schlichten Sohn der Maria den eingeborenen Sohn Gottes, in dem unter Pontius Pilatus Gekreuzigten den auferstandenen und zum himmlischen Leben verkörten Herrn, den Heiland und Richter der Welt. Ebenso sehe der Glaube laut des 1. Artikels in der gesammten zeitlichen Welt, der irdischen und der überirdischen, das Werk der Allmacht des Einen Gottes und Vaters und laut des 3. Artikels in der dem Wesen nach Einen, also über Nationen und Confessionen allgemeinen oder kath. Kirche als Gemeinschaft der Heiligen das vom heiligen Geiste befeelte Gemeinwesen, in welchem von Christo dem Haupte aus die Kräfte der Sündenvergebung und des ewigen Lebens Umlauf und Wirksamkeit haben (S. 13. 14). Für diesen wesentlichen Inhalt des christlichen Glaubens sei das Apostolicum der klassische Ausdruck, ehrwürdig durch sein Alter, werthvoll durch seine Verbreitung, muftergültig durch seine Kürze und Einfachheit, dauerhaft durch seine Ausschließung aller erklärenden Theorie, Allen zugänglich durch seine Beziehung auf die dem Glauben gewissenen Thatfachen. — Mancher mag der in diesen Prädication ausgesprochenen Schätzung nicht überall voll zustimmen können: aber sicher bleibt die Forderung, welche der Verf. den gegen das Symbol An kämpfenden vorhält, erst etwas Besseres aufzuzeigen, das an seine Stelle treten könne, vollberechtigt.

Was endlich den Gebrauch des Symbolums anlangt, so wird dieser mit gutem Grunde nicht dahin bestimmt, daß es die Norm für Ausgleichung theologischer Lehrgegensätze abzugeben habe (S. 17); für diesen Zweck enthalte es zu viel und zu wenig, sei seine Fassung theils zu bestimmt, theils zu unbestimmt (S. 24). Seine Stelle finde es vielmehr in der liturgischen Feier und in dem catechetischen Gebrauch der Gemeinde (S. 19). Auf Gleichmäßigkeit des Gebrauchs im Einzelnen, wie oft es gebraucht, ob es gelesen oder gesungen werde, mit welchen Worten es eingeleitet werde, komme wenig an (S. 17).

Referent ist der Ueberzeugung, daß alle Parteien in der evang. Landeskirche Preussens mit dieser Gebrauchsbestimmung des Apostolicums einverstanden sein können; hat doch auch selbst Lisco in seinem bekannten Vortrage anerkannt, daß eine Abschaffung desselben unmöglich sei, weil es trotz aller seiner Mängel nicht zufällig, sondern unter göttlicher Leitung gerade so gebildet den wesentlichen Kern christlicher Wahrheit in sich trage (a. a. O. S. 31. 32). Freilich hat in Nr. 44 des vorigen Jahrgangs die Protestantische und in Nr. 46 die Neue Ev. Kirchenzeitung ihre Stimme gegen den Vortrag erhoben: aber die Tage noch fortgehenden Streits sind eben einem unbefangenen Urtheil nicht günstig.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Schulze, Hilfspred. Dr. Guft., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Zeitgemäße ethische Studien über Sittengesetz, Gewissen und Pflicht, denkenden Christen dargeboten. Halle 1878, Niemeyer. (XII, 176 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Eine ansprechend geschriebene und von soliden Studien getragene Schrift. Ueber die psychologischen Voraussetzungen möchte mit dem Verfasser gerechnet werden. Namentlich kann ich nicht zugeben, daß das Moment der Willkür noch intact gelassen werde, wenn man es begreiflich zu machen versucht. Eine begriffene Willkür ist nicht mehr Willkür, sondern Nothwendigkeit,

weil in den Zusammenhang von Ursache und Wirkung hineingestellt. Was aber speciell das eigentliche Thema anbelangt, so ist zwar vortrefflich gezeigt, daß Pflichtencollisionen an sich nicht vorkommen können, die Unvermeidlichkeit derselben jedoch auf dem Gebiete des concreten, nämlich des sündig inficirten Lebens nicht unverhüllt zugestanden. Mit der Erkenntniß, daß es sittliche Collisionen, aber nicht der Pflichten, sondern nur der Sphären etc. gebe, ist praktisch nicht auszukommen. Dagegen spricht die Thatfache, daß nicht bloß die Sünde des Einzelnen, sondern auch die mit der Endlichkeit zusammenhängende mangelhafte (nicht bloß die fehlerhafte, sondern auch die lediglich unvollständige) Erkenntniß auf solche Collisionen führt.

Im Einzelnen löst Sch. mit viel Verständniß und Befonnenheit berückichtigte Probleme auf, z. B. das streitende Recht der am gleichen Brett sich anklammernden beiden Schiffbrüchigen und die sogenannte Nothwehr. Hinsichtlich der Nothlüge, statt deren der Ausdruck „pflichtmäßiges Unwahrreden“ vorgezogen wird, steht der Verf. auf dem bekannten Rothe'schen Standpunkt.

Den Schluss bildet eine Expectoration über den Culturkampf, der treffend als ein aus der Zeit gegriffenes Beispiel von Pflichtencollision in echt protestantischer Weise besprochen wird.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Oettingen, Alex. v., Wahre und falsche Auctorität mit Beziehung auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse beleuchtet. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (IV, 67 S. gr. 8.) M. 2. —

Ein frisch und packend geschriebener Vortrag, der wohl zu sehr Vortrag ist, aber sich auch nur als solcher einführt und darum nicht zu streng auf die Qualität als wissenschaftliche Abhandlung angesehen werden darf. Von der von zwei extremen Parteien falsch gefaßten Entgegensetzung von Auctorität und Majorität ausgehend, gelangt der Verf. dazu, die Nothwendigkeit von Auctoritäten für die Entwicklung des sittlichen Lebens nachzuweisen. Hiefür werden auch die Dichterfürsten als Zeugen angerufen. Alle wahre Auctorität aber wurzelt schließlich in der Ordnung des Gottes, der alles Daseins Auctor ist, im Christenthum sich vollkommen geoffenbart und in den historischen Urkunden derselben, in der h. Schrift, sich auctoritativ bezeugt hat.

Leider tritt ein höchst unmotivirter Confessionalismus an mehreren Stellen ganz unvermittelt zu Tage. Was soll z. B. S. 26 die Zusammenstellung des Muhamedaners mit dem prädestinarianischen Calvinisten? Als ob Luther nicht auch Prädestinarianer gewesen! Aber wenn der Verf. damit seinem eignen Werk auch Eintrag gethan hat, so soll uns dies nicht hindern, ihm für eine anregende geistvolle Unterhaltung zu danken, die das Nachdenken über die wichtigsten Fragen herausfordert und mit vielen treffenden Bemerkungen zu bestimmtem Ziele zu leiten trachtet. Auch Andersdenkende werden das Büchlein mit Interesse lesen. Die typographische Ausstattung ist so splendid, wie sie sonst nur bei Schriften zu finden ist, welche ausschließlich für die elegante Welt bestimmt sind.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Pfleiderer, Prof. Dr. Edm., Die Philosophie und das Leben. Akademische Antrittsrede, gehalten zu Tübingen am 6. Juni 1878. Tübingen 1878, Fues. (36 S. gr. 8.) M. — 60.

Der auch in theologischen Kreisen vortheilhaft bekannte Herr Verfasser betont, daß seine Fachwissenschaft, die Philosophie, über Theilnahmlosigkeit des Publicums heute nicht mehr so sehr zu klagen brauche, als in den

letzten Jahrzehnten. Die kläglichste und ärmlichste aller Weltanschauungen, der theoretische Materialismus, welche eine Zeitlang die Philosophie verdrängt habe, habe in raschem Gericht der Geschichte bereits das wohlverdiente Fiasco gemacht.

Ob wirklich dies Gericht schon ganz vollzogen ist, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls aber bezeugen mancherlei Erscheinungen im geistigen Leben der Gegenwart, daß der Bann der Interesslosigkeit, welchem die philosophische Arbeit in dem letztverflossenen Zeitabschnitte gegenüberstehen mußte, gebrochen ist. Und insofern hat Pfleiderer das Thema seiner Antrittsrede glücklich gewählt.

Dieselbe ist in ihrer Diction lebendig und frisch und hat sicher ihres Eindrucks auf die Hörer nicht verfehlt. Sie gliedert sich in zwei Theile, von welchen der erste (S. 6—21) das theoretische, der zweite (S. 21—36) das praktische Verhältniß der Philosophie zum Leben erörtert. In ersterer Beziehung erklärt der Redner, daß seine Wissenschaft durchaus aus dem Leben zu erwachsen habe. Darum müsse sie die Wege der nachkantischen Constructionsmanier verlassen und auf Kant zurückgehen, aber so, daß Erfahrung und freies Denken gleichmäÙig zu ihrem Rechte kämen. Der Erfahrung sei ein doppeltes Zugeständniß zu machen. Einmal gebe es in materialer Hinsicht nichts Inhaltliches in unserem Bewußtsein, was nicht receptiv vom auffassenden Geiste hinzunehmen wäre, und andererseits könne in formaler Beziehung kein Wirklichsein auf anderem Wege constatirt werden als durch Contact eines fraglichen Gedankenmoments mit dem Leben. Aber auch der Rationalismus oder das freie Denken müsse sein Recht erhalten (S. 11). Dies zeige sich schon bei einer genaueren Präcisirung des Begriffs der Erfahrung. Schon die Außenwelt könne nur aufgefaßt werden durch Mithülfe unserer physisch-psychischen Organisation; die Formalbegriffe oder Relationen, obwohl zur Naturseite unseres Wesens gehörig, seien doch subjectiven Ursprungs; auch erleide der Begriff der Erfahrung sonst noch auf dem Boden der Innenwelt mancherlei Modificationen (S. 11—13). Jedoch auch die Berechtigung des bewußtstabsichtlichen constructiven Denkens müsse anerkannt werden, welches trotz aller Formalnatur doch nicht nur durch Analysiren, sondern auch durch Uebertragen nach Analogie, durch Projiciren der Innenwelt auf die Außenwelt, durch Idealisiren und Centralisiren sich als das „räthsellose Princip der Welt“ bewähre. Pfleiderer hat wohl F. A. Lange im Auge, wenn er von dem „freien Denken“ den Vorwurf des Dichtens abwehrt; und im Gegensatz gegen Kant will er das freiconstructive Denken, welches allerdings nur heuristisch-hypothetischen Werth habe und mit der Wirklichkeit immer Fühlung behalten müsse, unbegrenzt wissen, wenn auch an gewissen Punkten statt des Wissens die andersartige Seelenfunction des Glaubens einsetzen müsse. Er lehnt es ab, die „naturwissenschaftliche Methode“ für die philosophische Arbeit zu empfehlen; diese dürfe fremdem Gebiete nicht aufgetroyrt werden; wohl aber müsse der Philosoph streng, vorsichtig und gewissenhaft verfahren.

Das praktische Verhältniß der Philosophie zum Leben bestimmt sodann Pfleiderer dahin, daß sie als Principienwissenschaft sich zunächst allen Facultäten gleichmäÙig darbiete und kein Appendix der Theologie sei, ferner gegenüber der in der Neuzeit beträchtlich erhöhten Publicität und Gemeinbarkeit des Lebens der studirenden Jugend die Möglichkeit eines principielleren Verständnisses der künftigen Lebensprobleme erschlieÙe und endlich ein offenes Organ sei ihrer Zeit und Geschichte. — Im Zusammenhang dieses zweiten Theils richtet der Redner an die jungen Mediciner die Mahnung, daß sie für ihren künftigen Beruf der Humanität mit „einem guten Tropfen philosophischen Oels“ sich salben lassen, und dem Humanitarismus unserer Tage ruft er

zu, daß jenes „thränenfelige und sittlich marklose Kokettiren mit dem Verbrecher und dem Verbrechen“ aufhören müsse. — Mögen diese Mahnungen gehört werden!

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Missionsschriften.

1. Warneck, Past. Dr. Guß., *Die Belebung des Missions-sinnes in der Heimath*. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VI, 104 S. 8.) M. 1. 20.
2. Warneck, Past. Dr. Guß., *Missionsstunden*. 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (XI, 295 S. gr. 8.) M. 4. 20.
3. Wangemann, Missionsdir. Dr., *Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft und ihrer Arbeiten in Südafrika*. 4. Bd., enthaltend: Die Geschichte der Berliner Mission im Bassuto-Lande (Transvaal-Republik). Berlin 1877, Wohlgemuth in Comm. (XVI, 800 S. gr. 8.) M. 5. —

Nr. 1 gehört gewiß zum Besten, was in den letzten Jahren über die Mission im Allgemeinen geschrieben worden ist. Das Schriftchen empfiehlt sich ebenso sehr durch die klare und umsichtige Beachtung der zu überwindenden Schwierigkeiten und der häufig vorgekommenen Fehler wie durch das warme Interesse für die Sache, der es dienen will. Warneck geht davon aus, daß man dankbar sein dürfe für die fortschreitende Anerkennung, welche die Mission in den letzten 30 Jahren trotz aller Feindschaft habe erfahren dürfen, indem selbst die freiere Theologie ihre principielle Berechtigung anerkannt, und immer mehr Vertreter der Wissenschaft ihre Verdienste in geographischer, linguistischer und ethnologischer Beziehung gewürdigt haben; er hebt hervor, wie nicht nur die Missionsfeste und die Missionsliteratur, sondern auch die Einnahmen der deutschen Missionsgesellschaften in den letzten 30 Jahren um das Dreifache gewachsen seien, und wie die Mission wieder segensreich auf die Kirche zurückgewirkt, indem sie die Augen für so manche Noth in der Heimath erst geöffnet habe. Aber der Missionsinn bedürfe einer Belebung, weil die Einnahmen der meisten Missionsgesellschaften in den letzten Jahren hinter den Ausgaben zurückgeblieben seien, was den Fortschritt des Werks in der Heidenwelt hemme. Er weist nun mit Zahlen nach, wie Deutschland viel weniger leistet als England und Amerika, und in Deutschland wieder die östlichen Gegenden (Mecklenburg $\frac{1}{50}$ M., Königreich Sachsen $\frac{1}{50}$ M. jährl. Missionsbeitrag auf den Kopf der evangelischen Bevölkerung) weniger als die westlichen (Rheinlande $\frac{1}{4}$ M., Württemberg über $\frac{1}{4}$ M.). Aber auch die Art und Weise, wie die Beiträge zusammengetrieben werden müssen, zeuge von einem Ermatten des Missionssinns. Deshalb bedürfe derselbe einer Belebung, und diese müsse zuerst von innen heraus geschehen durch Verinnerlichung und Kraftwerdung des gesammten christlichen Lebens (S. 30), Belebung des persönlichen Glaubens innerhalb der kirchlichen Kreise (S. 32). „Was uns ohnmächtig macht, das ist nicht die antichristliche Zeitströmung, sondern der aus dem Unglauben stammende Pessimismus der Gläubigen, der dieser Strömung gegenüber den Muth verliert und in Verstimmlung geräth“ (S. 34). Als zweites Mittel zur Belebung des Missionssinns nennt W. ein gründliches Missionsverständnis (S. 37), aber nicht durch Mittheilung des kleinsten Details aus der Missionsgesellschaft, zu welcher man hält. „Die Langweiligkeit ist das sicherste Mittel den Missionsinn abzukühlen“ (S. 38). Es sollen Lebensbilder in großen Zügen gegeben, vor allem aber soll das Auge für die Missionsgedanken der Bibel geöffnet werden, während die Pastoren in ihren Predigten dieselben häufig übersehen. Die Prediger sollen sich

überhaupt die Mühe des Missionsstudiums nicht verdriesen lassen, bis sie in der Missionsgeschichte der Gegenwart einigermaßen zu Hause sind. Würde die Unkenntnis beseitigt, so wäre damit ein gut Theil der Unwilligkeit aus dem Wege geschafft (S. 52). Wir wollen nicht weiter ausführen, welche praktischen Rathschläge Warneck in Bezug auf Missionsfeste, Missionsblätter, Benützung der politischen Tagespresse zu Mittheilungen über culturgeschichtliche Leistungen von Missionaren, ferner über Missionsvereine, Missionsconferenzen u. dgl. giebt. Wir laden die Leser ein, selbst das Büchlein zur Hand zu nehmen und seine Rathschläge zu befolgen.

Was Warneck in dem ersten Schriftchen namentlich von den Pastoren fordert, um das Missionsverständnis zu wecken, das sucht er nun in seinen Missionsstunden zu geben. Dieselben sind auf 3 Bände berechnet. Der erste soll das Auge für die Missionsgedanken der Bibel öffnen. Zwei weitere Bände: 'Die Mission in Bildern aus ihrer Geschichte', und: 'Die Mission im Leben ihrer Arbeiter' sollen nachfolgen. Die vorliegende Band enthält also eigentlich Missionspredigten, und es wird gewiss mancher Prediger, der dieselben liest, überrascht sein, wie fein Warneck aus manchen Texten und Worten der Schrift, bei denen wir gewöhnlich nicht an die Mission denken, die richtigen Gesichtspunkte für die Missionsarbeit herausfindet, ohne daß wir sagen könnten, es sei etwas in den Text hineingetragen; und wie vollständig er auch diejenigen Texte verwerthet, welche allgemein als Missionstexte angesehen werden. Wir müssen es uns versagen Einzelnes anzuführen, möchten aber das Buch besonders denjenigen Predigern zur vorurtheilsfreien Prüfung empfehlen, welche durch Beck's Opposition zu einer ablehnenden Haltung gegen die Mission veranlaßt worden sind. Sie werden die meisten von dieser Seite her erhobenen Einwendungen mit einem: 'Wiederum steht auch geschrieben' beantwortet finden. Nur einen von den behandelten Gegenständen möchte Ref. niemals zum Thema einer Missionsstunde machen: die Missionsgaben (S. 125 ff.). Es ist wohl alles ganz richtig, was Warneck hier über die Bedürfnisse des Missionswerks und über den Geiz auch in gläubigen Kreisen sagt. Man kann wohl über den Geiz predigen, aber keine Missionsstunde halten. Wo wirklich Liebe zur Sache vorhanden ist, da wird auch gegeben werden, ohne daß man in dieser Weise auf den Beutel klopft. Für eine Landgemeinde wären einzelne dieser Missionsstunden etwas zu hoch gehalten, aber ihr nächster Zweck ist offenbar, den Predigern Anregung zu geben zu selbständiger Erforschung der Schriftgedanken über die Mission, und wir können sie in dieser Beziehung auch als einen Beitrag zur Homiletik bestens empfehlen. Namentlich für Missionsfestpredigten wird man hier anregende Gedanken in großer Mannigfaltigkeit finden, die jeder nach seiner Individualität weiter ausführen kann.

Bei Wangemann's Berliner Mission im Bassutolande ist der Recensent in einer eigenthümlichen Lage. Die Vorrede beginnt mit den paradoxen Worten: 'Sollte ich dieses Buch kritisiren, so würde ich daran viel zu bemängeln finden. Würde aber ein Freund mich fragen: warum hast du die Mängel nicht abgethan, die dir nicht unbekannt geblieben waren? so würde ich antworten: Weil ich nicht gewollt habe, ja im Gegentheil die Mängel gewollt habe'. Es wird dann weiter erklärt, das Buch sei nur für solche Freunde des Berliner Missionswerks geschrieben, die nicht bloß an demselben naschen, sondern ganz ernstlich mitarbeiten wollen. Diesen solle es eine so viel als möglich photographisch genaue Anschauung geben von dem Land und seinen Bewohnern, von den einzelnen Arbeitern in der Mission, ihren Freuden und Leiden, ihrem Ringen und Kämpfen, ihren Früchten und Erfolgen. Ref. versteht ganz wohl, was Wangemann mit Letzterem meint, aber er vermag nicht einzusehen, warum nicht auch die treuesten Freunde der Berliner

Mission lieber ein gut geschriebenes als ein mangelhaft geschriebenes Buch gründlich durchlesen, und ob nicht mehr Freunde durch ein gut geschriebenes zu ernstlichem Mitarbeiten gewonnen würden. Doch enthält dieser Band wirklich auch gut geschriebene Abschnitte. Namentlich den zweiten Abschnitt: 'Erstes Eindringen in das Bassuto-Volk', dessen Inhalt vom Verf. schon in mehreren kleineren Schriften verarbeitet war, wird jeder Missionsfreund nicht nur mit Befriedigung lesen, sondern es wird auch die Einfalt des Glaubens, die rasche sittlich-religiöse Umwandlung und der Märtyrermuth der Bassuto-Christen manchen europäischen Christen mit Beschämung erfüllen. Auch die nachherige Sichtung der lieblichen Gemeinde auf der Station Botshabelo und das Schicksal des Hauptlings Dinkoanyane wird man mit der herzlichsten Theilnahme begleiten. Ref. begreift nun allerdings, wie Wangemann sich verpflichtet fühlte, die Freunde des Berliner Missionswerks auch in solche Stationen einzuführen, von welchen sich bis jetzt wenig Interessantes und Ermuthigendes erzählen läßt; aber die Fehden zwischen den weißen Bauern und den farbigen Häuptlingen, die mancherlei Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten, welche die Mission in ihrer Stellung zwischen beiden Parteien zu überwinden hat, die Fortschritte und Rückfälle auf den verschiedenen Stationen sehen einander doch vielfach so ähnlich, daß Wangemann offenbar nicht nöthig gehabt hätte, alle Stationen mit derselben Ausführlichkeit zu beschreiben; und es ist zu fürchten, daß auch manche treue Freunde der Berliner Mission dadurch abgehalten werden, das Buch ganz zu lesen. So könnten schon beim ersten Abschnitt an den mit großer Breite beschriebenen Recognoscirungen und Reisen (S. 56—104) manche Leser erliegen. Die Lebensbilder von einzelnen Christen sind offenbar das Anziehendste in dem Buch, während man das Gesamtbild von der Missionsarbeit nur mühsam gewinnen kann.

Mödingen bei Tübingen.

Paul Wurm.

Johann Georg Hamann's von Königsberg Lehr- und Wanderjahre. Jünglingen deutscher Art gewidmet. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (172 S. 8.) M. 1. 50.

'Noch ein Buch über Hamann?' — so begann bereits der letzte Biograph sein Vorwort. Dieselbe Frage trat unwillkürlich dem Ref. auf die Zunge, als ihm das vorliegende Schriftchen zu Gesicht kam. Allein schon die Bemerkung des Titelblatts 'Jünglingen deutscher Art gewidmet' belehrte ihn alsbald, daß das hier Gebotene einem anderen Zwecke dienen solle, als die Darstellungen von Gildemeister, Dissenhof, Petri und Poel. Der Verfasser erzählt den Lebensgang Hamann's bis zu seiner 'Bekehrung' in London. Sein Zweck ist, zu zeigen, durch welche inneren Erfahrungen derselbe hat hindurchgehen müssen, um der gläubige Bibelchrist zu werden, als der er in seinem späteren Leben uns entgegentritt. Einfach und allgemein faßlich, fast ausschließlich mit Hamann's eigenen Worten, die aus seinen Briefen und seinen 'Gedanken über meinen Lebenslauf' entnommen sind, berichtet er über die 'Spiel- und Lehrjahre in der Schule, die Lehr- und Spieljahre auf der Hochschule, die Lehrjahre in der Fremde, den Irrweg bis zum Abgrund und die Errettung'. Die Darstellung, die durchaus keinen Anspruch erhebt, Neues bieten zu wollen, kann als ein gutes Volksbuch bezeichnet werden, wohl geeignet, denen, die Hamann früher bewundern als kennen gelernt haben, einen Eindruck von seinem Wesen zu verschaffen. Angefügt ist eine Auswahl aus den 'biblischen Betrachtungen eines Christen', wie sie sich ähnlich, wenn auch nicht so ausführlich, bei Poel (II, 215) findet. Möge das Buch Leser genug finden, um die in Aussicht gestellte Bearbeitung der zweiten, allerdings ungleich schwieriger

darzustellenden Lebenshälfte zu ermöglichen, die die 'Meister- und Zeugenjahre' von gleichem Gesichtspunkt aus behandeln soll.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bickell, G., *Metrices biblicae regulae exemplis illustratae*. Innsbruck, Wagner. (72 S. gr. 8.) 1. 60.
- Hüfing, A., Der heil. Liudger, erster Bischof v. Münster, Apostel der Friesen u. Sachsen. Münster 1878, Theissing. (XVI, 200 S. gr. 8. m. 2 Steintaf.) 3. —
- Dühne, H., Geschichte der Kirchen u. der Reformation im Fürstenth. Osnabrück. Osnabrück, (Meinders). (187 S. gr. 8.) 3. 50.
- Kluckhohn, A., Friedrich der Fromme, Kurfürst v. der Pfalz, der Schützer der reformirten Kirche, 1559—1576. 2. Hälfte. Nördlingen, Beck. (IX—XVIII u. S. 151—478 m. Portr. in Tondr. gr. 8.) 4. 50. (cpl.: 7. —)
- Hartung, E. B., Grundlinien einer Ethik bei Giordano Bruno, besonders nach dessen Schrift: *Lo spaccio de la bestia trionfante*. Leipzig 1878, Köfsling. (VI, 60 S. gr. 8.) — 50.
- Rohrbacher's Universalgeschichte der katholischen Kirche. 16. Bd. In deutscher Bearbeitg. v. B. Neteler. Münster, Theissing. (VIII, 398 S. gr. 8.) 4. 50.
- Brandes, G., Sören Kierkegaard. Ein literar. Charakterbild. Autoris. deutsche Ausg. Leipzig, Barth. (IV, 240 S. 8.) 4. —
- Kähler, M., D. Julius Müller, der Hallische Dogmatiker. Gest. 27. Septbr. 1878. Zur Eröffng. der Vorlesg. üb. dogmat. Theologie gelesen am 23. Octbr. 1878. Halle 1878, Fricke. (27 S. 8.) — 50.
- Splittgerber, F., Tod, Fortleben u. Auferstehung od. die letzten Dinge d. Menschen, auf Grund der heil. Schrift unter befond. Berücksicht. der bezügl. Literatur dargestellt. 3. Aufl. Halle, Fricke. (XVI, 272 S. 8.) 3. —
- Spurgeon, C. H., Die Botschaft d. Heils. Neue Predigten. 3. Jahrg. Autoris. Uebersetzg. Hamburg 1877, Koch. (IV, 832 S. gr. 8.) 5. 40.
- Geißler, M., Evangelische Predigt-Studien; enth. 200 Predigt-Entwürfe m. ausführl. Erläuterng. üb. freie Texte. 2. Aufl. I. Halbbd. Hamburg 1878, Koch. (336 S. gr. 8.) 3. —
- Kefsler, C., Wahres Christenthum. Vorträge üb. bibl. Texte nach der Ordng. der Sonn- u. Festtage zur Förderg. christl. Erkenntnis u. christl. Lebens. I. Jahrg. I. Hft. Hamburg 1878, Koch. (64 S. gr. 8.) — 50.
- Die Pfarrfrau als Jüngerin Jesu. Freundliche Winke von Johanna. Hamburg 1878, Koch. (46 S. 16.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- Müller, F. Max, Lectures on the origin and growth of religion, as illustrated by the religions of India. London 1878, Longmans. (408 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Kerfaho, Dictionnaire hébraïque. Vannes 1878, imp. Galle. (70 p. 8.) 3 fr.
- Dauids Psalter efter den reviderede Oversættelse. (Lind.) 1878. (142 p. 8.) 40 ore.
- Parker, F., Tracts on the Greek language. Nos. 7, 9, and 10. The grammatical doctrines and the true texts of the holy scriptures. London 1878, Simpkin. (54 p. 8.) 2 s.
- Lange, J. P., Commentary on the New Testament. Vol. I. Matt. Vol. 2. Mark and Luke. Vol. 4. Acts. Edinburgh 1878, T. and T. Clark. (8.) à 21 s.
- Maunoury, A. F., Commentaires sur l'épître de saint Paul aux Romains. Paris 1878, Blond et Baral. (XIX, 419 p. 8.)
- Sidoine Apollinaire. Oeuvres de Sidoine Apollinaire (texte latin), publiées pour la première fois dans l'ordre chronologique, d'après les manuscrits de la bibliothèque nationale, accompagnées de notes de divers commentateurs, précédées d'une introduction contenant une étude sur Sidoine Apollinaire, avec des dissertations sur sa langue, la chronologie de ses oeuvres, les éditions et les manuscrits. Par Eugène Barret. Paris 1878, Thorin. (VII, 637 p. 8.) 16 fr.

- Romero, A., Chronologia de los sumos pontífices o sea Resena historica del pontificado desde san Pedro hasta el presente. Paris 1878, Sanchez et Ce. (XI, 268 p. 32.)
- Fèvre, Histoire apologetique de la papauté depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX. T. 3. Les papes et l'église d'Orient. Paris 1878, Vivès. (686 p. 8.)
- Kurth, G., Saint Grégoire de Tours et les études classiques au VIe siècle. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Le Mans 1878, imp. Monnoyer. (8 p. 8.)
- Didiot, J., Oratio in laudem D. Thomae Aquinatis Insulis habita. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiast.] Arras 1878, imp. Laroche. (16 p. 8.)
- Thomae Aquinatis Summae de veritate catholicae fidei contra gentiles, quae supersunt, ex codice autographo qui in Bibliotheca Vaticana adservatur, caetera vero ex probatissimis codd. et edd., cura et studio Petri Antonii Uccellii edita. Romae 1878, ex typ. Polyglotta. (LI, 650, 40 p. 4. con due fac-simili del manoscritto.) L. 25.
- Postel, V., Histoire de sainte Angèle Mérici et de tout l'ordre des Ursulines, depuis sa fondation jusqu'au pontificat de S. S. Léon XIII. T. 1. Paris 1878, Poussielgue frères. (XXXIX, 546 p. 8.)
- Gérin, C., Le pape Innocent XI et la révocation de l'édit de Nantes. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris 1878, Palmé. (67 p. 8.)
- Stoughton, J., Religion in England under Queen Anne and the Georges, 1702—1800. 2 vols. London 1878, Hodder. (830 p. 8.) 15 s.
- Bertrand, J., Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire. T. 2. Paris 1878, Blond et Baral. (524 p. 8.)
- Abbey, C. J., and J. H. Overton, The English church in the eighteenth century. 2 vols. London 1878, Longmans. (860 p. 8.) 36 s.
- Fuller, M., Our established church: its history, philosophy, advantages, and claims, with a dissertation on the Anglican form of ordination. London 1878, Pickering. (600 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Day, L. B., Recollections of Alexander Duff and of the mission college which he founded in Calcutta. Edinburgh 1878, T. Nelson and Sons. (250 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Pressensé, E. de, La question ecclésiastique en 1877, avec une préface et des notes explicatives. I. l'individualisme chrétien et la Réforme. II. l'individualisme chrétien et la crise du protestantisme français. Paris 1878, Sandoz et Fischbacher. (IV, 101 p. 12.)
- Loyson, Hyacinthe, Les principes de la réforme catholique. Conférences de 1878. Paris 1878, Grassart. (VIII, 224 p. 12.)
- Perriot, F., Praelectiones theologiae dogmaticae. Tractatus sextus: De Verbo incarnato et de B. V. Dei genetrice Maria. Langres 1878, imp. Dangien. (VIII, 568 p. 8.)
- Signoriello, N., Philosophiae christianae cum antiqua et nova comparatae in compendium redactae, pars altera philosophiam moralem complectens. Pars I. Ethica generalis. Pars II. Ethica specialis. 2 vol. Neapoli 1878, ex typ. Fibreni. (230, 200 p. 8.) L. 12.

Aus Zeitschriften.

- Graetz, H., Der Wechsel von γ und δ im Hebräischen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Dec., S. 529—532).
- Bertheau, E., Die Zahlen der Genesis in Cap. 5 u. Cap. 11 (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4, S. 657—682).
- Budde, C., Ueber die Capitel 50 u. 51 des Buches Jeremia. II (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4, S. 529—562).
- Adler, S., Pharisaismus u. Sadducaismus u. ihre differierende Auslegung des $\text{מִצְוַת הַשְּׁמִירָה}$. [Fortsetzg.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Dec., S. 568—574).
- Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo. [Schluss] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Dec., S. 532—568).
- Danko, Die Vesperbilder Rafael Santi's u. Albrecht Dürer's (Theol. Quartalschr. LX, 4, S. 591—634).
- Köhler, K., Der Augsburger Religionsfriede u. die Gegenreformation. II. Die Bekämpfung des Religionsfriedens zu Gunsten der Gegenreformation (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4, S. 563—656).
- Sucker, G., Ueber Erhörbarkeit, Nichterhörbarkeit u. Erhöhung des Gebetes (Beweis d. Glaubens Dez., S. 617—647).
- Uhrig, Der Germanismus in der kirchenrechtl. Lehre vom Eigenthum am Kirchengut [Schluss]. B. Die verschiedenen Gesetze. C. Die entgegengesetzte Praxis. D. Ausgleichung (Theol. Quartalschr. LX, 4, S. 557—590).

Recensionen.

- Bäck, S., Geschichte des jüdischen Volkes (Jüd. Litblt. 50).
- Bauer, Bruno, Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur (v. Bz: Lit. Centralblt. 51).
- Becker, F., Die Inschriften der römischen Cömeterien (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Dez.).
- Caffel, D., Lehrbuch der jüd. Geschichte u. Literatur (Jüd. Litblt. 50).
- Catargian, J., *Dormitio B. Joannis Apostoli* (v. Schönfelder: Theol. Quartalschr. LX, 4).
- Ebrard, J. H. A., Apologetik (v. O. Bindewald: Beweis d. Glaubens Dez.).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae* (Lit. Centralblt. 50).
- Gefs, W. F., Christi Perfon u. Werk. I u. II, 1 (v. Knittel: Theol. Quartalschr. LX, 4, S. 638—670).
- Handbuch der Bibelerklärung (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Dez.).
- Harms, F., Die Formen der Ethik (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).

- Hofmann, J. C. K. v., Theologische Ethik (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).
 Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 50).
 Jeitteles, A., Altdeutsche Predigten (v. Linfenmann: Theol. Quartalsschr. LX, 4).
 Kaufmann, D., Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Dez.).
 Knauer, G., Der Himmel des Glaubens (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Dez.).
 Köhler, K., Das Hohe Lied (Jüd. Litbl. 50; v. H. Str.: Lit. Centralbl. 51).
 Kreibitz, G., Die Verführungslehre (v. Knittel: Theol. Quartalsschr. LX, 4, S. 698—725).
 Martensen, H., Die christliche Ethik (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).

- Müller, A., Hebräische Schulgrammatik (v. Schönfelder: Lit. Rundschau 17).
 Neubauer, A., *The book of Tobit* (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 50).
 Northcote, J. S., *Epitaphs of the Catacombs* (*Saturday Review* 21 Dec.).
 Rappenhöner, J., Die Körperleiden u. Gemüthsbewegungen Christi (v. Linfenmann: Theol. Quartalsschr. LX, 4).
 Sternberg, H., Geschichte der Juden in Polen unter den Pfaffen u. den Jagiellonen (v. J. Caro: Jenaer Litztg. 51).
 Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's (v. O. Bindewald: Beweis d. Glaubens Dez.).
 Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente üb. Marcus u. Matthäus (v. Schanz: Theol. Quartalsschr. LX, 4; v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 51).
 Weiss, H., Die christl. Idee des Guten u. ihre modernen Gegenätze (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).
 Zahn, D., Die christl. Heilslehre (v. Dieffenbach: Beweis d. Glaubens Dez.).

Herder'sche Verlagsbuchhandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschien und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

ROMA · SOTERRANEA. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen der Rossi's, mit Zugrundelegung des Werkes von I. Spencer-Northcote, D. D., und W. R. Brownlow, M. A. Bearbeitet von Dr. F. X. Kraus. Mit vielen Holzschnitten und chromolithographirten Tafeln. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. gr. 8°. (XXXII u. 638 S.) M. 12; elegant geb. in Leinwand mit Rück- und Eckleder M. 15.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Johann Gerhardt,

weiland D. und Professor der Heiligen Schrift zu Jena.

Postille, das ist Auslegung und Erklärung

der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien über das ganze Jahr.

Nach den Original-Ausgaben von 1616, 1613 und 1663.

- I. II. 77 Predigten. 857 S. 1668—1871. 6 M. 50. geb. 8 M. 50.
 III. Die Apostel- und anderen Festtage. 16 Predigten. 1877. 168 S. 1 M. 80.
 IV. Anhang schöner u. ansehnlicher Sprüche aus Altem u. Neuem Testament, so sonst u. in gewöhnlichen Wochenpredigten abgehandelt u. erläutert werden (Freie Texte). 29 Predigten. 1878. 274 S. 3 M. 20.
 V. Passionsbuch. Erklärung der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu. 24 Predigten. 1876. 272 S. 2 M., geb. 3 M.

Joh. Gerhardt's Postille und Erklärung der Passionshistorie sind seine bedeutendsten homiletischen Erzeugnisse. — Alles ist bei ihm geordnet und eingetheilt bis ins Einzelne und Kleinste, alles ist knapp und gemessen; nirgends tritt eine Formlosigkeit auf. Das Thema ist immer faßlich und aus dem Texte nicht nur genommen, sondern auch in Textsworte meistens eingefügt. Die Sprache ist einfach, aber aus einem tiefen Gedankenreichtume herfließend, der die ganze Bibel kennt und dazu alle Väter der christlichen Kirche. Die lutherische Tiefe zeigt sich überall. Die Summa aller Reformationsgedanken findet sich in ihm in ungebrochener Tradition, verstärkt durch große Kenntnis der Kirchenväter, aber nichts, weder die Schrift noch die Lehrtradition der Kirche steht äußerlich und unvermittelt da, alles ist dem großen Lehrer durch Kopf und Herz gegangen; was er sagt, das ist sein Wort, seines Geistes tiefstes Erzeugnis. Besonders ausgezeichnet sind die Predigten durch die Lauterkeit der Lehre. Wie seine Dogmatik trotz ihrer immensen Gelehrsamkeit doch ein schriftgemähes und praktisches Buch ist, das den Zusammenhang mit der Schrift und der Kirchenlehre zur Stärkung und Belebung der Kirche überall zum Zweck hat, so sind auch seine Predigten überall schriftgemäß praktisch trotz der großen theologischen Kenntnis, aus der heraus sie geflossen sind und die sie überall durchblicken lassen.

Predigten an den Stiftungsfeften

der Fürsten- und Landesschule zu Grimma 1868—1878

gehalten von Dr. Aug. Clemen, Professor.

1878. 160 S. M. 3. — gebunden M. 4. —

Im J. C. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig erschien soeben:

Ueber die beiden Hauptperioden in Schillers Ethik

mit Rücksicht

auf das Verhältniß des Dichters zu Kant.

Von Oberlehrer Dr. Franz Schnedermann.

33 Seiten. 1878. M. — 60.

Die Controverse

des

Ludovicus Capellus mit den Buxtorfen

über das Alter der hebräischen Punktation.

Ein Beitrag

zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache.

Von Dr. Georg Schnedermann.

70 Seiten. 1879. M. 1. 60.

Der Darwinismus

im zehnten und neunzehnten Jahrhundert.

Von Dr. Fr. Dieterici, Professor a. d. U. Berlin.

240 Seiten. 1878. 3 Mark.

„Der Darwinismus im zehnten und neunzehnten Jahrh. zeigt im Anschluss an die jetzt angeregte Frage über die gemeinsame Abstammung des Menschen und Affen von einem Ursprunge, dass auch die Araber schon im 10. Jahrh. den Affen als eine Uebergangsstufe zwischen Thier und Mensch betrachteten. In der zweiten Abhandlung, dem Antidarwinismus, wird die Schwäche der Argumente für die neue Entwicklungslehre betrachtet und in der Dritten „der Schöpfung“ ein Blick auf die Naturanschauung des alten Testaments, des Aristoteles, der Araber im X. Jahrh. und der neuen Zeit geworfen. Die heutige Lehre der Chemie von 63 Elementen, die Lehre von der Wärme in der Physik und von der Zelle in der Botanik führt auf die in der Natur begründete Vielheit der Arten.“

Als vierter Abschnitt ist eine aus dem Arabischen übersetzte Naturphilosophie wiedergegeben.“ —

Die Philosophie bei den Arabern

im X. Jahrh. nach den Schriften der lauterer Brüder übersetzt und herausgegeben

von Dr. Friedrich Dieterici,

Professor a. d. Univ. zu Berlin.

8 Bücher. Berlin und Leipzig.

I. Einleitung u. Makrokosmos (die Welt). Lpz. 1876. 236 S. 8 M. —

II. Mikrokosmos (der Mensch). 1878. 211 S. 7 M. 60

III. u. VI. erschienen 1858 u. 1865 in Berlin unter den Titeln:

Die Propädeutik. 4 M. 50

Der Streit zwischen Thier und Mensch. 4 M. 50

IV. Die Logik und Psychologie. Leipzig 1868. 206 S. 7 M. 60

V. Die Naturanschauung und Naturphilosophie. 2. Ausg.

Leipzig 1875. 216 Seiten. 4 M. —

VII. Die Anthropologie. Leipzig 1871. 221 Seiten. 7 M. 60

VIII. Die Lehre von der Weltseele. Leipzig 1873. 216 S. 7 M. 60

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 2.

18. Januar 1879.

4. Jahrgang.

Wellhausen, Geschichte Israels. 1. Bd. (Kautzsch).	Lange, Grundriss der christlichen Ethik (Lemme).	Die Württemberger Summarien, neu hrsg., 1. Heft (Sachse).
Robbert, <i>Tὰ ἀπὰς λεγόμενα</i> Psalmorum explicata (Nestle).	Heinsius, Die gegenwärtige religiöse Frage (Thönes).	Kratzenstein, Die Offenbarung St. Johannis für das Verständniß der Gemeinde ausgelegt (Sachse).
Köhler, Das Hohe Lied, übersetzt und kritisch neu bearbeitet (Wellhausen).	Kant's Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, hrsg. von Erdmann (Pünjer).	Waldenström, Der Herr ist fromm, Betrachtungen über den 25. Psalm, überf. aus dem Schwedischen (Hartung).
Witte, Salomon Maimon (Heinze).	Kant's Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von Erdmann (Derf.).	Schneider, Der Schichtfegen, ein Gefang- und Gebetbuch für christliche Berg- und Hüttenleute (Hartung).
Schlottmann, David Strauß als Romantiker des Heidenthums (Thönes).	Erdmann, Kant's Criticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft (Derf.).	
Morgott, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin (Kattenbusch).		

Wellhausen, J., *Geschichte Israels*. In 2 Bänden. 1. Bd. Berlin 1878, G. Reimer. (VIII, 442 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verfasser bezeichnet das vorliegende Werk als den 1. Band einer Geschichte Israels. In Wahrheit enthält dasselbe jedoch eine literar-geschichtliche Untersuchung der ältesten Quellen zur Geschichte Israels. In der That kann von einer wissenschaftlichen Construction der Geschichte Israels so lange keine Rede sein, als nicht jeder einzelnen der vielgestaltigen Ueberlieferungen, so weit dies irgend möglich, ihre feste Stelle angewiesen ist. Nach den bisherigen Arbeiten des Verf.'s auf diesem Gebiete, besonders den Aufsätzen über die Composition des Hexateuchs in den Jahrb. f. Deutsche Theologie (1876 und 77), sowie in der 4. Aufl. von Bleek's Einleitung ins A. Test., durfte man mit Recht von dem vorliegenden Werk einen namhaften Beitrag zur Lösung der obichwebenden Streitfragen erwarten. Diese Erwartung hat der Verf. nicht getäuscht. Auch der heftigste Widerspruch gegen seine Resultate wird an der Thatfache nichts zu ändern vermögen, daß wir es hier mit einem Werke von tiefeinschneidender Bedeutung zu thun haben, wie sie nicht alle Tage auf den literarischen Markt kommen. Diese Bedeutung beruht keineswegs in erster Linie auf der Neuheit der Ansichten, die hier vorgetragen werden. Daß der Verf. ein Anhänger der sogen. Graf'schen Hypothese sei, war schon seit länger bekannt. Zudem ist diese Hypothese älter als Graf's 'geschichtliche Bücher des A. Test.' (1866). Auf ihr beruhen theilweise schon die Werke von George über die älteren jüdischen Feste (1835) und Vatke, die biblische Theologie des A. Test. (1835). Letztere bezeichnet Wellhausen sogar als den 'bedeutendsten Beitrag, welcher überhaupt je zur Geschichte des alten Israels geleistet worden' sei (S. 4, Anm.) und bekennt (S. 14), von ihm 'das Meiste und Beste' gelernt zu haben. Endlich lagen bereits in Kuenen's *Godsdienst van Israel* (1869), sowie in Duhm's 'Theologie der Propheten' (1875) namhafte Versuche vor, den religionsgeschichtlichen Inhalt des A. Test. unter Voraussetzung jener Hypothese neu zu construiren. Während aber alle jene früheren Arbeiten sammt dem Werke Kayser's über das vorexilische Buch der Urgeschichte Israels (1874) entweder nur eine fortchreitende Analyse der Quellen boten oder die Richtigkeit der Hypothese nur an einem abgegrenzten Stück israelitischer Geschichte erproben, geht Wellhausen hier in geistvoller Synthese auf eine Umspannung des gesammten Materials aus und dieser Umstand ist es, der dem Buche bei aller Uebereinstimmung mit den Resultaten Vatke's, Kuenen's u. A. den Werth einer selbständigen wissenschaftlichen That verleiht.

Als die Grundgedanken des Werks lassen sich etwa folgende aufstellen: Die traditionelle Auffassung des A. Test. macht zum Ausgangspunkt des geschichtlichen Processes das mosaische Gesetz, speciell die große Hauptquelle über dasselbe, die man bisher mit dem Namen des ersten Elohisten oder der Grundschrift zu bezeichnen gewohnt war (Wellh. bezeichnet diese Quelle bekanntlich mit Q, als Abkürzung von *quatuor foederum liber*). Es ist jedoch ein vergebliches Bemühen, von dieser Voraussetzung aus die übrigen Quellen zu begreifen; die letzteren widersprechen vielmehr bis zum Exil dem Priester-codex (d. i. eben Q) in allen Punkten und die Priorität desselben wäre nur durch die Annahme zu retten, daß er ca. 1000 Jahre völlig latent existirt hätte. Da diese Annahme unmöglich, vielmehr jedes für die Praxis bestimmte Gesetz nothwendig mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund in Einklang stehen muß, so bleibt als frühester Termin für die Entstehung von Q eben nur das Exil; in Wahrheit fällt die Einführung dieses Gesetzes sogar erst in die Zeit Ezra — Nehemia's. Wenn nun anderseits für die Einführung des Deuteronomiums die Culturreform des Josia als fester Punkt gegeben ist, so erhalten wir drei große Schichten von religiösen Anschauungen: die erste repräsentirt durch die in der Thatfache geschichtliche und nur in sehr beschränktem Maße gesetzliche Schrift von JE (d. i. der sogen. Jehovist, verschmolzen mit dem bisher sogenannten jüngeren Elohisten) aus der Zeit nach der Theilung des Reichs; die zweite repräsentirt durch das Deuteronomium, die dritte durch den Priester-codex oder Q. Die Aufgabe, die sich der Verf. auf Grund dieser Voraussetzungen gestellt hat, ist nun eine doppelte. Erstlich gilt es zu zeigen, daß nur in der Reihenfolge JE, Deut., Q ein wirklicher Entwicklungsprocess in den religiösen Anschauungen nachgewiesen werden kann, und zweitens, daß auch die sonstigen geschichtlichen Ueberlieferungen in den Propheten und Geschichtsbüchern nur zu dieser Reihenfolge stimmen; d. h. z. B.: die Propheten der assyrischen Periode spiegeln den Standpunkt von JE wieder, die der chaldäischen den des Deuteronomiums, die Chronik den von Q u. s. w. Ist nun die wahre Reihenfolge jener drei großen Schichten einmal erwiesen, so wird sie umgekehrt wieder zu einem untrüglichen Maßstab für die Einreihung solcher Quellen, die an sich nicht (wie die meisten Propheten) chronologisch zu bestimmen wären. Durch die Anlegung jenes Maßstabs aber erhalten wir fast in allen Fällen ein sicheres Resultat in Betreff der Priorität oder Posteriorität verwandter Ueberlieferungen. Wenn es trotzdem nicht immer gelingt, den wahren Hergang der Ereignisse selbst aus den Quellen zu abstrahiren, so wird

doch ein Resultat mit Sicherheit gewonnen: wir erhalten einen Einblick in die allmähliche Ausgestaltung sowohl der Tradition, als des Urtheils über die Ereignisse. Sehen wir nun zu, welchen Weg der Verf. zur Lösung jener doppelten Aufgabe eingeschlagen hat.

Nach dem bisher Dargelegten ist die eigentlich brennende Frage die Ansetzung des Priestercodex. Als solche bezeichnet sie daher der Verf. gleich im ersten Eingang der Einleitung. „Die Frage ist, ob das mosaische Gesetz [d. h. eben Q] der Ausgangspunkt sei für die Geschichte des alten Israel oder für die Geschichte des Judentums, d. h. der Sekte, welche das von Assyern und Chaldäern vernichtete Volk überlebte“. Letztere Möglichkeit könne mit der Geschichte des Kanons bestehen, denn der Begriff desselben hafte zunächst an der Thora und sei von ihr aus erst auf die übrigen Bücher übertragen worden (S. 2); andererseits könne das hebr. Alterthum ohne das Buch der Thora verstanden werden (S. 4). Nach einer allgemeinen Charakteristik der drei großen Quellschichten und des gegenwärtigen Standes der Anschauungen über dieselben normirt der Verf. (S. 13) seine Absicht dahin, daß er erstlich die auf die sacralen Alterthümer bezüglichen Daten sammeln und disponiren wolle, „nicht registratormäßig, sondern so, daß man wachsen sieht, wie im Pentateuch die Schichten ebenso auf- und auseinander folgen, wie in der Geschichte nachweisbar die Entwicklungsstufen“. Der zweite Theil soll eine Geschichte der Ueberlieferung enthalten, der dritte Theil den kritischen Ertrag resumiren und zur Vorbereitung auf den folgenden Band mit einer allgemeinen Auschau schließen. Dem entsprechend erörtert I (die „Geschichte des Cultus“, S. 17—174) der Reihe nach folgende Punkte: 1) Ort des Gottesdienstes. 2) Die Opfer. 3) Die Feste. 4) Die Priester und Leviten. 5) Die Ausstattung des Clerus. Referent muß sich begnügen, von dem überaus reichen Inhalt dieser fünf Capitel, die Niemand ohne große und immer wachsende Spannung lesen wird, nur die Hauptresultate anzudeuten. Nach Cap. 1 functionirt JE die Vielheit der Altäre, also den Höhendienst, wenigstens an den althergebrachten öffentlichen Cultusstätten (dagegen polemisiert schon E gegen den Privatcultus der Penaten (S. 33); Exod. 20, 24 fg. läßt nur die Beziehung auf jeden beliebigen Altar zu; noch Elias erblickt in der Zerstörung der „Altäre“ Jahve's die Spitze des Frevels in Israel (S. 21). Nachdem durch die Zerstörung Samariens die Bedeutung des Tempels mächtig gestiegen (S. 25), fordert das Deuter. die Cultuseinheit, jedoch mit dem deutlichen Bewußtsein einer aggressiven Neuerung, daher nicht ohne weite Uebergangsbestimmungen (Umsetzung der Bamoth in Aylstätten, Sorge für die Leviten der abgethanen Bamoth). Durch das Exil wurde der Faden der Tradition zer schnitten und so war es Q möglich, die Centralisation des Cultus nicht allein vorauszusetzen, sondern auch mittelst der Stiftshütte in die Urzeit zurückzutragen. Freilich forsche man in den vorexilischen Quellen vergeblich nach den Spuren der Stiftshütte; sogar die Lade soll nach dem Verf. ursprünglich mehr ein kriegerisches Heiligthum (eine Art Oris flamme), jedenfalls nicht der Behälter beschriebener Steine gewesen sein. Eine Erinnerung an die Bamoth enthalten nur noch die 48 Levitenstädte. Cap. 2 zeigt den tiefen Unterschied zwischen JE und Q hinsichtlich der Opfer. Nach JE ist das Opfer so alt als die Welt, die Praxis gleichgültig, das Opfermahl Hauptsache; nicht auf das „Wie“, sondern auf das „Wem“ kommt es an. Damit stehen die Aussagen der Propheten bis zum Exil durchaus im Einklang. Schon bei Ezechiel (40—48) wird jedoch die erstorbene Praxis Gegenstand der Theorie. Daher dreht sich bei Q alles um den Gegensatz *rite* oder *non rite*; die Verfeinerung des Materials deutet auf eine hohe Steigerung der äußeren Cultur, aber die Verbindung des Opfers mit den natürlichen Anlässen des Lebens ist

zer schnitten; das Sühnopfer tritt in den Vordergrund. Eine Zurückdatirung der Opfer in die vormosaische Zeit ist durch alles dies bei Q schlechterdings ausgeschlossen. Capitel 3 erbringt den Beweis, daß die Feste, die bei JE noch durchaus im engsten Zusammenhang mit dem Naturlauf und dem Ackerbau stehen, mehr und mehr mit religiöser Bedeutung erfüllt wurden. Bei Q hat nur das Pfingstfest noch die Beziehung auf die Ernte behalten; übrigens aber ergibt sich die Lösung von dem Naturlauf schon aus der Fixirung der Feste nach Monatstagen. Cap. 4 verfolgt die Anschauungen über die Priester und Leviten von der ältesten Stufe, die noch keinen Unterschied zwischen Clerus und Laien kennt, durch die zweite Schicht (Deut.), in welcher die Leviten schlechthin Priester sind, bis zur Scheidung zwischen Priestern und Leviten in Q. Erstere bestehen aus dem Tempelclerus (der Familie Sadok's), letztere sind die degradirten Bamothpriester. Die so entstandene Hierokratie erhält ihre Spitze im Hohenpriester. Wie spät diese letzte Ausgestaltung sich vollzog, lehrt der Umstand, daß nach Ezech. 44, 6 fg. Ausländer im Tempeldienst voraussetzt, einen Hohenpriester dagegen nicht kennt. In Q ist der Hohepriester an die Stelle des Königs getreten; Beweis dafür, daß die Nation (oder vielmehr Gemeinde) nur noch eine kirchliche Existenz führt. Das 5. Capitel endlich über „die Ausstattung des Clerus“ verfolgt die allmähliche Steigerung der Abgaben an die Priester, wobei zugleich die (allezeit nur ideelle) Aussonderung der 48 Levitenstädte einer interessanten Erörterung unterliegt. — Der zweite Hauptabschnitt, die „Geschichte der Tradition“ (S. 175—376), enthält eine eingehende Analyse des Inhalts der geschichtlichen Bücher, gleichsam als Rechnungsprobe für die Richtigkeit der Resultate, die sich aus der Cultusgeschichte ergaben. Zu diesem Behufe wird zuerst (Cap. 6) an dem bekannten Charakter der Chronik die totale Abhängigkeit ihres ganzen Standpunkts von dem des Priestercodex erwiesen, sodann (Cap. 7) die Auftragung der deuteronomistischen Anschauung auf die ursprüngliche Ueberlieferung in den Büchern der Richter, Samuelis und der Könige gezeigt, endlich (Cap. 8) der tiefgreifende Unterschied zwischen der Darstellung und Geschichtsauffassung von JE und Q im Hexateuch dargelegt. Der Natur der Sache nach knüpft sich hier das Hauptinteresse an die Charakteristik des Priestercodex; und daß sich hier eine Fülle der feinsten und durchschlagendsten Beobachtungen niedergelegt finden, werden auch solche Leser unumwunden zugestehen müssen, welche (wie Ref.) die Animirtheit des Verf. gegen jene Quelle nicht zu theilen vermögen. Der dritte Hauptabschnitt, Israel und das Judentum (S. 377—442), bringt in Cap. 9 den „Abschluss der Kritik des Gesetzes“ (Priorität des Deut. vor Q, die Stellung von Lev. 17—26, welche Capitel der Verf. als „ein wahres Compendium der Literaturgeschichte des Pentateuch“ bezeichnet; die Sprache des Priestercodex, nach der Ueberzeugung des Ref. ein Excurs von durchschlagender Wichtigkeit); in Cap. 10 das Verhältniß der mündlichen und schriftlichen Thora, wobei besonders der ursprüngliche Begriff des Wortes Thora als einer (priesterlichen) Wegleitung in schwierigen Fällen spannend erörtert wird; die schriftliche Codification des „Gesetzes“ begann erst mit dem Deuteronom und schloß um 444 mit der feierlichen Sanctionirung des von Ezra mitgebrachten Priestercodex und mit ihm des ganzen Pentateuch (dies die hohe Bedeutung von Nehem. 8—10). Im letzten Capitel endlich, „die Theokratie als Anstalt“, versucht der Verf. den Nachweis, daß die religiöse Grundanschauung der vorexilischen Zeit in unzerreißbarem Zusammenhang stand mit dem vollen und wirklichen politischen Leben der Nation; auch das Muster der Theokratie in den messianischen Weissagungen ruht durchaus auf der Basis eines politischen Gemeinwesens. Erst seit Jeremia tritt die Idee des Bundes, nach dem Exil die Idee der universalen Weltherr-

schaft in den Vordergrund. Den Schluss bildet ein Ausblick auf die Bedeutung, welche das im Priestercodex niedergelegte 'System' in der Folgezeit gewinnen sollte, indem es als Form diene zur Aufbewahrung eines edleren Inhalts, der anders als in einer so engen Schale nicht hätte gerettet werden können. Das Heidenthum in Israel, gegen welches die Propheten vergebens protestirten, ist auf seinem eignen Gebiete vom Gesetz innerlich überwunden, und der Cultus, nachdem die Natur darin erdödet worden, zu einem Panzer des supranaturalistischen Monotheismus gemacht.

Fragt nun der Leser: wie steht es mit der Ueberzeugungskraft dieser vielfach so neuen und überraschenden Auffassung der alttestam. Quellen, so möchte Ref. statt mit einer Kritik, lieber mit einem Geständnis antworten. Wie die meisten Fachgenossen war Ref. bisher weder durch Graf, noch durch Kuenen oder Kayser, noch auch durch Wellhausen's eigne Arbeiten auf diesem Gebiete in seiner Ueberzeugung von der Priorität des Priestercodex erschüttert worden, und ging auch an das vorliegende Werk mit der Erwartung, dasselbe werde die Centnerlast der gegen die Graf'sche 'Hypothese' sprechenden Gründe nicht hinwegzuwälzen vermögen. In dieser Erwartung hat sich jedoch Ref. gründlich getäuscht. Schritt für Schritt ist ihm trotz seiner, anfänglich fast widerwilligen Skepsis von dem Verf. das Zugeständnis abgerungen worden, dass hier nicht mehr Hypothese gegen Hypothese steht, sondern dass die Alternative vielmehr so lautet, ob man Thatfachen, an denen es nichts abzuhandeln giebt, einfach anerkennen oder fernerhin absichtlich leugnen will. Solche Thatfachen liegen uns aber vor in den Aussagen der vorexilischen Quellen über Art und Umfang des Cultus Israels, in dem Fortschritt, der auf allen Punkten von JE zu Deut. und von diesem zu Q stattfindet; das Gesamtbild, das der Verf. auf Grund dieser Thatfachen von dem Verlauf der Geschichte Israels entworfen hat, trägt in einem Grade den Stempel der Wahrheit an der Stirn, dass kein Streit um das Detail mehr im Stande sein wird, die Grundzüge dieses Bildes zu verwischen. Ref. täuscht sich keinen Augenblick über die Tragweite dieses Zugeständnisses. Mit Seufzen muss er es jetzt tagtäglich erfahren, dass die veränderte Anschauung von den Quellen zugleich den Umsturz einer tiefeingewurzelten biblisch-theologischen Construction des Quelleninhalts zur Folge hat. Umso mehr darf ihm der Leser glauben, dass nicht die *rerum novarum cupido*, sondern der unwiderstehliche Zwang einer neugewonnenen Ueberzeugung zu so radikalem Umlernen antreibt. Ref. zweifelt nicht, dass ein gründliches Studium dieses Buches auch bei zahlreichen anderen Lesern dieselbe Wirkung haben wird. Für's erste freilich wird sich der Verf. darauf gefasst machen müssen, dass man über einzelne kühne — oft über alle Gebühr kühne — Aufstellungen herfällt, und deren bietet allerdings das Werk mehr als genug. Die Willkür, mit der in bedenklichen Fällen ohne Weiteres zur Annahme von Interpolationen und Textänderungen gegriffen wird, erweckt nicht selten den Schein, als müsse der Gegner auch in der Hauptsache leicht gewonnenes Spiel haben. Ref. theilt diese Erwartung nicht und verzichtet daher an dieser Stelle auf den kleinlichen Triumph einer Polemik gegen sehr zahlreiche Einzelheiten, nachdem er dem Gesammtresultat bedingungslos zugestimmt hat. Dagegen möge ihm der Verf. den dringenden Wunsch nicht verübeln, dass der Genuss seiner so bedeutenden und dankenswerthen Arbeiten künftig nicht mehr durch die eigenthümliche Manier der Polemik gegen Sachen und Personen beeinträchtigt werde. Was nützt den lauten wissenschaftlichen Zwecken diese Einmischung von wegwerfenden oder burschikos angehauchten Ausdrücken, die bei der Behandlung eines solchen Stoffs auf die größte Zahl der Leser peinlich und verletzend wirken müssen. Diese Angewohnung ist um so mehr zu be-

dauern, als der Verf. andererseits eine treffliche Gabe hat, die tiefste Bedeutung der biblischen Quellen zu ihrem vollsten Rechte kommen zu lassen. Seine Ausführungen über den Charakter der JEquelle, über die wahre Bedeutung des Prophetenthums, über den Tiefinn des Deuteriojesaja und manche andere gestalten sich unbewusst zu einer Apologie des A. T.'s in des Wortes edelster Bedeutung. Aber nur dann wird er in weiteren Kreisen auf die Verbreitung einer vertieften Erkenntnis des A. T.'s rechnen können, wenn er sich entschließt, auf die gehässige Form der Polemik gegen alles, was ihm gerade unsympathisch ist, zu verzichten. — Druck und Ausstattung des Buches sind vorzüglich zu nennen; höchst erwünscht wäre jedoch die Beigabe eines Registers wenigstens der hauptsächlichsten in diesem Bande behandelten Stellen.

Bafel.

Kautzsch.

Robbert, J., Phil. Cand., *Tὰ ἀπαξ λεγόμενα Psalmodorum explicata. Disputatio academica.* Upsalae 1877, typis descripsit Berling. (44 S. 8.)

Die hier genannte, schon um die Mitte des Jahres 77 zur Erlangung des philosophischen Grades von ihrem Verfasser der Universität Upsala vorgelegte Arbeit verdient aus dem Grunde noch nachträglich erwähnt zu werden, weil dieselbe wie nicht leicht etwas anderes geeignet ist, einem jeden *ad oculos* zu demonstrieren, wie sehr wir für unsere Kenntniss des Hebräischen auf die lexikalische und grammatikalische Tradition der Juden angewiesen sind, wie prekär es hiemit ohne dieselbe stehen würde. Allein aus den Psalmen werden hier, habe ich recht gezählt, nicht weniger als 134 *ἀπαξ λεγόμενα* zusammengetragen. Allerdings hat der Verf. den Begriff derselben, über den die kurze Vorbemerkung Auskunft giebt, so weit als möglich gefasst; also nicht bloß nur einmal vorkommende Wörter, sondern auch singuläre Wortformen und endlich einige Vocabeln aufgenommen, die zwar an sich mehrfach vorkommen, welche aber *aut plurimi aut praestantissimi interpretes ita explicant, ut ἀπαξ λεγόμενα habeant necesse sit*. In obiger Zahl ist also z. B. *כָּנַף* Ps. 2, 1, *כָּנַף* 55, 15 und *כָּנַף* 64, 3 je für sich gerechnet; aber die Zahl ist schon groß genug, wenn man auch nur die *ἀπαξ λεγόμενα* im engsten Sinn ins Auge faßt. Die den einzelnen Worten beigegebenen Erklärungen machen auf Selbständigkeit keinen Anspruch; auf S. 1 u. 2 sind die Quellen angegeben, aus denen sie der Verf. entnommen hat; es sind die gewöhnlichen hebräischen Wörterbücher und Commentare, meist Arbeiten deutscher Gelehrter; für die übrigen semitischen Dialekte wird nur das chaldäische Wörterbuch von Buxtorf und das arabische von Golius hie und da angezogen; außerdem als einziges schwedisches Werk der vierte Band der neuen schwedischen Bibelübersetzung (*Ny Proföversättning Utgifven af kongl. Svenska Bibel-Commissionen. Upsala 1868.*). Im allgemeinen verräth der Verf. in der Auswahl der Erklärungen, die er acceptirt, richtige sprachliche Kenntniss und exegetisches Urtheil. Auf Einzelnes weiter einzugehen, halte ich nicht für nöthig; zu Ps. 4, 7 *כִּסָּה* wäre zu bemerken, dass Delitzsch in der dritten Auflage seines Commentars seine frühere Uebersetzung: 'O flagge über uns deines Antlitzes Licht' aufgegeben hat, freilich in der Erklärung noch eine begriffliche, nicht bloß graphische Vermischung der wurzelverwandten Verba *כִּסָּה* und *כָּסָה* anzunehmen geneigt ist (vgl. Jahrg. 77, Sp. 76.). Es wäre zu wünschen, dass in ähnlicher Weise sämmtliche *ἀπαξ λεγόμενα* des ganzen Alten Testaments zusammengestellt und erklärt würden. Freilich wäre zu wirklich gewinnbringender Erklärung derselben neben genauer Kenntniss der exegetischen Tradition selbständige Beherrschung der übrigen semitischen Dialekte Haupterfordernis.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Kohler, Rabb. Dr. K., **Das Hohe Lied**, übersetzt und kritisch neu bearbeitet. New York 1878, Westermann & Co. (27 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser, Rabbiner der Sinaigemeinde in Chicago, bekannt durch seine Erkl. von *Gen.* 49, erhebt Anspruch darauf, für das Verständniß des HL. völlig neue Gesichtspunkte eröffnet zu haben. Was er neuert, ist zumeist unhaltbar; nur auf diejenigen Abweichungen von Ewald, die mir discutirbar scheinen, will ich näher eingehen.

Kap. 1, 2—2, 7. Kohler legt v. 2—4 den Hoffrauen bei. Mit Recht; das Ich wechselt mit den Wir, unterscheidet sich nicht von ihnen, sondern faßt sich mit ihnen zusammen (v. 4; *הביאני* Imperat., *εἰσαγαγέτω με* Symmachus). In v. 5 spricht K. nach N. Brüll *שלמה* nicht Salomo aus, sondern richtig Salma, wegen des Parallelismus mit Kedar, vgl. Plin. *H. N.* 6, 118. Onkelos *Gen.* 15, 19, *Num.* 24, 22. In v. 7 ist *אִיכָה* für *אִיכָה* unnöthig, *אִיכָה* wird als Aramaismus zu belassen sein; dagegen darf *עֵינַי* schwerlich mit Ew. als sprachliche Variante von *עֵינַי* aufgefaßt, sondern es muß mit K. *עֵינַי* geschrieben werden (*εμβρομένη* Sym.). Das *דמיתך* 1, 9 bezieht K. mit Recht auf den reichen Schmuck, wodurch Salomo das Mädchen dem Gespann an seinem Pharaowagen gleich machen möchte; vgl. v. 10: „wie (LXX; 7, 2) schön wären deine Wangen in Kettchen u. s. w.“ Vers 12 ist von K. gänzlich mißverstanden; ist Präteritum und man muß mit Ew. erklären: so lange der König drinnen war, war die Luft rein und mischte sich nichts Widriges in die Erinnerung an den Geliebten. Das öfters wiederkehrende *עֵינַי* überfetzt K. mit Ewald: „deine Augen sind Tauben; erwägenswerth wäre wohl auch *ὀφθαλμοί σου περιστέρων* (Aq.), jedoch schwerlich vorzuziehen. Den v. 17 legt K. dem Könige bei, weil er überfetzt: „Cedern bilden die Wände unserer Häuser, unsere Dielen Cypressen“; aber wegen 2, 1 wird die LXX Recht haben: *δοκοὶ ὁλκων ἡμῶν κέδροι, φανώματα ἡμῶν κυπάρισσοι* — der Mangel an Realität schadet nichts, denn die Scenerie ist im HL. überhaupt eben so wenig real wie im Job. *יהי* ist das syr. *רומא*, f. Field zu 1, 17. Das von K. beibehaltene *השרון* 2, 1 ist unmöglich und mit LXX (vgl. Ew.) *השרה* zu lesen. Richtig faßt K. 2, 4 mit v. 5, 6 zusammen und erkennt demzufolge in *הביאני* und *ורגלי* mit LXX und Sym. Imperative: Sulamith verlangt mit Wein gestärkt zu werden, da sie sich einer Ohnmacht nahe fühlt. Ebenso hat es etwas für sich, daß der Refrain 2, 7 nicht von dem in Ohnmacht fallenden Mädchen selber gesprochen werden könne; jedoch vgl. 5, 8.

2, 8 — 3, 5. In der Ohnmacht phantastirt Sulamith 2, 8—17: ihr Geliebter kommt über die Hügel gesprungen vor ihr Kammerfenster und fordert sie auf, mit ihm hinauszugehen in den lieblichen Frühling und eins zu singen (v. 15); sie bescheidet ihn bis zum Abend zu warten. So richtig K., nur den Sinn von 2, 17 hat er nicht deutlich erkannt, wenngleich besser als Ewald, welcher behauptet *שׁ* bedeute hier ehe. Die *הרי בחר* 2, 17 sind gleichbedeutend mit den *הרי בשם* 8, 14. 4, 6; *בחר* ist *μαλαβάθρον* und wird so von der Sexta übersetzt, wie Field's gelehrter Scharf sinn erkannt hat; vgl. Plin. *H. N.* 12, 129: *dat et malobathron Syria, arborem folio convoluto, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad unguenta*. — In 3, 1—4 erzählt Sulamith nach K. einen Traum (auf nächtl. Lager träumte ich 3, 1); doch wohl wachend. Der Traum scheint die Fortsetzung von 2, 8—17: sie hat den Geliebten für den Abend bestellt, 2, 17, erwartet ihn aber vergebens; so macht sie sich auf, ihn zu suchen und findet ihn endlich.

3, 6 — 5, 8. Salomo, der in 2, 8 — 3, 5 abgetreten ist, erscheint in einem prächtigen Zuge zur Werbung und Hochzeit 3, 6—11. In 3, 10 ist *אִיכָה* offenbar Unfönn, die LXX führt auf das Richtige: *ἐντὸς αὐτοῦ λιθόστρωτον [ἀγάπην ἀπὸ θυγατέρων Ἰερουσαλήμ] θυγατέρες Σιών ἐξέλθατε καὶ ἴδετε ἐν τῷ βασ.* Die einge-

klammerten Worte sind Correctur nach MT., die LXX hat *בְּנוֹת צִיּוֹן* hinter *וְרֵאיוֹנָה* v. 11 nicht gelesen, dafür *בְּנוֹת יְרוּשָׁלַם* v. 10 als Vocativ zu v. 11 gezogen und das präfigirte *מ* des MT. mit dem vorhergehenden *אִיכָה* verbunden; *λιθόστρωτον* ist *רצוף אבנים*. Für *אבנים* schreib nach Ezech. 27, 15 *הבנים*: ausgelegt mit Ebenholz. Mit gemischten Geföhlen ersehe ich aus K., daß mir Grätz in dieser Emendation zuvorgekommen ist. — In Bez. auf 4, 1—7 (Anrede Salomo's an Sulamith) ist zu bemerken, daß der hier unpassende v. 6 (vgl. 2, 17) in LXX fehlt; f. Field. — In 4, 8—5, 1 sieht Ew. mit Recht ein imaginäres Zwiegespräch des Geliebten (nicht des Königs) mit Sulamith; sie scheint noch immer zu phantasiren. In 4, 8 ist *אִיכָה* mit der LXX *אִיכָה* auszusprechen. Durch eins deiner Augen 4, 9 paßt nicht, K. überf. durch einen deiner Blicke, viell. zulässig. Für *בְּנוֹת צִיּוֹן* 4, 15 ist *מִצֵּד* (K.) keine Verbesserung. — 5, 2—8 ist ein Gegenstück zu 3, 1—5. *אִיכָה* 5, 2 *עָלָה אֶל-פֶּדֶס* (LXX), doch hat man nothwendig das Präsens präterital zu nehmen. In v. 4 l. *עָלָה* statt *עָלָה*. In v. 5 (13) ist *מִרְרָה* von selbst ausfließende Myrrhe, darum *ἐκλεκτή, πρωτεύα* (Aq. Sym.); K.'s Erklärung des V. ist absurd.

5, 8 — 8, 4. In der Beschreibung des Geliebten 5, 9 — 6, 2 überfetzt K. v. 12^b nach Conjectur „deine Zähne in Milch gebadet, wie Edelsteine in der Fassung“ — theilweise probabel. *יָרֵד* v. 14 = seine Arme. Die Emendation Brüll's *לְרֵאיוֹנָה* statt *בְּנוֹת צִיּוֹן* 6, 2 ist weit plausibler, als die von K. hinzugefügte *אִיכָה* statt *שׁוֹשַׁנִּים*; vgl. 6, 3, vielleicht ist *רֵאיוֹנָה* Aramaismus. — Die lange Rede Salomo's an Sulamith 6, 4 — 7, 10 gestaltet K. nach Willkür um; zur Erklärung der Schwierigkeiten, namentlich des Einfatzes 6, 10 — 7, 1, bringt er nichts Triftiges bei. 6, 12 *שְׁמֵחַתִּי שְׂמֵחַתִּי* Sym. 7, 2 *פְּתִיחַתִּי* = deine Füße (phön.). 7, 5: deine Augen sind klar und tief wie der Teich von Hesbon. 7, 6 *ὡς πόρφυρα βασιλέως περιδεμένη εἰλήμασι* (1, 17) Sym. 7, 10 *שְׁמֵחַתִּי שְׂמֵחַתִּי* LXX Aq. — Sulamiths Antwort 7, 11 — 8, 4 ist bei K. ganz verschwunden; er hat die einzelnen Sätze überall hin verstreut.

8, 5—14. In v. 10 ist *כְּמוֹצֵחַת שְׁלֹמֹה* Anspielung auf den Namen Sulamith (*εἰρηνεύουσα* Aq. 7, 1). „Like a virgin fortress she has compelled her assailant to leave her in peace“ — sagt Robertson Smith in der neuen britischen Encyclopädie s. v. *Canticles*.

Was die Auffassung des Ganzen betrifft, so bemerkt K. mit Grund, daß das HL. keine Schöpfung der Feder, sondern eine nachträgliche Aufzeichnung des Volksspielles sei, die sehr Vieles und Wichtiges nicht fixiren konnte. Die Combination mit dem Feste der Jünglinge und Jungfrauen zu Kolonia bei Jerusalem am Schluß des Verhöhnungstages (Kohler, nach Brüll) scheint mir ebenfalls höchst erwägenswerth. Denn mit Recht bestreitet K. den nordisraelitischen Ursprung des HL.; die Indicien dafür sind in der That äußerst fadenscheinig. Die Entstehung des HL. setzt er ins 7. Jahrhundert. Mir scheint die Geschichte der Culturpflanzen (und auch der Technik) einen weit späteren Anfaß rathsam zu machen: Autoritäten auf diesem Gebiete müßten die Entscheidung geben.

Greifswald.

Wellhausen.

Witte, Doc. Dr. J. H., **Salomon Maimon**. Die merkwürdigen Schicksale und die wissenschaftliche Bedeutung eines jüdischen Denkers aus der Kantischen Schule. Berlin 1876, H. R. Mecklenburg. (93 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Die Persönlichkeit des jüdischen Philosophen Maimon ist eine höchst beachtenswerthe, einmal wegen seiner merkwürdigen Lebensschicksale, die ihn doch nicht hinderten, seinen Durst nach Wissen zu stillen und selbständige philosophische Forschungen zu treiben, sodann wegen der

Consequenz und Schärfe seines Denkens, die um so mehr zu bewundern sind, als er Autodidakt ist. Seine philosophische Bedeutung ist zuerst von Erdmann in der 'Entwicklung der deutschen Speculation seit Kant' an's Licht gezogen und seitdem auch, z. B. von K. Fischer, anerkannt worden, wiewohl andere Darsteller der Geschichte der Philosophie, z. B. Harms, ihn noch nicht zu seinem Rechte kommen lassen.

Wir haben von Maimon eine lesenswerthe, aber nicht gerade geschickt geschriebene Selbstbiographie. Diese legt Witte in seiner Schrift der Lebensbeschreibung zu Grunde. Wer sich mit leichter Mühe über den Lebensgang Maimon's unterrichten will, kann diesen Abschnitt des vorliegenden Buches mit Nutzen gebrauchen. Größeren Vortheil wird es freilich immerhin gewähren, sich an die Quelle selbst zu wenden.

In einem zweiten Abschnitt handelt dann der Verf. von der Bedeutung Maimon's in der Geschichte der Philosophie, ohne dieselbe, soweit ich gesehen habe, in ein helleres Licht zu setzen, als es bisher in einigen Darstellungen schon geschehen ist. Dafs die Fichte'sche Lehre der Maimon's sehr nahe kommt, ist bekannt, ebenso dafs Fichte selbst letzteren als einen sehr scharfsinnigen Vorgänger anerkennt. Zu viel ist aber wohl von Witte gesagt, wenn er behauptet, dafs ohne Maimon kein Fichte, Hegel, Schelling möglich gewesen wäre.

In 'Zusätzen' giebt der Verf. auszugsweise Maimon's Ansichten über die Kabbala und über die Religion, geht dann noch auf die Erkenntnißlehre deselben ausführlicher ein und schließt mit einem Abschnitte: 'Urbewusstes oder Unbewusstes?' Diese nicht ganz geordneten Zusätze machen den Eindruck, als hätte ein fester Plan für die Abfassung des ganzen Buches nicht vorgelegen, und als sei die Schrift etwas hastig gearbeitet, welches letztere auch vorkommende Unrichtigkeiten vermuthen lassen — so wird der bekannte G. E. Schulze (*Aenesidemus*) beharrlich Schulz geschrieben — und viele Unbeholfenheiten und Unebenheiten in der Sprache. — An Angriffen und Ausfällen gegen solche, die anderer Meinung als der Verf. sind, fehlt es nicht, und Witte versteht nach seiner Meinung es auch allein, Kant zu interpretiren. So haben sich nach ihm in dem einen Punkte, der das Ding an sich betrifft, nicht nur die Aelteren, Maimon, Schulze, Jacobi, sondern auch die Neueren Trendelenburg, Ueberweg, Liebmann und sogar die Allerneuesten Cohen und Stadler geirrt — nur Witte allein hat das Richtige gefunden!

Leipzig.

M. Heinze.

Schlottmann, Konstantin, David Strauss als Romantiker des Heidenthums. Halle 1878, Buchhandlung des Waisenhauses. (64 S. gr. 4.) M. 1. 60.

Die mannigfaltigen und bedeutenden Wirkungen, welche von dem am 8. Februar 1874 aus dem Leben geschiedenen D. F. Strauss auf die Entwicklung nicht nur des wissenschaftlich-theologischen, sondern auch des religiös-sittlichen und des geistigen Lebens unseres Volks überhaupt ausgegangen sind, mußten es nahe legen, recht bald nach seinem Tode sein Leben in einheitlichem Bilde zu zeichnen. So haben wir denn auch schon die Strauss-Biographien von Zeller und Hausrath erhalten. Auch der Herr Verfasser der vorliegenden größeren Abhandlung nimmt Stellung zu dem ganzen Leben und Wirken von Strauss, wenn es auch nicht seine Absicht ist, Biograph deselben zu sein. Schlottmann, anknüpfend an den pikanten Titel des einst zu Mannheim gehaltenen Vortrags über Julian den Abtrünnigen, stellt Strauss dar als einen 'Romantiker des Heidenthums'. Als solchen zeigt er ihn uns zuerst in dem Redner von Mannheim und sodann in seinem ganzen Leben und Streben.

Die Abhandlung ist in 5 Abschnitte getheilt. In dem ersten derselben wird der auf Strauss angewendete

Titel gerechtfertigt. Nach seinem eigenen Geständniß habe Strauss für einen Philosophen und Heiden gelten wollen und den Christennamen, wenn auch mit einigen Schwankungen, seit den vierziger Jahren, theilweise spottend, abgelehnt. Und auch der Name eines Romantikers passe auf ihn, in derselben Weise, wie auf Julian. Wie jede neue Epoche in der Geschichte der Menschheit, so sage er selbst nach Neander, durch einzelne Zeichen vorher verkündigt zu werden pflege, wie jede neue in das Leben der Menschheit tief eingreifende Wahrheit sich versprengte Boten vorausschicke, welche sie vorzeitig einem noch unempfänglichen Zeitalter predigten, so geschehe es auch auf der andern Seite, dafs Einzelne es versuchten, einen Zustand des Menschengeschlechts, der für dasselbe nicht mehr geeignet sei, zurückzuführen, indem sie noch einmal recht kräftig aussprächen, was doch seine Herrschaft über die Menschen nicht mehr erhalten könne. Wenn nun auch Strauss selbst gewifs sich für keinen Nachzügler der Vergangenheit, sondern einen berufenen Herold der Zukunft gehalten habe, so sei das nur einer der oft bei ihm vorkommenden Widersprüche. Auch der Redner wolle ja das christliche Princip in seinen 'letzten Nachwirkungen' überwinden, und mit Julian habe er daselbe Ideal: 'die freie, harmonische Menschlichkeit des Griechenthums, die auf sich selbst ruhende Mannhaftigkeit des Römerthums'. Zwar werde der angedeutete Widerspruch von ihm empfunden, und er suche sich durch die Ausrede zu helfen, nur 'gleichsam formell' könne man sich zu den Gegnern Julian's hingezogen fühlen; aber die scholastische Distinction von 'formell' und 'materiell' könne nicht aus der Verlegenheit retten: ein formeller Fortschritt, der zugleich materiell ein Rückschritt gewesen, gehöre nicht der Geschichte, sondern der heidnisch romantischen Phantasie an. Somit bleibe auch auf ihm, wie auf Julian, der Titel eines Romantikers mit Recht haften, möge er für Julian auf denselben auch nur im Blicke auf Fr. Wilhelm IV gekommen sein. Eine passendere Parallele zu Julian aus der preussischen Geschichte hätte Strauss in Friedrich II aufstellen können, die sich bei Hamann angedeutet finde; aber dann wäre Jener nicht zum Romantiker geworden.

Schlottmann lehnt es nun ab, die Parallele zwischen Julian und Strauss darauf zu gründen, dafs sie beide ohne inneren Beruf zu Theologen ausgebildet worden oder Fürsten seien, Strauss z. B. etwa im Reiche der Geister, sondern das Gemeinsame werde eben darin gefunden, dafs sie als heidnische Romantiker die höhere Lebensform, die sie nicht wahrhaft verstanden, sich nur in verzerrten Bildern vorstellen könnten; dafs ferner wachsender Widerwille ihr Urtheil über die Dinge und über die Menschen trübe und verblende und, sobald gewisse religiöse Fragen ins Spiel kämen, ihren Verstand und ihren sonst oft bewiesenen Wahrheitsinn beschädige, und dafs sie endlich ein innerer Zwiespalt in die seltsamsten Widersprüche mit sich selber verwickelte.

In seiner Mannheimer Rede habe Strauss die Absicht gehabt, zuerst christliche Geschichtsschreiber zu beschuldigen, dafs sie Julian mit der übertriebenen Sympathie der Romantik beurtheilt hätten, und sodann Fr. W. IV als einen Romantiker unter fremdem Namen zu verhöhn. Bei der Ausführung dieser Absicht aber habe er die erwähnten drei Charakterzüge deutlich an den Tag gelegt.

Um dies nachzuweisen, wird nun im 2. Abschnitt der Abhandlung (S. 6—14) ein kurzes, treues Lebensbild Julian's gegeben, im 3. Abschnitt (S. 14—22) sodann aufgezeigt, mit wie grossem Unrecht neben Ullmann besonders Neander von Strauss wohlfeilem Spotte preisgegeben werde, als habe er aus romantischer Sympathie Julian zu günstig beurtheilt. Im 4. Abschnitt weiter (S. 22—45) sucht Schlottmann, gestützt auf L. von Ranke (vgl. besonders: 'Aus dem Briefwechsel Fr. W. IV mit Bunsen'), in Bezug auf Fr. W. IV der 'durch den Ro-

mantiker des Heidenthums gezeichneten Caricatur das Bild der Wirklichkeit' gegenüberzustellen. Der 5. Abschnitt endlich (S. 46—64) weist aus dem ganzen Leben und Streben von Straufs nach, daß auch er gegenüber der christlichen eine höhere Wahrheit keineswegs zu vertreten hatte.

Der uns hier zugemessene Raum verstattet es nicht, die Schlottmann'schen Ausführungen genauer zu skizziren. Jeder, der sich für Straufs und unsere politische und Kirchengeschichte seit 1840 interessirt, wird auch ihnen mit Interesse folgen. Sie sind überall gewissenhaft und zeichnen sich durch große Sorgfalt und Sachkunde aus. Freilich lautet das Resultat für Fr. W. IV ebenso günstig, als ungünstig für Straufs (vgl. namentlich S. 46 u. 60).

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Morgott, Domkapit. Prof. Dr. Franz, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin. Freiburg i. Br. 1878, Herder. (V, 121 S. gr. 8.) M. 2. —

Die demüthige Jungfrau von Nazareth, anscheinend nur ein Gegenstand des Herzens und frommer Andacht, aber nicht des wissenschaftlichen Denkens, ist das Thema geworden, an dem sich der menschliche Geist vielleicht am meisten geübt hat. Oder wer vermöchte heute die Schriften zu zählen, die in allen Jahrhunderten zu Ehren der seligsten Jungfrau verfaßt worden? Die marianische Literatur ist nachgerade unübersehbar geworden. Der Verfasser weist hin auf das Werk von Roskovány (*B. V. in suo conceptu immaculata ex monumentis omnium saeculorum demonstrata, Budapestini 1873*), der allein über 20,000 mariologische Schriften verzeichne. Der Grund hiefür ist klar. Wenn jedes christliche Gemüth sich wie von selbst zur jungfräulichen Mutter des Erlösers hingezogen fühlt, so dass man das alte Wort Tertullian's *anima naturaliter christiana* durch den Zusatz ergänzen konnte: *et christiana naturaliter Mariana*, so insbesondere das des christlichen Denkers. Die Liebe zur wahren Wissenschaft ist untrennbar von der Liebe zu derjenigen, welche der Menschheit die ewige Weisheit geboren hat etc.

Die vorliegende Schrift gilt der Mariologie des Fürsten der Theologen. Morgott berichtet uns, daß abgefehen von einer kleinen 1875 erschienenen italienischen Arbeit seine Schrift die erste die gesammte Mariologie des Aquinaten behandelnde Monographie sei. Um so mehr ist der Punkt bereits verhandelt worden, der an der Mariologie dieses Theologen der interessanteste ist und doch auch in dieser Schrift den meisten Raum bekommen hat. Bekanntlich nämlich hat der Engel der Schule über die zu seiner Zeit bereits als *pia sententia* verbreitete, seither immer mehr hervorgetretene, schliesslich am 8. Dec. 1854 zum Dogma erhobene Lehre von der unbefleckten Empfängnis der Maria sehr bedenkliche Aeusserungen gethan. Daß es zur Zeit als ein Kampf für die Ehre desselben erscheint, diese Aeusserungen sei es als Interpolationen überhaupt wegzuschaffen, sei es vermittelt der Exegese so zu wenden, daß sie nicht länger im Widerspruch mit der nunmehr erklärten dogmatischen Wahrheit stehen, ist einleuchtend. Morgott schließt sich denen an, welche in der letzteren Weise die Lehre des englischen Meisters mit dem Inhalt des kirchlichen Dogmas vereinbaren. In der That kann man zweifelhaft sein, ob Thomas die in der Bulle *Ineffabilis* ausgesprochene Theorie bekämpfen wolle. Er sagt zwar ausdrücklich: *B. Virgo in peccato originali fuit concepta*, während jene Bulle feststellt: *Virginem in primo instanti suae conceptionis fuisse . . . ab omni originalis culpa lae praeservatam*. Aber es fragt sich, ob beiderseits unter dem Ausdruck *conceptio* daselbe verstanden wird. Nach dem officiellen Sprachgebrauch, den Alexander VII 1661 vorschrieb, soll *conceptio*, wenn es sich um die *immaculata conceptio* der Maria handelt, die Schöpfung und Eingießung der Seele bedeuten. Die Seele wurde nun aber nach scholastischer Theorie nicht im Mo-

mente der Entstehung des Leibes bereits miterschaffen, sondern erst am vierzigsten Tage nachher. Morgott sucht nun zu zeigen, daß Thomas unter *conceptio* in der angezogenen Aeusserung über Maria nicht den Act der Entstehung der Seele, sondern bloß den der Entstehung des Leibes verstanden wissen wolle. Dann bliebe möglich, daß er dennoch die Idee gehabt, die das jetzige Dogma ausspricht, daß die Seele der Maria von Anfang an von der Erbsünde frei gewesen. Morgott stellt die Lehre des Thomas so dar, daß freilich das Fleisch der Maria ursprünglich mit Erbsünde behaftet gewesen, daß demgemäß auch ihre Seele an sich mit Naturnothwendigkeit der Erbsünde verfallen gewesen wäre, daß aber Gott um des Verdienstes Christi willen die Seele doch von vornherein von der Erbsünde befreit hätte. Eine solche Theorie ist in der That auch heutigen Tages noch erlaubt, indem die Lehre über den Moment der Entstehung der Seele noch nicht dogmatisch entschieden ist. Die nach Morgott bei Thomas vorliegende Anschauung entspricht der bis jetzt festgehaltenen Theorie der römischen Kirche, daß Maria ihr Privileg nur dem Erlösungswerke ihres Sohnes verdankt, so daß ihre Sündlosigkeit der Bedeutung des Verdienstes Christi keinen Abbruch thut. Morgott berichtet, daß in der Schule von Toledo um 1600 die Meinung aufgestellt sei, das Privileg der Gottesmutter müsse von dem Verdienste Christi losgetrennt und von ewigen, der Erlösung vorausgehenden göttlichen Decreten abhängig gemacht werden. Die dogmatische Entwicklung der Mariologie wird also auch jetzt wohl noch nicht für immer zur Ruhe gekommen sein.

Vielleicht verargt der Verf. es mir, daß ich nur ein Capitel seiner Schrift hier zur Sprache gebracht. Es geschah, weil ich nur darin für protestantische Theologen ein Interesse erkennen konnte. Die Mariologie des Thomas ist durch und durch scholastisch, ohne daß das religiöse Interesse, welches in der Lehre über die Jungfrau auf Seiten der römischen Kirche walidet, greifbar würde. So mochte ich nur über das referiren, was an der Theorie des englischen Meisters wenigstens von speciellerem geschichtlichem Belang ist.

Giesßen.

Ferd. Kattenbusch.

Lange, Oberconsist.-R. Prof. Dr. J. P., Grundriss der christlichen Ethik. Heidelberg 1878, C. Winter. (VIII, 248 S. gr. 8.) M. 4. 80.

In raschem Fluge läßt J. P. Lange die in dem Vorwort seiner Encyclopädie versprochenen Grundrisse einander folgen, eine Encyclopädie, eine Hermeneutik und eine Ethik in dem Zeitraum ungefähr eines Jahres! Ohne Zweifel ist der vorliegende Grundriss der Ethik jenen beiden erstgenannten Schriften bedeutend überlegen, er enthält vielfach anregende Gedanken, und wer sich der Mühe unterziehen will, das Buch durchzuarbeiten, wird sich sicherlich dafür belohnt finden; es ist daher zu hoffen, daß es sich seinen Leserkreis erwerben wird, umfomehr, da es an einem Compendium der Ethik fehlt. Aber gerade als Compendium betrachtet, leidet es doch auch an denselben Mängeln, wie die in dieser Zeitschrift Nr. 13 vor. J. angezeigte Encyclopädie, und ich kann darum in dieser Hinsicht einfach auf jene Anzeige verweisen. Die Kraft dieses Buches liegt in der geistvollen Ausführung einzelner Capitel; aber es fehlt ihm Ordnung und Einheit, Geschlossenheit und Klarheit, und es ist darum wesentlich ungeeignet, dem Anfänger einen Ueberblick über das System zu geben.

Die christliche Ethik hat die Aufgabe, das christliche Leben nach Seiten seiner Activität in der Bethätigung der Freiheit zur Darstellung zu bringen. Wenngleich J. P. Lange im Unterschied von dieser Fassung mit der Wette die Sittenlehre als die Lehre von den sittlichen Zwecken behandeln möchte (S. 61), so stellt er sich doch thatsächlich auf den Boden jener Erklärung, wenn er es

für nöthig hält, die Ethik mit einer Principienlehre zu beginnen, in der er die religiösen Grundlagen (die Grundlagen des ethischen Reichs) zu gewinnen sucht, auf welchen das christlich sittliche Handeln zur Entfaltung kommt (vgl. auch S. 55). Hiermit steht in Uebereinstimmung, wenn L. S. 67 das Princip der Ethik bestimmt als ‚Bewährung des persönlichen Lebens in der Liebe gemäß seinem Urbilde, der Gottesidee, zur Verwirklichung der vollendeten Liebesgemeinschaft, des Reiches der Liebe‘. Die in dieser Bestimmung liegende Erkenntniß macht L. aber sofort wieder unwirksam, wenn er unmittelbar fortfährt: ‚In seiner christlichen Bestimmtheit aber heist dieses Princip: Abwendung von der Selbstsucht zum Wandel in der Liebe Christi oder in seinem Geiste kraft der Wiedergeburt durch seine Gnade zur Ausbreitung seines Namens, zur Offenbarung des Reichs Gottes‘. Darnach enthielt also jene erste Definition ‚das allgemeine Grundprincip der Ethik‘ noch nicht in seiner ‚christlichen Bestimmtheit‘? Es zeigt sich hier, was in dem ganzen Grundriss auffallend hervortritt, wie wenig L. das christlich Sittliche in seiner Eigenthümlichkeit von dem Sittlichen überhaupt klar unterscheidet. Die christliche Sittlichkeit ist als solche überall religiös bestimmt; aber wenngleich Lange die Beziehung alles christlich sittlichen Handelns auf den Zweck des Reichs Gottes wiederholentlich kräftig hervorhebt, ist er doch im Stande, bei der Darlegung der Verzweigung der Pflichten unter den 11 Gegenätzen der Einheit und Mannigfaltigkeit, der Innerlichkeit und Aeußerlichkeit u. s. w. bei Einem (!) dieser Gegenätze ‚das religiöse Motiv‘, ‚die Religiosität der Pflicht‘, der er die Legalität der Pflicht gegenüberstellt, zur Sprache zu bringen. Noch viel weniger aber wie mit der religiösen Bestimmtheit aller christlichen Sittlichkeit macht L. Ernst mit dem in der obigen Definition angegebenen Charakteristicum derselben, daß sie sich in der Liebe bewähre und sich auf den Zweck der Verwirklichung der vollendeten Liebesgemeinschaft, des Reiches der Liebe beziehe. Denn wenngleich er gelegentlich in einer Note S. 111 bemerkt, daß die Einheit der Pflichten die Liebe sei, so ist er doch thatsächlich weit entfernt, die Pflichtenlehre aus jenem Gesichtspunkt zu entwerfen. Wenn nämlich alle christliche Sittlichkeit ein Wandel in der Liebe ist zur Verwirklichung des Reichs der Liebe, so ist damit gesagt, daß alles sittliche Handeln bezogen ist auf die Gemeinschaft. Trotzdem folgt Lange ohne Bedenken der Wolf'schen Eintheilung der Pflichten in Pflichten gegen Gott, Selbstpflichten und Nächstenpflichten (resp. Socialpflichten), ohne zu erwägen, daß die sogen. religiösen Pflichten im Grunde Pflichten gegen die religiöse Gemeinschaft sind, und daß die sogenannten Selbstpflichten, um ethisch zu sein, die Rücksicht auf die ethische Gemeinschaft innehalten müssen. Besonders auffällig aber ist, daß Lange für nöthig hält, jenen drei Klassen von Pflichten noch eine vierte, die der kosmischen oder symbolischen Pflichten, hinzuzufügen, in der nach seinem eigenen Zugeständniß die veralteten ‚Pflichten gegen die Thiere wieder auftauchen‘, und zwar um so auffälliger, da er gegen die Schleiermacher'sche Beziehung des sittlichen Handelns auf die gesammte Natur energisch protestirt und dem Schleiermacher'schen wie dem Rothe'schen Begriff des Ethischen gegenüber betont (S. 25), daß das Sittliche durchaus ‚auf die Sphäre des persönlichen Lebens, auf persönliches Verhalten, auf ein Verhalten zu allem persönlichen Leben im persönlichen Reich‘ zu beziehen ist. Giebt es aber auch Pflichten gegen die Thiere, die Pflanzen (die Wälder insbesondere), ‚die Bildwerke der Malerei und Plastik‘, ‚geweihte Angedenken oder Denkzeichen‘ (S. 197), so müßte Lange das Princip der Ethik ganz anders formuliren, als er es gethan hat. Seine Ethik, die wesentlich als Pflichtenlehre auftritt (von S. 108—199, während die Tugend- und Güterlehre auf S. 200—242 abgemacht wird), ist auch nicht darauf angelegt, jenes Princip zur

Entfaltung zu bringen; denn in dem Verfolg jenes Princip hätte sie mehr einen beschreibenden Charakter gewinnen müssen, als den gesetzgeberischen, den sie wirklich trägt. Aber auch die Quellen der Ethik, die L. S. 62 nennt, hält er nicht mit methodischer Strenge ein. Die Quellen der christlichen Ethik sind nach ihm: ‚a) die Norm der heiligen Schrift, die königliche Instanz, b) die historische Gefetzhlichkeit bis zur Gegenwart hin, die gesellschaftliche Instanz, c) das christlich erleuchtete Gewissen, die individuelle Instanz‘. Wollte man nun aber in der Ausführung der Ethik eine Geltendmachung des Schriftprincips etwa in der Art der Wuttke'schen Ethik erwarten, so würde man sich gründlich enttäuscht finden; ‚die königliche Instanz‘ kommt mehr nur in den Noten zu gelegentlicher Verwendung. Auch die Eintheilung der Ethik ist weder aus jenem Princip der Ethik, noch aus einer der drei Quellen abgeleitet, sondern der Hauptsache nach Rothe entnommen. Freilich verschmäht er die Ordnung Güterlehre, Tugendlehre, Pflichtenlehre, kehrt sie vielmehr um, da er die Güter als Producte des moralischen Handelns erst als vermittelt der Pflicht durch die Tugend verwirklicht denkt, und da er die Grundlagen (oder Principien) der christlichen Moralität in einem besonderen Theil, den er jenen dreien vorausschickt, behandelt wissen will.

Lange folgt also Rothe in der Uebertragung jener Schleiermacher'schen Theilung der philosophischen Ethik auf die theologische, obgleich er es an einem andern Orte S. 10 naiv nennt, daß Rothe eine Gedankenfolge aus Schleiermacher's philosophischer Ethik einfach auf die theol. Ethik übertragen konnte. Es führt uns das auf die lange Vorverhandlung (S. 1—74), die L. seiner Ethik vorausschicken für nöthig gehalten hat, und die außer der Einleitung noch eine besondere Verhandlung gegen Schleiermacher und Rothe und eine Skizze der philosophischen und angewandten Ethik, die neben der christl. Ethik noch zu dem ethischen theol. System gehören sollen, enthält. Schleiermacher kommt in dieser Vorverhandlung noch verhältnißmäßig kurz weg, so kurz, daß, obgleich seine ethischen Schriften, wie es scheint, vollständig angeführt werden sollen, doch seine wichtigen ethischen Abhandlungen ganz übergangen werden. Aber mit Rothe wird — abgesehen von den polemischen Beziehungen, die sonst noch in dem Buche verstreut sind, — auf S. 12—50 scharf ins Gericht gegangen: Lange scheint nichts weniger als eine kurze zusammenfassende Darstellung und Widerlegung seiner gesammten Theologie zu beabsichtigen. Dazu würde nun freilich eine gerechte Wiedergabe der Grundgedanken Rothe's in dem Zusammenhange seines Systems die unerläßliche Vorbedingung sein, und an dieser Vorbedingung fehlt es leider. In dem Eifer der Polemik schiebt sich die Widerlegung, soweit eine solche gegeben ist, sofort in die Darstellung hinein, die Gedanken Rothe's werden ihrem Zusammenhang entrissen und damit ihres ursprünglichen Sinnes entkleidet, so daß Niemand, der nicht schon Rothe kennt, aus dieser Vorverhandlung einen Einblick in Rothe's Theologie gewinnen kann. Dazu kommt, daß die Widerlegung vielfach durch absprechende Urtheile, beißende Bemerkungen und bitteren Spott ersetzt wird. Allerdings behauptet J. P. Lange, daß seine unsympathische Stellung zu Rothe frei geblieben sei von persönlichen Antagonismen. Aber man braucht wohl nicht gerade Rothe's encyklopädische Ansichten zu theilen, um es bedenklich zu finden, wenn L. in Rothe's Auffassung des Verhältnisses von Dogmatik und Ethik nur eine ‚Idiosynkrasie‘ erkennen kann (S. 13 und Grundr. der Encykl. S. 168), und um eine Antastung des wissenschaftlichen Charakters Rothe's zu mißbilligen, die seine Forderung einer speculativen Theologie neben dem kirchlichen, das religiöse Denken nicht mehr befriedigenden Dogmensystem unter den Gesichtspunkt stellt, daß er so ‚eine Reclame für seine bekannte Partei‘ erhalten habe

(S. 2). Für die Art der Widerlegung gebe ich ein Beispiel. Rothe hielt bekanntlich die Schöpfung für einen nothwendigen Act Gottes, und er begründete dies aus der Thatfache des göttlichen Selbstbewusstseins in der Weise, daß Gott, wenn er sich als Ich vollziehe, nothwendig auch sein Nichtich denken und setzen müsse; nicht kraft physischer, aber vermöge moralischer (persönlicher) Nothwendigkeit müsse er sich sein Nichtich, (das zunächst als Materie zu denken ist) contraponiren (f. Ethik § 40 ff., Dogmatik § 38 ff.). Ich setze Lange's Entgegnung einfach hierher; sie lautet S. 16: 'Wie ist doch die antike Materie des Plato und des Aristoteles so weit weniger bedenklich für die reine Gottesidee! (?) Und was sagt die Analogie alles menschlichen Bewusstseins zu dieser 'schlechterdings' anzunehmenden Fiction? Muß der Mensch, um sein Bewußtsein zu vollziehen, seinen contradictorischen Gegensatz denken, sogar setzen? Es mag allerdings solche Hypochonder geben'.

Die philosophische Ethik, die nach L. einen Theil der theologischen Ethik ausmachen soll (vgl. Theol. Lit.-Zeitg. 1878 Nr. 13 S. 307), entpuppt sich in der in der Vorverhandlung gegebenen Skizze als eine Geschichte der vorschriftlichen menschlichen Sittlichkeit, die angewandte Ethik als eine Geschichte der ethischen Grundsätze der Welt, beide unter der Beleuchtung des christlichen Gewissens resp. des christlichen ethischen Princips.

Breslau.

L. Lemme.

Heinsius, A., Die gegenwärtige religiöse Frage in ihrer Hauptbedeutung Jedermann verständlich erläutert und beantwortet. Neue, umgearb. u. vervollständ. Ausg. der früher betitelten Schrift: 'Religion oder Philosophie?' Zürich 1878, Verlags-Magazin. (63 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser bemerkt im Vorwort: 'Die Zeit, die volle Zeit ist, wenn nicht alle, alle Zeichen trügen, da. Das rechte und gerade Wort, es soll und muß gesprochen werden. So sei denn auch, was ich für's rechte halte, jetzt und hier und auch gerade von mir ausgesprochen'. — Er findet, daß der 'rege Sinn' und das 'lebendige Interesse', welche in früheren Zeiten nicht bloß unter den damaligen weniger, sondern auch unter den damaligen höher und höchst Gebildeten für die 'noch früheren Zeiten entstammenden und seitdem unter uns Menschen bestehenden Religionen' vorhanden gewesen, 'unter uns der neueren Zeit Angehörigen, hauptsächlich aber unter uns Gegenwärtigen in einer beständigen, ununterbrochenen Abnahme' begriffen seien, und seine Absicht geht dahin, diese Erscheinung selbst und zwar das Vorhandensein derselben erstens zu erklären, alsdann auf ihre 'große und wichtige Bedeutung' aufmerksam zu machen und endlich die Aufgabe darzustellen, welche uns selbst aus derselben erwachse (S. 5. 6).

Schon die vorstehend zwischen Anführungszeichen eingeschlossenen Worte des Verf.'s lassen erkennen, daß es so schlimm nicht gemeint sein kann, wenn er sich wiederholt auf streng logisches Denken und Verfahren beruft: es ist eine wahre Qual, bei der Lectüre die schrecklich verschrobenen, unklaren Sätze des Schriftchens immer erst zurechtconstruiren zu müssen, um ihren Sinn zu errathen. An dem Vorzuge, welcher sonst oft Schriftsteller seiner Gesinnung auszeichnet, wenigstens deutlich zu sagen, was sie meinen, hat Heinsius durchaus keinen Antheil.

Was nun näher den Inhalt seiner Ausführungen anbetrifft, so verlohnt sich's nicht, eine eingehendere Skizze zu entwerfen; nur möge noch wörtlich angeführt werden, was er im 3. Theile als Aufgabe seinen Lesern empfiehlt: 'Wir Menschen müssen', so heist es S. 49, 'insoweit wir's nicht schon bereits gethan und thun mußten, aufhören und zwar grundsätzlich aufhören, noch länger an

die Lehren der Religionen zu glauben und dieselben zu befolgen, d. h. aufhören, noch länger zu glauben und zu hoffen, daß wir nur auf übernatürlichem Wege und nur in übernatürlicher Weise und zwar nur durch einen Gott und in einer andern Welt und erst nach unserem Tode glückselig werden könnten, und aufhören, noch länger auch nach diesem Glauben und Hoffen zu leben und zu handeln; und statt dessen glauben, und thun und lassen, was wir nach einem auf unserem gegenwärtigen Wissen beruhenden und dabei zugleich auch folgerichtigen, oder was wir nach einem wahrhaft philosophischen Denken zu glauben und zu hoffen, und zu thun und zu lassen haben, um noch einmal glückselig zu werden, d. h. glauben und hoffen, daß wir nur auf natürlichem Wege und nur in natürlicher Weise und zwar nur durch uns selbst und in der gegenwärtigen Welt und schon während unserer Lebenszeit glückselig werden können, und nach diesem Glauben und Hoffen stets leben und handeln'.

Viele Leser wird der Verf. zweifelsohne nicht finden, was ja aber auch wegen des Inhalts, welchen er vorzubringen hat, nicht zu bedauern ist.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. **Kant's, Immanuel, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik**, die als Wissenschaft wird auftreten können. Hrsg. und historisch erklärt von Benno Erdmann. Leipzig 1878, Vofs. (X, CXIV, 155 S. gr. 8.) M. 4. —
2. **Kant's, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft.** Hrsg. von Benno Erdmann. Leipzig 1878, Vofs. (XVI, 676 S. gr. 8.) M. 7. 20.
3. **Erdmann, Privatdoc. Dr. Benno, Kant's Criticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft.** Eine historische Untersuchung. Leipzig 1878, Vofs. (XI, 247 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Weit wichtiger als die hier vorliegenden neuen Ausgaben von Kant's Kritik d. r. V. und Prolegomenen sind die beigegebenen Einleitungen. Dieselben geben werthvolle Beiträge zur Entwicklungsgegeschichte Kant's während der Jahre 1781—87 und zur Bestimmung des Verhältnisses der ersten zur zweiten Auflage seiner Kritik.

No. 1 behandelt die Jahre 1781—83, nämlich die Zeit vom Erscheinen der ersten Auflage der Kritik bis zu den Prolegomenen. Gleich nach dem Erscheinen der Kritik fühlte Kant selbst den Mangel der Darstellung gerade in dem werthvollsten Abschnitt, in der Deduction der Kategorien. Ueberdies beklagte man allgemein die fast unaufhellbare Dunkelheit der Kritik. Beides veranlaßte Kant, einen 'populären Auszug' der Kritik zu schreiben. Als derselbe fast vollendet war, erschien die Recension von Garve-Feder. Während für Kant der Schwerpunkt seiner Untersuchung in dem empiristischen Resultat lag, daß die Begriffe *a priori* 'Nichts Anderes seien als die Bedingungen des Denkens in einer möglichen Erfahrung' wurde ihm hier Idealismus im Sinne Berkeley's imputirt. Das veranlaßte Kant, dem 'Auszug' eine Reihe von erklärenden kritisch-polemischen Zusätzen anzufügen, und so entstanden die 'Prolegomena'. Die Zerlegung derselben in die beiden ursprünglichen, ihrer Tendenz nach durchaus verschiedenen Bestandtheile hat der Verf. vollzogen und in dem vorliegenden Abdruck durch verschiedenen Druck kenntlich gemacht.

Außerdem untersucht der Verf. das fachliche Verhältniß der Prolegomena zur ersten Auflage der Kritik. Der ursprüngliche Auszug weicht fachlich von der Kritik nicht ab, sondern enthält nur Veränderungen der Darstellungsart zum Zweck des leichteren Verständnisses. Etwas anders die kritischen Zusätze. Hier erleidet der Begriff des transcendenten Idealismus allerdings keine inhaltliche Veränderung, wohl aber eine Verschiebung seiner

Merkmale. Die Kritik setzt die wirkliche Existenz von Dingen außer uns stillschweigend voraus, bezieht den transcendentalen Idealismus nur auf die Empfindung, d. h.: die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung sind als Erscheinungen lediglich Vorstellungen in uns. Die Prolegomena machen die wirkliche Existenz von Dingen außer uns zum unterscheidenden Merkmal, beziehen daher den transcendentalen Idealismus auf das Ding an sich und bestimmen ihn dahin: Dinge als außer uns befindliche Gegenstände sind unseren Sinnen gegeben, doch wissen wir nicht, was sie an sich sein mögen, sondern kennen nur ihre Erscheinungen, d. h. die Vorstellungen in uns. Bekämpft wird also jetzt nicht der skeptische Idealismus des Cartesius, sondern der schwärmerische des Berkeley. Damit hängt zusammen, daß die Kritik den transcendentalen Idealismus erst in der Dialektik verwerthet zur Abwehr des skeptischen Idealismus wie des Dogmatismus, derselbe in den Prolegomenen dagegen als unentbehrliches Beweismittel der Analytik erscheint. Ferner finden sich in den Anmerkungen zur Dialektik Erörterungen über das Ich als ‚das Gefühl eines Daseins‘, welche, wenn auch Kant unbewußt, auf eine Fortentwicklung der Gedanken hinweisen.

No. 2 ist ein Abdruck der Kritik d. r. V. mit Zugrundelegung der zweiten Auflage und Anführung der Abweichungen der ersten.

No. 3 ist aus einer Einleitung zu No. 2 zu einem selbstständigen Buch geworden und bespricht eingehend das Verhältniß der ersten zur zweiten Auflage der Kritik. Nach einer Darstellung des Gedankenganges der ersten Auflage folgt (S. 80—97) zur Charakteristik der Entwicklung Kant's bis zu den Prolegomenen ein kurzer Auszug aus No. 1. Sorgfältig geht alsdann der Verf. der Aufnahme der Kritik bei Freunden, halben und ganzen Gegnern, sowie der sonstigen philosophischen Bewegung der Zeit nach und führt den Nachweis, in welcher Weise gelegentliche Aeußerungen und kleinere Schriften Kant's aus den Jahren 1781—87 von der Rückwirkung dieser Vorgänge auf Kant zeugen. Eine ins Einzelste gehende Betrachtung der zweiten Auflage führt ihn alsdann zu dem Resultat, daß von den Veränderungen derselben sehr wenige ‚einer rein immanenten Klärung und bloß formellen Fortbildung des ursprünglichen Gedankengehaltes‘ entsprungen sind, die meisten dagegen der Aufnahme, welche sein Werk fand. Der Vorwurf der Dunkelheit führt zu ausführlicherer Erläuterung des kritischen Hauptzweckes. Zur Abwehr des absoluten Idealismus wird die Existenz äußerer Dinge als nothwendig erwiesen, sowohl theoretisch als durch Hinweis auf die praktische Vernunft, welcher Nachweis auch andere Partien des Systems beeinflusst. Die Abweichungen der zweiten Auflage dürfen daher weder zu hoch noch zu niedrig angeschlagen werden.

Wir empfehlen das Studium dieser mit Scharf sinn und Akribie geschriebenen Abhandlungen allen denen, welche in die Gedanken des ‚alles zermalmenden‘ Kant tiefer eindringen wollen, angelegentlichst.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Die Württemberger Summarien, das ist: Kurzgefaßte Auslegung der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Neu hrsg. von einigen evangel.-luther. Geistlichen Bayerns. (In ca. 70 Heften.) 1. Heft. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 96 S. gr. 8.) M. —. 60.

Die Summarien wurden ursprünglich im Auftrag des Herzog Eberhard III. verfaßt, um in Wochengottesdiensten vorgelesen zu werden. Die Wiederherausgabe wurde im Jahr 1859 begonnen, bald aber abgebrochen. Nunmehr ist das unterbrochene Werk von mehreren evang.-luth. Geistlichen Bayerns wieder aufgenommen; der Herausgeber verspricht, daß es in drei Jahren solle vollendet sein.

Die Auslegung ist kurz, kräftig und führt stets auf die Grundwahrheiten des Evangeliums. Nicht nur Hausväter können dieselbe gebrauchen, auch angehende Theologen finden darin für homiletische Bearbeitung reicheren und besseren Stoff, als in den meisten modernen Hilfsmitteln dieser Art.

Hamm.

Sachse.

Kratzenstein, Pred. Missions-Inspr. Ed., Die Offenbarung St. Johannis für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle 1878, Fricke. (VIII, 340 S. gr. 8.) M. 3. —

Es ist unzweifelhaft, daß das Interesse der Christen unserer Tage sich vielfach auf eschatologische Dinge gerichtet hat. Daher ist es eine dankenswerthe Arbeit, die Offenbarung Johannis dem Verständniß der Gemeinde näher zu bringen. Verfasser versucht das, indem er zunächst eine kurze Uebersicht über Plan und Verlauf der Offenbarung giebt; sodann dieselbe Vers für Vers aus dem Grundtexte, jedoch unter möglichstem Anschluß an Luther's Uebersetzung, wiedergiebt, und jedem Verse eine kurze Erläuterung und praktische Anwendung beifügt. Die Uebersetzung ist gut, die Auslegung ist klar und einfach, sie beansprucht nicht, einen wissenschaftlichen Fortschritt darzustellen. Dennoch hätten wir, auch für die Gemeinde, mehr Bestimmtheit in der Auslegung gewünscht. Verf. sagt: ‚es ist die Meinung entschieden zurückzuweisen, als ob alles nur ein einziges Mal seine Erfüllung gefunden habe‘. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, zeitlich weit getrennte Ereignisse aus demselben Bild herauszulesen. Z. B. soll das Thier Cap. 13 sowohl das römische Weltreich, wie das französische Kaiserthum, wie auch das letzte Antichristenthum darstellen. Im Gegentheil ist zu sagen: jedes Bild oder jeder Vorgang stellt ein bestimmtes Ereigniß dar; da nun im Reiche Gottes wie in der Weltgeschichte alle Verhältnisse sich wiederholen, so entsteht für den Ausleger die Frage: welcher unter den mehreren ähnlichen Vorgängen ist gerade hier gemeint? Aus dieser Frage ergibt sich dann die weitere: überschaut der Seher die ganze Entwicklung bis zum Endgericht, so daß er die Völkerwanderung, das Papstthum, die Reformation, die franz. Revolution u. s. w. darstellt? Oder schildert er nur die Ereignisse bis zum Untergang der alten römischen Weltmacht und darauf gleich das Ende, so daß er den dazwischen liegenden langen Zeitraum ignorirt? Sowohl die Analogie der alten Propheten, wie auch die historischen Andeutungen in Cap. 17 machen das Letztere wahrscheinlicher. Aber der Verf. stellt gar nicht einmal die Frage und damit erspart er sich die Beantwortung. Freilich nicht zum Vortheil der wißbegierigen Leser, welche darüber im Dunkeln tappen.

Ferner finden wir auch mehrfach willkürliche Ausdeutung der Zahlen. So pag. 203: sechs als die Zahl, welche es nicht bis zur sieben, der Gotteszahl, zu bringen vermöge, sei die böse Zahl, die Zahl der Sünde; 666 die dreifach potenzierte Sünde. Das sind doch bloß willkürliche Einfälle, keine Auslegung.

Wir möchten wünschen, daß Verf. bei einer neuen Auflage in dieser Hinsicht Verbesserungen vornähme.

Hamm.

Sachse.

Waldenström, Lect. Dr. P., Der Herr ist fromm. Betrachtungen über den 25. Psalm. Uebersetzung aus dem Schwedischen mit Erlaubniß des Verfassers. Leipzig 1877, Böhme. (251 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Wenn von diesem Buch nach Angabe des Titelblattes innerhalb eines Jahres 3 Auflagen mit etwa 50,000 Exemplaren erschienen sind, so fragt es sich, auf welchen Ursachen dieser zumal für ein in schwedischer Sprache erschienenen Werk ungeheure Erfolg beruht. Der Titel ist so anspruchslos als möglich: Betrachtungen über einen

Pfalm, der, so schön er ist und so reiche Verwerthung er in Hymnologie und Liturgik gefunden hat, doch weder besondere Schwierigkeiten, noch einen irgendwie eigenthümlichen Gedankenkreis aufzuweisen hat. Es wäre interessant, zu erfahren, was den Verf. bestimmt hat, gerade ihn seinen Betrachtungen zu Grunde zu legen. Denn nur so wird man das Verhältniß zwischen der Schrift und ihrem Text bezeichnen müssen. Es wird allerdings Wort für Wort und Vers für Vers in 20 fortlaufenden Abschnitten erklärt, aber durch die Erklärung werden wir in einen tiefer liegenden, erst im Evangelium erfüllten Gedankenkreis eingeführt, der seinen Mittelpunkt in dem Worte findet: der Herr ist fromm. Fromm (רַחוּם) bedeutet soviel als gerecht; und Verf. erinnert dabei besonders an das bekannte Wort Luther's: Gottes Gerechtigkeit d. i. Gottes durch Christum über uns ausgegossene Gnade und Barmherzigkeit (p. 71). Er protestirt somit besonders gegen die in der altlutherischen Dogmatik und mehr noch in mancher populären Darstellung derselben ausgesprochene Entgegensetzung von Gerechtigkeit und Liebe, als ob dieselben zwei einander feindliche Mächte in Gott darstellten. Gottes Gerechtigkeit ist vielmehr unser Trost und die Bürgschaft, daß er unsere Sünden wegnehmen wird, wenn wir uns im Glauben Dem hingeben, den er uns allein zur Vergebung der Sünden gesetzt hat. Dieser Gedanke, und der Hinweis auf solche Frömmigkeit, die allem Thun Gottes zu Grunde liegt, und auf die Herrlichkeit des Glaubens an Christum, der Gnade und Vergebung hat, auch wenn er sich dessen nicht bewußt ist, bildet das mannigfach variierte Thema seiner Erörterungen, welches mit wohlthuender Wärme, mit ergreifendem Ernst, mit staunenswerther Schriftkenntnis und Schriftverwerthung durchgeführt wird. Ist die entgegenstehende Anschauung bisweilen sehr einseitig aufgefaßt, so läßt doch die eigene Darstellung die evangelische Nüchternheit nirgends vermissen, und der Ton der Polemik ist an den wenigen Stellen, die ihn hervortreten lassen, überaus mild. Indem der Inhalt in 304 Paragraphen eingetheilt und bei jedem neu eintretenden Gedanken somit ein äußerlich erkennbarer Abschnitt gemacht wird, wird Klarheit und Uebersicht befördert. Es werden so einfache christliche Gedanken, die uns so vertraut sind, daß viele kaum mehr darüber nachdenken, in ihrer Tiefe und ihrem inneren Zusammenhang dargestellt. Hierin dürfte ein gut Theil der Anziehungskraft des Buches, hierin auch ein Erkennungszeichen dafür zu suchen sein, auch wenn es nicht auf dem Titel stünde, daß wir es mit keinem deutschen Erzeugniß zu thun haben, so fließend die Uebersetzung fein mag. Wenn z. B. lange Auseinandersetzungen gegeben werden, was das heißt: 'Gott ist unser Vater,' oder 'seine Wege sind eitel Güte und Wahrheit', so ist das für uns Deutsche zu einfach und selbstverständlich, als daß wir viele Worte darüber verlieren möchten. Und doch beruht der Erfolg sowohl dieses, wie besonders manches englischen Predigers und asketischen Schriftstellers darauf, daß sie die schlichteste christliche, ja oft allgemein religiöse Wahrheit so klar und eindringlich zu sagen wissen. Es sollen die besondern Vorzüge, welche der deutsche Zweig dieser Literatur wieder vor jenen voraus hat, keineswegs zurück gestellt werden. Aber hier können wir lernen und kann auch vorliegende Schrift Anregung bieten, wenn ihr auch, eben weil uns jene Schreibweise minder vertraut ist, eine ähnliche Verbreitung in Deutschland kaum wird vorhergesagt werden können. Ueberdies ist ja die Bewegung, welche sich in der schwedischen Theologie und Kirche an den Namen Waldenström's geknüpft hat, hier wenig gekannt.

Leipzig.

Hartung.

Schneider, Pst. em. Bernh., Der Schichtsegen. Ein Gesang- und Gebetbuch für christliche Berg- und Hüttenleute. Plauen 1878, Hohmann. (X, 165 S. 8.) M. — 80.

Im Vorliegenden bietet der Verf. einer seiner früheren Gemeinden im Erzgebirge, was er in ihrer Mitte lebend gedacht und niedergeschrieben. Je mehr in den letzten Jahren das Bergmannsleben von seinem früheren Ruhme eingebüßt hat — sind doch gerade die sächsischen Bergbaudistricte ein dankbarer Boden für die Socialdemokratie —, umfomehr thut Einwirkung auf daselbe noth; und schon Matthesius hat gezeigt, wie die Bergmannssprache sich zum Träger christlicher Gedanken eignet. Indefs scheint gerade nach dieser Seite hin des Guten etwas zu viel gethan. Das Büchlein zerfällt in Lieder und Gebete. Die Lieder sind theils alte, theils selbstgedichtete, unter beiden recht passende und ansprechende. Dagegen hätten die alten Kirchenlieder lieber in ihrer Gestalt belassen werden sollen, als daß sie gleichsam in die Bergsprache übersetzt werden. Gewiss erbaut sich auch der Bergmann mehr am Original, als wenn er z. B. mit dem Verf. singen soll: 'Was helfen uns die schweren Sorgen? Damit gewinnen wir kein Erz. Was hilft es, daß wir alle Morgen stets klagen über Blend' und Quarz?' Ein Stüfchen Trost das Herz erquickt, wenn Kreuz und Noth wie Berge drückt.'

Die Gebete gehen wohl zu casuistisch in die einzelnen Verhältnisse ein, aber es sind Gebete, warm und tief empfunden. Dem gewöhnlichen Mann, für den Lieder und Gebete ja bestimmt sind, sind wohl manche Beziehungen auf seinen Beruf, die uns Fernerstehenden gesucht oder auch trivial erscheinen, gerade nach Wunsche, und als Gabe ihres alten Pfarrers werden sie dessen Gemeinde gewiss zum Segen sein.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rigveda, Der, od. die heiligen Hymnen der Brähmana. Zum ersten Male vollständig ins Deutsche überf., mit Commentar u. Einleitung v. Alfr. Ludwig. 3. Bd. A. u. d. T.: Die Mantraliteratur u. das alte Indien, als Einleitg. zur Uebersetzg. d. Rigveda. Prag 1878, Tempsky. (XXXVI, 554 S. gr. 8.) 15. — (1—3: 43. —)
- Grottemeyer, J. H., Ueber die Verwandtschaft der indogermanischen u. semitischen Sprachen. Gymnasialprogramm. Kempen 1877. (IV, 25 S. 4.)
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel. Nach der heutigen anthropologischen Forschung. Würzburg 1878, Woerl. (99 S. gr. 8.) 1. 20.
- Nöldechen, E., Semitische Glossen zu Fick u. Curtius. [Fortsetzg.] Gymnasialprogramm. Magdeburg 1877. (93 S. 4.)
- Weissenberger, J., Jüdische u. heidnische Zeugnisse über Christus u. das Christenthum. I. Die Zeit der Erwartung des Welterlösers. Gymnasialprogramm. Hadamar 1877. (20 S. 4.)
- Bibelwerk f. die Gemeinde. In Verbindg. m. mehreren evangel. Theologen bearb. u. hrsg. v. R. F. Grau. Neues Test. 7. Lfg. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (2. Bd. S. 321—480. gr. 8.) 1. 60.
- Dreher, T., *Sancti Ignatii Ep. Antioch. de Christo doctrina.* Gymnasialprogramm. Hedingen 1877. (25 S. 4.)
- Rieck, Entfaltung u. Berechtigung des Donatismus im Hinblick auf verwandte Erscheinungen. Gymnasialprogramm. Friedland 1877. (13 S. 4.)
- Maassen, F., Eine römische Synode aus der Zeit von 871 bis 878. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1878, Gerold's Sohn. (22 S. gr. 8.) — 40.
- Gitlbauer, M., Die Uebersetzung griechischer Tachygraphie im *Codex Vaticanus graecus* 1809. I. Fasc. Mit 14

- (phototyp.) Taf. [Aus: „Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.“]
Wien 1878, Gerold's Sohn. (112 S. gr. 4.) 14. —
Walter, E., Erasmus u. Melancthon. Gymnasialprogramm.
Bernburg 1877. (38 S. 4.)
- Calvini, J., *Opera quae supersunt omnia. Ediderunt
Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Reuss. Vol. XIX.
Thesaurus epistolicus Calvinianus. Vol. X. [Corpus
reformatorum. Vol. XLVII.]* Braunschweig, Schwetschke
& Sohn. (730 Sp. gr. 4.) 12. —
Schwenkenbecher, *Comparantur catechismus Luthera-
nus atque Palatinus.* Gymnasialprogramm. Groß-Glo-
gau 1877. (16 S. 4.)
- Krebs, E., Die Annahme der Union durch die Reformirten
u. die Stellung der Lutheraner zu den Unionsbestrebungen
des 16. u. 17. Jahrh. Realschulprogramm. Annaberg 1877.
37 S. 4.)
- Schnedermann, G., Die Controverse d. Ludovicus Cap-
pellus mit den Buxtorfen üb. das Alter der hebräischen
Punctuation. Ein Beitrag zu der Geschichte d. Studiums
der hebr. Sprache. Leipzig, Hinrichs. (68 S. gr. 8.) 1. 60.
- Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Proceß. Nach den
neuesten Forschgn. Würzburg 1878, Woerl. (68 S. gr. 8.)
— 80.
- Schönherr, J., St. Cyran's Bedeutung für Port-Royal. Gym-
nasialprogramm. Bautzen 1877. (27 S. 4.)
- Hergenröther, J., Cardinal Maury. Ein Lebensbild aus
dem Ende d. vor. u. dem Anfange d. jetz. Jahrh. Würz-
burg 1878, Woerl. (141 S. gr. 8.) 2. 40.
- Niemeyer, F., F. E. Beneke u. die kirchliche Anthropologie
[Schlufs]. Programm der höheren Bürgerchule. Itzehoe
1877. (18 S. 4.)
- Schmid, J., Die moralische Verbindlichkeit der mensch-
lichen Gefetze. Lycealprogramm. Dillingen 1877. (53 S. 8.)
- Wirthmüller, J. B., Ueber das Sittengesetz. Würzburg
1878, Woerl. (71 S. gr. 8.) — 80.
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theolo-
gie u. Naturwissenschaft, m. befond. Rücksicht auf Schöpf-
ungsgeschichte. 2. Abth.: Von Newton u. Leibniz bis
zur Gegenwart. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 835 S. gr.
8.) 15. — (cpl.: 27. —)
- Eirich, P., Das Hexaemeron u. die Geologie. Eine Ver-
theidigg. d. mosaïschen Schöpfungsberichts gegen die fal-
schen geolog. Theorien. St. Louis, Mo. 1878. (Dresden,
H. J. Naumann.) (244 S. 8.) geb. 4. —
- Zeitschrift f. praktische Theologie. Unter Mitwirkg. v. Hefte,
Holtzmann, Kehr etc. hrsg. v. Baffermann u. Ehlers.
1. Jahrg. 1879. 4 Hfte. Frankfurt a/M., Diesterweg. (1.
Hft. 108 S. gr. 8.) 6. —
- Hergenröther, Ph., Die Sonntagsheiligung vom religiösen,
socialen u. hygienischen Standpunkte. Würzburg 1878,
Woerl. (84 S. gr. 8.) 1. —
- Burkhardt's, G. E., Kleine Missions-Bibliothek. 2. Aufl.
v. R. Grundemann. 3. Bd.: Aften. 1. Lfg. Vorder-
Indien. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (X, 340 S. gr. 8.)
3. 60.
- Bibliothek, kleine, f. innere Mission, hrsg. vom Hauptverein
f. i. M. der evgl.-luth. Kirche im Kgr. Sachsen. 7. Hft.
Dresden. (Leipzig, Buchh. d. Vereinsh.) gr. 8. — 20.
Inhalt: Der Kindergottesdienst. Von E. E. Schelle. (24 S.)
- Luther's, M., Vermischte Predigten. Hrsg. v. E. L. En-
ders. 3. Bd., enth. die Predigten der Jahre 1531 u.
1532. 2. Aufl. [Sämmtliche Werke. 18. Bd.] Frankfurt
a/M., Heyder & Zimmer. (VI, 384 S. 8.) 4. —
- Hochstetter, Ch., „Werdet nicht der Menschen Knechte!“
Eine Zuschrift an die Christgläubigen der heut. evang.
Staatskirche in Württemberg. Dresden, H. J. Naumann.
(76 S. gr. 8.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Conway, Moncre D., Demonology and devil lore. 2 vols. London,
1878, Chatto. (900 p. 8. illustrated.) 28 s.
- Sinclair, W. Macdonald, The Psalms: the authorised version in the
original rhythm. London 1878, Hatchards. (376 p. 16.) 6 s.
- Lange, J. P., Ed. of: Commentary on the Scriptures; translated from

- the German and edited with additions by Philip Schaff. Vol. 9:
Old Testam., Isaiah, by C. W. E. Nägelsbach; transl. from German
with additions by S. T. Lowrie und Dunlop Moore. New York
1878, C. Scribner's Sons. (10, 741 p. 8.) # 5.
- Nicolson, W. M., Classical revision of the New Testament. London
1878, Williams and Norgate. (8.) 3 s. 6 d.
- The Ormulum. With the notes and glossary of R. M. White. Edited
by R. Holt. 2 vols. London 1878, Macmillan. (1030 p. 8.) 21 sh.
- Früh-englische metrische Version der Evv. u. Apostelgesch. vom
13. Jahrh. Nach der Ausgabe von White, 1852, verbessert.
- Schaff, Philip, Editor of: A popular commentary on the New Testa-
ment by English and American scholars of various denominations.
Vol. 1. Introduct. and the gospels of Matt., Mark and Luke. New
York, C. Scribner's Sons. (12, 508 p. 4. illustr. and maps.) # 6.
- Skeat, W. W., John's gospel, Anglo-Saxon and Northumbrian versions,
synoptically arranged with collations. London 1878, Cambridge
Warehouse. (4.) 10 s.
- Jones, J., Studies in the Acts of the Apostles. London 1878, Houlston.
(8.) 5 s.
- Fleury, G., Histoire religieuse du Sonnois. L'abbaye cistercienne de
Perseigne [1145—1790]. Mamers, imp. Fleury et Danguin. (158 p.
8. et 12 pl.)
- Griveaux, A., Étude sur la condamnation du livre des Maximes des
saints dans ses rapports avec la situation de l'église de France et
du saint-siège à la fin du XVIIe siècle, pouvant servir de supplé-
ment aux histoires de Fénelon et de Bossuet par le cardinal de
Bausset. 2 vol. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 1261 p. 18.)
- Extra physics and the mystery of creation, including a brief examination
of Professor Tyndall's admissions concerning the human soul. Lon-
don 1878, Hodder. (202 p. 8.) 6 s.
- McCabe, L. D., The foreknowledge of God, and cognate themes in
theology and philosophy. Cincinnati 1878, Hitchcock & Walden.
(464 p. 12.) # 1. 75.
- Bacon, T. Scott, The reign of God not 'the reign of law': a new way
(and yet very old) to decide the debate between 'science' and reli-
gious faith. Baltimore 1878, Turnbull Brothers. (10, 400 p. 16.)
1. 50.
- Hodge, C., Discussions in church polity from the 'Princeton Review';
selected and arranged by W. Durant, with preface by Arch. Alex.
Hodge. New York 1878, C. Scribner's Sons. (11, 532 p. 8.)
3. 50.
- Shadows of the coming truth: a consideration of the broad aspects of
religion viewed in consideration [f. connection] with the doctrines of
development. London 1878, Stock. (436 p. 8.) 6 s.
- The latest word of Universalism: thirteen essays by thirteen clergymen.
Boston 1878, Universalist Publication House. (18, 277 p. 16.) # 1.

Aus Zeitschriften.

- Guyard, S., *Remarques sur le mot assyrien Zabab et sur l'expression
biblique Bet Zeboul* (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 220—
225).
- Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme. II. Genas. Amesha-
Spentas. Asha* (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 117—176).
- Kritik der von Plato im Phädon dargelegten Anthropologie u. Unsterb-
lichkeitslehre (Der Katholik Dec., S. 561—580).
- Clermont-Ganneau, C., *Le dieu satrape. Note additionnelle sur le
nom d'Abdousiros et la prononciation du nom d'Osiris par les
Phéniciens* (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 237—241).
- Brown, R. Jr., *The archaic solar-cult of Egypt. II* (Theological Re-
view Jan.).
- Maspero, G., *Comment Thouti prit la ville de Joppé, conte égyptien
conservé au papyrus Harris No. 500 du British Museum* (verso,
P. 1—3) (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 93—116).
- Hunnius, F., König Oedipus u. der Erzvater Jakob. Eine psycholo-
gische Parallele (Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in
Rußland Dez., S. 548—553).
- Das theokrat. u. übernatürl. Princip in den heil. Schr. d. A. T. u. die
Profanwissenschaften. III (Der Katholik Dec., S. 628—646).
- Oort, H., *Geographie van Palestina* [Literaturüberficht] (Theol. Tijdschr.
Jan., p. 118—140).
- Meyboom, H. U., *Het Romeinsch burgerrecht van Paulus. I* (Theol.
Tijdschr. Jan., p. 73—101).
- Holtzmann, H., *Vergängliches u. Bleibendes im Paulinismus. Zwanzig
Thesen* (Prot. Kirchztg. 1878, 47. Koll. 983—999).
- Donaldson, J., *Recent editions of the epistle of Barnabas* (Theological
Review Jan.).
- Straatman, J. W., *Schetsen uit de kerkhistorie der IIe eeuw n. C.
II. De brief van Judas* (Theol. Tijdschr. Jan., p. 102—117).
- Hadrian and the early Christians (Saturday Review 14 Dec., p. 744,
745).
- Devas, C. S., *The relief of the poor in the early church* (Dublin Re-
view N. S. 1).
- Müllenhoff, K., Ein gotischer göttername (Ztschr. f. deutsches alterth.
u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 43—46).
- Die alte dichtung von den Nibelungen. I. Sigfrids ahnen (Ztschr.
f. deutsches alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 113—173).
- Hartmann, A., Scheirer rhythmus von der erlöfung (Ztschr. f. deutsches
alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 173—189).

- Arndt, W., Glossen zu den Canones (Ztschr. f. deutsches alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 95—99).
- Barack, K. A., Althochdeutsche funde. I. Ezzos gesang von den wundern Christi. II. *Memento mori* (Ztschr. f. deutsches alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 209—216).
- Bridgett, T. E., *The Bristol pulpit in the days of Henry VIII* (Dublin Review N. S. 1).
- Hat der Papst Innocenz XII im Jahre 1700 dem Könige Karl II von Spanien gerathen, durch ein Testament den Herzog von Anjou zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen? I (Hist.-polit. Blätt. 83, 1, S. 25—46).
- Bellesheim, Paulus Cardinal Cullen, Erzbischof v. Dublin (Der Katholik Dec., S. 603—627).
- Manning, *The work and wants of the church in England* (Dublin Review N. S. 1).
- Hugenholtz, P. R., *Iets over den grondslag der zedelijkheid* (Theol. Tijdschr. Jan., p. 1—35).
- Volck, Der Tod und die Fortdauer nach dem Tode nach der Lehre des alten Testaments (Mittheilg. u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in Rußland Dez., S. 533—548).
- Henfe, Das Feuer der Hölle (Der Katholik Dec., S. 581—602).
- Newman, F. W., *God, duty, and immortality* (Theological Rev. Jan.).
- Binns, W., *The evolution of morality* (Theological Review Jan.).
- Catholicism and culture (Dublin Review N. S. 1).
- Curteis, *Atheism and the church* (Contemporary Review Jan.).
- W., Altestamentliche Pericopen nach dem Gange des Kirchenjahrs (Halte was du haßt, Febr., S. 97—106).

Recensionen.

- Baudiffin, Graf W. W. v., Studien zur semitischen Religionsgeschichte II (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Jan.).
- Bourquard, L. C., *De A. M. Severino Boetio* (v. v. Hertling: Lit. Rundschau 18).
- Carriere, M., Die sittliche Weltordnung (v. F. v. Baerenbach: Jenaer Litztg. 52).
- Castelli, D., *Della poesia biblica studii* (v. M. Vernes: Revue critique 51).
- Dewey, O., *Discourses on human nature, human life, and the nature of religion* (v. W. Thomas: Prot. Kirchztg. 1878, 49).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (Der Katholik Dec.).
- Jeitteles, A., Altdeutsche predigten (v. A. Schönbach: Anz. f. deutsche alterth. u. deutsche lit. V, 1, S. 1—40).
- Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit (v. W. Molitor: Lit. Handweiser 235).
- Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the penal laws. I* (Saturday Review 14 Dec.).
- Kohler, K., Das hohe Lied (v. L. Diestel: Jenaer Litztg. 1).
- Laemmer, H., *De martyrologio Romano* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 18).
- Martineau, J., *Ideal substitutes for God* (v. O. Pfeiderer: Prot. Kirchztg. 1878, 51).
- Mayer, F. M., Ueber die Abdankung des Erzbischofs Bernhard von Salzburg (v. F. Ilwolf: Jenaer Litztg. 1).
- Moulton, W. F., *History of the English Bible* (The Athenaeum 14 Dec.).
- Müller, F. Max, *Lectures on the growth and origin of religion as illustrated by the religions of India* (The Athenaeum 14 Dec.).
- Pfeiderer, O., Religionsphilosophie (v. A. E. Biedermann: Prot. Kirchztg. 1878, 49, Koll. 1029—1039; 50, 1066—1073; 51, 1081—1088; 52, 1101—1109).
- Πολίτου, Ο περί τῶν Γοργόνων μῦθος παρὰ τῷ Ἑλληνικῷ λαῷ (v. W. H. Roscher: Gött. gel. Anz. 52, p. 1650—1660).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. Nowack: Prot. Kirchztg. 1).
- Schultz, H., Altestamentliche Theologie (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Jan.).
- Schulz, K., Das Urtheil des Königgerichts unter Friedrich Barbarossa über die Portendorfer Besitzung des Klosters Pforte (v. R. Schröder: Jenaer Litztg. 1).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. J. Bach: Lit. Rundschau 18; v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 1).
- Thudichum, F., Deutsches Kirchenrecht des 19. Jahrh. (v. W. E. Knitschky: Jenaer Litztg. 1).
- Tschinhe, J., Bemmo oder des Irrthums Darlegung [Japanische Schrift gegen das Christenthum.] Deutsch von K. Friederici (v. A. Kind: Prot. Kirchztg. 52).
- Varrentrapp, C., Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln (v. H. Ulmann: Jenaer Litztg. 1).
- Wellhausen, J., Geschichte Israels. I (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Jan.).
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (1. Art. v. F. Knappert: Theol. Tijdschr. Jan., p. 36—72).
- Wolfenbüttler Bibliothek (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 1, Beil.).

Neuer Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adno-

tationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit F. X. Funk. Editio post Hefellanam quartam quinta. gr. 8. broch. M. 12. —

Der Verlagshandlung liegen über diese neue Ausgabe der apostolischen Väter bereits mehrere günstige Recensionen vor. So fasste Hilgenfeld in „Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie“ XXII S. 265—272, nachdem er sich mit dem Herausgeber über verschiedene controverse Punkte auseinandergesetzt und darauf hingewiesen, dass seine Ausgabe die erste und bisher einzige sei, in der die syrische Uebersetzung der Clemenabriefe zu einem vollständigen Textabdruck gebraucht wurde, sein Gesammturtheil in folgenden Worten zusammen: „Als Handausgabe wird die vorliegende Bearbeitung, welcher übrigens auch der engere Kreis von Forschern Manches entnehmen kann, ihren Zweck wohl erfüllen und auch von Akatholiken geschätzt werden.“

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das Kreuz und die Kreuzigung.

Eine antiquarische Untersuchung

von

Hermann Fulda.

Mit 7 lithographirten Tafeln.

Preis 9 Mark.

Abonnements-Einladung.

Mit Neujahr 1879 erscheint der 21. Jahrgang der

Neuen Evangelischen Kirchenzeitung

Herausgegeben und redigirt von **Herm. Mehnert**, Doctor u. Professor an der Universität Berlin.

Wöchentlich Sonnabends 1 Nr., Preis 1/2jährlich 6 M. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen.

Verlag von **Fr. Andr. Berthes** in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und **D. J. Köstlin.**

Jahrgang 1879, Zweites Heft.

Inhalt: Schmidt, Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentslehre, Erster Artikel. — Meuß, Das Recht der Predigt im evangelischen Gottesdienste. — Ritschl, Lese Früchte aus dem heiligen Bernhard. — Buddensieg, Zu Luthers römischem Aufenthalte. — Recensionen: Knapp, Gustav Friedrich Dehler. Rec. von Klostermann. — Kreibitz, Die Veröhnungslehre auf Grund des christlichen Bewußtseins. Rec. von Schmidt.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 3.

1. Februar 1879.

4. Jahrgang.

Bacher, Die Agada der babylonischen Amoräer (Strack).
Commodiani Carmina recognovit Ludwig, Partic. prior (Harnack).
Zezschwitz, Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven (Nafemann).
Zezschwitz, Vom römischen Kaisertum deutscher Nation. Ein mittelalterliches Drama (Derf.).
Wedde, Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation (Derf.).

Zezschwitz, Das Drama vom Ende des römischen Kaisertums etc. (Derf.).
Dalton, Johannes Gofsner. Ein Lebensbild. 2. Aufl. (Meier).
Giżycki, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung (Kaftan).
Chantepie de la Saussaye, Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom (Kattenbusch).
Kögel, Aus dem Vorhof ins Heiligthum, 1. Bd. 2. Aufl. (Lindenberg).

Römheld, Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, 1. Heft (Derf.).
Hofmeier, Die heiligen Sacramente. Predigten. 1. Abth.: Das Sacrament der heiligen Taufe (Derf.).
Spengler, Pilgerstab. Morgen- und Abendandachten (Meier).
Handbuch der Bibelerklärung. Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein. 2 Bde. 5. Aufl. (Neftle).

Bacher, Prof. Dr. Wilh., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada und zur Einleitung in den babylonischen Talmud. Straßburg 1878, Trübner. (XVI, 151 S. gr. 8.) M. 4. —

Die ältere jüdische Literaturgeschichte wird eingetheilt in die vier Perioden der Thannaiten (der besonders in der Mischna und Barajtha angeführten Lehrer), der Amoräer (welche in den beiden Gemaren und vielen Midraschen auftreten), der Saboräer (die im Wesentlichen nur das im Talmud niedergelegte Material schriftlich der Nachwelt überliefern) und der Gaonen (welche selbst vorwiegend Rechtsgutachten abfassten, in deren Zeit aber auch die meisten Midraschwerke gesammelt und schon exegetische Schriften verfaßt wurden). Von keiner dieser vier Perioden haben wir bisher wissenschaftlich vollkommen genügende Darstellungen. Dies erklärt sich zum Theil aus der Beschaffenheit der Quellen. Verhältnismäßig am besten unterrichtet sind wir über die erste Periode durch Weiss, Frankel, Brüll (vgl. Th. Litztg. 1877, Sp. 351), soweit die Entwicklung der Halacha, d. i. die Feststellung der religiösen Satzung und Uebung in Betracht kommt. Noch nichts voll Befriedigendes besitzen wir dagegen über die Halacha der Amoräer und über die Haggada oder Agada (Auslegung und Anwendung der heil. Schrift, soweit dadurch nicht Satzungen und Uebungen normirt werden) der beiden ersten Perioden. Prof. W. Bacher (den Fachgenossen schon bekannt durch seine fleißige Arbeit 'Abraham Ibn Esra's Einleitung zu seinem Pentateuch-Commentar, als Beitrag zur Geschichte der Bibelexegefe', Wien, C. Gerold's Sohn, 1876) hat die Beseitigung des zweitgenannten Mangels begonnen durch sein hier zu besprechendes Werk 'Die Agada der babylonischen Amoräer'; 'die Agada der Thannaiten und der palästinischen Amoräer' — welches Buch, wenn man nur die Chronologie des Behandelten berücksichtigt, eigentlich zuerst hätte erscheinen müssen — hofft er schon in dem (eben begonnenen) Jahre 1879 publiciren zu können. In acht Capiteln schildert der Verf.: I) Rab, den berühmten Leiter der Schule zu Sura, welcher selbst noch lange den Unterricht des Mischnaredacteurs Jehuda genossen hatte; II) die Zeitgenossen Rab's, unter denen besonders sein Freund Samuel (in Nehardea) hervorrage; III) Rab's und Samuel's Schüler; IV) Rabba bar bar Chana und Ulla b. Ismael, die Schüler des 279 gestorbenen Palästinensers Jochanan, bei welcher Gelegenheit die in jener Zeit sehr lebhaften Beziehungen zwischen Babylonien und Palästina besprochen werden; V) die Schule von Pumbeditha (Rabba רבא bar Nachmani, Joseph, Abaji);

VI) Raba רבא; VII) Raba's Zeitgenossen und seine Schüler; VIII) Aschi und seine Zeitgenossen. Das Gebotene ruht durchweg auf sorgfältigen Studien; zahlreiche Anmerkungen liefern die Belege für das im Text Gefagte. Für Alle, welche sich mit der Literatur- und Cultur-Geschichte der Juden vom Beginn des dritten nachchristl. Jahrhunderts bis zum Ende des Alterthums beschäftigen wollen, ist Bacher's Schrift ein unentbehrliches Hilfsmittel. Auch christliche Theologen finden in dem Buche manche Notiz, die für die alttestamentliche Exegetik oder andere Zwecke verwendbar ist. Die Benutzung des reichen Inhalts würde noch leichter sein, wenn Register der Namen, Sachen u. s. w. beigegeben wären. Das ziemlich ausführliche Inhaltsverzeichnis macht diesen Mangel nur weniger fühlbar. Zu bedauern ist es auch, daß der Verf. über die Leistungen seiner Vorgänger sich nirgends ausspricht. Da die Gottesdienstlichen Vorträge der Juden von Zunz, die Schriften von Frankel (Einl. in die Mischna, Einl. in den jerus. Talmud) und die 'Geschichte der Juden' von Grätz genügend bekannt sind, glauben wir manchem Leser einen Gefallen zu erweisen, wenn wir die genauen Ueberschriften der andern vier Bücher, welche nur ein- bis zweimal und zwar mit abgekürztem Titel citirt werden, hier mittheilen und hinzufügen, daß alle vier noch jetzt nicht ohne Werth sind, besonders aber die beiden zuletzt erschienenen Beachtung verdienen: 1) Jul. Fürst, Kultur- und Literatur-Geschichte der Juden in Asien, Leipz. 1849; 2) M. J. Mühlfelder, Rabh, ein Lebensbild zur Geschichte des Talmud, Leipz. 1871; 3) D. Hoffmann, Mar Samuel, Rector der jüdischen Akademie zu Nehardea in Babylonien, Leipz. 1873; 4) Neh. Brüll, die Entstehungsgeschichte des babylonischen Talmuds als Schriftwerkes, Frankfurt a. M. 1876 (in desf. Jahrbücher für Jüdische Geschichte und Literatur, Bd. II, S. 1—123).

Auf Einzelheiten können wir an dieser Stelle aus Rücksicht auf die Mehrzahl der Leser nicht eingehen. Wir corrigiren also nur zwei Zahlenfehler auf S. 150 (Z. 6, lies 299; Z. 11 lies 271), bemerken, daß die Ausstattung der in der kön. ungarischen Universitäts-Buchdruckerei gedruckten Schrift eine recht gute ist, und schließen mit dem Wunsche, daß die für christliche Leser wohl noch interessantere Darstellung der Agada der Thannaiten und der palästinischen Amoräer wirklich noch im J. 1879 erscheinen möge.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Commodiani Carmina recognovit Ern. Ludwig. Partic. prior: *Instructiones complectens*. Lipsiae 1878, Teubner. (LXXVII, 86 S. 8.) M. 1. 80.

Der Ausgabe des *Carmen apologeticum* (1877) sind die *Instructiones* rasch gefolgt. Der Verfasser hatte ursprünglich nur jenes veröffentlichen wollen, während des Druckes aber seinen Plan geändert. So ist das *Carm. apol.* als *particula posterior* zuerst erschienen und die nun vorliegende *partic. prior* vervollständigt (p. V–IX) erst die Prolegomena für dasselbe.

Praefatio p. X–XX handelt der Verf. von den kritischen Hilfsmitteln für die *Instructiones*. Die *editio princeps* des Rigaltius v. J. 1650 ruht auf einer Abschrift eines alten Codex, welche er von J. Sirmond erhalten hatte; nach Baluzius, der denselben öfters gesehen zu haben behauptet, eines *Cod. S. Albini apud Andegavenses*. Alle späteren Ausgaben sind mehr oder weniger kritisch besorgte Abdrücke der *edit. princeps*. Lacrozius, Schurzfleisch, Davifius, Oehler (1847) haben sich durch Conjecturalkritik um den Text verdient gemacht. Erst Pitra (*Spicil.* I 543. IV 224 sq.) hat aus einem Leydener und einem Pariser Apographum neue Lesarten mitgeteilt, welche auch schon Kälberlah in seinem *Curarum Commod. Instruct. specimen* (1877) berücksichtigt hat. Der Herausgeber suchte den Codex S. Albini zu erhalten; aber derselbe war in der Bibliothek nicht mehr zu finden. Einen zweiten Codex hat Montfaucon in der Bibliothek zu Padua constatirt; aber Nachforschungen ergaben, daß derselbe verschwunden sei. Eine dritte Handschrift endlich (*saec. XI membran.*) befindet sich in der berühmten Bibliothek des Thomas Philipps zu Middlehill (Nr. 1825 Hänel p. 861). „*Equidem tertiam repulsam tuli, cum is, qui nunc illam splendidissimam bibliothecam possidet, a me acerbissime majores pecunias exacturus esset, quam quas pendere possem, ut avaritia hominis istius insolentis, qui litteras grandi pecunia venditat, librum inspicere prohiberet.*“ Wie dem auch sein mag — der Verf. sah sich unter diesen Umständen leider auf die *editio princeps* und die beiden Apographa angewiesen, auf welche Pitra aufmerksam gemacht hatte. Diese hat er genau collationirt. Das Leydener (A) stammt ungefähr aus dem 17., das Pariser (B) aus dem 16. Jahrh. Beide sind sorgfältig geschrieben, jenes mit Correcturen von der ersten Hand, dieses mit wichtigen Verbesserungen einer anderen Hand (B²), die entweder aus neuer Vergleichung mit dem Archetypus oder aus der Collation einer zweiten Handschrift geflossen sind. Ueberhaupt ist B der vorzüglichere Codex, den der Verf. darum auch der Ausgabe zu Grunde gelegt hat. Bereits Pitra hat darauf hingewiesen, daß B identisch sein müsse mit dem Apographon Sirmondi, Ludwig bringt diese Hypothese zur Evidenz. Die Differenzen zwischen der *editio princeps* und B kommen auf Rechnung von Nachlässigkeiten des Rigaltius. „*Quam ob causam scripturas apographi Sirmondi in variis lectionibus non reposui, sed, ut error tolleretur, equidem graviora iis locis, quibus nostra collatio contra Rigaltianum pugnabat, iterum iterumque inspexi.*“ Somit fällt die *editio princeps* als selbständiger Textzeuge fort. Was das Verhältniß von A u. B betrifft, so weist Ludwig nach, daß A nicht aus B stammen kann, aber auch B¹ kann nicht aus A geflossen sein; wohl aber sind A B¹ so verwandt, daß sie Abschriften eines und desselben Archetypus sein müssen, „*quem fuisse Middlehillensem verisimile est, nam aenigmata illa, quorum Haenellius mentionem facit, agnoscere mihi videor in sententiis illis miscellaneis. Jam cum Baluzio teste J. Sirmondus apographum suum ex codice S. Albini Andeg. transcripserit, concludere licet, librum ms. olim Andegav. nunc in bibliotheca Mediomontana adservari.*“ Darnach würde also, da der *Cod. Patav.* verschollen, der Middlehillensis der Archetypus für das *apogr. Sirmondi*, somit für die *editio prin-*

ceps, und für A u. B sein. Doppelt bedauerlich, daß der Herausgeber ihn nicht hat einsehen können!

Bei der Dunkelheit der *lingua rustica*, in welcher Commodian geschrieben, kann man sich nicht wundern, daß die späten Abschriften des 16. und 17. Jahrhunderts von zu einem großen Theile unheilbaren Fehlern wimmeln. Der Herausgeber hat überall einen lesbaren Text herzustellen versucht — was freilich nicht durchgängig gelingen konnte —, die Ueberlieferung möglichst festgehalten und ist überhaupt mit rühmenswerther Umsicht verfahren. Indessen darf man doch fragen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, im Texte selbst die Conjecturen durch andere Schrift anzudeuten. Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht der Ort. An einigen Stellen möchte ich zur LA der *editio princeps* zurückkehren. So dürfte I, 31, 9 „*ego*“ (mit B *edd.*) gegen „*ergo*“ (A?) zu lesen sein.

Bekanntlich bestehen die *Instructiones* aus 2 Büchern, von denen das erste nach den Handschriften 41, das zweite 39 Akrosticha enthält (Ebert zählt unzweifelhaft richtig 45 + 35, Oehler 42 + 38); jenes hat apologetisch polemischen Charakter und wendet sich an Heiden und Juden, dieses ist paränetisch und gilt der Gemeinde. Der poetische Werth kann schon nach der geistlosen Akrostichen-Spielerei abgeschätzt werden. Ueber die Versbildung, die durch den Accent beherrscht ist, vgl. Ebert, *Lit.-Gesch.* S. 89 f. Die Ausbeute, welche das erste Buch für die Kirchen- und Dogmengeschichte gewährt, ist nicht eben groß, so wichtig es ist, um eine verbreitete Stimmung der Zeit richtig zu erkennen. Das Christenthum, welches der Verf. gegenüber der Theokratie weniger vertheidigt als ausspricht, erschöpft sich in den Gedanken der Einheit Gottes, des Gesetzes des allmächtigen Herrn (22, 8. 25, 10. 26, 29, 14. 32, 6. 35, 14 sq. II, 1, 5 sq. etc.), der Unsterblichkeit in der Befreiung vom Tode durch das Werk des lebendigen Gottes Christus und dem dramatischen Weltende nach der Schreckensherrschaft des wiederkehrenden Nero. Darüber hinaus deutet er nichts an, ja er legt jene Gedanken kaum auseinander, sondern benutzt sie wie Stichworte und Formeln; aber er kennt doch noch eine andere Abzweckung derselben als die bloße Askefe, so sehr ihm auch diese gegenüber den tiefen Schäden der Zeit im Vordergrund steht. Deutlich aber zeigt seine Schrift, wie die heidnischen Zeitgenossen trotz aller Zweifel an Gott und Unsterblichkeit und trotz des noch gehegten Polytheismus, zu dessen Kenntniß der Verf. werthvolle Beiträge geliefert hat, doch von der für das 3. u. 4. Jahrh. so charakteristischen Frage bewegt sind: „*quis est qui a morte redemit?*“ (24, 15). In demselben Akrostichon ist die Schilderung solcher, welche bald in die christliche Kirche, bald in die Tempel laufen (11 sq.), von Bedeutung („*Quid in synagoga decurris saepe bifarius? Ut tibi misericors fiat quem denegas ultro? Exis inde foris, iterum tu fana requiris.*“). Hier kann unter „*synagoga*“ nur das christliche Kirchengebäude verstanden werden, obgleich der Verf. 39, 1 f. [s. auch 27, 22 u. sonst] zwischen *synagoga* und *ecclesia* unterscheidet; vgl. *συναγωγή* *Μακρυνοστήων* vom J. 318/9 Ztschr. f. wiss. Theol. 1876 S. 102 f. und meine Bemerkungen zu Herm. Mand. XI, 9). Die ganze Art der Paränese erinnert an vielen Stellen sehr lebhaft an den Hirten, obgleich die Adresse eine andere ist und die Verschiedenheit der Zeiten sich geltend macht (vgl. bes. Akrost. 22: *hebetudo saeculi*. 23: *de ubique paratis*. 24: *inter utrumque viventibus*. 25: *qui timent et non credunt*. 29: *diviti incredulo malo*. 30: *divites humiles estote*. 31: *iudicibus*. 32: *sibi placentibus*, etc.) Um so willkommener muß der Nachweis einer directen Abhängigkeit Commodian's von Hermas sein. Er kann, wie ich leider erst jetzt bemerke, aus 30, 15 f. sicher geführt werden. Dort wird den Reichen gesagt: „*Estote comes (?) minimis, dum tempus habetis, Sicut ulmus amat vitem, sic ipsi pusillos*“ (vgl. auch vv. 18–20). Dies ist ohne Zweifel aus dem 2. Gleichniß des Hermas entlehnt. Dann

aber hat man ein Recht, auch andere Uebereinstimmungen zwischen C. und H. aus directer Benutzung abzuleiten. Mit Barnabas berührt sich der Verf. 35, 6: *finitis sex milibus annis immortales erimus* (B. 15, 4) und im 39. Akroft., welche durch ATliche Beispiele das Thema illustriert: *juniores Christo probatos* (B. 11). Im 41. Akroft. *de antechristi* [so schreibt der Verf. bereits] *tempore* und im 42.—45. (II, 1—4) sind die chiliaistischen Vorstellungen, die sich an eine im Ganzen noch zutreffende Erklärung der Apokalypse knüpfen, kurz aber vollständig dargelegt (vgl. d. *carm. apolog.*). Der Verf. übertreibt aber die sinnlichen Ausführungen der Apokal. gewaltig; f. I, 44 (II, 3 Ludw.), 9 sq.: *Et generant ipsi per annos mille nubentes. Comparantur ibi tota vegetalia terrae, Terra quia nimium fundit sine fine novata*.

Bedeutend werthvoller ist das 2. Buch, dessen Vorschriften und Ermahnungen für die Geschichte der lateinischen Kirche im 3. Jahrh. noch nicht ausgebeutet sind. Trotz oder vielmehr bei aller dogmatischen Unbestimmtheit zeugen die Paränesen von einem gesunden, kräftigen Geist. Die sittlichen Vorschriften sind weder asketisch noch enthusiastisch überspannt, beziehen sich überall auf das concrete Leben und sind praktisch und durchführbar. In ihnen kündigt sich der Geist der MAlichen lateinischen Kirche an; ich verweise hierfür besonders auf das 12. Akroft.: *militibus Christi*, auf das 17. 21. 22. *Esto ergo talis*, heisst es 17, 15 sq., *qualem vult esse te Christus; Mitis et in illo hilaris, nam saeculo tristis Excurrere, labora, suda, cum tristitia pugna* (Herm. Mand. 10). *Spes cum labore venit et victoriae palma donatur*. Aber, fährt der Verf. fort: *Si refrigerare cupis, ad martyres i, Expecta requiem futurorum transitu mortis*. Wie besonnen ist, was er Akr. 21: *martyrium volenti* anrath und Akr. 22 über das *bellum cotidianum* bemerkt.

Die Abfassungszeit der *Instructiones* wage ich z. Z. nicht genauer als c. 240—c. 311 anzugeben (Martyrer und Martyrium II, 6. 17. 21. 22. 32). Ebert empfiehlt die JJ. 235—240, Alzog c. 311. Die Deutung der *tres imperantes* I, 41, 6 auf die Zeiten Diocletian's (Alzog 3 S. 341) scheint mir sehr gewagt; während die Mahnungen II, 6, 2 sq.: *impia martyribus odia reputantur in ignem; Destruitur martyr, cuius est confessio talis* etc. ebenfögt auf die Zeit der decianischen Verfolgung und ihre traurigen Nachspiele als auf die diocletianische gedeutet werden können. Aus der Christologie des Verf.'s, die man nur sehr ungeschickt Patripassianismus nennen kann — der Verf. ist so wenig Christologe im strengen Sinn wie Arnobius — folgt lediglich Nichts. Bedeutsam aber und aller Beachtung werth ist der allgemeine christliche Standpunkt des Dichters. Sein Christenthum ist Monothelismus und Moralismus mit christlicher Färbung einerseits und gröber Chiliasmus andererseits. Geschichtlich betrachtet ist seine Auffassung in ihren Grundzügen somit wesentlich mit der Justin's identisch, nur dafs bei diesem doch noch jeder Zug die Zeitnähe der ältesten Generationen verräth und werthvolle Reminiscenzen überall sich finden, während bei Commodian der Chiliasmus zwar festgehalten, ja gesteigert erscheint, das Urchristliche sonst aber verblasst oder verschwunden ist und der Zusammenhang der kräftig entwickelten Moral mit der religiösen Anschauung fast noch unerkennbarer ist als bei Justin (jedoch ist der Einfluss des kirchlichen Bussinstituts überall bemerkbar, f. bef. II, 8).

Wir haben hier somit mindestens noch 100 Jahre nach Justin ein Christenthum, welches weder von der Theologie der antignostischen KVV., noch speciell von der der Alexandriner berührt ist, an welchem die dogmatischen Kämpfe und Errungenschaften der Jahre 150—250 spurlos vorübergegangen sind, zu dessen Erklärung der Historiker, bei Justin den Ausgangspunkt nehmend, lediglich des Recurses auf die Zeit, die *vis inertiae* und die in etwas geänderten Dispositionen der griechisch-römischen Culturwelt bedarf. Auch in der Schriftbenutzung zeigt dieses

Christenthum sich conservativ: die Schriften des A. T. und die Apokalypse sind noch immer die gebräuchtesten (der *index testamenti utriusque* Ludwig's, der übrigens so wenig vollständig ist, wie der fleissig gearbeitete *index verborum* — z. B. *synagoga* I, 24, 11, *ecclesia* I, 27, 22, *martyr* vv. ll. —, verdeckt diesen Thatbestand). Commodian steht nicht allein, noch sind die bei ihm aufgewiesenen Merkmale zufällige. Man darf an Arnobius, an Lactanz, ja noch an spätere abendländische Theologen des 4. Jahrh.'s erinnern. Im Morgenlande werden sich seit dem Anfang des 3. Jahrh.'s nur wenige Schriftsteller den Einflüssen der neuen Kirchendogmatik haben entziehen können — wenigstens kennen wir solche nicht; selbst Marcellus dürfte kaum genannt werden. Aber das Christenthum, welches Commodian bekennt, ist nach vielen Anzeichen in weiten Kreisen des Abendlandes das populäre gewesen, welches die Gemüther gewonnen und die Wünsche befriedigt hat. Erst seit der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts zieht die griechische Theologie, welche ein Hippolyt für das Abendland allem Anschein nach vergebens cultivirt hatte und die Victorinus, obgleich noch mit viel abendländischer Eigenthümlichkeit, ohne grofse Erfolge verwerthet hat, in das Abendland ein; aber völlig heimisch sind kaum ihre Resultate geworden, geschweige sie selbst. Indefs — vergleicht man das Christenthum eines Athanasius mit dem eines Commodian oder Lactanz, so kann bei aller Abneigung gegen die sophistische und rhetorische Kirchendogmatik von Alexandrien das Urtheil nicht ausbleiben, dafs jenes nicht nur über einen grofsen Schatz NTlicher Kernsprüche verfügt, sondern auch eine in ihrer Art vollständige und nicht unwürdige Auffassung der specifischen Bedeutung des Christenthums als Religion umschliesst. Dagegen vermag der conservirte Chiliasmus als Aequivalent nicht aufzukommen. Ist nun die Theologie der Lateiner in ihrem Aufrisse mit der der Griechen wesentlich identisch, so ist sie zugleich mit ihr verglichen unvollständig und dürftig, ihr somit untergeordnet. Andererseits haben die Lateiner des 3. u. 4. Jahrhunderts noch andere als blofs asketische Grundsätze in Wirksamkeit gesetzt; aber erst Augustin hat den praktischen Grundzug des abendländischen Christenthums als christlich legitimirt.

Leipzig.

Ad. Harnack.

1. Zezschwitz, Prof. Dr. G. v., *Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven*. Vortrag in Stuttgart am 3. Januar 1877 gehalten. Leipzig 1877, Hinrichs. (31 S. gr. 8.) M. — 60.
2. Zezschwitz, Prof. Dr. Gerh. v., *Vom römischen Kaisertum deutscher Nation*. Ein mittelalterliches Drama. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaiserfrage. Mit Fcsm. in Lichtdr. Leipzig 1877, Hinrichs. (VII, 248 S. gr. 8.) M. 5. 60.
3. Wedde, Johs., *Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation*, eine nationale Dichtung aus Barbarossa's Zeit, zum ersten Male überetzt. Hamburg 1878, Grädener. (64 S. 8.) M. 1. 20.
4. Zezschwitz, Prof. Dr. Gerh. v., *Das Drama vom Ende des römischen Kaisertums und von der Erscheinung des Antichrists*. Nach einer Tegernseer Hd Schr. des 12. Jahrhunderts in deutscher Uebersetzung, mit Einleitung. Leipzig 1878, Hinrichs. (75 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Es ist dem Referenten nicht leicht geworden, mit der zweiten der vorstehenden Schriften und ihrem Inhalte zu einem sicheren Abschlusse zu gelangen, und selbst jetzt, nachdem er die Beschäftigung damit wiederholt aufgenommen hat, bleibt ihm Manches problematisch. Wenn dies Eingeständniss einerseits eine gewisse Ent-

schuldigung in sich begreift, daß die folgende Anzeige nicht so bald nach der Publication des Buches erschienen ist, als es die Bedeutung desselben in Wahrheit verdient hätte, so tritt das weitere Bekenntniß hinzu, daß in der äußerst sorgfältigen und mit dem Aufwande einer vielseitigen Gelehrsamkeit geführten, trotzdem aber objectiv gehaltenen Untersuchung Momente hervortraten, die dem Unterzeichneten nicht sämmtlich geläufig waren. Er hat sich dabei dem Eindruck nicht entziehen können, den er auch bei dem Studium des so werthvollen Reuter'schen Buchs über die Aufklärung im Mittelalter gehabt hat, daß jene Zeit in ihrem tiefsten Wesen nicht allein von den zünftigen Historikern erschlossen werden kann, daß vielmehr die merkwürdige Complication von staatlichen Vorgängen und religiösem Leben, von nationalem Empfinden oder kirchlichem und philosophischem Bestimmtsein zu ihrer vollen Darlegung noch der Hilfe anderer Wissenschaften bedarf. Wie Vieles verdankt die Römische Alterthumskunde den Juristen! Möchten berufene Theologen dem Mittelalter sich noch intensiver zuwenden: es würde dies der genaueren Kenntniß desselben zum höchsten Vortheil, und ihnen selbst auch nicht zum Schaden gereichen.

Das Drama vom Römischen Kaiserthum Deutscher Nation oder vom Antichrist wurde zuerst von Pez im *Tom. II. anecdot. noviss.* 1721 veröffentlicht und blieb dann lange Zeit unbeachtet; erst Engelhardt machte 1831 wieder darauf aufmerksam unter dem Titel: *de ludo paschali saeculi XII, qui inscriptus est: de adventu et interitu Antichristi*. In der Folge haben dann Hase, Wilken u. A. darauf Bezug genommen, doch nur auf Grund des von Pez gegebenen Textes, bis Prof. v. Zetzschwitz die Handschrift, welche, aus Tegernsee stammend, der Münchener Bibliothek angehört, noch einmal genau verglich und am Schlusse von Nr. 2 einen genau revidirten Text gab. Schon vorher hatte er in dem unter Nr. 1 notirten Vortrage in Stuttgart auf den merkwürdigen Inhalt des Dramas hingewiesen. Die kleine Schrift von Wedde (Nr. 3) brachte demnächst die erste deutsche Uebersetzung mit einleitenden Bemerkungen, worauf v. Zetzschwitz in Nr. 4 eine zweite Uebersetzung gab, der gleichfalls eine orientirende Einleitung vorausgeht.

Das Drama hebt an mit einem Gefange der Heidenchaft unter dem Könige von Babylon, welcher den Polytheismus der alten Welt feiert; darauf tritt die Synagoge auf, den Christglauben zwar verwerfend, aber mit einem Preise Jehova's. Sodann erscheint die christliche Kirche im Frauengewand, begleitet von der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und gefolgt vom *pater apostolicus* und dem Clerus, mit einem feierlichen Bekenntniß des Glaubens an den Erlöser. Zugleich hat der Römische Kaiser, von seinem Gefolge geleitet, auf seinem Throne Platz genommen, gleicherweise die Könige der Franken, der Griechen und der von Jerusalem. Diese läßt der Kaiser durch seine Boten zur Huldigung auffordern, was nach einem Kampfe mit dem Schwert geschieht. Nunmehr zieht der Kaiser mit Allen feierlich in den Tempel und legt die Krone dort nieder: *tibi regi regum imperium resigno*. Damit ist der erste Theil beendet. Während die *ecclesia* noch singt, erscheint unter dem Vortritt von Heuchlern der Antichrist, begleitet von der Heuchelei und Ketzerei. Diese beiden sendet er nach einigen vorbereitenden Gefängen und nachdem die *ecclesia* unter den Klagen des Königs von Jerusalem aus dem Tempel getrieben ist, zu den einzelnen Königen, die sich schliesslich zu ihm bekennen. Nicht so leicht läßt sich der König der Deutschen blenden, ja der Kampf, welcher sich mit den übrigen Königen, den nunmehrigen Lehnsleuten des Antichrists, entspinnt, fällt zu Gunsten der Deutschen aus. Aber als dann die Hypokriten einen Lahmen, einen Ausfätzigen und einen im Kampfe Erschlagenen herbeibringen und diese geheilt, erweckt werden, da erweist auch der *rex teutonicorum* dem Antichrist

die Huldigung; dieser besiegt dann noch den König von Babylon und zieht auch die Synagoge zu sich hinüber. Jetzt erscheinen Henoch und Elias; sie führen zwar die Synagoge zur richtigen Erkenntniß zurück, hindern es jedoch nicht, daß die Juden auf Geheiß des Antichrists getödtet werden, daß überhaupt Alles diesem wieder zu gehorchen scheint, als plötzlich ein Donner über seinem Haupte sich vernehmen läßt, der Antichrist zusammenstürzt, und alle mit dem Gefange *laudem dicite Deo nostro* zum Glauben zurückkehren.

Dies ist in kurzem Umriss der Inhalt des merkwürdigen, einzig in seiner Art dastehenden Dramas, dessen Ausführung der Tiefe und Grösse des Stoffes an Sicherheit und Rundung nichts nachgiebt, mag auch die Bearbeitung von dem Modernen weit abliegen. Der Kaiser, der allseitig anerkannte Herr der irdischen Welt, legt seine Krone vor dem Könige der Könige nieder. Darauf beginnt die Herrschaft des Antichrists, welcher auch der gläubigste Fürst verfällt. Endlich kommt das Ende der Dinge, und mit ihm der Fall des Lügners.

Man begreift, daß Dr. v. Z. gerade jetzt, nach der Gründung des deutschen Reiches, von der neuentdeckten Schrift im höchsten Grade angezogen ist; daß er aber, nicht zufrieden mit einem sorgfältigen Neudruck, in gründlichster Weise an die Untersuchung der [wir dürfen wohl so sagen] Vorfabel herangetreten ist, muß ihm zu hohem Verdienste angerechnet werden. Er behandelt im 1. Abschnitte von Nr. 2 das neue und alte Kaiserthum, im 2. das deutsche Kaiserthum und seine Werthung im 12. u. 13. Jahrhundert, im 3. die altkirchlichen und byzantinischen Quellen der Kaiser- und Antichristfage, im 4. das Drama selbst, und fügt im 5. Vermuthungen über den Verfasser desselben hinzu.

Der Raum verbietet, die in den ersteren Abschnitten vorgetragenen Auseinandersetzungen so wiederzugeben, daß sich der Gang der Untersuchung genau erkennen ließe. Sie führen den Nachweis, daß die Vorstellung von der freiwilligen Resignation des letzten Römischen Kaisers in Byzantinischen Kreisen ihre Heimath hat, besprechen die Herakliuslegende, die Weissagungen des Methodius, welche entgegen Döllinger und Riezler in das 9. *scil.* gesetzt werden, nehmen Rücksicht auf den *libellus de antichristo* des Franzosen Adso, streifen auch die Sibyllenfrage, enthalten indessen — zumal wenn man die Anmerkungen hinzunimmt — so reiches und buntes Beweismaterial, daß Ref., welcher diesen Gebieten ferner steht, kein Urtheil über die Behandlung der einzelnen Fragen wagt, sondern sich mit der Erklärung begnügt, daß er dem H. Verf. für die wegweisenden Darlegungen zu aufrichtigem Dank verpflichtet ist. — Nicht ganz so unbefangen verhält er sich zu der Entscheidung desselben (Abschnitt IV und V), daß das Drama in die Zeit Friedrich's I. gehöre und seine Entstehung sehr wahrscheinlich dem Mainzer Kaifertage 1188 verdanke (S. 129). Allerdings war dies der Sonntag Laetare Jerusalem, und die Combination mit dem Chorgefange des Dramas *Judaea et Jerusalem nolite timere* liegt nahe, auch hatte sich der Kaiser geweigert an diesem „Hoftage Christi“ den Präsidialstuhl einzunehmen, wie die *continuatio* Zweitl. altera berichtet, *non loco imperantis affuit, non praefuit*; und von dem Kreuzzuge, der beschlossen ward, betont sie, daß die Könige aller Nationen daran theilgenommen hätten. Allein andererseits scheint Manches für eine spätere Abfassung zu sprechen. Auf den Charakter der Handschrift möchte ich kein übermäßiges Gewicht legen. Daß der *pater apostolicus* so weit in den Hintergrund tritt, daß es V. 275 heißt *matrem ecclesiam vanitas occupavit, Deus non diligit saeculares praelatos*, daß der Antichrist von den Franken sagt *Hi nostro ritui formam adinvenere, Nostro adventui viam praeparavere*, ganz besonders jedoch die feine Ironie, welche Verf. selbst S. 22 als einen Vorzug der Dichtung preist, — Alles dies macht Zweifel dagegen rege, daß das Drama dem einigermassen naiveren

und gerade damals kirchlich und gläubig bewegten 12. Jahrh. angehöre, und ermuthigt uns, eine spätere Abfassung anzunehmen, wenn wir auch nicht gerade mit Wilken für die Zeit Friedrich's II eintreten möchten.

In ähnlichem Grade wie H. v. Z. ist Wedde, der Verf. von Nr. 3, von dem Drama angezogen worden. Er hat zuerst in einer politischen Zeitung auf daselbe aufmerksam gemacht, sodann die vorliegende Uebersetzung veröffentlicht. Wir möchten an solche Versuche, wie auch an die des H. v. Z. unter Nr. 4, keinen zu strengen Maßstab anlegen; sie haben ihre großen Schwierigkeiten und behalten ungeachtet einzelner Mängel ihren Werth, weil sie die ersten sind; diese im Besondern, da sie fast überall den Sinn des Originals angemessen wiedergeben und einen größeren Leserkreis für das Werk zu gewinnen suchen. — Im Grunde ist das Letztere auch nur die Absicht dieser Anzeige, bei deren Abschluß Ref. das Bekenntniß nicht zurückhalten mag, daß sie den Verdiensten des H. v. Zetzschwitz um die Dichtung kaum völlig gerecht geworden ist.

Halle a/S.

Otto Nasemann.

Dalton, Herm., Johannes Gossner. Ein Lebensbild aus der Kirche des 19. Jahrhunderts. 2. umgearb. Aufl. Berlin 1878, Buchhandlung der Gossner'schen Mission. (XIV, 481 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Die Biographien fangen nachgerade an, das Feld der Geschichte bedenklich zu überwuchern, zum Schaden für die freie, allgemeine Betrachtung der Geschichte, und nicht zum Mindesten gilt dies von der Kirchengeschichte. Zum Theil werden Persönlichkeiten dritten, vierten Ranges mit einer Umständlichkeit im Lichte ihrer Zeit betrachtet, die sich mit ihrer untergeordneten Bedeutung gar nicht verträgt, und auf ein hohes Piedestal gestellt, mit dem ihre kleine Figur seltsam contrastirt.

Von der vorliegenden Biographie gilt dies indess nicht. Sie füllt eine wirkliche Lücke aus, und dazu ist der Gegenstand gewiß einer der dankbarsten Stoffe biographischer Darstellung. Nicht nur die eigenartige, lebensvolle Persönlichkeit des „alten Gossner“, diese urwüchsige, kerngesunde Natur, die bei tüchtiger Gelehrsamkeit frei ist von allem Grau und Staub der Schule, ein Mann aus dem Volke, wie Claus Harms, an den er in mancher Beziehung erinnert, obgleich ihn dieser an volksthümlicher Genialität übertrifft, sondern auch sein merkwürdig bewegter äußerer und innerer Lebensgang, der bedeutende Einfluß, den er in weiten Kreisen geübt, und die eigenthümlichen Situationen, in die er hineingeführt worden ist, rechtfertigen ebenso eine besondere Darstellung seines Lebensbildes, als sie dazu reizen. Und in Dalton hat Gossner seinen rechten Biographen gefunden, der die an ihm bekannte Gabe fesselnder und anschaulicher Darstellung, durchsichtiger Gruppierung des Stoffs und sinnigen geschichtlichen Verständnisses auch hier vollkommen bewährt.

Der Verf. hat aus reichen, bisher unbekannten, höchst interessanten Quellen geschöpft, aus denen ein neues Licht auf verschiedene Lebensperioden Gossner's, sowie auf den Charakter seiner Zeit und hervorragende Zeitgenossen fällt. Ganz besonders gilt dies von der mächtigen Gährungsperiode des jugendlichen Gossner, die aufs Engste verflochten ist mit der ganzen reformatorischen Bewegung, die sich in der katholischen Kirche Ende des vorigen und Anfangs dieses Jahrhunderts vollzogen und die von Sailer's vertiefender und verinnerlichender Persönlichkeit ihren bedeutendsten Anstoß empfangen, auch eine Zeit lang in ihm ihren Mittelpunkt hatte, bis die energischeren Jünger über den edlen Meister hinausgingen. Mit großer Liebe zeichnet der Verfasser den schönen inneren Gang seines Helden, dieser ebenso glaubenstapferen, als glaubensinnigen, auf dem Wege des Gewissens zur evangelischen Wahrheit

kühn vorwärts dringenden, lauterer Nathanaels- und Priesterseele, und der eng mit ihm verbundenen Freunde, volksthümlich-frischer und tiefreligiöser Gestalten. Es liegt ein eigenthümlicher Reiz auf ihrem warmen Glaubensleben, ihrem brüderlich-trauten Verkehr und ihrer seelsorgerlich-treuen Arbeit, die sie zum Theil in stiller Verborgenheit unter den Verfolgungen der Kirche mit großem Segen treiben, von der begeisterten Liebe ihrer Gemeinden getragen.

Nicht minder ist der Verf. in der glücklichen Lage gewesen, über die Wirksamkeit G.'s in Petersburg und über die Zustände daselbst in jener Zeit aus seiner nächsten Umgebung Aufschlüsse zu empfangen, die von besonderem Interesse für die Beurtheilung historisch-bekannter Persönlichkeiten sind, sowie namentlich für den näheren Einblick in die Verbindung der kirchlichen und der politischen Reaction, deren Opfer G. wird.

Nicht immer ist nach unserem Eindruck der Verfasser der Versuchung entgangen, die man bei seinem schönen Darstellungstalent und bei dem reichen Stoff, den ihm die Quellen darbieten, wohl versteht, den allgemeinen Hintergrund der Zeit G.'s, von dem sich sein Lebensbild eigenthümlich abhebt, zu ausführlich darzustellen und auf die allgemeine politische und kirchliche Lage von damals, oder auf den Boden der jeweiligen Wirksamkeit G.'s näher einzugehen, als es zum Verständniß des originellen und interessanten Lebensbildes nöthig ist.

Dresden.

Meier.

Gizycki, Dr. Georg von, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung. Nebst einem Anhang über die univervelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip. Breslau 1878, Koehler. (XVII, 357 S. gr. 8.) M. 8. —

Den Hauptinhalt dieses Buchs bildet dem Titel entsprechend eine Darstellung der moralphilosophischen Erörterungen David Hume's. Der Verfasser legt dabei die spätere Bearbeitung der Ethik Hume's: *An inquiry concerning the principles of moral* zu Grunde, berücksichtigt aber auch die frühere, im dritten Band des *treatise of human nature* gegebene und berichtet einleitungsweise aus andern Schriften seines Philosophen über dessen Theorie der Affecte. Die Darstellung ist so eingerichtet, daß der Bericht über den Inhalt der Hume'schen Schriften mit sehr ausführlichen Citaten wechselt, und daß fortwährend kritische Bemerkungen angeknüpft werden, letztere größtentheils unter Bezugnahme auf die von späteren englischen Moralisten an Hume geübte Kritik. Im Großen und Ganzen ist der Verf. ein begeisterter Verehrer Hume's, und zwar betrachtet er es als das große Verdienst desselben, auf dem Wege der Newton'schen Methode, der Induction, den unumstößlichen Beweis dafür geliefert zu haben, daß die Tendenz zum allgemeinen Wohl das Grundprincip der Moral ist. Doch hindert ihn das nicht, in manchen andern Punkten an den Sätzen Hume's Kritik zu üben. — Vorausgeschickt ist dieser Darstellung ein kurzer Ueberblick über die englische Ethik vor Hume, in welchem mit Bacon begonnen wird, und angehängt ist ein kurzer Bericht über die spätere englische Moralphilosophie, der mit Bemerkungen über Darwin schließt. — Endlich ist dem Buch als selbständiger Anhang ein eigener Essay des Verf.'s über die univervelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip beigegeben; derselbe steht aber mit dem historischen Theil in einem leicht erkennbaren Zusammenhang, da auch im ersten überall auf dieses Moralprincip hingewiesen und dessen Geltendmachung als das unvergleichliche Verdienst Hume's gepriesen wird.

Schon das muß heute als Verdienst anerkannt werden, wenn ein philosophischer Schriftsteller sich eingehend mit der Moral beschäftigt und dieselbe, wie der Verf.

**

thut, zum Hauptgegenstand seines Nachdenkens macht. Denn obgleich es keinen wichtigeren und interessanteren Gegenstand für das menschliche Nachdenken giebt als den Menschen, so tritt dies wichtigste Interesse heute nur zu sehr hinter dem andern an der Erforschung der Natur zurück. Ebenso ist es sehr verdienstlich, daß der Verf. sich darum bemüht, die Leistungen der englischen Philosophen auf dem Gebiet der Moral in Deutschland bekannter zu machen, als sie sind. Und sein Buch kann diesem Zweck wirklich dienen. Allerdings hätte es nicht geschadet, wenn er sich einer etwas strengeren Form in der Darstellung befleißigt und namentlich nicht immer fortgehend die Urtheile anderer und sein eigenes Urtheil in dieselbe eingemischt hätte: der Zweck wäre dann noch besser erreicht worden. Ueberhaupt scheint der Verf. die Gefahr allzu rascher Production, die bei seiner großen Belesenheit und seinem unverkennbaren Talent leichter und gefälliger Darstellung nahe liegt, nicht ganz zu vermeiden; doch hindert dies nicht, daß man aus seinem Buch eine allgemeine Kenntniß von dem Hauptinhalt und der ganzen Art der englischen Moralphilosophie, namentlich derjenigen Hume's schöpfen kann. Endlich beweist der Verf., daß er diese englischen Philosophen nicht vergeblich studirt hat. Denn als ein Gewinn dieses Studiums erscheint es, wenn er wiederholt darauf dringt, man müsse von den geläufigen Begriffen auf die Sache selbst zurückgehen und namentlich die Thatfachen genau feststellen, ehe man ans Erklären geht. Wer aber weiß, wie vielfach in deutschen Schriften über die Ethik verfahren wird, besonders in theologischen, der wird schon dies, so selbstverständlich es eigentlich sein sollte, als einen nicht geringen Vorzug zu schätzen wissen.

Mit der ausgesprochenen Tendenz des Buchs kann ich mich dagegen in keiner Weise befreunden. Schon die Voraussetzung, daß es in den Bereich der wissenschaftlichen Arbeit fällt, die Principien der Moral und d. h. doch schließlich die Grundsätze des sittlichen Handelns zu bestimmen, halte ich für irrig, da die Wissenschaft nirgends weiter reicht als das Wissen, sittliche Grundsätze aber nur als geschichtliche Thatfachen gewußt werden können, und der Philosoph, wenn er über moralische Grundsätze entscheidet, nicht theoretisch beweisbare Sätze, sondern eigene praktische Ueberzeugungen ausspricht. Der Irrthum, es verhalte sich anders, findet aber in diesem Buch einen besonders prägnanten Ausdruck in der Befürwortung der Induction als der für die Auffindung des moralischen Principis allein zulässigen Methode. Daß dieser Titel für das wirklich angewandte Verfahren ein sehr ungefährer ist, versteht sich von selbst, da auf moralischem Gebiet von Erscheinungen, die mit ausnahmsloser Regelmäßigkeit wiederkehren, keine Rede, das Vorhandensein derselben aber die alleinige Garantie für die Wahrheit der durch Induction ermittelten allgemeinen Urtheile ist. Indem jedoch der Titel den Schein erweckt, die Urtheile seien so gewonnen, wirkt er irreführend. In Wahrheit stehen wir selber immer auf einem bestimmten geschichtlich bedingten Standpunkt, von dem aus wir unsere moralischen Urtheile fällen, und die Bekanntschaft mit andern geschichtlich gegebenen Maßstäben des Urtheils und Grundsätzen des Handelns kann uns zwar Veranlassung werden, unsern Standpunkt zu modificiren, aber das geschieht dann nicht in der Weise, wie wir allgemeine Urtheile durch neue Thatfachen berichtigen lassen, sondern so, daß wir von daher einen praktisch erziehenden Einfluß erfahren. Und wenn wir die Gesamtheit der geschichtlichen Erscheinungen auf sittlichem Gebiet beurtheilen, so geschieht auch das von einem schon eingenommenen Standpunkt aus und mit dem Wunsch, diesen überall in der Geschichte werden zu sehen, d. h. wir suchen einen geschichtsphilosophischen Beweis für die Wahrheit unserer Grundsätze, leiten diese aber niemals aus dem geschichtlichen Material, durch

Induction' ab. Weiter reicht auch Alles, was der Verf. beibringt und was er aus Hume anführt, nicht, als deutlich zu machen, daß eine dem Egoismus entgegengesetzte Behandlung der socialen Verhältnisse ein in der Geschichte gewordenes und für uns unverlierbares ethisches Ideal ist. Man halte das aber keineswegs für einen bloßen Wortstreit, ob es so oder so zu nennen sei. Einmal schon würde eine wirkliche Anwendung der inductiven Methode und der Voratz, nur diejenigen sittlichen Grundsätze anzuerkennen, die sich bei allen Völkern und zu allen Zeiten gefunden haben, mit dem Ende alles sittlichen Lebens gleichbedeutend sein. Ferner aber folgt schon aus der Illusion einer Anwendung dieser Methode die Zumuthung an alle, dem ermittelten Resultat die eigene moralische Ueberzeugung unterzuordnen, was aber eine ungereimte Zumuthung ist, da es sich um Urtheile handelt, die auf wissenschaftlichem Weg weder erwiesen noch widerlegt werden können, und die Einbuße an bestimmter geschichtlicher Farbe, die Loslösung namentlich aus dem Zusammenhang der Religion, nie ein Gewinn, in den meisten Fällen aber ein Verlust ist.

Ferner habe ich einzuwenden, daß der Verf. in den Auseinandersetzungen, durch die er sein Princip begründen will, die Frage aufzuwerfen verfaßt, welche eine eigentlich wissenschaftliche Erörterung zuläßt, und über die im weiteren ein bestimmtes Urtheil gar nicht entbehrt werden kann, die Frage nämlich, ob zwischen der natürlichen Werthschätzung, welcher ein bloßer Anspruch auf Leben und Genuß zu Grunde liegt, und der moralischen Werthschätzung ein specifischer Unterschied besteht. Er setzt stillschweigend voraus, sie sei zu verneinen, und kann um desswillen auch die Verdienste Kant's, Herbart's u. a. um die Ethik im Vergleich mit denen seines Helden nicht nach Gebühr würdigen, wie auch aus dem gleichen Grunde, was er gelegentlich über die Freiheit bemerkt, diesem Problem längst nicht gewachsen ist. In Wahrheit aber ist jene Frage zu bejahen, da der moralischen Werthschätzung stets eine Idee von vollkommenem Leben zu Grunde liegt. Dann ist aber auch nicht die Vorstellung von einem höchsten Gut, sondern die von einem ethischen Ideal das oberste Moralprincip. Kann die Synthese desselben mit dem höchsten Gut nicht entbehrt werden, so ist das doch Sache der Religion, wie ja auch, was der Verfasser schließlich meint, erst durch die christliche Religion in der Welt wirksam geworden ist, und auch zukünftig nur in diesem Zusammenhang sich als wirksam erweisen wird. So gewiß das ethische Ideal aber immanent, ebenso gewiß muß das höchste Gut transcendent gedacht werden, und nur auf diesem in unserer Religion gebotenen Wege ist beides zu erreichen, reine Moral und ein wirksames Motiv für die Verwirklichung derselben.

Drittens endlich hat der Verf. zwar recht daran gethan, einen Zusammenhang zwischen der Moral und einer allgemeineren Betrachtung der Welt zu suchen. Aber die Art, wie er es thut, indem er an die Naturwissenschaft das Begehren richtet, bei ihrem Uebergang in Philosophie den Zweck als Princip zu adoptiren und vorschlägt, die universelle Glückseligkeit als letztes Ziel der Natur anzusehen, ist recht gründlich verfehlt. Denn eine teleologische Betrachtung der Welt ist einmal schon nur als religiöse möglich, man kann ihre Richtigkeit nicht beweisen, sondern muß an ihre Wahrheit glauben. Sodann aber eignet sich die universelle Glückseligkeit so wenig wie zum obersten Moralprincip, so wenig dazu, als Endzweck der Welt vorgestellt zu werden, weil die Wirklichkeit zu stark widerspricht. Nur ein höchstes Gut, in welchem das ethische Ideal aufgehoben enthalten ist, kann diesen Ort in der Weise ausfüllen, daß die Welt im praktischen Glauben als Mittel dazu angesehen und demgemäß gehandelt wird. Oder um es kurz zu sagen: wie die Moral nur im Zusammenhang mit der Religion

wirksam wird, so kommen auch Moral und Weltanschauung nur in der Religion zusammen. Dafür zeugt namentlich die große Masse des Volks, dem die philosophischen Surrogate der Religion nicht zugänglich sind, und welches daher mit der Religion auch Moral und Weltanschauung zu verlieren pflegt.

Das vorliegende Buch scheint mir daher in seinem historischen Theil brauchbar und verdienstlich, in seiner Tendenz aber, welcher namentlich der angehängte Essay Ausdruck giebt, verfehlt zu sein, ein Widerspruch, der die Anerkennung nicht ausschließt, daß das ethische Ideal, welchem der Verfasser dienen will, alle Billigung verdient.

Basel.

J. Kaftan.

Chantepie de la Saussaye Dz., Dr. P. D., Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom. Redevoering. Groningen 1878, Noordhoff. (36 S. Lex.-8.)

In der oben näher bezeichneten *redevoering*, welche die Bedeutung der vergleichenden Religionsgeschichte für das Verständniß des Christenthums auseinanderzusetzen soll, wird zunächst auf die Einwirkungen hingewiesen, die das Christenthum bei seiner fortschreitenden Ausbreitung je und je von Seiten der ursprünglichen Religionen der Völker, die es eroberte, erfahren hat. Es sind leider nur recht alltägliche Dinge, auf welche unser Blick dabei gelenkt wird. Zweitens kommt der Verf. darauf zu sprechen, wie die Erforschung der anderen Religionen dem Verständniß des Christenthums zu Gute komme, wenn man die Eigenart des letzteren mit derjenigen der anderen vergleiche. In dieser Hinsicht constatirt er im Hinblick auf die mythologischen Religionen eine ungebührliche Vernachlässigung der frommen Naturbetrachtung in der Christenheit, während doch das recht verstandene Christenthum ganz besonders geeignet sei, den Glauben an ein befeeltes Universum zu stärken. Von einer Vergleichung der dogmatischen Religionen (Muhammedanismus, Buddhismus) mit dem Christenthum verspricht er sich viel für das Verständniß des allgemeinen Wesens dogmengeschichtlicher Bewegungen. Uebrigens nimmt er die Gelegenheit wahr, die Ueberlegenheit der christlichen Religion über ihre Schwestern hier mit einigen Observationen anzudeuten. Im dritten Abschnitt verliert der Redner sein Thema. Er kommt hier nämlich auf die Frage, welche Förderung die Untersuchung über das Wesen der Religion von dem Studium der Religionsgeschichte zu erwarten habe. Dabei glaubt er aber auch nichts Anderes berühren zu brauchen, als die Frage, ob es möglich sei, allein das Christenthum als geoffenbarte, die anderen Religionen aber als natürliche anzusehen. Der Verfasser verneint diese Frage. So gewiß das Christenthum die nicht nur relativ höchste, sondern überhaupt die vollkommene Religion ist, *waarin de kennis Gods voor zoover zij den mensch op aarde mogelijk is ontsloten en daarin het eeuwige leven medegedeeld wordt*, so begründet das doch kein Interesse, ihm allein den Charakter der Offenbarung zuzuschreiben. Im Gegentheil leitet es selbst an, allen Religionen in ihrem Maße Offenbarungsurprung zu vindiciren. Denn nirgends kann religiöses Leben erblühen ohne Selbstbezeugung Gottes. Der Redner meint hiermit zum Schlusse auch der Bedeutung, welche die Kenntniß des Christenthums für das Verständniß der andern Religionen hat, gerecht geworden zu sein. — Ich verzichte nach dem Referat auf eine Kritik.

Giefesen.

Ferd. Kattenbusch.

1. Kögel, Schloßsfr. Hof- u. Dompred. D. Rud., Aus dem Vorhof ins Heiligthum. Ein Jahrgang evangelischer Zeugnisse über alttestamentliche Texte. 1. Bd.: Von

Advent bis Sonntag Jubilate (Bußtag). 2. Aufl. Bremen 1878, Müller. (VIII, 355 S. gr. 8.) M. 5. 40.

2. Römheld, Pfr. Dr. C. J., Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres dem Volke erzählt und ausgelegt. 1. Hft. Gotha 1879, Schloßmann. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 2. —

3. Hofmeier, Pst. Gust., Die heiligen Sacramente. Predigten, gehalten in den Katechismuskottesdiensten zu St. Marien in Lübeck. 1. Abtheilg.: Das Sacrament der heiligen Taufe. Bremen 1879, Müller. (IX, 138 S. 8.) M. 2. —

1. Das Erscheinen der zweiten Auflage dieser in der theol. Literaturzeitung (Jahrg. 1876 Nr. 25, 651 *sq.*) bereits ausführlich besprochenen Predigtsammlung ist wohl die beste Bestätigung des günstigen dort gefällten Urtheils, das Ref. auch heute noch in vollem Umfange aufrecht erhält. Da die neue Auflage fast unverändert ist, so kann hier auf jene Besprechung zurückverwiesen werden. Die einzige Aenderung besteht darin, daß für den 2. Oftertag an Stelle der Predigt über den Doppeltext Hof. 13, 14 und 1 Cor. 15, 54—57 eine Predigt über Hefek. 37, 1—14 gesetzt ist, insofern eine glückliche Aenderung, als die frühere Predigt, wenn auch an sich vielleicht eindringlicher als die jetzige, zu denen gehörte, die in eine Predigtsammlung über alttest. Texte nicht recht passen wollen, während der jetzt gewählte alttest. Text sich vorzugsweise für eine Osterbetrachtung eignet. Auch in seiner neuen Gestalt wird das Buch nicht bloß gebildeten Laien, die Erbauung suchen, sondern auch Studierenden und praktischen Geistlichen als homiletisches Vorbild willkommen sein.

2. Die hier begonnene Predigtsammlung ist von Nr. 1 grundverschieden. Der Verf. hat sicherlich Recht, wenn er sagt, daß die Beschaffenheit der Gemeinde, sowohl auf den Inhalt als auch auf die Fassung der Predigt einen wesentlichen Einfluß ausüben muß. Der Prediger, der auf der Berliner Domkanzel steht, kann und muß anders reden als ein Dorfpfarrer, womit keineswegs gesagt sein soll, daß diesem seine Aufgabe, wenn er ihr wirklich genügen will, leichter gestellt sei. Der Verf. geht von dem Grundsatz aus: „Es kann in unserer Zeit nicht schlicht und faßlich genug gepredigt werden. Es gilt nicht ‚über‘ das Evangelium, sondern zunächst ‚das‘ Evangelium zu predigen. Die heil. Geschichten müssen in unsere Sprache und in die jetzigen Verhältnisse überfetzt werden, so daß die Begebenheiten vor dem Auge der Gemeinde entstehen. Wenn dabei auch nicht immer eine begriffsmäßige oder dogmatische Kenntniß und Erkenntniß gewonnen wird, so ist's schon viel werth, wenn die Zuhörer wieder einmal aus der Atmosphäre der Welt in eine andere versetzt, wenn sie in die Nähe des Sohnes Gottes und in Verbindung mit Jesu gebracht werden. Wenn sie da wieder einmal Luft aus einer andern Welt athmen, so kann dies schon ein Anfang, und wenn es wiederholt geschieht, ein Fortschritt zur Genefung werden.“ Wer den Standpunkt, auf dem thatächlich der größte Theil unserer Landgemeinden steht, aus der Praxis kennt, wird diesen Grundsätzen im Wesentlichen zustimmen und wird dem Verf. das Zeugniß nicht versagen, daß ihm gelungen sei, in der vorliegenden Sammlung mehrfach in geradezu klassischer Weise seine Grundsätze zur Darstellung zu bringen. Da ist nichts Abstractes, keine dogmatische Definition, sondern Alles concret und draßlich, d. h. eben volksthümlich. Mit einer Lebendigkeit, die auch den gleichgültigen Hörer zur Aufmerksamkeit zwingen muß, wird die Geschichte ausgemalt und oft nur mit wenigen Sätzen, aber am rechten Ort eine kurze praktische Anwendung gegeben. Um die hergebrachten homiletischen Regeln kümmert sich frei-

lich der Verf. wenig. Seine Themata und Dispositionen machen keinen Anspruch auf Mustergültigkeit; sie sind aber auch Nebensache, da sie meist nur den Faden der Geschichte markiren. So lautet z. B. bei der Darstellung Jesu im Tempel das Thema: 'Was sich bei seiner Darstellung und Uebergabe an den Vater zuträgt'. Wir reden: 1) von dem Manne (Simeon), 2) von der Frau (Hannah)! Oder am Sonntag Sexagesimae heisst es: 'Laßt uns betrachten das Gleichniß vom Säemann. Wir reden: 1. von zweierlei Land, 2) von viererlei Land'. Der Begriff 'zweierlei Land' ergibt sich daraus, daß Jesus im Gleichniß nur von bebaute Lande redet, dem dann das noch nicht oder nicht mehr bebaute Land entgegengestellt wird. An Einzelheiten werden Manche vielleicht Anstoss nehmen. Der Verf. läßt sich in seiner Lebhaftigkeit wohl einmal zu Ausdrücken fortreißen, wie sie bisher wenigstens als der Kanzelsprache nicht angemessen galten. Dem Versucher reißt Jesus die Maske vom Gesicht und fährt ihn an: 'Pack dich, Satan, ich kenne dich nicht'. Nach der Frage des Philippus: 'Verstehest du auch, was du liest', fährt der Verf. fort: 'Das hätte der vornehme Mann sehr übel nehmen können. Unverschämter Mensch, hätte er antworten können. Fahr zu, Knecht, daß wir den frechen Menschen los werden' etc. Nach der Heilung des Stummen (Luc. 11, 14 sq.) läßt er Etliche das verwunderte Volk anfahren: 'Du dummes Volk, was brauchst du da dich zu wundern' etc. Ref. möchte jedoch dergleichen Ausdrücke nicht rügen, da sie ungefucht dem volksthümlichen Ton der Darstellung sich anpassen und nirgends als Lückenbüßer für fehlende Uebergänge oder mangelnde Gedanken gebraucht werden, wie man es sonst wohl in populären Reden findet. Denn das sei zum Schluß noch hervorgehoben: so einfach diese Predigten scheinen, so ruhen sie doch auf sehr gründlicher Vorarbeit. Der einigermaßen kundige Leser wird überall das theologische Urtheil des Verf.'s durchblicken sehen und aus der schlichten lebendigen Darstellung die apologetische Tendenz (im guten Sinne) herausfühlen. Ref. glaubt allen Landgeistlichen, die von Gemeindegliedern nach einer guten populären Predigtsammlung gefragt werden, einen Dienst zu erweisen, wenn er sie auf die vorliegende Sammlung aufmerksam macht.

3. Hinsichtlich der Form hat die dritte oben genannte Sammlung mit Nr. 2 einige Verwandtschaft; dem Inhalt nach ist sie freilich ganz anderer Art. In Lübeck werden, wie der Verf. in der Vorrede berichtet, seit Einführung der Bugenhagen'schen Kirchenordnung jährlich zu bestimmten Zeiten (jetzt vor Michaelis und vor Ostern) von den Hauptpastoren Predigten über Luther's Katechismus gehalten, die vorzugsweise, wenn auch keineswegs ausschließlich, von Kindern besucht werden. Dem Verf. sind 10 Jahre hindurch die Predigten über das 4. und 5. Hauptstück zugefallen, die nun unter dem zusammenfassenden Titel: 'Die heil. Sacramente' erscheinen. Die vorliegende 1. Abtheilung enthält 8 Predigten über die heil. Taufe. Indem Ref. von der Streitfrage, ob es überhaupt homiletisch statthaft sei, über den Katechismus zu predigen, absieht, hält er sich lediglich an die vorliegenden Predigten. Daß, wie der Verf. hervorhebt, der Inhalt derselben 'schrift- und bekenntnißgemäße' sei, wird Jeder zugestehen. Damit allein aber wäre ihre Veröffentlichung noch nicht gerechtfertigt. Es fragt sich, ob für derartige Predigten ein Bedürfnis vorhanden sei und ob die vorliegenden demselben entsprechen. Beide Fragen glaubt Ref. bejahen zu dürfen. Es ist eine oft hervorgehobene Thatsache, daß im Volksschulunterricht die beiden letzten Hauptstücke des Katechismus meist zu kurz kommen. Daß daran die Schwierigkeit des zu behandelnden Stoffes eine Hauptschuld trägt, wird kaum bezweifelt werden können. In Bezug auf das 5. Hauptstück steht dem nicht theologisch gebildeten Lehrer schon mehr Material zur Verfügung. Das 4. Hauptstück dagegen ist in der That sehr wenig populär behandelt

worden. Diese Lücke füllen die Hofmeier'schen Predigten aus. Ohne daß ein bestimmter Gang eingehalten würde, kommen doch alle einschlagenden Fragen nach und nach zur Behandlung und zwar nicht in trocken docirender Form, sondern überall mit praktischer Anwendung in einer lebendigen, eindringlichen und Jedem verständlichen Sprache. Im Einzelnen ließe sich Manches beanstanden — z. B. der Schriftbeweis für die Kindtaufe aus dem Ausdruck 'mit ihrem ganzen Hause', die wiederholte Berufung auf Luc. 1, 15. und 41 u. a., wie denn überhaupt einzelne Wiederholungen namentlich in Citaten von Schriftstellen und Liederanklängen nicht vermieden sind. Dadurch wird jedoch der Werth der Predigten als eines schätzenswerthen Beitrags zur praktischen Behandlung des 4. Hauptstücks nicht beeinträchtigt.

Nusse.

H. Lindenberg.

Spengler, Anstaltsgeistl. Heinr., **Pilgerstab**. Morgen- und Abendandachten für das ganze Jahr, mit Berücksichtigung der hauptfachlichsten Freuden- und Trauertage des Hauses. Bielefeld 1878, Velhagen & Klasing. (VIII, 867 S. gr. 8) cart. M. 6. —

An guten Andachtsbüchern ist kein Ueberfluß. So sehr auch dieser Zweig der ascetischen Literatur in den letzten Jahrzehnten cultivirt worden ist, haben sich nur wenige in weiteren Kreisen Eingang verschafft; am meisten vielleicht das vortreffliche von Tholuck: Stunden der christlichen Andacht. Namentlich fehlt es an Andachtsbüchern für das Volk, das noch am liebsten nach seinem Stark, oder auch Gofsner, Bogatzky u. A. greift.

Ein Andachtsbuch für das Volk ist nun auch das vorliegende nicht; es redet nicht sowohl im Ton populärer Anschaulichkeit, als vielmehr in der Reflexionsprache der Gebildeten. Aber die Sprache ist edel und würdig, eben so frei von dem Gift moderner Geistreichigkeit und Sentimentalität, als von ermüdender Breite. Mit Recht hat der Verf. möglichste Kürze angestrebt, wie sie unser schnelllebiges Geschlecht auch in seinen Andachten verlangt. Einen besondern Reiz bietet das Buch durch die Mannigfaltigkeit der Zeugenstimmen, die namentlich aus der neueren ascetischen Literatur zu Worte kommen, Tholuck, Müllensiefen, Gerok, Beck u. s. w. Ganz besonders ist der Erstere viel benutzt, und mit Recht; denn Wenige haben so den Ton getroffen, in welchem der moderne Mensch erbaut sein will, und es so wie er verstanden, die verborgenen Quellen des religiösen Lebens in jenem aufzugraben. Wir hätten gewünscht, der Verf. hätte öfter Luther zum Worte kommen lassen, den unser Volk so viel nennt und so wenig kennt; eine Dosis Luther ist die kräftigste Würze evangelischer Hausandacht.

Daß in den Gebeten meist auf das jeder Andacht voranstehende Bibelwort Rücksicht genommen wird, ist nur zu billigen, soweit nicht das Gebet wieder zu einer Auslegung wird und sofern das Schriftwort nur den Kern bildet, um den sich die Gebetsgedanken in freier Weise concentriren. Ebenso ist dem Verf. darin beizustimmen, daß die Hausandacht sich vor allem Dogmatifiren und Polemisiren zu hüten hat. So sehr die Andacht auf einem festen Glaubensgrunde ruhen und daher einen dogmatischen Hintergrund haben muß, so darf sie doch nie in den Ton der Schule fallen und noch weniger controvers werden.

Der Verf. hat mit Recht am Anfang oder am Ende der Andachten auch der geistlichen Poesie eine Stelle eingeräumt, ist aber unseres Erachtens in der Auswahl der Lieder nicht immer glücklich gewesen. Es ist mancherlei Spreu matter und kraftloser Poesie darunter; und die alten klassischen Kernlieder unserer Kirche, die sich im christlichen Volke eingebürgert haben und die man vor Allem in einem evangelischen Andachtsbuche sucht,

kommen viel zu wenig zu ihrem Rechte; selbst an den Festen vermißt man sie schmerzlich.

Eine besondere Eigenthümlichkeit, welche dies Andachtsbuch von andern unterscheidet und seine Brauchbarkeit nur erhöht, besteht darin, daß nicht bloß die besondern Feste der Kirche, sondern auch die verschiedensten besondern Fälle des Lebens in Zeiten der Freude und in Zeiten des Leids, sei's des Einzelnen, sei's des Hauses, bedacht sind. Das sehr würdig ausgestattete Buch ist so in Wahrheit ein 'Pilgerstab' für die verschiedenen Lebensgänge und ein solcher, auf den man sich stützen kann.

Dresden.

Meier.

Handbuch der Bibelerklärung. Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein. 5. umgearbeitete Auflage. Calw und Stuttgart 1878, Vereinsbuchhandlung. 1. Bd. Das Alte Testament. Mit zwei Karten. (VIII, 998 S. gr. 8.) 2. Bd. Das Neue Testament. Mit zwei Karten. (VIII, 628 S. gr. 8.) M. 6. —

Der 'Calwer Verlagsverein', welchen im Jahre 1833 der als Missionsbeförderer, Kinderschriftsteller und 'schwäbisches Original' in weiteren Kreisen bekannte Dr. Barth (cf. Herzog-Plitt II, 109 ff.) ins Leben rief, hat im Laufe seines 45jährigen Bestehens durch Verbreitung wirklich guter, christlicher Schriften entschieden Tüchtiges geleistet. Am bekanntesten sind die Zweimal zweiundfünfzig biblischen Geschichten, die in Deutschland in ein und einer halben Million von Exemplaren in bis jetzt 247 Auflagen verbreitet, in mehr als 60 Sprachen, darunter 22 asiatische, 12 afrikanische, 3 polynesische übersetzt worden sind. Daran schlossen sich kleine populäre Bearbeitungen der biblischen Geographie, Naturgeschichte, Alterthümer, eine christliche Glaubenslehre, Kirchengeschichte, Missionsgeschichte, endlich als umfangreichstes der vom Verein herausgegebenen Werke, ein Handbuch der Bibelerklärung (erste Auflage 1849, dritte ziemlich veränderte 1855, vierte 1861). Eine englische, französische, holländische, armenische und kanarische Uebersetzung sind davon erschienen. Etwa seit Anfang des laufenden Jahrzehnts sind die jetzigen Leiter des Vereins an die Aufgabe herangetreten, ihre Schriften den Bedürfnissen und Anforderungen der Gegenwart anzupassen und nach den Resultaten der neueren Forschung umarbeiten zu lassen. In weitaus den meisten Fällen mit dem besten Erfolg; es genüge hier an Diestel's Besprechung der Neubearbeitung der 'Biblischen Alterthümer' zu erinnern (Jahrb. f. D. Th. 73, 149 f.), die seitdem in wiederum verbesserter Gestalt neu aufgelegt wurden. Seit Kurzem liegt nun auch das genannte Handbuch der Bibelerklärung in gründlichster Umarbeitung vor. Eine Reihe tüchtiger Theologen hat sich zu derselben vereinigt, zwölf an der Zahl, deren Namen nicht genannt werden, ältere und jüngere Kräfte der evangelischen Kirche Württembergs; das N. T. ist von einer Hand bearbeitet, — es wird keine Indiscretion sein, das zu sagen — von Barth's Nachfolger in Calw, Dr. Gundert. Warum eine Neubearbeitung des Ganzen angezeigt war, ist in der Vorrede nicht ausdrücklich gesagt; der Grund kann dem nicht lange zweifelhaft sein, der eine der alten Auflagen kennt und die neue damit vergleicht. Es ist mit einem Wort der, daß bisher in dem Werk eine Anschauung von der Bibel, insbesondere vom Alten Testament vertreten war, welche jetzt wohl kaum mehr irgend ein evangel. Theologe mit gutem Gewissen vertreten könnte. Um es an einem Beispiel zu erläutern: es sollte durchweg in dem Buche auch für die Lehr- und prophetischen Schriften im A. T. die geschichtliche Ordnung befolgt werden und eben damit hoffte das Werk laut Vorrede zur ersten Ausgabe, neben allen bisherigen Bibelwerken eine bedeutende Lücke auszufüllen. Wie war das nun aber ausgeführt? so, daß

z. B. das Buch Hiob unmittelbar hinter die Genesis gestellt war! — im syrischen Canon steht es doch wenigstens hinter dem Deuteronomium —, Psalm 90 wurde nach 4. Mos. 19 eingeschaltet, überhaupt der Psalter in die verschiedensten Stücke zerrissen, das Buch Daniel natürlich vor Esra und Haggai angesetzt. Und was die Betrachtungsweise der einzelnen Schriften betraf, so wurde beim Hiob nicht bloß die Meinung aufs Entschiedenste verworfen, daselbe sei ein Gedicht, sondern ebenso auch die andere, daß von den Gesprächen nur die Hauptsache wirklich gesprochen worden, die weitere Ausführung aber vom Verfasser des Buches herrühre; und Luther's bekanntes Wort von der wahren Historie und dem daraus gemachten feinen Poema mit der Bemerkung abgefertigt, Luther habe eben auch manches geredet, was aus menschlichem Irrthum floss; in den kanonischen Büchern der h. Schrift dürfe man keine einzige Geschichte als Gedicht nehmen u. s. w. Dem gegenüber ist nun nicht bloß die Anordnung des neuen Werkes eine viel einfachere, indem zwar ebenfalls die chronologische Ordnung im allgemeinen beibehalten wurde, aber ohne die Bücher auseinanderzureißen, sondern es sind nun auch ganz andere Anschauungen über die Zeit und die Art der Entstehung und den ganzen Charakter der biblischen Schriften zum Ausdruck gekommen. Um wieder einige Beispiele zu nennen: in der Einleitung zum Buch Hiob wird daselbe sofort ohne weiteres unter den richtigen Gesichtspunkt eines Lehrgedichtes gestellt, über die Entstehungszeit bemerkt, daß sie nicht früher als Salomo fallen könne, daß aber die Ansicht, der Dichter müsse zur Zeit des Hiskia und Jesaia gelebt haben, sich am meisten empfehle. Jes. 40—66 wird als von einem gegen Ende des Exils lebenden Propheten herrührend, vom ersten Theile getrennt, hinter den Ezechiel eingereiht und Daniel, 'die Apokalypse des A. T.'s ans Ende seiner Bücher gesetzt, weil wir sie für das jüngste derselben halten'. Ähnlich werden auch im N. T. die Einleitungsfragen besprochen und die den traditionellen Ansichten entgegenstehenden Schwierigkeiten wenigstens offen zugestanden. Es wäre nun aber trotzdem ganz unrichtig, wenn etwa Jemand aus dem Angeführten schließen wollte, daß die Neubearbeiter des Werks sich die Vertretung und Verbreitung liberaler, kritischer Anschauungen zum Ziel gesetzt hätten. Dem ist keineswegs so: der Standpunkt, von dem die Erklärung ausgeht, ist vielmehr ein ziemlich streng conservativer; nicht bloß erklärt das Vorwort ausdrücklich, daß sich alle Erklärer auf offenbarungsgläubigem Boden beisammen finden; es wird auch kaum auf irgend einem Punkte an dem eigentlichen Inhalt sei's der alttestamentlichen, sei's der neutestamentlichen Geschichte Kritik geübt; die hergebrachten apologetischen Auskünfte erscheinen vielfach wieder; nichtsdestoweniger glaube ich, namentlich im Blick auf die früheren Ausgaben, daß mit der vorliegenden Neubearbeitung ein bedeutender Schritt zur Erfüllung dessen gethan worden ist, was kein geringerer Theolog als Rothe für eine der allerwichtigsten und allerdringendsten Aufgaben der heutigen Theologie und für die Pflicht gerade der Theologen erklärt hat, welche sich bei der gläubigen Gemeinde des vollsten Vertrauens erfreuen: nämlich eben der Gemeinde zwar mit aller Besonnenheit und Umsicht, aber auch mit aller Aufrichtigkeit und vertrauensvollen Unumwundenheit getreue Rechenschaft davon abzulegen, wie die Theologie auf Grund gewissenhafter historischer Untersuchung die heilige Schrift als Ganzes und in ihren einzelnen Theilen und Elementen anzusehen sich genöthigt finde. Ich gestehe offen, daß die von den Herausgebern vertretene Form des Offenbarungsglaubens nicht ganz die meinige ist, um so mehr aber glaube ich es aussprechen zu müssen, daß es kaum möglich sein dürfte, die von ihrem Standpunkt aus sich ergebende Anschauung von der heiligen Schrift kürzer und treffender, faßlicher und tiefer zu entwickeln, als dies in den

dem ganzen Werk vorangestellten vier Paragraphen ‚Zur Einleitung in die H. S.‘ geschehen ist. Entschieden weniger gelungen erscheint mir die speciellere Einleitung zum A. T. und noch weniger die zu den Büchern Moses, während wiederum die Einleitung zu den prophetischen Büchern (S. 720 f.) und die Vorbemerkungen zu einzelnen Schriften, wie Pfalter und Hiob, hohes Lob verdienen. Ähnliches gilt auch vom N. T. Die Anordnung des ganzen Werkes ist kurz folgende. Jeder biblischen Schrift oder Gruppe von Schriften ist eine Einleitung vorausgeschickt; im A. T. kommen zuerst die geschichtlichen Bücher von Mose bis auf Nehemia, in der Weise, daß die Chronik mit den Königsbüchern verbunden ist, auch Jes. 36–39, Jer. 52 hier ihre Stelle finden; dann beginnen die Hagiographen, im engeren Sinn, mit den Psalmen; die Propheten sind in ihrer muthmaßlichen historischen Folge geordnet (Obadja, Joel eröffnen die Reihe, über Jes. II s. o., Sacharia II ist vom ersten Theil nicht getrennt, aber bei der Erklärung der Hauptstellen auf die Möglichkeit früherer Abfassung Bezug genommen), das Buch Daniel schließt sich ihnen als Anhang an. Eine kurze Uebersicht über die apokryphischen Bücher und über die Geschichte der Juden bis auf Christus, eine Zeittafel und zwei Karten der Sinai-Halbinsel und Palästina's beschließen den ersten Band. Im zweiten Band ist nach einer kurzen Einleitung zu den vier Evangelien ‚das Evangelium von Jesu Christo dem Sohne Gottes‘ nach den drei Synoptikern und Johannes in acht Abschnitten (120 §§) der Raumerparnis wegen in harmonistischer Weise behandelt; ein genaues Stellenverzeichnis am Schlusse des Bandes ermöglicht das Auffinden jeder Perikope; die Briefe folgen, nach der Apostel-Geschichte, wiederum in geschichtlicher Ordnung (die Echtheit der Pastoralbriefe wird — fast will es uns scheinen, nur mit halbem Herzen — durch die Annahme einer zweiten Gefangenschaft gehalten; auf anderem Wege lasse sich dieselbe kaum vertheidigen); hinter der Offenbarung steht eine kurze aber treffliche Zusammenfassung über die Entstehung des N. T.'s, wiederum eine Zeittafel und zwei Karten (Palästina vom Exil bis Titus, Missionsreisen des Paulus). Bei einer großen Anzahl von Büchern namentlich des A. T.'s, z. B. den mittleren Büchern des Pentateuchs und den Geschichtsbüchern, ist der Text nicht vollständig mitgetheilt; selbstverständlich sind aber alle wichtigeren Stellen vollständig eingerückt, ebenso bei den Psalmen und Propheten; im N. T. erscheint die Apostelgeschichte fast ohne Lücke, alle Briefe aber und die Offenbarung vollständig. Und hier ist nun zu rühmen, daß der Text in Paragraphen — nicht in Versabtheilung — gedruckt, weiter, daß nicht einfach Luther's Uebersetzung wiederholt, sondern der Versuch gemacht wurde, durch Auswahl der ältesten Lesarten im N. T., im A. durch häufigen Rückgang auf die alten Versionen, wenigstens die LXX, eine berichtigte Uebersetzung zu geben und so der Erklärung möglichst vorzuarbeiten. Beim Vater unser nach Mt. z. B. fehlt die Doxologie und wird in der Anmerkung einfach gesagt: den Schluss hat die Kirche hinzugesetzt, er steht nicht in den ältesten Hdss.; aus I. Samache ich nur auf die Stellen 2,25. 5,6. 6,18. 9,14. 25 f. 19,27 aufmerksam, wo entweder stillschweigend in der Uebersetzung die von der LXX gebotene Lesart befolgt oder in der Anmerkung berücksichtigt und vorgezogen wird). Auf die richtige Uebersetzung der schwierigeren Stellen des A. T. ist, soweit ich gesehen, viel Sorgfalt verwendet und namentlich verdienen die trefflichen Ueberschriften der einzelnen Abschnitte, insbesondere auch einzelner Psalmen rühmend hervorgehoben zu werden. Die kürzeren erklärenden Anmerkungen sind, mit Ziffern bezeichnet, in zwei Spalten unter dem Text gedruckt; die längeren Erläuterungen, vor allem die den Uebergang vermittelnden Zusammenfassungen erscheinen, wie der Text ungebrochen, nur in kleinerer Schrift. Daß bei der, großen Zahl von Mitarbeitern nicht vollständige

Gleichförmigkeit in der Behandlungsweise erzielt wurde, hie und da auch verschiedene Ansichten zum Wort kommen, wird Niemand befremden, der mit dem gegenwärtigen Stand der alttestamentlichen Forschung bekannt ist; und mit Recht erklärt das Vorwort, daß sie nicht ängstlich bemüht gewesen, gerade nur eine Ansicht zur Geltung zu bringen. So werden denn von den zwei Bearbeitern der zwei Theile des Buches Jesaja die beiden möglichen Ansichten vertreten; übrigens wird hier gleich von der einen Auffassung auf die andere verwiesen. Eher muß es auffallen, wenn (I, 13) die ‚Einleitung zum A. T.‘ die Sammlung alttestamentlicher Schriften ganz fertig in der Vorrede des Buches Jesus Sirach vorliegen und diese wohl ungefähr im Jahre 270 (*sic*) geschrieben sein läßt, während in der Einleitung zum Buch Daniel ohne Rückverweisung auf diese Stelle bemerkt wird, daß Jesus S., der um 200 die großen Männer seines Volkes pries, den Daniel noch nicht aufführt, wohl weil er diese Schrift noch nicht kannte. Die Zahl 270 für den Prolog des Sirach ist jedenfalls unrichtig, auch wenn man die jetzt doch so ziemlich allgemein aufgegebenen Ansetzung des Buches nach Simon dem Gerechten festhalten will. In der gleichen Einleitung (S. 12) ist zu bemerken, daß die dort den ‚Rabbinern‘ (soll doch wohl Rabbinen heißen?) zugeschriebene Unterscheidung der ‚Propheten‘ und Hagiographen als Schriften, die vom ‚Geist der Prophetie‘, und solchen, die nur vom ‚Geist der Weisheit‘ (resp. heiligen Geist *רוח הקודש*) eingegeben seien, in dieser Bestimmtheit doch wohl erst bei den jüdischen Theologen des Mittelalters sich findet, obgleich allerdings schon in früherer Zeit der von jüdischer Tradition stark beeinflusste Theodor von Mopsuestia, dem Salomo ausdrücklich nur den Geist der Weisheit, nicht den der Prophetie, zuerkennen will. Ich kann hier selbstverständlich nicht weiter auf Einzelnes eingehen; ich bemerke nur noch, daß die äußere Ausstattung eine wirklich vorzügliche ist, die Schrift sowohl des Textes als der Anmerkungen groß und scharf, das Papier schön, der Druck rein und correct (einzelne Versehen sind mir aufgefallen; auf der ersten Karte heist leider der Nil Izor statt Jeor, auf der vierten die kleinasiatische Landschaft Galathia). Herausgeber und Bearbeiter haben es an Fleiß und Sorgfalt nicht fehlen lassen, und dabei ist der Preis ein unglaublich niedriger, mehr als 100 Bogen in trefflichster Ausstattung 6 Mark, in verschiedenen soliden und schönen Einbänden von 7 zu 9 Mark. Von dem vorliegenden Handbuch der Bibel-Erklärung gilt jetzt entschieden, was der Gründer des Calwer Verlagsvereins bei einem seiner Werke als Ziel aufgestellt hatte: es ist unter den guten das billigste, unter den billigen das beste.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Hamburger Kirchenordnung v. J. 1529.

Sollte sich in irgend einer Sammlung ein Manuscript von Johannes Bugenhagen, der Stadt Hamburg christlike Ordeninge, vom Jahre 1529, (vgl. Theol. Literaturzeitung 1877, No. 25, Sp. 669,) in niederdeutscher Sprache finden, so möchte der Unterzeichnete freundlichst bitten, ihm davon Mittheilung zu machen. Namentlich eine Abschrift, die der Zeit der Entstehung recht nahe ist, wäre sehr erwünscht.

Hamburg, Pastorenstr. 13; Januar 21. 1879.

Pastor Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Jacobson, M., Versuch e. Psychologie d. Talmud. Inauguralchrift. Hamburg 1878. (Pfebsburg, Steiner.) (107 S. gr. 8.) 2. —

- Bardenhewer, O., Polychronius, Bruder Theodors v. Mop-
fuestia u. Bischof v. Apamea. Ein Beitrag zur Geschichte
der Exegeten. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 99 S. gr. 8.)
1. 50.
- Pelesz, J., Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche
m. Rom von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
1. Bd. Von den ältesten Zeiten bis zur Wiederherstellg.
der Union der ruthen. Kirche mit Rom (1595). Wien
1878, (Mayer & Co.). (640 S. gr. 8.) 8. —
- Herzog, J. J., Abriss der gefammten Kirchengeschichte.
2. Thl. Die Zeiten d. röm. Katholicismus vom Anfange
d. 8. Jahrh. bis zum Anfange des 16., v. Bonifacius,
Apostel der Deutschen genannt, bis zum Beginn der deut-
schen Reformation. Erlangen, Befold. (XIX, 491 S. gr.
8.) 8. —
- Bartolini, D., *Di S. Zaccaria papa e degli anni del suo
pontificato. Commentarii storico-critici, raccolti ed es-
posti.* Regensburg, Pustet. (VIII, LXVIII, 600 u. 96 S.
Lex.-8.) 8. —
- Schneemann, G., Die Entstehung der thomistisch-molinisti-
schen Controverse. Dogmengeschichtliche Studie. [Er-
gänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach“ 9.]
Freiburg i.Br., Herder. (160 S. gr. 8.) 2. —
- Bachmann, J., Ernst Wilhelm Hengstenberg. Sein Leben
u. Wirken nach gedruckten u. ungedruckten Quellen dar-
gestellt. 2. Bd. 1. Hälfte. Gütersloh, Bertelsmann. (S. 1
bis 176 u. Beilagen S. 1—16. gr. 8.) 3. —
- Lipfius, R. A., Lehrbuch der evangelisch-protestantischen
Dogmatik. 2. Aufl. Braunschweig, Schwetschke & Sohn.
(X, 863 S. gr. 8.) 12. 80.
- Kuhl, J., Die Descendenzlehre u. der neue Glaube. Mün-
chen, Th. Ackermann. (X, 244 S. gr. 8.) 4 80.
- Entwurf e. Gefangbuches f. die evangel. Landeskirche im
Großherzogth. Sachsen. Weimar 1878, Böhlau. (XVI,
327 S. gr. 8.) 2. —
- Thoma, A., Das Alte Testament im Johannes-Evangelium [Fortsetz.]
(Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 2, S. 171—223).
- Thikötter, J., Der Kampf des Apostels Paulus um die Rechtfertigung
durch den Glauben, auf Grund des Galaterbriefes dargestellt (Deutsch-
evang. Blätt. III, 12, S. 801—819).
- Hilgenfeld, A., Das Martyrium Polycarp's von Smyrna (Ztschr. f. wiss.
Theol. XXII, 2, S. 145—170).
- Clermont-Ganneau, C., *Ossuaire juif de Joseph, fils de Jean*
(Revue archéologique 1878, nov., p. 305—311).
- *Une épitaphe judéo-grecque de Jaffa* (Revue archéologique 1878,
nov., p. 312—316).
- Mordtmann, J. H., *Mélanges d'épigraphie. II* (Revue archéologique
1878, nov., p. 292—304).
- Rönsch, H., Italafragmente des Römer- u. Galaterbriefes aus der Abtei
Göttweig (Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 2, S. 224—238).
- Muntz, E., *Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. VI. Des élé-
ments antiques dans les mosaïques romaines du moyen âge* (Revue
archéologique 1878, nov., p. 273—278).
- Lounsbury, T. R., *Giraldus Cambrensis. II* (New Englander Jan.,
p. 50—74).
- Comba, E., Volgarizzamenti della sacra scrittura stampati attorno ai
tempi della Riforma (Rivista Cristiana nov.).
- Tollin, H., Servet's Lehre von der Welt. A. Die bisherigen Darstell-
ungen der Cosmologie der Restitutio. B. Kosmolog. Fortschritt u.
Rücksch. der Restitutio (Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 2, S. 239—244).
- Frank, G., Ein Gang durch die Theologie des XIX. Jahrh. (Ztschr. f.
wiss. Theol. XXII, 2, S. 250—265).
- Harris, S., *The millenarian conference* [New York 30, 31 Oct. 1 Nov.
1878] (New Englander Jan., p. 114—147).
- Is the church of England protestant?* (Church Quarterly Review Jan.,
p. 261—304) Gegen einen Artikel gleichen Titels in der Quarterly
Review [nicht Church Quart. Rev.] für Okt. 1878.
- Paschetto, E., Perché i Battisti non celebrano la comunione con chi
non è immerso [Cont.] (Rivista Cristiana nov.).
- The Christian position, and that of its opponents* (Church Quarterly
Review Jan., p. 304—334). Gegen Supernatural Religion.
- Fisher, G. F., *Recent evangelistic movements* (New Englander Jan.,
p. 34—49).

Recensionen.

Literatur des Auslandes.

- Modona, L., La Leggenda cristiana della ribellione e caduta degli angeli,
in rapporto a due tavolette assire dei Museo britannico, a proposito
di alcuni articoli apparsi in vari giornali cattolici: esame storico-
critico. Bologna, N. Zanichelli. (XIV, 58 p. 16.) L. 1 20.
- Brugsch-Bey, H., A history of Egypt, under the Pharaohs, derived
entirely from the monuments, translated from the German by the
late H. D. Seymour, completed and edited by P. Smith: to which
is added a memoir on the exodus of the Israelites and the Egyptian
monuments, with coloured plates and map. 2 vols. London, Mur-
ray. (912 p. 8.) 30 s.
- Richou, L., Le Messie dans les livres historiques de la Bible et Jésus-
Christ dans les Évangiles [Introduction à l'histoire de l'église]. 2 vol.
Paris, Berche et Tralin. (XI, 1108 p. 18.)
- Daval, G. et J., Histoire de la Réformation à Dieppe [1557—1657]; par
Guillaume et Jean Daval, dits les Policiens religieux. Publiée
pour la première fois, avec une introduction et des notes, par Emile
Lesens. T. 1. Rouen, imp. Cagniard. (XXXIII, 267 p. 8.)
- Magnasco, S., Institutiones theologiae, dogmatico-scholasticae ad usum
seminariorum. 3 vol. T. III. Genuae, ex typ. Archiepisc. (448 p.
8.) L. 9.
- De la paternité divine sur le monde, d'après la Bible, suivi du moment
où la vierge Marie écrasa la tête du serpent. Draguignan, imp. C.
et A. Latil. (686 p. 8.)
- Bouquillon, T., Théologie morale. Faut-il administrer le saint via-
tique aux malades actuellement privés de l'usage de la raison? [Extr.
de la Revue des sc. ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (16 p. 8.)
- Rastero, G. B., Institutiones philosophiae moralis. Genuae, ex tip. Ju-
ventutis. (310 p. 16.) L. 2 50.
- Da Pistoja, R., La filosofia del moderno epicureismo e la barbarie
eterodossa del moderno protestantismo: tre opuscoletti. Pistoja, tip.
Vescovile. (54, 88, 118 p. 16.)
- Gaume, Morte al clericalismo, o risurrezione del sacrificio umano.
Prato, Guasti. (244 p. 16.)
- Arnold, J. M., Der Islam nach Geschichte, Charakter u. Beziehung zum
Christenthum (v. L. Diefel: Jenaer Litztg. 3).
- Balgy, A., *Historia doctrinae catholicae inter Armenos* (Civiltà Catto-
lica 681, 682).
- Baudiffin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte
(v. E. Schrader: Jenaer Litztg. 2).
- Bleek, F., Einleitung in das Alte Testament. 4. Aufl. v. J. Wellhausen
(v. M. Vernes: Revue critique 1878, 52).
- Cassel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur (v. H. Str.:
Lit. Centralblt. 1).
- Coen, A., *L'Abdicazione di Diocleziano* (v. G. Boissier: Revue cri-
tique 1).
- Denis, E., *Huss et la guerre des Hussites* (v. J. Caro: Jenaer Litztg. 3).
- Ellicott, C. J., *Editor of: A New Testament commentary for English
readers. II* (v. W. H. Simcox: The Academy 28 Dec.).
- Fry, F., *A bibliographical description of the editions of the New Testa-
ment, Tyndale's version, in English* (v. N. Pocock: The Academy
21 Dec.).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f.
wiss. Theol. XXII, 2, S. 265—272).
- Gebhardt, O. de, et A. Harnack, *Barnabae epistula. Ed. II* (Lit.
Centralblt. 1).
- Gierke, A., Die Geschichte der Juden in Westfalen während des Mit-
telalters (v. M. Wiener: Jüd. Litblt. 1—3).
- Havet, E., *Le Christianisme et ses origines. Tome III* (v. C. É. R.:
Revue archéologique 1878, nov.).
- Hodge, C., *Discussions on church polity* (New Englander Jan.).
- Hoffmeister, E., Moses u. Josua. Eine kriegshistorische Studie (Jüd.
Litblt. 3).
- Jacobi Montani *Spirensis vita illustris ac divinae Elisabeth* (Lit. Cen-
tralblt. 1).
- Kayferling, M., Die jüdischen Frauen in der Geschichte (v. H. Str.:
Lit. Centralblt. 1).
- Klaffen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-
alexandrinischen Philosophie (v. Schäfer: Lit. Handweiser 1878, 18).
- Kuenen, A., *La religion d'Israël jusqu'à la chute de l'état juif* (v. É.
Littre: Philosophie positive 1878, sept.—oct., p. 200—216).
- Lagarde, P. de, *Psalterium. Job. Proverbia arabice* (v. Th. N.: Lit.
Centralblt. 1).
- Levi, G., Parabeln, Legenden u. Gedanken aus Thalmud u. Midrasch.
Deutsch v. L. Seligman. 2. Aufl. (v. S. M. Schiller-Szinessy: The
Academy 28 Dec.).
- Lipfius, R. A., Dogmatische Beiträge (Lit. Centralblt. 1).
- Loewe, J. H., Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus
(Lit. Centralblt. 1).
- Luard, H. R., *Matthaei Parisiensis chronica maiora. Vol. I—IV* (v.
Bémont: Revue critique 1).

Aus Zeitschriften.

- Aurès, *Lettres sur quelques poids assyriens conservés au musée du
Louvre* (Revue archéologique 1878, nov., p. 279—291).
- Bloch, J. S., Prof. J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priester-
gesetzbuches (Jüd. Litblt. 1—3).
- The titles of the Psalms* (Church Quarterly Review Jan., p. 370—392).
- Lattes, *Saggio di giunte e correzioni al Lessico talmudico* (Atti della
Accad. delle scienze di Torino XLII, 8).

- Lüttke, M., *Der Islam u. seine Völker* (v. L. Diestel: Jenaer Litztg. 3).
 Manning, *L'istoria vera del Concilio Vaticano* (Civiltà Cattolica 681, 682).
 Mazzella, C., *De gratia Christi praelectiones* (Civiltà Cattolica 681, 682).
 Müller, F. Max, *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (v. A. H. Sayce: *The Academy* 14 Dec.).

- Schrader, E., *Keilinschriften u. Geschichtsforschung* (v. A. H. Sayce *The Academy* 21 Dec.).
 Schweizer, A., *Die Zukunft der Religion* (Lit. Centralblt. 1).
 Schwane, J., *Specielle Moralthologie I u. II* (v. W. Pananowicz: *Archiv f. kath. Kirchenr.* 1879, 1).
 Sewell, W., *The microscope of the New Testament* (*Church Quarterly Review* Jan.).
 Wünsche, A., *Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud u. Midrasch* (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 3).

Soeben erschien bei R. J. Böh in Bern und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Drei Abhandlungen über Religion, Staat & Moral. Von einem Angenommenen.

12 Bogen. 8°. Preis Mark 2. 40.

Diese „Ergebnisse vierzigjähriger Arbeit eines Mannes, der Manches gelesen und von Anderen viel gelernt hat“, bieten denjenigen, die sich über die wichtigsten Fragen der Menschheit orientieren wollen, eine anregende und belehrende Lektüre, die sich von jeder engherzigen einseitigen Auffassung fern hält und darnach strebt, den allgemeinen menschlichen Standpunkt bei der Besprechung der drei wichtigen Materien festzuhalten.

(Schleifische Presse 1878 Nr. 566.)

Verlag von Fr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

III. Band, 1. Heft.

Inhalt: Bornemann. Das Taufsymbolum Justin's des Märtyrers. — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (erster Artikel). — Gass, Die Stellung des apostolischen Symbols vor zweihundert Jahren und jetzt. — Möller. Uebersicht über die dogmengeschichtlichen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1877 (Zweiter Artikel). — Löwenfeld, Zur Geschichte des päpstlichen Archivs im Mittelalter. — Hertel, Anmerkung zur Geschichte Columba's. — Schultze, Dreizehn Depeschen Contarini's aus Regensburg an den Cardinal Farnese (1541). — Brieger, Baumgartens Bitte, Joh. Sleidan betreffend. — Harnack, Zur Statistik der griechisch-russischen Kirche. — Miscellen von Nestle, Merx und Brieger.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die heilige Schrift

nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung
mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen

herausgegeben durch

Otto von Gerlach,

weil. Dr. u. Prof. d. Theologie, Consist.-Rath u. Hofpred. in Berlin.

Neue wohlfeile Ausgabe groß Lexicon-8.

Neuer Abdruck. 7 Theile in 3 Bänden.

M. 17. 50. In 3 Halbfrazbänden M. 22. —

Das Neue Testament. 8. Aufl. in 1 Bande, M. 5. — in Halbfrazband M. 6. 50.

Das Alte Testament. 6. Aufl. in 2 Bänden, M. 12. 50., in Halbfrazband M. 15. 50.

Als Ergänzungsheft hierzu erschien:

Anweisung

zu einem planmäßigen Lesen der Heil. Schrift in 4 Lesetafeln
zum Gebrauche für Schule und Haus

von Dr. Ludwig Schulze,

Prof. an der Univ. Kōstod, bisher geistl. Inspektor am Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg.
1875. M. 1. —

Die evangelische Lehre

auf dem Grunde der heiligen Schrift
und nach ihrem inneren Zusammenhange dargestellt
von Past. M. W. Aitz.

3. Aufl. 1869. Geb. M. 3. —

SYSTEM DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE.

von Prof. Dr. C. A. G. von Zetzschwitz.

- I. Principienlehre. 1875. IV, 152 S. M. 2. 40.
- II. Die Lehre von der Mission, von der kirchlichen Erziehung und vom Communioncultus. 1876. S. 153—472. M. 5. —
- III. Die Lehre von der Seelsorge und von der Verfassung und Regierung der Kirche. 1877. S. 478—680. M. 3. 60.

Populäre Auslegung

sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in catechetischer Gedankenfolge

von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. von Bezschwitz.

3 vermehrte Aufl.

1878. XXII, 304 S. gr. 8. Geb. M. 2, 50.

Handbuch

der christlichen Sittenlehre

von weil. Prof. Dr. Adolf Wuttke.

Dritte Auflage. Durchgesehen und mit Anmerkungen ergänzt von

Dr. Ludwig Schulze,

Professor der Universität zu Kōstod.

1875. 2 Bände. XXVIII, 516 u. 648 S. M. 18. —. geb. M. 20. 40.

Der große Stoffreichtum, die scharfe Fassung, die dialectische Entzweiung und der streng kirchliche Geist, in welchem es geschrieben, sichern dem Werke auch nach dem Scheiden des Verfassers eine hervorragende Stellung in der Literatur und werden es auch späterhin stets zu einem der gefuchtesten Handbücher für unsere jungen Theologen machen. Eine eingehende Lebensbeschreibung des Verfassers ist dieser Ausgabe vorangestellt.

Dr. C. A. G. von Zetzschwitz,
Professor und Universitäts-Prediger zu Erlangen.

System der

christlich-kirchlichen Katechetik.

4 Bände. 36 Mark.

1. Bb.: Der Katechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte. 736 S. 1863. 10 Mark.
2. Bb.: 1. Abth. Der Katechismus oder der kirchliche Unterrichtsköf. 2. Aufl. 536 Seiten. 1872. 9 Mark 50 Pf.
2. Bb.: 2. Abth. 1. Hälfte: Der biblische Unterricht in der Volksschule. 2. Aufl. 287 Seiten. 1874. 5 Mark 50 Pf.
2. Bb.: 2. Abth. 2. Hälfte: Die Katechese als erotematischer Unterrichtsköf. 656 S. 1872. 11 Mark.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 4.

15. Februar 1879.

4. Jahrgang.

Ziegler, Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus (Gebhardt).
Gefs, Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugniß und den Zeugnissen der Apostel, 2. Abth. 2. Hälfte (Weifs).
Schenkel, Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit (Weifs).
Bright, Chapters of early English Church History (Möller).

Tauler, Die Ehre des Herrn ist ewig; Erbauliche Stellen (Möller).
Clark, Savonarola; his life and times (Möller).
Luther's Sämmtliche Werke. 18. Bd.: Vermischte Predigten, 3. Bd. 2. Aufl. (Plitt).
Wolff, John Knox und Maria Stuart (Plitt).
Jentsch, Johann Franck von Guben (Dibelius).
Mangold, Ernst Ludwig Theodor Henke, ein Gedenkblatt (Ritschl).

Gottschick, Kant's Beweis für das Dasein Gottes (Kaftan).
Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie, im Umriss dargestellt (Kaftan).
Ohly, „Dein Kind lebet!“ Sammlung von Reden an Kindergräbern (Wächtler).
Hülle, Das innere Leben, Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung (Wächtler).
Wiese, Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion (Lindenberg).

Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte der heiligen Schrift. München 1879, Literarisch-artistische Anstalt. (VIII, 135 S. gr. 4.) M. 15. —

Die vorliegende Untersuchung war, wie uns im Vorwort mitgetheilt wird, ursprünglich dazu bestimmt, der Veröffentlichung neuer Bruchstücke altlateinischer Bibelversionen als Einleitung voranzugehen. „Unter der Hand zu größerem Umfange angewachsen, als im Anfange zu erwarten stand, schien sie einer geforderten Ausgabe nicht unwerth zu sein“. Wir nehmen von dieser Erklärung um so lieber Kenntniß, als der Entschluß, ohne gegebenen Anlaß über „die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus“ zu handeln, bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung befremden könnte. Dafs an eine erschöpfende Durcharbeitung und Behandlung des gewaltigen Stoffes wegen Mangels an den dazu unumgänglichen Vorarbeiten zur Zeit noch nicht gedacht werden kann, weifs der Verf. selbst am besten (S. 3), und dafs die hier zur Entscheidung kommenden Fragen auf Grund des zugänglichen Materials nachgerade schon zum Ueberdruß hin und her discutirt worden sind, ohne dafs die Sache selbst dadurch wesentlich gefördert worden wäre, konnte ihm ebenfalls nicht entgehen. Unter solchen Umständen möchte man wünschen, dafs es dem Verf. gefallen hätte, nicht auf allen Punkten eine Sicherheit zur Schau zu tragen, wie sie heute beim besten Willen noch nicht erzielt werden kann, und dafs er namentlich bei der Beurtheilung abweichender Auffassungen mit etwas mehr Behutsamkeit zu Werke gegangen wäre. Zwar der „kleinlichen und unbilligen Hyperkritik einer beleidigten Gelehrten-eitelkeit“ (Vorw.) mochte immerhin gelegentlich mit Entschiedenheit entgegengetreten werden; angesichts der erprobten „Zähigkeit der Gegner“ (S. 91) aber wäre es vielleicht nicht undienlich gewesen, den Grund so hartnäckigen Widerstandes gegen die Anerkennung der angeblich sonnenklaren Wahrheit nicht sowohl in unbegreiflicher Verblendung der „überklugen und oft übermüthigen Gelehrsamkeit unferer Zeit“ zu suchen (S. 18, vgl. S. 13, S. 26 u. f.), als vielmehr in der unvermeidlichen Lückenhaftigkeit des Beweises für die eigene Sache und in der verwirrenden Mannigfaltigkeit und Mehrdeutigkeit der grössten Theils noch jeglicher Sichtung entbehrenden Zeugnisse und Erscheinungen, mit welchen hier zu rechnen ist.

Die beiden Hauptpunkte, auf welche es dem Verf. vor allem ankommt, sind erstens der Nachweis, dafs es vor Hieronymus sowohl in Afrika als auch in Italien verschiedene, unabhängige von einander entstandene Ueber-

setzungen der Bibel aus dem Griechischen gegeben habe, und zweitens, dafs eine dieser Uebersetzungen von Augustinus (*de doctr. christ.* II, 15) nach ihrer Heimath ‚Itala‘ genannt und seit seiner Rückkehr aus Italien nach Afrika (388) bei der Anführung von Bibelstellen mit Vorliebe benutzt worden sei. Es handelt sich dabei wesentlich um eine eingehendere Erörterung (mit theilweiser Wiederholung) der vom Verf. in seiner Ausgabe der Freisinger Italafragmente niedergelegten Ausführungen, über welche im I. Jahrg. der Lit.-Ztg. S. 373 ff. Bericht erstattet worden ist. Nach einer kurzen Einleitung (S. 1–4) werden im ersten Hauptabschnitt noch einmal die Zeugnisse der kirchlichen Schriftsteller von Tertullian an für das Vorhandensein mehrerer vorhieronymianischer Bibelübersetzungen zusammengestellt und gegen die Vertreter der Einheits- oder Recensionen-Hypothese verfochten (S. 4–18). Ausführlich wird sodann über das Zurechtbestehen des Namens (für die Form *Italus* werden S. 19 drei neue Belege aus den Schriften Augustin's beigebracht) und über die Heimath der Itala des Augustinus gehandelt (S. 18–28), das Verhältniß derselben zu den von Tertullian, Cyprian und den Italienern benützten Texten an einer Reihe von Beispielen anschaulich gemacht (S. 28–60) und für ihre wenigstens theilweise Erhaltung in den Citaten des Augustinus (mit Sabatier gegen Rönisch und Fritzsche) und in den Freisinger Fragmenten plaidirt (S. 60–90). Der letzte Abschnitt endlich sucht die behauptete Mehrzahl vorhieronymianischer Versionen durch eine Blumenlese aus den patristischen Citaten und handschriftlichen Texten vollends sicher zu stellen und die grofse Verwandtschaft, welche die verschiedenen Texte trotz ihrer Mannigfaltigkeit doch in sprachlicher Beziehung aufweisen, erklärlich zu machen (S. 90–131). Den Schluß bilden ein Verzeichniß der Vorschläge zu Textesänderungen und Bemerkungen zur Textkritik und ein sprachliches Register.

Zur Klärung der ersten Hauptfrage hätte es sicherlich beigetragen, wenn der Verf. den Schein vermieden hätte, als erblicke er hinter jedem Texte mit eigenthümlichen Lesarten gleich eine eigene Uebersetzung des gesammten Alten und Neuen Testaments. Es geschieht dies aber so wenig, dafs man mit dem Eindruck von dem Buche scheiden könnte, als sei dem Verf. der Gedanke an die Existenz von Uebersetzungen einzelner Bücher überhaupt fremd geblieben, wenn nicht noch auf der letzten Seite (131) unverfehens auch auf eine solche Eventualität hingedeutet würde. Die Tragweite dieser Unterlassung liegt am Tage. Die dadurch erzeugte Vorstellung von dem Uebersetzungseifer der ersten Jahrhunderte des Christenthums ist eine zu ungeheuerliche, als dafs sie nicht ent-

schiedenem Widerspruch begegnen müßte. An nahe-
liegender Veranlassung aber, die Grenzen etwas enger
zu ziehen, konnte es im Laufe der Untersuchung gar
nicht fehlen. Wenn z. B. unter den Zeugnissen für eine
Mehrheit vorhieronymianischer Bibelversionen auch die
zahlreichen Stellen in den Schriften Augustin's angezogen
wurden, in welchen er den Wortlaut verschiedener Ueber-
setzungen einzelner Ausdrücke verzeichnet (S. 9 f.), so
war es hier am Platz, daran zu erinnern, daß die an-
geführten Beispiele einer dreifachen oder gar vierfachen
Verschiedenheit nur für dasjenige Buch in Anspruch ge-
nommen werden sollten und könnten, welchem sie ent-
lehnt sind, nämlich im vorliegenden Falle für den Psalter.

Auch sonst schadet der Verf. seiner Sache dadurch,
daß er zu viel beweisen will. So u. a. bei dem Ver-
such, die *editio vulgata* oder *antiqua*, deren Hieronymus
öfter Erwähnung thut, in einen Collectivbegriff zu ver-
wandeln und jeden Gedanken an einen besonders ver-
breiteten Text auszuschließen (S. 15 f.). Und damit ist
zugleich eine Frage berührt, von welcher es überraschen
muß, daß der Verf. sie nicht nur nicht ausdrücklich ge-
stellt und zu beantworten versucht, sondern in verschie-
denem Zusammenhange sich so verschieden darüber aus-
gelassen hat, daß es schwer hält, sich eine Vorstellung
davon zu machen, wie er sich den Sachverhalt eigentlich
denkt. Es ist die Frage nach dem Verhältniß der Itala
des Augustinus zu dem Texte, welchen Hieronymus sei-
ner Revision des Neuen Testaments zu Grunde legte.
Wo es sich darum handelt, die italienische Heimath der
Itala zu erweisen, wird die ‚fast durchgängige‘, in ein-
zelnen Fällen geradezu wörtliche Uebereinstimmung der
Citate Augustin's mit der Vulgata betont (S. 57), und
auch vom Freisinger (Itala-)Texte wird constatirt, daß
er ‚nicht selten ein wörtliches Zusammengehen mit der
Vulgata‘ zeige (S. 89). Da nun die Benutzung der hie-
ronymianischen Vulgata durch Augustinus ausdrücklich
in Abrede gestellt wird (S. 90 Anm. 1, jedoch mit un-
zureichenden Gründen, sofern es sich um das Neue Testa-
ment handelt), so scheint kein anderer Ausweg zu blei-
ben, als sich für die Identität der Itala mit jener älteren
Grundlage der Vulgata zu entscheiden. Und wirklich
bemerkt der Verf. in Bezug auf die Fälle wörtlicher
Uebereinstimmung mit der Vulgata einmal: ‚Hier haben
wir solche Stellen vor uns, die der nachbessernden Hand
[des Hieronymus] nicht bedurften‘ (S. 57). Dieser Aus-
spruch setzt doch mindestens voraus, daß der Verf. auch
jetzt noch daran festhält, was er in seiner Ausgabe der
Freisinger Italafragmente (S. 62) ausdrücklich anerkannt
hat, daß nämlich ‚dem Hieronymus bei seiner Bearbei-
tung eine unserm (Itala-)Texte sehr nahe verwandte Re-
cension als Grundlage gedient hat‘. Wie reimt sich nun
aber damit, daß der Verf., wo er von den Ausdrücken
handelt, deren Hieronymus sich bei Erwähnung jener
Grundlage seiner Bearbeitung bedient, mit aller Ent-
schiedenheit und ohne jede Reserve gegen die Annahme
protestirt, daß dieser Text derselbe sei, den Augustinus
unter dem Namen Itala erwähne (S. 14, vgl. auch S.
15 f.)? Es mag die Frage nach dem Verhältniß der Itala
zur *editio vulgata* des Hieronymus ihre besonderen Schwie-
rigkeiten haben; wenn aber irgendwo, so dürfte man in
diesem Buche ein Eingehen auf dieselbe erwarten (vgl.
Italafragm. S. 67). Die eminent praktische Bedeutung
dieser Frage namentlich für das Urtheil über die An-
führungen Augustin's aus dem Neuen Testament ist gar
nicht zu verkennen. Wenn Itala und Vulgata hier in
der That nur verschiedene Recensionen einer und der-
selben Uebersetzung sind, die nicht selten wörtlich mit
einander übereinstimmen (S. 57); wenn von Augustinus
bekannt ist, daß er die hieronymianische Bearbeitung
des Neuen Testaments als eine hochwillkommene Gabe
begrüßt hat*): dann darf uns ja die dem Verf. so an-

stößige Erscheinung gar nicht überraschen, daß sich der
Wortlaut einer und derselben Bibelstelle in den Schriften
Augustin's bald mehr an die Itala, bald mehr an die Vul-
gata anlehnt, und der Kritiker wird sich wohl zu hüten
haben, ohne sehr triftigen Grund dem Verdachte der Textes-
fälschung Raum zu geben (vgl. S. 71 ff.). Uebrigens
zeugt der Abschnitt, in welchem der Verf. über die Ein-
heit der Augustinischen Bibel handelt (S. 65 ff.), von
einer außerordentlichen Belesenheit in den Schriften
dieses Kirchenvaters und bietet eine Reihe interessanter
und werthvoller Beobachtungen.

Zu den Fällen, wo der Verf. zu viel beweisen will,
wird auch der ‚Augustinus und Tertullian‘ überschriebene
Abschnitt (S. 28 ff.) zu rechnen sein. Denn so interessant
die Zusammenstellung einer beträchtlichen Zahl bei Ter-
tullian und Augustin (u. A.) verschieden wiedergegebener
griechischer Ausdrücke an sich ist, so illusorisch ist der
Schluß, welchen der Verf. (S. 36) daraus zieht. Von
einer ‚nachweislich ältesten afrikanischen Bibelübersetzung,
wie sie bei Tertullian erhalten ist‘ und ‚welche dem
Augustinus keinesfalls vorgelegen hat‘, könnte doch nur
dann die Rede sein, wenn nachgewiesen wäre, daß Ter-
tullian seine Schriftcitate in der That einer ihm vorlie-
genden Uebersetzung entlehnt oder gar ‚mit Berück-
sichtigung mehrerer Texte niedergeschrieben‘ hat (S. 28).
Diesen Nachweis aber hat bisher noch niemand geführt,
und auch der Verf. bleibt ihn schuldig. Es wird daher
vor der Hand wohl noch erlaubt sein, die Citate Ter-
tullian's (mit Haufchild u. A.) der Hauptsache nach als
seine eigenen Schöpfungen zu betrachten (vgl. S. 28
Anm. 2), vollends wenn man bedenkt, daß die Bibel
Tertullian's, wie dieser originelle und geniale karthagische
Presbyter selbst, wahrhaft einzig in ihrer Art ist (S. 37).

Sehr instructiv ist die vergleichende Zusammenstel-
lung einer den verschiedensten Theilen des Alten und
Neuen Testaments entnommenen Reihe von Citaten des
Cyprian und Augustin (S. 39 ff.). Zur Erklärung der
hierbei zu Tage tretenden Verschiedenheit dürfte aller-
dings die Recensionshypothese schwerlich ausreichen;
es sei denn, daß im Hinblick auf die, wie der Verf.
einräumt, manchmal stärker als in den gewählten Bei-
spielen hervortretende Uebereinstimmung, für einzelne
Theile der heil. Schrift eine Ausnahme statuirt werden
müßte (vgl. das S. 53 Anm. 2 über die Evangelien Be-
merkungen).

Ref. hat im Vorstehenden namentlich dasjenige her-
vorgehoben, was er in dem Ziegler'schen Buche vermißt;
die gebotene Rücksicht auf den Raum dieser Zeitschrift
mag ihm zur Entschuldigung dienen, wenn er nicht mit
gleicher Ausführlichkeit auch auf diejenigen Partien ein-
gegangen ist, welche ihm aller Anerkennung werth
scheinen. Trotz manchen Widerspruchs, den es heraus-
fordert, kann das Buch doch als eine reiche Quelle der
Anregung und Belehrung allen denen empfohlen werden,
welche die ‚Italaforschung‘ mit ihrem Interesse begleiten.
Möchte dem Verf. bald vergönnt sein, die Schwierig-
keiten beseitigt zu sehen, welche ihn an der Veröffent-
lichung der von ihm in einem Münchener Palimpsest ge-
fundenen umfangreichen Pentateuchfragmente bisher ver-
hindert haben (vgl. S. 103 Anm. 1). Nach den S. 112 ff.
mitgetheilten Proben darf man auf eine werthvolle Be-
reichung der gerade in diesem Theil des Alten Testa-
ments so spärlich fließenden Quellen unserer Kenntniß
der altlateinischen Versionen gespannt sein. Zu der
S. 102 ff. gegebenen Uebersicht der bisher veröffent-
lichten vorhieronymianischen Texte ist übrigens nachzutra-
gen, daß das lange vermißte Stück des 4. Buches Esra
sich nicht erst neuerdings in einer Handschrift zu Amiens

*) Ep. 71 (nach der gewöhnlichen Annahme ums Jahr 403 geschrie-
ben): *Proinde non parvas deo gratias agimus de opere tuo quo Evan-*

gelium ex Graeco interpretatus es etc. Daß diese Worte nur ‚gleichsam
zur Beschwichtigung‘ des ‚reizbaren Hieronymus‘ dienen sollten, den Augustin
durch seine Ablehnung der Uebersetzung des Alten Testaments aus dem
Hebräischen verstimmt zu haben fürchtete, können wir Z. (S. 5) nicht
zugeben.

wiedergefunden hat, aus welcher sie Bensly 1875 edirte (S. 107, vgl. Lit.-Ztg. I, 43 ff.), sondern bereits ein halbes Jahrhundert früher in einem Manuscript der Universitätsbibliothek zu Alcalá de Henares. Dort wurde es nämlich im Jahre 1826 von dem (1840 verstorbenen) Orientalisten John Palmer, der speciell darauf reiste, entdeckt und abgeschrieben. Aus seinem Nachlaß edirte es J. S. Wood im *Journal of Philology* Vol. VII (1877) S. 264 ff. Palmer selbst hatte sich an dem Besitz der werthvollen Blätter genügen lassen und somit auch hierdurch seinen Ruf bewährt als den eines Mannes, der in mehr Sprachen zu schweigen verstand, als irgend jemand in ganz Europa (Wood S. 265).

Halle.

O. Gebhardt.

Gess, Confist.-R. Prof. D. Wolfg. Friedr., **Christi Person und Werk** nach Christi Selbstzeugniß und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte. A. u. d. T.: Das apostolische Zeugniß von Christi Person und Werk nach seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. 2. Hälfte: Die apostolischen Zeugnisse aus der Zeit nach Pauli großen Erfolgen unter den Heiden. Basel 1879, Bahnmaier. (VIII u. S. 385—663. gr. 8.) M. 5. —

Der Abschluß des zu ziemlichem Umfange herangewachsenen Werkes von Gess über die Neutestamentliche Christologie bringt die zweite Hälfte des 'apostolischen Zeugnisses'. Die Methode ist ganz dieselbe, die wir aus der ersten Hälfte kennen lernten, nur will mir scheinen, als ob das Aphoristische der Behandlung, der Mangel an jeder Zusammenfassung der Ergebnisse, und somit doch eigentlich das Resultatlose des Ganzen sich hier noch greller fühlbar macht. Das vorliegende Buch beginnt mit den petrinischen Briefen, bei deren zweitem ein kritischer Excurs die unglückliche Hypothese von der Interpolation des Cap. 2 erneuert, eine Vermittlungsaushilfe, die sich mit der bloßen Concordanz in der Hand als unmöglich erweisen läßt. Für die Eigenart des Hebräerbriefs hat der Verf. wenig Organ, seine Auffassung des Gethsemanegebets als eines Opfers, das Jesus erst für sich selbst brachte und der Selbstdarstellung Jesu im Himmel als eines dritten Opferactes, in dem er Gott die Vollendung seines Werkes gelobt haben soll, sind Künsteleien, die dem Wortlaut und Geist des Briefs gleich fremd sind, seine durchgängige unklare Vermischung von Sündenvergebung und Lebenserneuerung ist hier, wo beides so klar geschieden, vollends auffallend. Selbst dem Judasbrief ist ein kleiner Abschnitt gewidmet. Seltsam ist der Weg, den der Verf. bei den johanneischen Schriften einschlägt. Erst werden sehr eingehend die Briefe besprochen, bei denen mit einer Untersuchung über die bekämpften Irrlehrer und einer wenig fruchtbaren Analyse des Briefs begonnen wird. Im Einzelnen ist mir die Beziehung von I, 5, 6 auf die christliche Taufe und den Veröhnungstod, die ich nur für eine exegetische Verirrung halten kann, das Auffallendste gewesen, auffallend auch, daß ein Exeget auf dem Standpunkte von Gess die gangbaren Vorurtheile in Betreff der Stelle von I, 5, 20 theilt. Die, irre ich nicht, von Ewald aufgebrachte Geschmackslosigkeit, *ὁ λόγος* 'der Wort' zu übersetzen, hätte Gess gern diesem Liebhaber barocker Einfälle überlassen können, an den übrigens auch sonst manchmal seine, etwas gesucht den griechischen Wortlaut nachbildende Uebersetzung erinnert. Dann erst kommen die Aussprüche des Johannes im Evangelium, die sorgfältig von den Herrenworten geschieden werden, an die Reihe. Seine Erklärung des Prologs zeigt nur, daß die Versuche des Referenten, eine etwas weniger willkürliche Behandlung der johanneischen Grundbegriffe anzubahnen, für den Verf. vergeblich gewesen sind. Erst *tertio loco* kommt die Apokalypse, die später

als die andern Schriften sein soll und auch glücklich in der Zeit Domitian's untergebracht wird; aber die Art, wie Gess sich mit der geschichtlichen Auffassung des Buchs abfindet, ist doch auch gar zu oberflächlich. Auch sonst fehlt es nicht an Stellen, wo es der Verf. mit wichtigen Fragen sehr leicht nimmt. Der Geist ist persönlich gefaßt, weil Gnade nur von Personen ausgehen kann (S. 509); der Sohn Gottes hat diesen Namen wegen seiner Wesensgleichheit, weil Prädicate, die 2, 18 sich an *ὁ υἱὸς* z. 9. schließen, 1, 14 mit einem göttlichen Prädicat verbunden sind (S. 576); sehr leicht findet sich der Verf. S. 584 auch mit dem tausendjährigen Reich ab. Schließlich werden noch die Anschauungen der Briefe mit denen des Evangeliums und beider mit denen der Apokalypse verglichen. Ein Schlufsabschnitt zeigt, daß die Logoslehre weder aus dem A. T., noch aus Philo oder den Targumim entlehnt ist, wie ein ähnlicher schon beim Hebräerbrief gezeigt hat, daß dieser nicht von Philo oder den ATlichen Pseudepigraphen beeinflusst ist. Im Ganzen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Verfasser eine Fülle exegetischer, isagogischer und biblisch theologischer Einzelstudien mehr in Collectaneenform in dem weitläufigen Buche niedergelegt hat, als daß es ihm gelungen wäre, dieselben bereits allseitig abzuschließen und zu verarbeiten.

Berlin.

Dr. Weifs.

Schenkel, Dr. Daniel, **Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit**. Aus den Quellen dargestellt. Leipzig 1879, Brockhaus. (XXVI, 412 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Der Verfasser betrachtet die vorliegende Schrift als die nothwendige Ergänzung seines 'Charakterbildes Jesu', da dieses der Natur der Sache nach mehr die menschliche Seite Jesu habe zeichnen müssen, während die christliche Gemeinde gegenwärtig mehr als jemals der Erkenntniß eines in der Weltgeschichte und im Menschenleben lebendig fortwirkenden Christus bedürfe. Neben das Jesusbild der Geschichte soll das Christusbild des Glaubens treten, in welchem die religiöse und speculative Erhebung des Geistes über die vorübergehende geschichtliche Erscheinung ihren Ausdruck gefunden hat, wodurch das Christenthum die absolute Weltreligion geworden. Dies Christusbild soll in der Eigenartigkeit und Verschiedenartigkeit seiner allmählichen lebendigen geschichtlichen Ausgestaltung zur Darstellung gebracht werden bis zu dem Zeitpunkt, wo die kirchliche Dogmengeschichte es in feste Formen gießt, weil die klassische Produktionskraft des urchristlichen Geistes erlischt, d. h. nach dem Verf. bis zur Mitte des zweiten Jahrh.'s hin.

Die Schrift zerfällt in zwei fast gleiche Theile, von denen der erste den geschichtlichen Hintergrund zeichnen will, auf welchem das apostolische und nachapostolische Christusbild, wie es der zweite bringt, sich erhebt. Das hier gegebene Geschichtsbild beginnt mit der Apostelflucht nach Galiläa und dem durch die Christusercheinungen bewirkten Umschwung in den Jüngern, um dann die Geschichte der Urgemeinde und des Petrus, sowie des Paulus und seiner heidenapostolischen Wirksamkeit zu bringen. Wenn schon hier der erste Petrusbrief und einzelne paulinische Briefe gelegentlich eine kurze Charakteristik gefunden haben, so verläuft die Geschichte von dem Ende des Paulus an wesentlich in der Skizzirung des theologischen Standpunkts der einzelnen canonischen und außercanonischen Schriften, die der Verf. für nachapostolisch hält und in deren Reihenfolge er die geistige Bewegung der Zeit sich vollziehen sieht bis zu dem speculativen Unionschriftenthum des vierten Evangeliums hin. Da nun das im zweiten Theile dargestellte Christusbild keineswegs bloß die Vorstellungen von der Person Christi im engeren Sinne umfaßt, sondern auch die Lehre von dem Werke Christi, die wesentlichsten Punkte der

Heilslehre und insbesondere der Eschatologie mit in ihren Rahmen aufnimmt, so fehlt es schon hier nicht an starken Wiederholungen. Dazu kommt, daß das Christusbild des Petrus zuerst nach der Pfingstrede, dann nach den übrigen Petrusreden, endlich nach dem ersten Petrusbriefe gezeichnet wird, daß ebenso das Christusbild in jedem einzelnen der paulinischen Briefe gefondert dargestellt wird, was dann immer wieder zusammenfassende Rückblicke nothwendig macht, die in einer eigenen Schlussbetrachtung zusammengeschlossen werden. Es kann hier nach nicht fehlen, daß dieselben Dinge in ermüdender Breite oft wiederholt besprochen werden. Schon der Titel hebt die Darstellung 'aus den Quellen' hervor, und das Vorwort betont mit Nachdruck die 'zuverlässige Quellenbenutzung'. Das befragt aber thatsächlich nur, daß der Verf. für seine rein thetische Darstellung meist lediglich auf die Quellen verweist und von einer Auseinandersetzung mit anderen Ansichten, ganz unerhebliche Ausnahmen abgerechnet, absieht. Wenn man dagegen dabei an eine eingehendere Untersuchung der Quellen, insbesondere an eine tiefere exegetische Begründung seiner Auffassung derselben, denken wollte, so würde man sich sehr getäuscht finden. Was dergleichen sich hie und da in den Anmerkungen findet, ist von einer oft unglaublichen Dürftigkeit und Willkürlichkeit, und entspricht höheren wissenschaftlichen Ansprüchen so wenig, wie die oft stark rhetorisch gefärbte und der wissenschaftlichen Schärfe und Klarheit nicht selten ermangelnde Darstellung des Textes.

Leider entbehrt darum auch das, wodurch man sich in den geschichtlichen Anschauungen des Verfassers angesprochen fühlt, gar zu sehr der tieferen Begründung, als daß man sich davon eine namhafte Einwirkung auf den Entwicklungsgang der wissenschaftlichen Forschung versprechen dürfte. So sehr die entschiedene Verletzung des vierten Evangeliums in einen verhältnißmäßig späten Zeitpunkt gegen die Mitte des 2. Jahrh. den Verf. auf die Seite der negativ kritischen Theologie zu stellen scheint, so selbständig nimmt er doch ihr gegenüber Stellung in der Frage wegen des Verhältnisses der Ur-apostel zu Paulus, das er keineswegs als gegensätzliches auffaßt. Der erste Petrusbrief ist echt und an Judenchristen gerichtet. Die paulinischen Gefangenschaftsbriege werden vertheidigt, die Apostelgeschichte ist keine tendentiöse Geschichtsfälschung, die Apokalypse und der Jacobusbrief sind zwar gegen den Paulinismus, aber nicht gegen die Person des Paulus gerichtet. Der Verf. geht sogar so weit, daß er seine fast vergessene Hypothese von einer theosophisch-schwärmerischen Christuspartei in Korinth, die mit dem judaisischen Gegensatz gegen Paulus nichts zu thun habe, im Wesentlichen erneut und daß er die wörtliche Authentie der Reden in der Apostelgeschichte in einem Umfange voraussetzt, der auch den besonnensten Kritiker bedenklich machen muß, zumal er daneben mit den Nachrichten derselben oft recht im Stil der modernen Kritik aufräumt. Doch wie gesagt, das Alles, was man gern acceptiren möchte, wie das, was man bestreiten mußte, schwebt ziemlich in der Luft. Man sieht, wie sich der Verf. die Dinge zurechtgelegt hat, und wird nicht bestreiten, daß er uns ein hübsch abgerundetes Bild giebt. Aber von eigentlicher Begründung ist doch kaum die Rede, und seine theologischen Analysen der einzelnen Schriften geben oft ein Bild, dem man Zug für Zug widersprechen müßte. Daß überall die Stellencitate pünktlich unter dem Text stehen, ist ja kein Beweis seiner Richtigkeit; man kann bekanntlich auch viel in den Text hinein lesen und das Beste aus ihm unberücksichtigt lassen.

Daß aber der Verf. das wirklich thut, tritt uns denn freilich in dem zweiten Haupttheil auf Schritt und Tritt mit unzweifelhafter Klarheit entgegen. Mit steigendem Erstaunen lesen wir, wie das Todesleiden Jesu bei Petrus durchweg nur als ein sittlich vorbildliches aufgefaßt,

wie daselbe bei Paulus nur ein 'Fluch- und Strafopfer' für die Juden, die es vom 'Opferfluche' erlöst, für die Heiden dagegen ein im Innern jedes Gläubigen noch immer sich wiederholender geheimnißvoller Vorgang und damit ein Reinigungsmittel von dem Ausatz der Sünde ist, wie selbst in den Gefangenschaftsbrieften sich Paulus wohl ausschliesslich an den himmlischen Christus hält und in ihm die Idee des Universums und das ewige Haupt der Christengemeinde zusammenfaßt, aber von einer Präexistenz so wenig weiß, wie der Hebräerbrief, dessen Christusbild sich nur bei dem 'minder Kundigen' in metaphysischen Schein verliert, wie im letzteren der Tod Jesu ausschliesslich eine Kraftquelle sittlicher Reinigung, wie das Christusbild der Apokalypse zwischen Gottheit und Menschheit schwankt und selbst das vierte Evangelium wohl die Göttlichkeit, aber nicht die Gottheit Christi lehrt und mit dem Paraklet nur den geistlebendigen, fortwirkenden, verklärten Christus meint. Wir sollten erwarten, solche überraschende Resultate würden eingehend begründet und gegen die abweichenden Auffassungen vertheidigt werden. Aber wir hören, abgesehen von ganz kurzen, oft recht inhaltsleeren polemischen oder apologetischen Anmerkungen, nur immer wieder, daß man bisher die apostolischen Schriften mit dogmatischer Brille gelesen habe und daß der Verf. sie erst geschichtlich erklärt. Schon in der Einleitung schilt derselbe über die große Unklarheit der Ausleger, bei denen Kategorien, wie 'reale und ideale Präexistenz' u. ähnl. 'durcheinander schwirren', obwohl dieselben gewiß nicht auf Rechnung des Paulus zu schreiben seien. Meines Wissens sind diese künstlichen Unterscheidungen überhaupt nur von solchen gemacht, die, wie der Verf., die Präexistenzlehre aus der Schrift herausexegetisch wollen; die Frage aber, ob Paulus Christum als ein vorweltliches Wesen gedacht habe, ist doch gar nicht zu umgehen und von dem Verfasser mit aller wünschenswerthen Klarheit verneint worden. Im Uebrigen dürften doch gerade seine Distinctionen von Göttlichkeit und Gottheit, seine Anwendung des Opferbegriffs, seine Benutzungen Neutestamentlicher Stellen u. A. oft genug gar sehr der wissenschaftlichen Schärfe ermangeln. Wenn es S. 373 heisst, der Logos sei so innig mit Gott vereinigt, daß 'er selbst ein göttliches Prädicat wird', und S. 380 daß dem Logos 'nur das Prädicat, nicht das Subject „Gott“ beigelegt wird, wenn wir S. 391 lesen, daß Christus bei Johannes wohl leiblich, aber nicht persönlich gestorben sei, oder S. 408, daß bei Johannes die menschliche Erscheinung Christi nur der Schleier sei, der den himmlischen Strahlenglanz dämpfen soll, damit das Auge der irdischen Menschen nicht erblinde, so sind das nur zufällige, aus dem Schlusse herausgegriffene Beispiele von unklaren Phrasen, dergleichen sich fast aus jedem Abschnitt zusammensuchen lassen. Eine Bemerkung aber, wie die Anm. 1 auf S. 313, dürfte doch das Aeußerste sein, was man nach dieser Seite hin leisten kann. Trotz allem Pochen auf Geschichtlichkeit wird es schliesslich wohl Niemandem entgehen, daß es sich hier um einen wohlgemeinten Versuch des Verf.'s handelt, sein Christusbild in die Neutestamentlichen Schriften hineinzutragen und unter Anerkennung von allerlei phantastischem Beiwerk, das als den Kern der Sache nicht berührend durch den geschichtlichen Proceß ausgeschieden werden kann, in seinen Hauptzügen aus ihnen zu begründen. Dadurch hat das ganze Buch freilich einen warmen lebensvollen Ton, aber auch eine stark subjective Färbung erhalten.

Berlin.

Dr. Weifs.

Bright, Prof. D. D. Will., Chapters of early English Church History. Oxford 1878, at the Clarendon Press. London, Macmillan & Co. (XI, 460 S. gr. 8.) Cloth.

Das Buch ist entstanden aus Vorlesungen, welche

der Verfasser in Oxford seiner Classe auf Grund der betreffenden Abschnitte von Beda's Kirchengeschichte gehalten hat; diese sind von ihm dann einer erweiternden Umarbeitung unterzogen worden. Das einleitende Capitel handelt verhältnißmäßig kurz von der alten britischen Kirche, in dem ganzen übrigen Buche wird unter beständiger Rücksicht auf Beda 'das Zeitalter der Bekehrung des altenglischen Volks zum Christenthum' dargestellt, 'eine große, obgleich verhältnißmäßig kurze Periode, welche sich nur über wenig mehr als ein Jahrhundert erstreckt, und ihren natürlichen Abschluß findet mit dem Tode ihres größten eingeborenen Bischofs (709), der selbst der Evangelist derjenigen unter den Angelfachsen wurde, welche in Folge besonderer Isolirung zuletzt erst den Glauben angenommen haben'. Diese Würdigung des von Ebrard ob seiner Feindschaft gegen die 'Culdeer' so bitter gehassten Wilfrid ist bezeichnend für Standpunkt und Auffassung des Verf.'s. Er erkennt zwar bereitwilligst an (S. 192 f.), daß Wilfrid bei Durchführung seines Werkes keineswegs sich von den Flecken der Herrschsucht und des Egoismus freigehalten habe, in der Sache selbst aber giebt er ihm Recht, also namentlich auch in der Ueberzeugung, daß 'der Schottische Weg' zu roh und eng gewesen, um für immer der Weg zu bleiben für die englische Kirche mit ihren continentalen Verbindungen und ihren großen Ausichten auf weite Ausdehnung. Ebenso bezeichnend für die Auffassung der neuerlich unter uns besonders von Ebrard zur Verhandlung gestellten Probleme ist die nachdrückliche Geltendmachung der Annahme, daß die Ordination der schottischen Bischöfe wie Aidan und Finan durch 'actual bishops' erfolgt sein müsse (S. 170 f. 165. vgl. auch 133), das heißt, daß trotz der bekannten Stellung der Abt-Presbyter an der Spitze der Kirchenleitung und Jurisdiction (*cuius juri et omnis provincia et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subiecti. Beda, h. e. 3, 4*) die ihnen unterstellten Bischöfe wirkliche Bischöfe, d. h. durch den höheren kirchlichen *ordo* von den Presbytern unterschieden gewesen seien, mit andern Worten, wie es Skene in seinem verdienstlichen Werke *Celtic Scotland*, 2. Bd., Edinb. 1877 (p. 43. 93 f. 227) ausdrückt, daß in dieser *monastic church* zwar die *missio* und die *potestas iurisdictionis* nicht im Bischof beruhte, sondern im Kloster, durch dessen Haupt, den Abt-Presbyter sie ausgeübt wurde, daß aber durch dies Verhältniß der höhere geistliche *ordo* und die *potestas ordinis* des Bischofs nicht berührt, demselben in keiner Weise derogirt worden sei. Auf Ebrard, welcher dagegen die in der That sich nahe legende Vermuthung in seiner Weise nur zur rasch alserwiesene Wahrheit ansieht, jene Einrichtung kenne überhaupt einen höheren geistlichen *ordo* des Bischofs nicht, sondern Bischof sei nichts als der mit der Leitung einer durch Mission gegründeten Gemeinde beauftragte Presbyter, nimmt übrigens weder Bright noch Skene in dieser Frage ausdrücklich Bezug. Letzterer berücksichtigt, soviel ich gesehen habe, Ebrard nur was den Namen *Culdeer* und seine Anwendung auf die alte iro-schottische Kirche betrifft, S. 226 f., indem er seine sprachlichen Versuche, den Namen mit der Columba-Kirche zu verknüpfen, als irrig zurückweist, und sich überhaupt in Gegensatz gegen die in der schottischen Kirche von früher her herrschenden Vorstellungen aufs Nachdrücklichste erklärt: '*there is nothing more entirely destitute of authority than the application of this name to the Columban monks of the sixth and seventh centuries, or more utterly baseless than the fabric, which has been raised upon that assumption*' (S. 226). Auch Bright, der übrigens auf diese Frage nicht eingeht, enthält sich völlig der Anwendung jenes urkundlich erst viel später auftauchenden Namens auf die Männer der alten schottischen Kirche. — Das Hauptverdienst der im Uebrigen sehr ausführlichen und, soweit Ref. zu urtheilen vermag, gründlichen Darstellung des Verf.'s liegt jedenfalls nicht in scharfer Beleuchtung der Differenzen zwi-

schen der alten schottischen Kirche und der angelfächsisch-römischen, sondern vielmehr in der sehr eingehenden Untersuchung der localen Geschichte der Mission und kirchlichen Etablirung in den verschiedenen angelfächsischen Territorien und Orten. Hier ist das gelehrte Material und namentlich auch solches, was uns ferner steht und minder zugänglich ist, sorgfältig verworthen; und so bietet das Buch uns eine sehr werthvolle Handhabe und wird uns ein schätzenswerther Rathgeber. In dieser Beziehung wird der Werth des Buches durch die beigegebenen Anhänge noch wesentlich erhöht, nämlich eine chronologische Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse, Tafeln der Succession sowohl der Herrscher in den verschiedenen Territorien als der Bischöfe, genealogische Tafeln und endlich einen brauchbaren Index.

Kiel.

W. Möller.

Tauler, Johannes, Die Ehre des Herrn ist ewig! Erbauliche Stellen. Hamburg (1878), Agentur des Rauhen Haufes. (VIII, 224 S. gr. 8.) M. 2. —

Eine Sammlung erbaulicher Stellen aus Tauler, wie die hier gebotene, ist in der That willkommen, und zwar eben zum Zwecke erbaulicher Anregung. Eine gewisse Monotonie liegt zwar unvermeidlich auch über dieser Blumenlese aus den Predigten des gottinnigen Mannes. Wer aber daran festhält, daß diese Stellen nicht als eine zusammenhängende Lectüre hintereinander gelesen sein wollen, daß das Auge in stillen Stunden auf diese oder jene Stelle fallen, dieser oder jener Satz sich dann wie ein väterliches Wort in die Seele senken soll, der wird das Büchlein lieb gewinnen. Die Sprache ist natürlich der heutigen angenähert, aber vorsichtig und so, daß sie den Reiz des ursprünglichen Textes in höherem Grade bewahrt, als dies in der Ausgabe von Kuntze und Biesenthal der Fall ist. Vorangeschickt sind einige Worte über Tauler und einige rühmende Stellen Luther's u. a. über ihn. In ersteren werden freilich die beiden Angaben nunmehr zu beanstanden sein, daß der Gottesfreund im Oberland Nicolaus von Basel gewesen sei, und daß, das ebenso tiefsinnige als erbauliche Buch von der Nachfolge des armen Lebens Christi Tauler angehöre, 'als die vorzüglichste seiner Schriften'. Habe ich recht gesehen, so hat doch auch der ungenannte Herausgeber seine erbauliche Stellen alle nicht diesem Buche, sondern den Predigten entlehnt. Die Hauptmasse wenigstens stammt sicher daher. Es hätte wohl das Büchlein nicht zu sehr belastet, wenn es dem Herausgeber gefallen hätte, den Ort anzugeben, dem die einzelnen Stellen entlehnt sind.

Kiel.

W. Möller.

Clark, Prebendary Vicar William R., M. A., Savonarola: his life and times. London 1878, Society for Promoting christian Knowledge. (IX, 390 S. 8.) Cloth.

Diese zu einer 'Hausbibliothek' gehörige, von der Gesellschaft für Ausbreitung christlicher Kenntnisse herausgegebene Biographie Savonarola's macht, entsprechend dieser Abzweckung, nicht den Anspruch, der Wissenschaft Neues zu bieten, sei es an Quellenforschung oder an durchgreifenden Gesichtspunkten der Beurtheilung. Der Verfasser hat sich berechtigter Weise ganz besonders an Villari angeschlossen; er erklärt selbst, daß er ihm bei weitem mehr verdanke, als irgend einem anderen, und daß er kaum irgendwo gewagt habe, von ihm abzuweichen ohne die sorgfältigste Erwägung; der aufmerksame Leser werde jedoch finden, daß er ihm nicht slavisch gefolgt sei, sondern mit redlicher Bemühung, in das Verständniß der Geschichte und des Charakters des außerordentlichen Mannes einzudringen. Dies ist richtig, wissenschaftlich aber ist er in der That völlig von ihm abhängig. Ueber den sonstigen Umfang seiner

gelehrten Hilfsmittel giebt er in loyaler Weise Rechenschaft im Vorwort. Obgleich er auch einige neuere Werke (Capponi's Geschichte der Republ. Florenz und v. Reumont's Lorenzo de' Medici) herangezogen hat, darf doch behauptet werden, daß im Wesentlichen Villari zeitlich die Grenze bildet, über welche herab neues, speciell auf Savonarola Bezügliches nicht verworthen ist. Während die früheren Veröffentlichungen im *Archivio storico Ital.* von ihm herangezogen sind, habe ich nicht gefunden, daß er die späteren Mittheilungen im *Archiv. stor. Ital.*, dem *Arch. stor. Lombardo* und *Giorn. Storico degli Archivi Toscani* u. a. m. benutzt hätte; und doch enthalten sie neben manchem Unbedeutenden auch Wichtiges, wie die *Nuovi documenti intorno a Fra Girolamo Sav.* von Lupi veröffentlicht im *Arch. stor. Ital.* S. III T. III (1866) S. 3—77, welche die in Florenz im März 1498 stattfindenden Beratungen über Savonarola und die päpstlichen Forderungen vollständiger beleuchten, als es bei Villari geschieht. Auch A. Capelli, *Fra Girol. Savonarola e notizie intorno al suo tempo*, Modena 1869 hat der Verf. nicht benutzt. Leider ist ihm auch Hase's geistvolle Skizze unbekannt geblieben, die ihm nicht nur in der Auffassung, sondern auch in der Quellenbesprechung im literarischen Nachtrag manchen nützlichen Wink hätte geben können. Wahrscheinlich hat Villari ihn irre geführt, der in der Vorrede Hase eben nur nennt als Verf. eines „kurzen populären Lebensbildes“. (So wenigstens in der mir augenblicklich allein zugänglichen deutschen Uebersetzung, welche auffallender Weise nicht einmal die 2. Aufl. von Hase's Neuen Propheten angiebt.) Das Neueste von selbständigem Werth, was von deutscher Seite zur Beleuchtung des wunderbaren Dominicaners geschrieben ist, die historisch-biographische Skizze von L. Ranke's Meisterhand (S. W. Bd. 40 u. 41 S. 183—357) konnte der Verf. noch nicht kennen. In seiner Weise setzt Ranke hier Vieles voraus, lenkt die Aufmerksamkeit auf beherrschende Gesichtspunkte, verknüpft mit der Sicherheit des eingeweihten Kenners das Individuelle mit dem Allgemeinen, das Leben des Mönchs mit dem Pulsschlag des Lebens der Republik, die Geschichte von Florenz mit der der italienischen und europäischen Politik, und schöpft zugleich aus neueröffneten Quellen, welche wie für Einzelnes so für die Gesamtaufassung nicht ohne Bedeutung sind, nämlich aus der ungedruckten Chronik von Bart. Cerretani und in noch größerem Umfange aus dem ebenfalls noch ungedruckten Tagebuche Pietro Parenti's. Aus beiden fügt er in den *Analecten* einige Auszüge bei; endlich aber geht er in eine sehr verdienstliche kritische Untersuchung ein über die unter Burlamachi's Namen gehende *Vita del Fr. Gir. Sav.* und ihr Verhältniß zu Pico's *vita Hier. Savonarolae*. Jene Quellen und diese Quellenkritik wirken zusammen dahin, einseitige Auffassungen der Frateschi, wie sie sich bei Pico und noch viel mehr bei Burlamachi geltend machen und auch noch Villari und seine Nachfolger, auch unsern Verf. bestimmen, zu berichtigen, ohne daß die wahre Gröfse des Mönchs unter dieser nüchternen Betrachtung zusammenschrumpft. — Clark's Darstellung ist im Uebrigen besonnen und klar, wenn auch ein wenig breit und umständlich. Am Wenigsten befriedigt inhaltlich der einleitende Abschnitt: Italien im 15. Jahrhundert, der sich zu concreter Anschaulichkeit nicht erhebt. Das theologische Urtheil über Sav. ist ein besonnenes. Vor der fehlerhaften Neigung früherer protestantischer Biographen, namentlich Rudelbach's, Savonarola die dogmatische Stellung der Reformatoren zu vindiciren, war Clark durch den Vorgang Villari's hinreichend geschützt. Man kann aber dies vollkommen anerkennen, ohne ganz außer Acht zu lassen, daß er denn doch, obwohl durchaus wurzelnd in der Theologie des Mittelalters, nach Hase's Ausdruck in das Morgenroth der Gedanken geschaut hat, aus denen nachmals die Reformation wirklich hervorgegangen.

Kiel.

W. Möller.

Luther's, Dr. Martin, Sämmtliche Werke. 18. Bd. Vermischte Predigten, hrsg. v. Pfr. E. L. Enders. 3. Bd., enthaltend die Predigten der Jahre 1531 u. 1532. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1879, Heyder & Zimmer. (VI, 384 S. 8.) M. 4. —

Der Druck der neuen Auflage schreitet rüstig fort. Schon gegen Schluß des vorigen Jahres erschien ein weiterer Band, der die vermischten Predigten aus den Jahren 1531 und 1532 enthält. Ganz neu aufgenommen ist hierin nur das erste der mitgetheilten Stücke, ein kurzer Sermon über Matth. 5, 10—12 in der ganzen Ursprünglichkeit und Derbheit Luther's. Eben hierdurch ist er für uns von besonderem Werthe; zugleich zeigt er aber auch, daß es nöthig war, die Predigten des Reformators für den Druck etwas zu überarbeiten. Die andern Predigten hatten alle schon in früheren Gesamtausgaben ihre Stelle, doch sind auch sie hier meist nach ersten Drucken gegeben. Dabei fällt z. B. in Nr. 78 auf, daß in dem ersten Druck Luther viermal im Sermon mit „fagt Martinus“ von dem darnach nicht gerade geschickten ersten Herausgeber eingeführt wird. Zu den Aeußerungen S. 23 gegen die neue Befestigung Wittenbergs vergleicht sich, was L. kurz vorher gegen den Wittenberger Hauptmann Hans Metzsch an den Kurfürsten geschrieben hatte, Burckhardt, Luther's Briefwechsel S. 192. — S. 96 wird noch eine der Apokryphen (Sirach) als „die Schrift“ citirt. — S. 242, also v. J. 1532, findet sich, soweit ich mich jetzt erinnere, zuerst eine jener scharfen Aeußerungen Luther's gegen eine Liebe, bei welcher die Reinheit des Glaubens und der Lehre zu Schaden komme. „Nein, lieber Mann, nur nicht des Friedes und der Einigkeit, da man Gottes Wort über verleuret!“ Die betreffenden Hauptstellen stehen bekanntlich in der 1535 veröffentlichten Erklärung des Galaterbriefes. Doch ist zu beachten, daß die Vorlesungen, aus denen diese Erklärung hervorging, schon 1531 begannen. Es handelte sich damals um die Gründung und Erweiterung des schmalkaldischen Bundes, wobei jener Punkt ja eine Rolle spielte. — S. 254 zeigt in besonderer Weise, wie Luther von der siegreichen Kraft seiner Lehre überzeugt war, und wem er die Schuld davon beimaß, daß sie nicht Alle überwand: „Wenn wir mit Menschen allein zu thun hätten (obs gleich eitel Kaiser, Könige und Fürsten wären), so wollten wir sie mit unserm Evangelio bald überwinden, und wohl in einem Jahr die ganze Welt bekehren, weil es so helle und unwiderprechliche Wahrheit ist, und würde niemand so böse fein, daß er sich wollt setzen wider die erkannte Wahrheit und solche heilsame Lehre, die jedermann alles Guts und Seligkeit anbeut und bringet, niemand Schaden noch Leid thut: sondern alle Welt mußte sagen: das ist doch die echte lauter Wahrheit, und eine feine köstliche Lehre u. s. w.“ Das weiter von ihm darüber Ausgeführte stimmt völlig zu dem, was er schon einige Jahre früher im Streite gegen Zwingli und Oekolampad geäußert hatte, vgl. WW. 30, 25, 34, 128. — Endlich S. 381 finden sich starke Anklänge an den Vers: „Der Sommer ist hart vor der Thür, der Winter ist vergangen“ in dem 9 Jahre vorher gedichteten Märtyrerviede. Man sieht hier, wie L. zu dem in jenem Verse gebrauchten Bilde gekommen ist. — Für die praktischen Theologen enthalten die hier gedruckten Predigten ungemein viel Treffliches, so daß sie ein ernstliches Studium auch von ihrer Seite verdienen.

Erlangen.

G. Plitt.

Wolff, Paft. Dr. C. W., John Knox und Maria Stuart. Vortrag. Quedlinburg 1878, Vieweg. (57 S. gr. 16.) M. — 50.

Dieser Vortrag verdankt seine Veröffentlichung dem Wunsche einer hochgestellten Frau. Er mag für einen Theeabend eine ganz passende und angenehme Unter-

haltung bieten. Ein Weiteres wüßte ich ihm nicht nachzurühmen.

Erlangen.

G. Plitt.

Jentsch, Gymn.-Oberlehr. Dr. Hugo, **Johann Franck von Guben**. Quellenmäßige Beiträge zu der Geschichte seines Lebens u. seiner Dichtungen. Zur Feier seines 200jährigen Todestages. [Aus: „Neues Laufitz. Magazin.“] Guben 1877, König. (58 S. gr. 8.) M. 1. —

Am 18. Juni 1877 waren 200 Jahre verflossen seit dem Tode des christlichen Sängers, der heute noch mit seinem „Schmücke dich, o liebe Seele“ an tausend Orten die Gemeinde zum Abendmahlsgenuß bereitet und mit seinem „Jesu, meine Freude“ ihrer gehobenen Stimmung freudigsten Ausdruck verleiht. Seine Vaterstadt, in der er das Amt des Bürgermeisters bis zu seinem Tode verwaltet, hat ihm zur Säcularfeier an sinnig gewähltem Ort, nämlich dem Rathhaus gegenüber, aber an der Wand der Kirche, ein steinernes Denkmal gesetzt, aber auch ein literarisches sollte nicht fehlen. Wie früher in berechtigtem Localpatriotismus Stephani historisch-genealogische Nachrichten über 500 gelehrte Gubener zusammengestellt, so hat jetzt ein Bürger Guben's, Dr. Jentsch, mit größter Sorgfalt, die der deutschen Gründlichkeit alle Ehre macht, Alles gefammelt, und wie es scheint, auch ohne jede Auswahl Alles veröffentlicht, was in Bibliotheken und Archiven über Johann Franck zu finden war. Unter den Vorarbeiten wird Caspar Wezel's „Hymnopoecographia“ vom Verf. nicht erwähnt, sie ist aber doch so grundlegend, so klassisch, daß sie nicht übergangen werden sollte. Auch Koch's Geschichte des Kirchenlieds als die beste und verbreitetste Hymnopoecographie unsers Jahrhunderts sei dem Autor für die fast versprochene Fortsetzung seines Werkes zur Beachtung empfohlen. Rühmend wird von ihm das Verdienst hervorgehoben, das sich der kürzlich verstorbene Superintendent D. Paßig durch Herausgabe der Lieder Johann Franck's erworben.

Soll ich den Erfolg der mühsamen Forschungen des Verf.'s constatiren, so hat die hymnologische Wissenschaft zweifellos die genaue Kenntniß von dem Leben eines unserer hervorragendsten Kirchenliederdichter dankbar zu begrüßen, insonderheit einige Nova in den Details, wie die Feststellung der Schreibweise des Namens unseres Dichters; aber daß auf Inhalt und Charakteristicum derjenigen Lieder gar nicht eingegangen wird, denen es Johann Franck verdankt, daß man ihm überhaupt eine Säcularfeier gewidmet, ist entschieden ein Mangel der Schrift. Möge ihm — der Schlusssatz des Buches erweckt dazu Aussicht — bald abgeholfen werden!

Dresden.

Dr. Dibelius.

Mangold, Prof. Dr. Wilh. Jul., **Ernst Ludwig Theodor Henke**. Ein Gedenkblatt. Marburg 1879, Elwert's Verl. (43 S. gr. 8.) M. — 80.

Wenn dereinst die Epoche der deutschen evangelischen Kirche seit dem zweiten Viertel dieses Jahrhunderts der geschichtlichen Forschung anheimgefallen sein wird, so darf dieselbe den vor 6 Jahren von uns geschiedenen Marburger Theologen Henke nicht übersehen. Er vertritt durch seine Arbeit wie durch seinen persönlichen Charakter die christliche Irenik. So wie seine literarische Thätigkeit sich hauptsächlich auf den Helmstedter Georg Calixtus bezieht, ist auch das eigentliche Problem seines theologischen Denkens die Entwicklung der Bedingungen gewesen, unter denen man sich mit Christen anderer Confessionen und Parteien Eins fühlen kann. Darum drehte sich jede Unterhaltung, die ich mit ihm habe führen dürfen. Ihn befähigte zu diesem Interesse ebenso seine Zähigkeit wie seine Gemüthsweichheit, ebenso

seine Achtung vor den geschichtlich gewordenen Verschiedenheiten in der christlichen Kirche, wie sein Bedürfnis nach offenem Vertrauen zu den Anderen, die nicht waren wie er selbst. Er hat freilich keine Unionsformel der Art gefunden, wie der Mann des 17. Jahrhunderts, dessen Lebensbild Henke in nicht zu übertreffender Art dargestellt hat; und er hat deshalb auch keine Schule gebildet, welche eine irenische Formel für die Theologie und Kirche als ein Panier gegen die parteiischen Tendenzen der Gegenwart aufpflanzte. Es ist vielmehr sein Schicksal gewesen, daß der schlimmste kirchliche Parteimann, Vilmar, sich in seinen theologischen Wirkungskreis hineingesetzt, und was an ihm war, die Wirksamkeit Henke's durchkreuzt hat. Aber auch diesem Manne gegenüber hat er den Grundsatz des Friedens walten lassen, nicht nur, indem er ihn zu verstehen und zu entschuldigen bestrebt war, sondern auch durch das öffentliche Zeugniß seiner Billigkeit, welches er am Grabe des aufgedrungenen Amtsgenossen abgelegt hat. Der Verf. des vorliegenden kurz und knapp gehaltenen Lebensbildes seines Lehrers und nachherigen Kollegen erkennt auch in dieser Thatsache die Folgerichtigkeit des friedfertigen Charakters Henke's an, obgleich er selbst nicht unterläßt, die theologische und die kirchliche Stellung, welche Vilmar für sich erfunden hatte, so zu zeichnen, wie sich gebührt. Ein solches Prophetenthum freilich, wie es Vilmar zur Verwirrung der kirchlichen Verhältnisse und vieler Gemüther ausgeübt hat, läßt sich nicht leicht durch bestimmte Gegenwirkung beschwören, zumal wenn es unter einem willkürlich angemessenen falschen Titel auftritt. Man muß seinen Verlauf und den seiner Wirkungen in Geduld abwarten, mag der unmittelbare Schaden noch so groß sein. Dasjenige aber, was bei Vilmar als Religion sich kund giebt, ist eine Form des Pietismus, welche am Anfange des 18. Jahrhunderts bei Reformirten vorkommt, aber im Ganzen gegenwärtig verschollen ist, eines Pietismus, welcher an sich mit den Interessen, die das Lutherthum und den Calvinismus trennen, nichts zu thun hat. Ich erlaube mir, diese Bemerkung Demjenigen hinzuzusetzen, was der Verf. S. 29—31 zur Charakteristik Vilmar's ausgesprochen hat. Sonst wüßte ich nur die Berichtigung zu S. 23 zu machen, daß die Versammlung der evangelischen Allianz in Berlin nicht 1856, sondern 1857 stattgefunden hat. Wer den edeln Henke persönlich gekannt hat, wird die Schrift Mangold's mit ganzer Theilnahme und Freude verfolgen. Es ist nur zu wünschen, daß auch die nachwachsenden Geschlechter, welche die Geschichte der Kirche kennen müssen, wenn sie ihr richtig dienen wollen, dieses Gedenkblatt nicht zu klein finden, um es nicht aus dem Gesicht zu verlieren.

Göttingen.

Ritschl.

Gottschick, Oberlehrer Johs., **Kant's Beweis für das Dasein Gottes**. (Programm.) Torgau 1878. (32 S. gr. 4.)

Diese interessante Abhandlung stellt sich die Aufgabe, den Beweis, welchen Kant für das Dasein Gottes geführt hat, gegen den Vorwurf in Schutz zu nehmen, als sei sein Urheber in demselben mit seinen eigenen Prämissen in Widerspruch getreten. Durchgehends nämlich wird der Beweis deshalb in Anspruch genommen, weil er auf dem Kant'schen Begriff vom höchsten Gut fußt, dieser Begriff aber der sonst von Kant selbst als Bestimmungsgrund des menschlichen Handelns so energisch verworfenen Glückseligkeit eben in dieser Beziehung eine dominirende Stelle einzuräumen scheint. Nun leugnet der Verf. nicht, daß die Verurtheilung eine gerechte sei, die Richtigkeit des gewöhnlichen Verständnisses vorausgesetzt. Dies Verständniß versucht er aber als ein Mißverständniß zu erweisen: es sei nämlich darin der Unterschied nicht beachtet zwischen der von Kant verworfenen Glückseligkeit des äußeren Wohlergehens und der Glückselig-

keit, welche nach Kant ein unentbehrliches Moment im höchsten Gut ist. Unter der letzteren müsse vielmehr diejenige innere Befriedigung verstanden werden, die bei dem rein moralischen Handeln ebenso gut wie bei jedem andern Handeln des Menschen aus der Vorstellung des Erfolgs erwächst, welche aber unter den gegebenen Bedingungen menschlichen Handelns hier nur durch die Idee eines intelligiblen moralischen Urhebers der Natur möglich wird. Diese Glückseligkeit entspreche der religiösen Freiheit von der Welt. Kurz gesagt also ist der Verf. der Meinung, der in Anlehnung an Kantische Gedanken von Ritfchl aufgestellte Beweis für das Dasein Gottes stehe dem wahren Sinn des Kantischen Beweises näher, als Ritfchl vermuthet.

Den Beweis für seine Behauptung führt der Verf. durch Analyse derjenigen Abschnitte und Stellen in Kant's Schriften, welche in Betracht kommen. Sehe ich recht, so sind es drei Punkte, um welche der Beweis sich dreht. Einmal wird gezeigt, daß Kant die Synthese zwischen dem Gefühl der Achtung vor dem Gesetz als der Triebfeder des reinen moralischen Willens und der vernünftigen Selbstliebe als Gefühl der gerade im moralischen Gesetz begründeten Würde des Menschen gelegentlich selbst vollzogen hat, während die Ausdrucksweise an manchen Stellen, welche den entgegengesetzten Schein hervorrufen, aus der Befürchtung Kant's zu erklären ist, man könne dieses letztere Gefühl als einen natürlichen moralischen Instinct verstehen, den er doch in keiner Weise gelten lassen wollte. Darnach ist also das vom höchsten Gut Gefagte auch in der grundlegenden Anschauung davon, wie echtes moralisches Handeln unter Ausschluss jedes Eudämonismus zu Stande kommt, vorbereitet, weil auch in dieser als die psychologisch nothwendige Form wie alles menschlichen, so auch des moralischen Handelns die Richtung auf einen Zweck angesehen und insofern die Erwartung der Befriedigung in den Bestimmungsgrund des moralischen Handelns eingeschlossen wird. Zweitens aber wird der Beweis dafür angetreten, daß diejenige Glückseligkeit, welche Kant für die Ergänzung des obersten Guts der Tugend erklärte, damit es zum höchsten Gut werde, nichts anderes ist, als das mit dem moralischen Handeln fortgehend und in proportionirter Weise verbundene Gefühl der Befriedigung, welches aber — wohl zu unterscheiden von der Zufriedenheit mit unserem Handeln — wegen der gegen unseren moralischen Willen gleichgültigen Gesetze der Sinnenwelt, von denen der Erfolg unseres Handelns doch unmittelbar abhängt, nur durch den Glauben an einen moralischen Urheber der Natur zu Stande kommt. Drittens endlich wird das Streben Kant's, durch Unterordnung der Sinnenwelt mit ihren Gesetzen unter die intelligible Welt der Freiheit und der Menschen als Selbstzwecke zu einer einheitlichen Weltanschauung zu gelangen, mit den Sätzen über das höchste Gut combinirt, wozu die Kritik der Urtheilskraft berechtigt. Namentlich kommt es dabei darauf an, daß diese intelligible Welt ein „Standpunkt“ ist und kein mythischer Doppelgänger der wirklichen Sinnenwelt. Denn wenn es sich so verhält, dann läßt sich alles dahin zusammenschließen, daß das höchste Gut bei Kant die Einheit der moralischen Welt und der im Glauben an ihren moralischen Urheber als hinreichendes Mittel für die moralischen Zwecke beurtheilten Sinnenwelt ist, und die so vielfach in Anspruch genommene Glückseligkeit der religiösen Freiheit von der Welt gleich steht.

An und für sich nun scheint mir ein Beweis, daß Kant in seiner Lehre vom höchsten Gut nicht in einen groben Widerspruch mit der sonst bei ihm durchgehenden Verurtheilung des Eudämonismus geräth, alle Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Und daß eine andere Erklärung in den Aeußerungen Kant's zahlreiche Anknüpfungspunkte hat, so daß jene oberflächliche Erklärung aus einer Concession an den herrschenden

Eudämonismus aufhören muß, das scheint mir der Verfasser beweisen zu haben. Doch vermag ich das Bedenken nicht zu unterdrücken, er habe zu viel „aus dem Zuge der Kantischen Gedanken“ ergänzt und habe nach einer geläufigen, aber falschen Interpretationsregel zu bestimmt vorausgesetzt, daß alle von ihm angezogenen Gedankenreihen Kant's einem einheitlichen Gedanken zum Ausdruck dienen, auch wo sie auseinanderzugehen scheinen. Namentlich bleibt zweifelhaft, ob wirklich der Grundgedanke des Kant'schen Beweises darin zu suchen ist, wie der Verf. im Eingang behauptet, daß der Glaube an Gott für eine Bedingung des ungeschwächten moralischen Handelns erklärt wird, da dieser Glaube bei Kant immer nur als Ergänzung des von ihm unabhängigen moralischen Handelns auftritt. Ebenso bleibt die hier vertretene Auffassung der intelligiblen Welt, wenn sie als die bei Kant durchgehende geltend gemacht wird, eine precäre. Freilich kann sich der Verf. dem gegenüber auf den krausen Sprachgebrauch Kant's berufen, der häufig das klare Hervortreten der einheitlichen Grundgedanken hindere. Jedoch bin ich der Meinung, daß man bei unbefangener Erwägung in diesem Sprachgebrauch nicht bloß ein Hinderniß für das Verständniß Kant's erblicken darf, sondern zugleich einen Beweis dafür, daß Kant selbst nicht zu obersten einfachen Urtheilen gekommen ist, welche seine sämtlichen Gedankenreihen zu einem systematischen Ganzen verbinden. Denn wo der Gegenstand der Reflexion uns stets nur durch Vermittlung des Wortes gegenwärtig ist, da ist die Ausdrucksweise von der größten, noch immer nicht genügend anerkannten Bedeutung, so daß eine Unklarheit darin zugleich einen Mangel in den Gedanken selbst verräth. Man wird daher auch gut thun, in der schließlichen Verwerthung der Kantischen Gedanken von seinem Sprachgebrauch abzuweichen und die allgemeinen Begriffe im engeren Anschluß an das unserer Beobachtung zugängliche moralische und religiöse Leben zu bilden. Aber diese Bemerkungen wollen das Verdienst des Verf.'s nicht schmälern, durch seine scharfsinnige Schrift einen werthvollen Beitrag zum Verständniß Kant's geliefert zu haben.

Am Schluss seiner Abhandlung nimmt der Verf. den Kant'schen Beweis gegen eine weitere Ausstellung, namentlich Ritfchl's, in Schutz. Er läßt es nämlich nicht für einen Mangel gelten, daß Kant die Bedeutung derselben auf den praktischen Gebrauch einschränkt. Doch meine ich, Ritfchl's Ausstellung sei insofern berechtigt, als das Unternehmen eines Beweises für das Dasein Gottes eine solche Einschränkung des Resultates nicht zuläßt, sondern die Nöthigung zu einem theoretischen, für Jedermann zwingenden Urtheil bezwecken muß. Wenn aber wiederum Kant und der Verf. Ritfchl gegenüber damit im Recht sind, daß der Beweis, wie er lautet, nur eine Bedeutung für den praktischen Gebrauch hat, dann folgt, daß auf den Titel eines Beweises verzichtet werden und das ganze Raisonement auf die Bedeutung einer Reflexion über den zugestandenen Glauben an Gott herabgesetzt werden muß. Dann läßt sich auch ganz klar stellen, was die Sachlage ist, daß nämlich bewiesen wird, das Urtheil über das Dasein Gottes und im Anschluß daran jedes Urtheil über sein Wesen sei vom Gläubigen als theoretisches Urtheil von unbedingter Gewissheit gemeint, daß aber die Ueberzeugung davon nicht aufhört, eine praktisch begründete zu sein. Damit können dann freilich die Schlussbemerkungen des Verf.'s nicht bestehen. Denn wenn es sich so verhält, handelt es sich nicht um einen allgemeinen und nothwendigen Gedanken, der eine unantastbare Basis für die Anordnung der christlichen Glaubenssätze und den dogmatischen Beweis bietet. Vielmehr unterliegt der Beweis dann selbst einer Bestätigung durch die christliche Religion, und er hat sich nach ihr, nicht umgekehrt sie nach ihm eventuelle Correcturen gefallen zu lassen: für den dog-

matifchen Beweis aber muß eine andere Grundlage gefucht werden. Das wäre vielleicht auch hier zur Klarstellung gekommen, wenn der Verf. einen andern Fehler des Kant'schen Beweises darin erkannt hätte, daß Kant das Sittengesetz als Ausfluß der praktischen ‚Vernunft‘ betrachtet, was wiederum mit dem Grundfehler seines Systems als eines ganzen, mit der unglücklichen Parallele zwischen der reinen und der praktischen Vernunft, zusammenhängt. Aber das führt sich auf das oben über den Sprachgebrauch Bemerkte zurück. Es durfte nicht unerwähnt bleiben, wenn das Urtheil über die Schlussbemerkungen des Verf.'s begründet werden sollte, daß die in ihnen ausgesprochene Empfehlung des gereinigten Beweises für einen so umfassenden Gebrauch eine vor-schnelle ist.

Bafel.

J. Kaftan.

Eucken, Prof. Rud., Geschichte der philosophischen Terminologie. Im Umriss dargestellt. Leipzig 1879, Veit & Co. (V, 226 S. gr. 8.) M. 4. —

Der unlängst veröffentlichten ‚Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart‘ läßt der Verfasser in dieser Geschichte der philosophischen Terminologie eine verwandte Arbeit folgen, welche aber ein viel größeres Material in Betracht zieht und deshalb auch nur als eine Darstellung im Umriss auftritt. Beide Arbeiten sind hervorgegangen aus Forschungen zur systematischen Philosophie, welche, wie es scheint, in einer Gesamtgeschichte der philosophischen Begriffe ihr nächstes, wenn auch vorläufiges Ziel finden sollen. Die großen Schwierigkeiten, die es für einen einzelnen Forscher hat, eine Aufgabe wie die hier in Angriff genommene zu lösen, sind dem Verfasser natürlich bekannt. Er rechtfertigt sein Unternehmen aber, indem er auf den gegebenen Stand der Dinge hinweist, daß nämlich die von ihm selber vor 6 Jahren ausgegangene Anregung zur Herstellung eines Wörterbuchs der philosophischen Terminologie durch eine gelehrte Gesellschaft zwar mannigfache Billigung gefunden habe, daß aber noch keine Anfänge zur Verwirklichung gemacht seien. Sein Buch will einen solchen Anfang machen, um späteren Arbeiten Anknüpfung und Unterstützung zu bieten. Demgemäß wird die Entwicklung in großen Umrissen gezeichnet und bei dem Einzelnen nicht lange verweilt. Die Anordnung ist aber die, daß im ersten Abschnitt eine Gesamtgeschichte der philosophischen Terminologie geboten wird und zwar so, daß nach einander das Griechenthum, die alte und mittelalterliche lateinische Terminologie, die der Neuzeit und endlich die deutsche zur Sprache kommen. Daran schließen sich in einem zweiten kürzeren Abschnitt Erörterungen zur Geschichte der einzelnen Termini. Im einzelnen verläuft die Darstellung im ersten Abschnitt so, daß die im geschichtlichen Fortschritt auftretenden Erscheinungen, Philosophen und philosophischen Schulen zuerst nach ihrer Bedeutung für die Terminologie gewürdigt und dann einzelne Termini genannt werden, die sie neu in Curs gesetzt, oder an denen sie umbildend gearbeitet haben. Im zweiten Abschnitt wird zunächst auf die verschiedenen Gesichtspunkte hingewiesen, welche für eine ins Einzelne gehende Geschichte der Terminologie in Betracht kommen, und sodann an einigen bestimmten Beispielen gezeigt, welchen Wandlungen die Termini in der geschichtlichen Entwicklung vielfach unterworfen gewesen sind.

Ueber das geschichtliche Material im Einzelnen wird an diesem Ort so wenig ein Urtheil erwartet werden wie darüber, ob der Zweck des Verf.'s erreicht ist, der weiteren Forschung neue und fruchtbare Anregung zu geben. Die folgenden Bemerkungen beanspruchen daher auch nur, den Eindruck eines an der Sache interessirten Lesers auszudrücken, dem es um Belehrung zu thun war. Das höchste Interesse wird aber — meine ich —

jeder dieser Arbeit entgegenbringen, der sich mit abstracten Untersuchungen beschäftigt und weiß, was für eine Rolle das Wort in denselben spielt. Jedoch kann ich nicht finden, daß das Buch von Eucken dieses Interesse vollständig befriedigt. Weniger deshalb, weil es bei großen Umrissen bleibt oder weil, wie der Verfasser selber sagt, die Untersuchung häufig dann abbricht, wenn sie gerade interessant zu werden anfängt. Das liegt als unvermeidlich in der Natur des Unternehmens. Vielmehr deshalb, weil man leitende Grundgedanken vermisst, welche das Einzelne würdigen lehren und dazu dienen, das mitgetheilte Wissen zu einer fruchtbaren Einsicht zu entwickeln. Wenigstens die Ueberzeugung von dem Verhältniß zwischen Begriff und Terminus, welche sich ihm unter der Forschung gebildet hat, hätte der Verf. an die Spitze stellen sollen, um dann alles Einzelne darauf zu beziehen. Und ein Verdienst um die Sache hätte er sich erworben, wenn er weiter dem bisweilen angedeuteten Gedanken, daß sich in den Termini so gut wie in den Begriffen entweder unsere Auffassung der Dinge oder unsere Werthschätzung derselben oder aber beides zusammen ausspricht, einen durchgreifenden Einfluß auf die ganze Untersuchung gestattet hätte. Denn dies Doppelte ist es doch schließlic, worauf solche historische Untersuchungen abzielen, daß wir lernen, einmal unsere Gedanken durch die Sache und nicht durch überlieferte Worte bestimmen zu lassen, sodann aber die Auffassung so wenig durch Werthurtheile beeinflussen, als diese durch widerstrebende Thatfachen erdrücken zu lassen. Nun entgeht dem aufmerksamen Leser zwar nicht, daß es gerade die ganz bestimmte Absicht des Verf.'s ist, das eigene Urtheil zurückzuhalten und nur die Sache vorzuführen. Mir scheint aber, daß nur dies Doppelte jedes seinen Werth für sich hat, entweder den Stoff allein mit der Vollständigkeit und Trockenheit eines Wörterbuchs zur Darstellung zu bringen oder große Ueberblicke zu geben unter scharf ausgeprägten und dann immerhin — weil subjectiv gefärbt — einseitigen Gesichtspunkten, daß es aber unbefriedigt läßt, wenn wie hier ein Mittelweg eingeschlagen wird. Denn ein Mittelweg ist es, den der Verf. einschlägt. Das eigene Urtheil tritt eben doch nicht zurück und richtet sich auch nicht auf das bloß Formelle der glücklichen oder unglücklichen Wortbildung, sondern es drängt sich überall in allgemeinerer Weise vor, allen besprochenen Erscheinungen Lob oder Tadel, in der Regel aber beides ertheilend. Aber warum dann nicht bestimmte Grundsätze an die Spitze stellen und alles Einzelne darauf beziehen? Wie es nun lautet, kommt es so zu stehen, daß die Urtheile des Verf.'s nicht recht überzeugen, weil der Leser die letzten Ansichten, auf die sie sich stützen, nicht erfährt, von deren Richtigkeit aber auch nicht persönlich überzeugt sein kann, da zwischen Autor und Leser kein Autoritätsverhältniß besteht. — Diese Ausstellungen gehen aus der Ueberzeugung hervor, daß der Verf. mit seiner Arbeit nicht bloß Fachgelehrten, sondern weiteren Kreisen dienen will, und sollen die Bitte begründen, die in Aussicht gestellte Geschichte der Begriffe möchte durch bestimmte an die Spitze gestellte Gesichtspunkte den Ueberblick über das Einzelne erleichtern und — so weit es die Sache hergibt — auf eine allgemeinere Erkenntniß abzielen.

Bafel.

J. Kaftan.

Ohly, Pfr. Emil, ‚Dein Kind lebet!‘ Sammlung von Reden an Kindergräbern. In Verbindung mit Freunden hrsg. Wiesbaden 1878, Niedner. (VIII, 208 S. 8.) M. 2. 50.

Reden an Kindergräbern gehören zwar zu den dankbarsten Casualreden, aber bei dem eng begrenzten Gebiet für den Inhalt sucht man oft nach einer größeren Mannigfaltigkeit der Momente, welche in Betracht ge-

zogen werden können, nach einem neuen Ausgangspunkt, nach einem noch nicht benutzten Schriftwort u. dgl. Namentlich für die Textwahl wird die vorliegende Sammlung manchem vielbeschäftigten Geistlichen reiche Anregung bringen, denn nur wenige der gebräuchlichsten Bibelsprüche sind mehr als einmal benutzt, und fast allen Reden liegt ein Schriftwort zu Grunde. Einige vorzüglich geeignete Stellen haben wir allerdings vermist, z. B. Psalm 16 v. 6. Pf. 23, 1—3, während andere, welche sich für diesen Zweck nicht gerade sehr empfehlen, ausführlich behandelt sind, z. B. dürfte der Inhalt der tief-sinnigen Bitte: Pf. 102, 25. 'Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage' am Grabe eines kleinen Kindes doch wohl kaum zu seinem Rechte kommen. Die in der Sammlung mitgetheilten 72 Reden und Gebete stammen augenscheinlich alle aus der Praxis und haben daher wirklich praktischen Werth, zumal es für dieses Gebiet pastoraler Thätigkeit an guten Mustern fehlt. Durch seine ausgedehnte Verbindung mit Amtsgenossen, als Redacteur einer homiletischen Vierteljahrschrift, ist es dem Herausgeber gelungen, eine sehr reichhaltige Sammlung zu Stande zu bringen, und daß die mitgetheilten Reden von mehr als 30 verschiedenen Predigern stammen, bezeugt, daß die schöne Sitte, auch über den Kindergräbern ein Wort des Trostes und der Hoffnung zu sprechen, ziemlich weit verbreitet ist. Die einzelnen Reden sind in den verschiedensten Gegenden Deutschlands gehalten und behandeln alle möglichen Fälle sowohl nach Alter (von dem achttägigen Kinde bis zu der Confirmandin), Krankheit und Todesart des Kindes, wie nach dem Stande der Eltern; ja, aus Steiermark ist eine Rede am Grabe eines 'unehelichen — todtegeborenen Kindes' mitgetheilt, bei der wir allerdings fragen möchten, für wen dieselbe gehalten worden ist? Die meisten Reden zeichnen sich durch sorgfältiges Eingehen auf den Specialfall und durch knappe Fassung bei aller Wärme aus, während einzelne durch zu große Allgemeinheit der Gedanken und durch eine überflüssige Wortfülle sich gerade für solche Fälle und auch für den Zuhörerkreis an einem Kindergrabe weniger empfehlen.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Hülle, Pred. E., Das innere Leben. Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung. Berlin 1877. (Verlag des Evang. Vereins.) (IV, 172 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Unter dem etwas anspruchsvollen Titel sind 43 kurze Betrachtungen vereinigt, welche zwar alle in einer, wenn auch mehr oder weniger festen, Beziehung zu dem Gebiete des inneren Lebens stehen, aber weder untereinander in einen gliedlichen Zusammenhang gebracht sind, noch durch ihre Reihenfolge einen Ueberblick über die Gestaltung des christlichen Lebens ermöglichen. Der Verf., welcher die Entstehung des Buches aus den Betrachtungen an der Spitze des von ihm redigirten 'Evang. kirchl. Anzeigers für Berlin' schwerlich hat verhüllen wollen, hätte durch ein einleitendes Wort und durch zweckmäßige Gruppierung der einzelnen Betrachtungen den Werth der Sammlung wesentlich erhöhen können. Das Verhältniß, in welchem die Sammlung zu dem Titel steht, kehrt nicht selten bei den Ueberschriften der einzelnen Betrachtungen wieder, aber dies bringt der ursprüngliche Zweck der Betrachtungen mit sich, und es wäre ungerecht, wenn man verlangen wollte, daß jede derselben den in der Ueberschrift genannten Gegenstand auf vier Seiten erschöpfen sollte. Wenn zwischen dem Zweck der Erbauung und der Belehrung unterschieden werden soll, so dienen die Betrachtungen der letzteren mehr als der ersteren. Der Verf. ist bemüht, in der Darlegung der einzelnen Gegenstände sowohl die Berührungspunkte der christlichen Wahrheit auf dem ethischen Gebiete mit den geistigen Zeitströmungen der Gegenwart hervorzuheben, als auch klar und entschieden sich mit

diesen auseinander zu setzen. Der große Reichthum an allerlei Beziehungen wird das Verständniß dieser Betrachtungen nur den Gebildeten möglich machen, und auch für solche bedürfte mancher prägnante Ausdruck der Deutung, zumal die Sprache oft gewunden ist, und die bildlichen Ausdrücke, Gegensätze u. dgl. nicht immer nach einheitlicher Anschauung gewählt sind.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Wiese, Dr. L., Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion. Ein Vortrag. Berlin 1878, Wiegandt & Griepen. (35 S. 8.) M. — 60.

Das der Kunst und der Religion Gemeinsame ist die Erhebung über die irdische Enge und Unbefriedigtheit hinauf in eine Region der Freiheit und des Friedens; der wesentliche Unterschied liegt darin, daß die Religion den ganzen Menschen umfaßt, während die Kunst nur eine Seite des menschlichen Geisteslebens befriedigt. Die Kunstreligion der Griechen gab keinen Trost und übte keine sittliche Wirkung. Die christliche Kirche mußte sich im Anfang der heidnischen Kunst gegenüber ablehnend verhalten, als einer Stütze des Götzendienstes, konnte aber auf die Dauer der Kunst nicht entbehren. Das Mittelalter ist die Blüthezeit der kirchlichen Kunst, weil der einzelne Künstler unter dem Einfluß der die ganze Zeit beherrschenden Gedanken stand. Die Kampfzeit der Reformation war der Kunstentwicklung ungünstig, wie es denn überhaupt eine protestantische Kunst im confessionellen Sinne nicht geben kann. Daß es heutzutage an einem Aufschwung der kirchlichen Kunst fehlt, hat seinen Grund in dem Mangel einer Einheit des religiösen Geistes. Der Künstler bedarf es, den Puls-schlag einer großen Gemeinschaft, in der er steht, mit-zuempfinden. — Das sind die wesentlichen Grundgedanken dieses Vortrags. Sie sind nicht gerade neu, aber in anziehender Form und mit Wärme dargestellt. Eine eingehende Behandlung des umfassenden Thema's wird Niemand von einem populären Vortrag erwarten.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Joel, M., Die Angriffe d. Heidenthums gegen Juden u. Christen in den ersten Jahrhunderten der römischen Cäsaren. Vortrag. Breslau, Schletter. (31 S. gr. 8.) — 75.
Vander navolginge cristi ses boeke. Aus dem Codex m. f. der Bibliothek d. Benedictinerstiftes Schotten zugleich m. e. *viijften boeck van Qui sequitur* nach der Hdchr. der *Maatschappij van nederl. letterkunde* zu Leiden hrsg. v. C. Wolfgruber. Wien, Gerold's Sohn. (XL, 336 S. 8.) — 6.
 Tibus, A., Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster u. Kapellen im Bereiche d. alten Bisth. Münster m. Auschluss d. ehemal. frief. Theils. 1. Thl. Die vom h. Liudger gegründeten Kirchen. 5. Hft. Münster, Regensberg. (S. 827—996. gr. 8.) — 1. 75.
 Pöls, C., Die lutherische Gemeinde in Elberfeld. Ein Beitrag zur Elberfelder Stadtgeschichte. 2. Thl. Elberfeld 1878, (Langewiesche). (IV, 83 S. gr. 8.) — 1. 60.
 Weitbrecht, G., Ist m. dem Tode alles aus? Vortrag. Stuttgart, J. F. Steinkopf. (24 S. gr. 8.) — 2.
 Schäfer, Th., Die weibliche Diakonie in ihrem ganzen Umfang dargestellt. Vorträge. 1. Bd.: Die Geschichte der weibl. Diakonie. Hamburg, Oemler. (XIV, 237 S. gr. 8.) — 3. 60.
 Mahn, Die Pflege der Entlassenen. [Kleine Bibliothek f. innere Mission. 8. Hft.] Dresden. Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses. (28 S. gr. 8.) — 20.
 Noack, C., Kirchengeschichtliches Lesebuch, enth. e. Sammlg.

- der wichtigsten Abschnitte aus Werken kirchl. Schriftsteller von der ältesten Zeit an bis in unser Jahrh. Berlin, Nicolai's Verl. (VI, 156 S. gr. 8.) I. 80.
 Preifs, H. G. S., Repetitorium d. evangel. Religionsunterrichts an den höheren Lehranstalten. Mit ausführl. Register. Berlin, Hempel. (X, 272 S. gr. 8.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Pierre-Victor, Les évangiles et l'histoire. Paris, Charpentier. (III, 452 p. 18.) 3 fr. 50 c.
 Barbier de Montault, X., Observations archéologiques sur les églises de Rome. [Extr. de la Revue de l'art chrét.] Arras, imp. Laroche. (51 p. 8.)
 Clément, F., De la poésie latine chrétienne depuis Juvenecus [IVe siècle] jusqu'à Santeul [XVIIe siècle] [Extr. de la Revue de l'art chrét.] Arras, imp. Laroche. (24 p. 8.)
 Hucher, E., Le Saint-Graal, ou le Joseph d'Arimathie, première branche des romans de la Table ronde, publié d'après des textes et des documents inédits. T. 3. Le Mans, Monnoyer. (LXI, 832 p. 18.) L'ouvrage complet 22 fr. 50 c.
 Loth, J., La Cathédrale de Rouen, son histoire, sa description, depuis les origines jusqu'à nos jours. Rouen, Fleury. (VIII, 622 p. 8. et 8 grav.)
 Abelou, L., Les pères de la réformation. Paris, Grassart. (VI, 311 p. 12.)
 Sénigon, J. T., La vérité en religion. Paris, Palmé. (XI, 386 p. 12.)
 Delacroix, T., Bienfaits de la religion, histoire des institutions et des établissements qu'elle a fondés. Limoges, E. Ardant et Ce. (237 p. 8.)
 Nielsen, F., Den moderne Jødedom. En Kritik og en Karakteristik. Schønberg. (96 p. 8.) 1 Kr. 20 øre.

Aus Zeitschriften.

- Hommel, F., *אֵל*, ursprüngliches Substantiv zu trennen von *אֵל* (אֵל), ursprünglichem Pronominalstamm (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 4, S. 708—715).
 Revel, A., *Esposizione de' Salmi*. [Cont.] *Salmi XIX—XXII* (Rivista Cristiana Genn., p. 34—38, Febr., p. 76—85).
 Salfeld, S., Das Hohelied bei den jüdischen Erklärern. I. Mittelalters. I. Das Hohelied in der hagadischen Literatur. II. Der vermeintliche Saadja-Commentar. Die spanischen Grammatiker (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 110—139).
 Knabenbauer, J., Plan u. Gedankengang des Isaías. II (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 18—52).
 Hoffmann, D., Die Präsidatur im Synedrium (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 94—99).
 Neubauer, A., *The Semitic literature of 1878* (The Athenaeum 1 Jan.).
 Weiss, B., *The day at Caesarea Philippi* (Princeton Review Jan., p. 98—134).
 Robbins, R. D. C., *Notes on Acts XIV. 17, XVII. 30, and Rom. III, 25, 26* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 61—71).
 Gardiner, F., *Note on Galatians III. 16* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 23—27).
 Le Blant, E., *Du symbolisme dans les représentations des premiers chrétiens* (Revue archéologique 1878, sept., p. 139—154).
 Franck, A., *Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch. I* (Journal des Savants 1878, nov., p. 659—676).
 Buber, S., Die angebliche Existenz eines jerusalemischen Talmuds zur Ordnung Kodaschim (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 100—105).
 Fischer, A., Eine schwierige Talmudstelle. Baba kama 2b (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 79—88).
 Soave, M., Gibt es einen Ritus *מסורת*? (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 92—94).
 Reifmann, J., Alte Schriftendekmalen (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 89—92).
 Scheindler, A., Zur Paraphrase des Evangeliums des heil. Johannes von Nonnos. I (Ztschr. f. österr. Gymn. 29, 11, S. 817—819).
 Rönsch, H., Glossographisches (Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 117 u. 118, 11, S. 795—799).
 Gitlbauer, M., Palaeographische Nachlese [ein theologisches Stück, von unbekanntem Verfasser] (Ztschr. f. österr. Gymn. 29, 11, S. 813—817).
 Lüttge, A., *La vie de saint Jehan bouche d'or* (Romania 1878, Oct., p. 600—607).
 Holder, A., Die Boulonefer angelfächische Glossen zu Prudentius (Germania N. R. XI, 4, S. 385—403).
 G., Ein Seitenstück zu der Begegnung Papst Leo's mit Attila aus d. J. 593 (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 191, 192).
 N., Dr. Pelefs über die ruthenische Kirche (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 192, 193).
 Aiken, C. A., *Mohammedanism as a missionary religion* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 157—181).
 Böddiker, K., Verfüzte Benediktinerregel im „northern dialect“ (Englische Studien II, 1, S. 60—93).
 Reifmann, J., Abraham ibn Jarchi (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 60—67).
 Kaufmann, D., u. B. Ziemlich, Zur Geonim-Literatur (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 68—78).

- Harkavy, A., Samuel b. Chofni u. seine Schriften, auf Grund handschriftl. Quellen . . . dargestellt. II (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 57—60).
 Bartsch, K., Zum Codex Cottonianus des Heliand (Germania N. R. XI, 4, S. 403—406).
 Grisar, Forschungen über die avellanische Sammlung von Schreiben der Päpste u. Kaiser (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 184—191).
 L., Notiz von den Studien Uccelli's über Thomas von Aquin (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 193).
 Schlumberger, G., *Monnaie et bulle de plomb inédites de Terre-Sainte* (Revue archéologique 1878, sept., p. 180—186).
 Ermisch, H., Geschichte des Benedictinerklosters zu Chemnitz im 15. u. 16. Jahrh. (Archiv f. Sächsische Gesch. N. F. V, 3, S. 193—261).
 Joachim, E., Graf Philipp von Nassau-Weilburg im Schmalkaldischen Bunde (Ztschr. f. Preuss. Gesch. u. Landeskunde XV, 11 u. 12, S. 935—986).
 Benrath, K., *Antonio Brucioli e Cosimo de' Medici* (Rivista Cristiana Febr., p. 49—55).
 — *Poesie religiose di Antonio Brucioli* (Rivista Cristiana Genn., p. 3—10).
 Nohl, L., Giovanni Pierluigi Palestrina, der Retter der Kirchenmusik (Preuss. Jahrb. 1878, Dec., S. 556—570).
 The Jesuit martyrs: *Edmund Campion and Henry Walpole* (Edinburgh Review 1878, Oct., p. 243—261).
 Kobler, A., Aphorismen aus bisher ungedruckten Briefen des Vicomte de Bonald (sen.) u. Lamennais (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 1—17).
 Woltersdorf, T., Die landeskirchlichen Lutheraner in Pommern bis zum Ausgange des Jahres 1848. I (Prot. Kirchztg. 4, Coll. 57—63).
 Witte, L., Tiyo Soga, der erste Kaffernpastor (Allg. Missions-Ztschr. Jan., S. 3—26).
 Draper, J. W., *Political effect of the decline of faith in continental Europe* (Princeton Review, Jan., p. 78—96).
 Zorn, Die Solidarität der kirchenpolitischen Interessen für Deutschland u. Italien (Preuss. Jahrb. 1878, Dec., S. 541—555).
 Pons, B., *La questione religiosa sciolta mediante il protestantesimo. Eco di Francia* (Rivista Cristiana Genn., p. 10—25, Febr., p. 55—63).
 Kitt, H., Zur religiösen Frage in Italien (Deutsch-Evang. Blätt. IV, 1, S. 35—55).
 Laicus, e A. Revel, *Lettere di una nuova versione del Nuovo Testamento* (Rivista Cristiana Genn., p. 38, 39, Febr., p. 85, 86).
 Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der heil. Schrift. II. Die Geschichte der Bibel (Beweis des Glaubens Jan., S. 21—34).
 Geymonat, P., *La trinità* (Rivista Cristiana Genn., p. 10—16).
 Limbourg, M., Gnade u. Freiheit (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 98—130).
 Killen, W. D., *The conscience as a witness for Christ* (Princeton Review Jan., p. 1—27).
 Böhringer, P., Die Union der christlichen Kirchen (Prot. Kirchztg. 2, Coll. 27—33).
 Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Alleinberechtigung des tutionistischen u. des probabilistischen Principis in ihrer Sphäre. III (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 53—97).
 Cocker, B. F., *Moral government: its two postulates — the freedom of man and the personality of God* (Princeton Review Jan., p. 55—77).
 Hill, T., *Organic forms* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 1—22).
 Baffermann, H., Die Bedeutung der praktischen Theologie in der Gegenwart (Ztschr. f. praktische Theol. I, 1, S. 3—22).
 Marbach, J., Ueber die Geschichte der Predigt (Ztschr. f. praktische Theol. I, 1, S. 22—31).
 Ladd, G. T., *Theological education. I. An appeal for higher theological training* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 182—191).
 Robinson, Stuart, *The pulpit and sceptical culture* (Princeton Review Jan., p. 135—155).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, *The English church in the 18th century* (v. W. P. Courtney: The Academy 4 Jan.).
 Bickell, G., *Metres bibliae regulae exemplis illustratae* (v. Heller: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
 Biesenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt u. erläutert (v. W. Sanday u. J. T. Fowler: The Academy 1 Febr.).
 Bruder, P., Die h. Märtyrer Marcellinus u. Petrus (v. Evelt: Lit. Rundschau 1).
 Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Jan.).
 Conway, M. D., *Demonology and devil-lore* (v. A. Lang: The Academy 11 Jan.).
 The Athenaeum 11 Jan.).
 Curtiss, S. I., Jr., *De Aaronitici sacerdotii atque Thorae Elohisticae origine* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Jan.; v. W. Robertson Smith: The Academy 4 Jan.).
 — *The Levitical priests* (v. W. Robertson Smith: The Academy 4 Jan.).
 Dewey, O., *Discourses on the nature of religion* (v. W. Thomas: Prot. Kirchztg. 4).
 Épinois, H. de l', *La question de Galilée* (v. Schanz: Lit. Rundschau 1).

- Ewald, P., Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Frank, F. H. R., System der christl. Wahrheit (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Gihr, N., Das heilige Mefopfer (v. Biederlack: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Godet, F., Commentar zu dem Evangelium Johannis. Deutsch v. G. R. Wunderlich. 2. Ausg. (Beweis d. Glaubens Jan.).
- Graul, K., Die Unterscheidungslehren der verschiedenen christlichen Bekenntnisse (v. R. Ehlers: Jenaer Litzg. 4).
- Hafe, K., Handbuch der protestant. Polemik gegen die röm.-kath. Kirche (v. Meurer: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings, and religion of the Parsis*. 2nd ed. Edited by E. W. West (v. J. Jolly: *The Academy* 1 Feb.).
- Joseffy, Das Hohelied (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Katfchthaler, J., *Theologia dogmatica catholica specialis*. II (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Kirfchkamp, J., Gnade und Glorie (v. Limbourg: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Klamroth, M., *Gregorii Abulfaragii Bar Ebhraya in actus apostolorum et epp. cath. adnotati*. (v. G. Hoffmann: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 4, S. 738—763).
- Laemmer, H., *De martyrologio Romano* (v. A. Kerschbaumer: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Leathes, S., Die Gründe der christl. Hoffnung. Deutsch v. R. Friedlein (v. Strack: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie (v. Noldin: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Mazzella, C., *De Deo creante praelectiones scholastico-dogmaticae* (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Mülverstedt, G. A. v., *Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis*. I (v. K. Menzel: Jenaer Litzg. 4).
- Palmieri, D., *Tractatus de Deo creante et elevante* (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Riehm, E., Handwörterbuch des bibl. Altertums. Liefgn. 6—10 (v. A. Ebrard: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis. Herausgeg. v. K. Mühlhäufer (v. A. H. Braafsch: Ztschr. f. praktische Theol. I, 1).
- Schwarz, R., *Gregorii Bar Ebhraya in Evang. Johannis commentarius* (v. G. Hoffmann: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 4, S. 738—763).
- Skeat, W. W., *The gospel of St. John in Anglo-Saxon and Northumbrian versions* (v. H. Sweet: *The Academy* 18 Jan.).
- Spir, A., Moralität u. Religion (*Westminster Review* 1878, Oct.).
- Stoughton, J., *Religion in England under Queen Anne and the Georges, 1702—1800* (v. W. P. Courtney: *The Academy* 4 Jan.).
- Tomkins, H. G., *Studies on the times of Abraham* (v. T. K. Cheyne: *The Academy* 11 Jan.).
- Weifs, F. A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre. I (v. Wiefer: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Woker, P., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (1. Art. v. J. Hergebröther: Lit. Handweiser 1).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (v. F. Kaulen: Lit. Rundschau 1; *The Athenaeum* 18 Jan.).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissensch. II (Neue Ev. Kirchztg. 4).

Der Streit wider den unbewußten

Atheismus

dieser Zeit. fortgesetzt auf Veranlassung des geringschätzigen Urtheils über

Fries

in „Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage“ vom Herrn Prof. Dr. Otto Frieser und Andeutungen zur Fortbildung der Fries'schen Religionsphilosophie.

Dieses Schriftchen überjende ich frankirt gegen Einsendung von 30 Pf.

Jena, Bahnhofstraße.

Ulrich Rudolf Schmid, em. Pf.

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch

der

evangelisch - protestantischen Dogmatik.

Von

R. A. Lipsius,

Grossherzogtl. sächs. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena.

Zweite Auflage.

Preis: 12 M 80 Pf.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verbürgt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwol nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die bessernde Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlassenden Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

B. Seligsberg Antiquarbuchh. in Bayreuth offerirt:

Jahrbücher f. deutsche Theologie 1—8. Hlwb. (96 M.) 25 M. — Kirchenzeitung, evangel. v. Hengstenberg 1845—62 in Heften. (180 M.) 25 M. — Monatsblätter, protestant., f. innere Zeitgesch. v. Gelzer 36 Bde. (soweit ersch.) Halbleinen (216 M.) 60 M. — Zeitschrift, kirchl., v. Schenkel 13 Jahrgge. (soweit ersch.) (78 M.) 25 M. — Zeitschrift f. Protestantismus u. Kirche 1855—68 in Heften (168 M.) 30 M. — Herzog's protest. Realencyklopädie 22 Bde. u. Reg. Pappbde. 100 M. — Bibliothek van moderne theologie door Maronier. Jahrgge. 1—16. 1862—77. Halblein. 40 M. — Bijbelvriend. Tijdschr. ted vorder. v. rechte Bijbelkenntn. 1856—72 Halblein. 30 M. — Goodgeleerde Bijdragen 1851—71. Pappbde. 40 M.

Katalog 158: Protest. Theologie u. Philosophie, versende gratis.

Bei Gebrüder Obpacher in München erschienen soeben:

50 Confirmations - Scheine mit Bibelsprüchen und Liederversen.

Nach Original-Zeichnungen

von

Marle v. Manteuffel-Zögen

in feinsten Chromolithographie ausgeführt.

In eleg. Umschlag. Preis 10 M.

Einzelne Blätter 20 Pf.

Im J. G. Hinrichs'schen Verlage zu Leipzig erschienen:

Somiletische Charakterbilder.

Von

Dr. M. Brömel,

Superintendent des Herzogthums Lauenburg.

2 Theile. 1869 u. 1874. 196 u. 332 S. Preis 8 M. 50 Pf.

Inhalt:

Joh. Chrysostomus. Aurelius Augustinus. Bernhard von Clairvaux. Johann Zauler. Martin Luther. Johann Gerhard. Ph. Jacob Spener. Friedrich Schleiermacher. Claus Harms. J. G. Herder. F. Boffmar Meinhard. Gottfried Menken. Franz Theermin. Ludwig Hofader. August Tholud. J. Th. Bed. Wilh. Löhe. R. R. Münkel. C. F. Wilh. Walther.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 5.

1. März 1879.

4. Jahrgang.

Kraus, <i>Roma sotterranea</i> . Die römischen Katakomben. 2. Aufl. (Harnack).	Flügel, Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe (Gottschick).	Fauth, Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert (Gottschick).
Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 1. u. 2. Bd. (Zoepffel).	Strümpell, Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere (Gottschick).	Besser, Morgen- und Abendsegens aus den Psalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres (Wächter).
Natorp, Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens (Möller).	Harnack, Praktische Theologie. 2. Bd.: Geschichte und Theorie der Predigt. Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeleitung (Löber).	Paulus Gerhardt, Gedichte. Herausgegeben von Karl Goedeke (Bertheau).
Baumgarten, Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel (Brieger).	Zahn, Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt (Löber).	Paulus Gerhardt's Geistliche Lieder. Mit Einleitung und Lebensabriss von Karl Gerok (Derf.).
Kym, Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung (Kaftan).		

Kraus, Prof. Dr. Franz Xav., *Roma sotterranea*. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen de Rossi's. Mit Zugrundelegung des Werkes von J. Spencer Northcote, D. D., u. W. R. Brownlow, M. A. Mit vielen Holzschn. u. chromolith. Tafeln. 2., neu durchgesehene u. verm. Aufl. Freiburg i/Br. 1879, Herder. (XXX, 636 S. gr. 8.) M. 12. —; geb. M. 15. —

Die Bereicherungen, welche diese neue Auflage des vorstehenden Werkes erhalten hat, hat sie vornehmlich den neuen Forschungen de Rossi's zu verdanken, welche in dem 3. Bande der *Roma Sotterranea* und in den neuen Jahrgängen des *Bullett. di archeol. cristiana* niedergelegt sind. Aber auch die Entdeckungen und Untersuchungen anderer italienischer, sowie französischer, englischer und deutscher Gelehrten, unter welchen letzteren der Verf. besonders V. Schultze namhaft macht, sind berücksichtigt worden. Vermisst habe ich nur die Abhandlungen v. Engeström's (*Om Judarne i Rom under äldre tider och deras Katakomber*, Uppsala 1876; f. diese Ztschr. 1876 Nr. 16) u. J. P. Richter's (D. Urpr. d. abendländischen Kirchengebäude, Wien 1878). Somit ist das Werk in dieser neuen Gestalt das z. Z. vollständigste Repertorium für die Kenntniss der römischen Katakomben.

Der Verf. hat sich nicht veranlasst gesehen, die in der ersten Auflage ausgesprochenen kritischen und historischen Urtheile zu modificiren. Die neuen Entdeckungen haben ihm fast durchweg und in den Hauptfragen überall die bisherigen Resultate seiner Nachprüfungen bestätigt. Er war daher in der Lage, den Text der ersten Auflage beinahe überall unverändert wieder abdrucken und denselben lediglich durch grössere und kleinere Zusätze bereichern zu können. Was das erstere betrifft, so sind einige Fehler und Flüchtigkeiten auch in der zweiten Auflage wiederholt worden. So wenn wir S. 40 lesen, Paulus habe den Hausgenossen Cäsar's einen eigenen Grufs gefandt (augenscheinlich eine Verwechslung; f. Philipp. 4, 22) oder wenn S. 43 n. 2 gesagt wird, die Anklage des T. Fl. Clemens auf *contemptissima inertia* sei von Dio Cassius überliefert. Sehr muß man es bedauern, daß der Verf. für das 2. Cap. des 1. Buches (Die politische und sociale Lage der ersten römischen Christen) fast keine der neueren Arbeiten benutzt hat. So druckt er beispielsweise S. 42 f. wiederum den von de Rossi entworfenen, höchst problematischen Stammbaum der Domitillen ab, ohne etwas davon zu erwähnen, daß, von anderen Untersuchungen zu schweigen, Mommsen

im C. I. L. T. VI. zu nr. 948 eine ganz andere Stammtafel aufgestellt hat. Die Ausführungen des Verf.'s über die juridische Basis der Christenverfolgungen und über das römische Begräbnis- und Corporationswesen sind wenig befriedigend und ermangeln selbst da, wo sie nicht falsch sind, der nöthigen Akribie und Präcision. Ueberhaupt überall, wo es darauf ankommt, die christliche und profane Literatur zur Lösung der antiquarischen Fragen herbeizuziehen, begnügt sich der Verf. mit dem Gewöhnlichsten. Man kann aber nicht frühzeitig genug davor warnen, daß sich nicht auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte die Klage erheben müsse, die jetzt vielfach bei einsichtigen Philologen laut wird: sie verschäumen über der reizvollen Untersuchung der Monumente das Studium der Literatur und gehen unvorbereitet an die Erklärung der Denkmäler und Inschriften. Zur Zeit steht es, soweit meine Kenntniss der ältesten christlichen Monumente reichen, noch immer so, daß der sichere Ertrag der Katakombenforschungen für die Geschichte der vorconstantinischen Kirche zwar bereits schon ein höchst erfreulicher ist, aber doch nur einen durchweg secundären Werth behaupten kann. Es liegt dieses nicht nur an der Unsicherheit der Kriterien zur Bestimmung des Alters der Katakombenanlagen, Antiquitäten und Inschriften, so gewiß diese Unsicherheit immer zuerst geltend zu machen ist. Aus der neuen Auflage des Kraus'schen Werkes ist zu ersehen, daß sich in dieser Beziehung seit 1873 nur wenig geändert hat. Von den etwa 13,000 christlichen römischen Inschriften, die bisher bekannt geworden sind (bis z. 6. Jahrh.), sind kaum 1400 datirte und von diesen datirten gehören nur nicht viel über 20 — wenn so viele — den 3 ersten Jahrhunderten an. Ueberlegt man die Gründe, aus welchen Kraus nach de Rossi zwei S. 66 abgedruckte, nicht datirte Inschriften spätestens den ersten Regierungsjahren Trajan's zuweist, so staunt man nur über die Oberflächlichkeit des kurzen Raiffonnements. Umgekehrt kann nicht mehr in Abrede gestellt werden, daß einige sicher zu bezeichnende Katakombenanlagen dem 2. Jahrh. angehören. Aber es ist zu befürchten, daß diese Erkenntniss zunächst noch nicht allgemeine Zustimmung erhalten wird, weil diejenigen, welche sie uns eröffnet haben, der sonst bestehenden Unsicherheit auf diesem Gebiete noch keinen deutlichen Ausdruck gegeben haben.

Indessen — der große Katakombenforscher de Rossi untersucht unermüdlich weiter und jedes Jahr bringt er Neues und Interessantes. Den Muth zur Arbeit und die Zuversicht auf abschließende Resultate hat er niemals verloren; ja sie hat sich ihm in dem Grade gewisser ge-

staltet, als er selbst von Jahr zu Jahr vorsichtiger in seinen Beurtheilungen und kritischer in seinen Schlusfolgerungen geworden ist. In der pünktlichen Registrirung seiner und Anderer Forschungen liegt der wesentliche Werth der neuen Auflage des Kraus'schen Werkes. Ihr Umfang ist deshalb trotz etwas compressirten Druckes um 4 Bogen, sowie um 15 Holzschnitte vermehrt. Im folgenden verzeichne ich in Kürze, welchen Abschnitten diese Bereicherung besonders zu Gute gekommen ist.

In dem 2. Buche (Geschichte der Katakomben) ist neu die Mittheilung über die im J. 1874 unter de Rossi's Leitung aufgedeckte uralte Basilica d. h. Petronilla (S. 81—87), sodann das ganze 5. Cap. über das Cömeterium von S. Callisto über der Erde und die oberirdischen Cömeterien überhaupt (S. 120—130 nach de Rossi, R. S. III 393 ff.). Manche alte Vorurtheile sind gerade hier von de Rossi berichtigt worden.

In dem 3. Buche (S. Callisto) sind die Capp. 7 u. 8 (das Cömeterium der h. Soteris, die Arenaria des Hippolytus und die anonymen Regionen der Katakomba d. h. Callistus) neu hinzugekommen (S. 197—215 nach R. S. III). Kraus hat Fig. 23 die schöne Chromolithographie des Wandgemäldes in dem zum Cömeterium der h. Soteris gehörigen Cubiculum *dei cinque Santi*, welche de Rossi R. S. III tab. 1—2 publicirt hat, im Holzschnitt wiedergegeben. Fünf Personen in betender Stellung stehen neben einander, rings von Bäumen und Zweigen umgeben, auf denen Vögel sich wiegen. Der Name der Personen mit dem Zusatz *in pace* steht über einer jeden (Dionysas, Nemefius, Procopius, Eliodora, Zoe), links und rechts unter ihnen sind je ein Pfau gemalt, dazu auf der linken Seite unmittelbar über dem Pfau in größeren Schriftzügen die Inschrift: *Arcadia (in) pace*. Kraus nach de Rossi vermuthet, daß damit eine sechste Person bezeichnet sein soll. Diese Hypothese scheint auch mir die wahrscheinlichste; indessen, da die übrigen Personen zugleich abgemalt sind, so ist auch eine andere Deutung möglich. Darf man vielleicht an *Herm. Sim.* IX, 1, 4 erinnern?

In dem 4. Buch (die altchristliche Kunst) hat namentlich das 8. Cap. (Die Sarkophage der alten Christen) einige Zusätze erfahren. Am spärlichsten sind die Bereicherungen zum 5. und 6. Buch, welche von der Bauart und den Inschriften der Katakomben handeln.

Dagegen finden sich im 7. Buch (Inhalt der Katakombengräber) bedeutende Zusätze und Umstellungen, f. S. 488. 492. 495 f. 498. 502. Trotzdem ist das Inhaltsverzeichnis S. XX mit dem der 1. Auflage identisch, obgleich der Verf. eine Reihe von in den Katakomben gefundenen Gegenständen aufzählt und bespricht, die dort fehlten. Auch der Abschnitt über die Blutphiole hat S. 514 f. auf Grund der fortgesetzten eigenen Forschungen des Verf.'s und derer der Gebrüder de Rossi einen Schlussparagraphen erhalten, in welchem Kraus in Thesenform die Resultate seiner wiederholten Untersuchungen zusammenfaßt.

Sehr dankenswerth sind die sorgfältigen Verzeichnisse aller bisher in Rom und Umgebung aufgedeckten Katakomben (8. Buch S. 517—557), sowie das Register der außer dem römischen Gebiet liegenden altchristlichen Cömeterien (Beilage X S. 600—613). Gerade hier läßt sich deutlich erkennen, wie viel in den letzten 5 Jahren gearbeitet worden ist. Zwar zu den Capp. über die sog. gnostischen und jüdischen Cömeterien ist nichts hinzugekommen; aber sowohl die Verzeichnisse der in Rom's Umgebung liegenden katholischen Katakomben sind bereichert, als auch besonders die Nachweisungen über die suburbicarischen. Hier hat der Verf. 6 vor dem J. 1873 unbekannte Cömeterien aufzählen können: das d. h. Zoticus in *agro Papinio* an der *via Labicana*, 10 Miglien v. Rom (Bull. 1873 S. 112; f. Stevenfon, *Il cimitero di Zotico*. Modena 1876), das Cömeterium bei Nazzano (Bull. 1874 S. 113. 159), das des Bischofs u. M. Alexander in Bac-

cano an d. *via Cassia*, 21 Miglien v. Rom (Bull. 1872 S. 142 f.), dann die Cömeterien resp. Gräber zu Castrimonium, Gabi, Velletri (Bull. 1873 S. 100. S. 115. S. 107), welche bisher noch nicht näher untersucht sind. Das Verzeichniß der aufserömischen Cömeterien umfaßt in der neuen Auflage 71 gegen 57 Nummern. Neu sind die Nrn. 3—7 (Italien), 32 (Sicilien), 52 (Frankreich), 56—57 (Rheinlande), 59—65 (Ungarn, Istrien, Venetien, Ephesus, Syrien, Südrussland, auf Melos); neu sind auch die Angaben über das Cömeterium von Cäsarea in Mauretanien (Nr. 66). Das sehr brauchbare Register der Abbreviaturen christlicher Inschriften (Beilage XI S. 614—621) ist durchgesehen und erweitert worden.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Schulte, Geh. Justiz-R. Prof. Dr. Joh. Friedr. v., **Die Geschichte der Quellen und Literatur d. canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart.** (In 3 Bdn.) 1. Bd. Von Gratian bis auf Papst Gregor IX. — 2. Bd. Vom Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient. Stuttgart 1875 u. 77, Enke. (VIII, 264 u. XVIII, 582 S. gr. 8.) M. 28. —

In dem vorliegenden Werke hat sich deutsche Gründlichkeit und Gelehrsamkeit ein gewaltiges Denkmal gesetzt; ebenso wie der Fleiß das Staunen des Lesers hervorruft, nöthigt die scharfe Kritik, das auch die kleinsten Einzelheiten für das Ganze verwerthende Urtheil zur ungetheilten Bewunderung; v. Schulte's Gesch. der Quellen und Literatur des canonischen Rechts überflügelt bei Weitem — wie sehr es auch im Einzelnen auf denselben ruht — die ähnlichen Arbeiten eines Maurus Sorti, eines Giovanni Fantuzzi und selbst eines Savigny, soweit hier dessen Gesch. des römischen Rechts im Mittelalter in Betracht kommt. Seit 10 Jahren hat der Verfasser seine Fachgenossen auf das Erscheinen seiner umfassenden Schrift durch zahlreiche kleinere und größere Abhandlungen über die canonischen Handschriften, Rechtsquellen und Schriftsteller vorbereitet. Daß die Resultate aller derselben ohne Wiederholung der einzelnen Untersuchungen in dem vorliegenden ersten und zweiten Bande verwerthet sind, werden ihm vor Allen diejenigen Dank wissen, für welche das canonische Recht nicht Fachwissenschaft ist, die an demselben erst in zweiter Linie ein Interesse haben; auch wird den Canonisten selbst durch Hinweis auf die einzelnen Abhandlungen die Möglichkeit geboten, sich über wichtigere Fragen näher zu instruiren. Das ganze Werk ist auf drei Bände veranschlagt, der erste bringt die Geschichte der Quellen und der Literatur des canon. Rechts von Gratian bis auf Gregor IX (1150 bis 1234), der zweite reicht von Gregor IX bis zum Concil v. Trient (1234 bis 1563) und der letzte soll die Zeit von 1563 bis auf die Gegenwart behandeln. Daß das Decret Gratian's — der Ausgangspunkt des Werkes — hier nicht in seiner Bedeutung als selbständige Sammlung, sondern nur insofern untersucht werden soll: „als es den Glossatoren als Grundlage ihrer Behandlung dient“, motivirt Sch. dadurch, daß ja Maassen in seiner Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts mit der Zeit auch bis zum Decret des Gratian vorrücken werde. Daß dieser Grund nicht stichhaltig, bedarf keines Beweises. Es scheint, als ob in diesem Fall das Bessere des Guten Feind gewesen, die Furcht, etwas Unvollständiges zu liefern, hat der Verfasser — weil er noch nicht für alle dem Decret des Gratian zu Grunde liegenden Sammlungen die nothwendigen handschriftlichen Studien gemacht habe (S. 39 A. 1) — zu dieser den Werth des Buches wenn auch nur um ein Geringes schmälern den Beschränkung der Aufgabe bewogen. In einer Einleitung zum ersten Bande giebt Sch. zunächst ein sehr ausführliches Verzeichniß der Quellen der Literaturgeschichte, sowie der Schriftsteller

über dieselbe, geht dann näher ein auf die ihn bei der Abfassung seiner Schrift leitenden historisch-kritischen Grundsätze, welche in instructiver und selbst in den Theilen — durch ihre klare Formulierung — beachtenswerther Weise zusammengestellt werden, wo es sich um Regeln handelt, die nicht bloß auf kanonistischem Gebiete, sondern für jede historische Untersuchung gültig; daß der Verf. in lichtvollen, kurzen Uebersichten Meister ist, beweist das dritte Capitel der Einleitung, welches auf 6 Seiten die kanonistische Jurisprudenz vor Gratian einer die Hauptmomente trefflich skizzirenden Betrachtung unterwirft. Bevor wir an die eigentliche Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts herantreten, müssen wir die von Sch. getroffene Eintheilung des Stoffes näher in's Auge fassen. Er erklärt, 'kein bloß biographisches Werk, sondern eine wirkliche Geschichte der Literatur liefern zu wollen', diese aber erfordere 'eine Darstellung nach Materien'; als die beiden Materien, um die sich die Literaturgeschichte im ersten Bande gruppirt, gelten dem Verf. das Decret des Gratian und die Decretalen. Nach diesem doppelten Gesichtspunkt werden zuerst die Schriftsteller mit ihren Werken behandelt, dann die einzelnen Werke und diese zwar nach den verschiedenen Klassen, d. h. mit Rücksicht darauf, ob sie entweder Glossen oder Summen etc. sind, zusammengestellt, so daß der Fortschritt in jeder dieser Gattungen kanonistischer Literatur klar hervortritt. Diese Trennung in einen biographischen und einen literaturgeschichtlichen Theil soll einen volleren Einblick in die Bildung, in die Entwicklung und den Umfang der kanonistischen Literatur gewähren und eine zusammenhängende Darlegung und Verhältnißbestimmung der zu einer Klasse gehörigen Schriften ermöglichen. Diese Vorzüge, die sich auch in den einzelnen Abschnitten der Arbeit vielfach documentiren, werden nicht durch die oftmaligen Wiederholungen der Namen der Schriftsteller und ihrer Werke, die in Folge dieser Anordnung des Stoffes nothwendig, aufgehoben. Nach Maßgabe der oben entwickelten Grundsätze theilt v. Schulte das erste Buch seiner Gesch. der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts in zwei Abtheilungen: 1) die Gesch. der Rechtsquellen (S. 39—109) und 2) die Gesch. der Literatur (S. 109—240). Die erste Abtheilung zerfällt in zwei Capitel, deren erstes die kirchlichen Quellen (a) die Sammlungen vor Gratian, b) das Decret Gratian's, c) die Sammlungen von Gratian bis auf Gregor IX), deren zweites die Quellen des weltlichen Rechts (a) das Verhältniß des weltlichen zum kirchlichen Rechte, b) römisches Recht, c) longobardisches, fränkisches Recht) behandelt. Diese Berücksichtigung der Quellen des weltlichen Rechts war absolut geboten, weil sich das kanonische Recht an der Hand rein juristischer Sätze und zwar fast ausschließlich römischer in seinen Einzelheiten ausgebildet und weil erst durch diese Anlehnung an das römische Recht den Päpsten die stattgehabte rein juristische Construction des Kirchenwesens bis in's Kleinste hinein möglich wurde. Gewährt uns das erste Capitel einen vollständigen, klaren, auf der Höhe der Forschung stehenden und auf alle für das wissenschaftliche Verhältniß bedeutsamen Punkte näher eingehenden Ueberblick über die allmähliche Entstehung der Sammlungen — der einen aus der andern —, so lehrt das zweite Capitel, wie das weltliche, d. h. das römische Recht, welches in den vorgratianischen Quellen ohne jede principielle Sonderung neben den kirchlichen Entscheidungen gestanden, durch die Machtstellung, welche das Papstthum seit Gregor VII der weltlichen Gewalt gegenüber erlangte, schon in dem Decret des Gratian nur noch dann der Beachtung und Reception würdig erklärt wurde, wenn es den kirchlichen Satzungen völlig entsprach, und weiterhin wie diese Auffassung consequent zu den Behauptungen führte: die Kirche habe sogar das Recht, weltliche Rechtsätze zu ändern, und das römische Recht sei nur so weit Quelle des Civilrechts für die Kirche, als letztere das-

selbe nicht geändert, keine eigenen Gesetze gegeben habe. Die zweite Abtheilung des ersten Bandes geht im ersten Capitel auf die Schriftsteller und ihre Werke ein, d. h. auf die Erklärer und Glossatoren a) des Gratian'schen Decrets und b) der Decretalenfassungen von der *Compilatio prima* des Bernhard von Pavia bis zur *Compilatio quinta* des Papstes Honorius III. Von den Ersteren sind 22, von den Letzteren 20 mit ihren Werken aufgeführt, welche dann nach den verschiedensten Richtungen hin charakterisirt werden, nach den Methoden der Darstellung, nach dem Verhältniß zur vorangehenden kanonistischen Literatur, nach ihrer Einwirkung auf die Folgezeit, nach dem eigenthümlichen Inhalt der vorgetragenen Ansichten u. s. w. Die in diesem Capitel zu Tage geförderte Gelehrsamkeit ist staunenerregend und wird nur durch das überboten, was der Verfasser in dem entsprechenden Capitel des 2. Bandes geleistet hat. Bei der Lectüre des 2. Capitels, welches nach einer geistvollen Darlegung der im mündlichen Vortrage und bei der schriftstellerischen Thätigkeit von den Kanonisten befolgten Methode, eine Gruppierung der Werke nach den verschiedenen Klassen der Summen, Glossen etc. a) zum Decret, b) zu den Decretalen unternimmt, hat Referent sich fragen müssen, warum die unter c) behandelten Monographien d. h. die Tractate über das Eherecht und den Proceß, sowie die casuistischen Schriften nicht ebenfalls dem auf die übrige Literaturgeschichte angewandten Schema: a) zum Decret, b) zu den Decretalen gehörige Werke unterworfen worden sind, da sie sich doch leicht demselben gefügt hätten, und auf die Weise ein plötzlicher Bruch mit der zu Grunde gelegten Eintheilung vermieden wäre. Gehen wir zum 2. Bande über, welcher von Gregor IX bis auf das Concil von Trient reicht, so finden wir auch hier eine dem ersten Bande vielfach entsprechende Ordnung des Stoffs eingehalten; auch hier wird derselbe auf eine Gesch. der Quellen (S. 1—74) und auf eine Gesch. der Literatur (S. 75—550) vertheilt, aber die letztere konnte ihre Gliederung nicht wie im ersten Bande nach den verschiedenen kanonistischen Quellen finden, wie diese von den einzelnen Schriftstellern zum Gegenstand ihrer Besprechung oder Erklärung gemacht worden waren. Dazu war die Mannigfaltigkeit der Schriften zu groß, dagegen lag eine Sonderung nach dem Gesichtspunkte der eigentlichen, reinen Juristen und der Schriftsteller für das *forum internum*, d. h. der sogenannten Beichtstuhljuristen nahe. Die erste Abtheilung des zweiten Bandes ruht vielfach auf den Refutaten, die der Verf. in seinen früheren Arbeiten (die Lehre von den Quellen des katholischen Kirchenrechts, Gießen 1860, die Dekretalen zwischen den Dekretalen Gregorii IX und Liber VI. Bonifacii VIII, Wien 1867, Beiträge zur Literatur über die Decretalen Gregor's IX, Innocenz IV, Gregor X, Wien 1871 und Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl., Gießen 1873) gewonnen hat. Im ersten Capitel der zweiten Abtheilung (S. 75—456) werden 297 reine kanonistische Juristen und 57 Beichtstuhljuristen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Von jedem einzelnen Schriftsteller erfahren wir, unter welchen Verhältnissen, wann, wo er gelebt, worin das Eigenthümliche seiner Thätigkeit bestanden, ob und welche Werke er hinterlassen, wie diese sich dann zu ähnlichen Schriften der Vorgänger verhalten, welchen Einfluß sie selbst geübt, von welchem Geiste sie getragen sind etc. Wurde die Erforschung der Lebensumstände der einzelnen Schriftsteller dem Verf. durch die zahlreich vorhandenen, insbesondere für Italien sehr ergiebigen Hülfsmittel einigermaßen erleichtert, so waren die Schwierigkeiten, die sich einer vollzähligen Namhaftmachung und einer eingehenden Beschreibung der Werke entgegenstellten, um so größer; theilweise sind dieselben vom Verf. zum ersten Mal in Handschriften aufgefunden, oder aus alten vergessenen Drucken wieder an's Licht gezogen worden. Es scheint dem Referenten, als ob der Glanz-

punkt des ganzen Werkes in dem zweiten (S. 456—484) und dem dritten Capitel (S. 485—536) liege. In jenem geht Schulte — analog dem ersten Bande — auf den Charakter der wissenschaftlichen Behandlung a) in der Schule, b) in den Schriften ein, in diesem giebt er eine Uebersicht über den Entwicklungsgang der kanonistischen Literatur, je nachdem, ob sie a) rein kanonistisch, b) kirchenpolitisch, c) der Beichtstuhljurisprudenz angehörig ist. Wie ungemein reich der Inhalt dieser beiden Capitel ist und ein wie hohes Interesse er beanspruchen darf, mag folgende kurze Uebersicht über das uns hier Gebotene beweisen. Im zweiten Capitel zeigt Schulte, aus welchen Umständen sich der gewaltige Zudrang zum kanonistischen Studium erklären läßt, in welchem Umfange kanonistische Leistungen ihre Verfasser zur Berücksichtigung bei Vergebung der Bisthümer und bei Cardinalspromotionen empfahlen, in welcher numerischen Stärke sich die Kanonisten auf die verschiedenen Orden vertheilen: Benedictiner, Carmeliter, Augustiner, Carthäuser, Cistercienser, Minoriten und Dominikaner — letztere sind am zahlreichsten vertreten —; welche Momente zu der grossen Gleichförmigkeit in der kanonistischen Methode beigetragen, wie an Stelle der Glossen die umfangreichen *Apparatus*, *Lecturae*, *Commentaria* getreten, welche Gründe den Verfall der kanonistischen Wissenschaft hinsichtlich des sie befeelenden Geistes, sowie der Methode erklären. Das dritte Capitel liefert dann eine Uebersicht der Schriften a) der eigentlich kanonistischen, b) der kirchenpolitischen und c) der auf das *Forum internum* bezüglichen. Die zweite Gattung, nämlich die der kirchenpolitischen Literatur, wird doch allzu kurz nur auf einer Seite behandelt und der Ueberblick enthält hier nichts als eine Aneinanderreihung von Namen. Ueberaus werthvoll — für den Kirchenhistoriker das Werthvollste im ganzen Werke — ist was der Verf. im § 127 über den Entwicklungsgang der Beichtstuhljurisprudenz giebt; alle für das Aufschwefen des Mittelalters wichtigen Punkte werden an ihre rechte Stelle und in's hellste Licht gesetzt, und mit unparteiischem Urtheil gewürdigt; daß die Beurtheilung der hier einschlägigen Fragen eine objective ist, hebe ich besonders deshalb hervor, weil gerade in diesem Stücke ihn streng-katholische Kanonisten der Parteilichkeit im altkatholischen Interesse werden bezüchtigen wollen. Das vierte Capitel (S. 536—550) zeigt zum Schluß, welchen Antheil die einzelnen Nationen an der kanonistischen Literatur des Mittelalters genommen. Ursprünglich hatte Schulte den Plan, zu untersuchen, in welchem Umfange die einzelnen Universitäten, insbesondere auch die Deutschlands sich um das kanonische Recht verdient gemacht haben, doch mußte der Verf. hiervon absehen, da das Material für eine derartige Untersuchung noch gar nicht beschafft ist.

Vorliegende Anzeige will nichts anderes sein, als ein Beweis, mit welchem Interesse Referent das ausgezeichnete, so überaus viel Neues bringende Werk gelesen, und sie wird ihren Zweck erreicht haben, wenn sie die Fachgenossen davon überzeugt, daß der mit dem Mittelalter sich beschäftigende Kirchenhistoriker sich selbst eine der reichsten Quellen für das Verständniß des nicht bloß mit der Gesch. des Papstthums und der Beziehungen zwischen Staat und Kirche, sondern auch mit der Entwicklung des Dogma's so eng verbundenen Kirchenrechts verschließen würde, wollte er an Schulte's Gesch. der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts vorübergehen.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Natorp, Confist.-Rath Pfr. A., Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens. [A. u. d. T.: Evangelische Bruderliebe. Vorträge über die Aufgaben u. Arbeiten des evangelischen Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung. I.] Barmen 1878, Klein. (36 S. 8.) M. — 60.

Hiermit eröffnet der Verf. zugleich als Herausgeber

eine Reihe unter dem Gesamttitel: „Evangelische Bruderliebe“ zusammenzufassender Vorträge, welche Bezug haben sollen auf die Aufgaben des Gustav-Adolfs-Vereins. Von den „drei Blättern“ ist das erste der hussitischen Bewegung und den aus ihr hervorgehenden Böhmisches und Mährischen Brüdern gewidmet, das zweite der evangel. Wirkfamkeit des Speratus in Iglau, das dritte lenkt die Aufmerksamkeit auf die Gegenreformation, um zugleich mit einem Blick auf die durch das Toleranz-edict Joseph's II begründeten Verhältnisse der Gegenwart zu schließen. Die Darstellung ist ansprechend und wohl gelungen. Nur hätte versucht werden sollen, von der religiösen Eigenthümlichkeit der Brüder mit einigen Strichen ein etwas genaueres Bild zu entwerfen. Für das Leben des Speratus benutzt der Verf. „erst neuerdings recht zugänglich gewordene und noch nicht veröffentlichte Quellen“, nämlich — hierauf scheint sich der Plural zu reduciren — die *historia Pauli Sperati*, welche der Iglauer Stadtschreiber Martin Leupold von Löwenthal „nach dem handschriftlichen Nachlasse seines Großvaters, eines eifrigen Freundes des Reformators, in der herzlichen und eingehenden Weise des 17. Jahrhunderts beschrieben“. Weiteres hierüber erfahren wir leider nicht. Durch die wörtliche Einfügung einiger Stellen dieser Quelle erhält die Darstellung des Verf.'s eine angenehme Localfärbung. Wesentlich Neues ist nicht viel beigebracht, doch immerhin einiges, was den Wunsch erweckt, die Quelle näher geprüft und vor Allem *in extenso* mitgetheilt zu sehen. Daß sich Leupold im Betreff des Todes des Speratus um 24 Jahre irren kann (S. 27), erweckt zwar kein günstiges Vorurtheil, verringert aber den Werth seines Materials nicht. Das Datum für die erste Predigt des Speratus in Iglau, d. 5. Juni 1522, wird auch von anderer Seite bestätigt (vgl. K. Werner in d. Mittheilungen des Vereins für Gesch. der Deutschen in Böhmen VI, Prag 1868, S. 139 f. und die dort, und von Schmidt ebd. XII, S. 145 f. angezogene Literatur). Seiner Quelle entnimmt der Verf. auch die Angabe, daß Speratus das Lied: Es ist das Heil uns kommen her u. f. w. zu Olmütz im Kerker (1523) gedichtet habe, was ja mit der Verwendung in Luther's erstem Gesangbuch (Anfang 1524), nachdem Sp. aus Iglau hatte weichen müssen und nach Wittenberg gekommen war, stimmen würde. So muß freilich der Verf. die hübsche Legende von dem Bettler, welcher Luthern mit dem Speratuslied den letzten Thaler aus der Tasche lockte, die er sich nicht entschließen kann, fallen zu lassen, der bestimmten Züge berauben, mit denen sie Hartknock berichtet, weil sonst die historische Unmöglichkeit auf der Hand läge. S. 27 ist fälschlich das Jahr 1527 (statt 1529) als dasjenige genannt, in welchem Sp. Bischof von Pomesanien geworden.

Kiel.

W. Möller.

Baumgarten, Herm., Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel. Mit einem Facsimile. Straßburg 1878, Trübner. (118 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Anstatt der erwarteten Biographie Sleidan's erhalten wir von Baumgarten zum Ersatz, hoffentlich aber nur als „vorläufigen Bericht“ die vorgenannte an Umfang kleine, aber ungemein gehaltvolle Schrift. B. giebt zunächst (S. 9—44) ein chronologisch geordnetes Verzeichniß der von ihm zusammengebrachten Stücke der Correspondenz Sl.'s, welche für den Biographen in diesem Falle nicht nur das wichtigste, sondern nahezu das ausschließliche Material bildet. Hier werden zwar gegen 160 Stücke aufgezählt (darunter die grössere Hälfte noch ungedruckt); aber diese Briefe vertheilen sich mit großer Ungleichheit auf das Leben Sl.'s, sind nur „dürftige Bruchstücke“ seiner Correspondenz. Und eben diese auch durch die langjährigen und eifrigen Bemühungen B.'s

nicht beseitigte Lückenhaftigkeit hat den Verf. von der Unmöglichkeit überzeugt, bei der gegenwärtigen Beschaffenheit des Materials ein irgendwie zusammenhängendes Lebensbild zu geben, und ihn zugleich zu der Bitte veranlaßt, ihn in den Nachforschungen nach den höchst seltenen Briefen von und an Sl., von denen die ersteren häufig anonym sind, zu unterstützen (f. Genaueres darüber auch in meiner Miscelle in d. Zeitschr. f. KG. III, 185 ff.).

Aber B. hat sich mit Recht nicht auf diese Bitte und auf jene Zusammenstellung der ihm bekannt gewordenen Briefe beschränkt, vielmehr in dem Haupttheile seiner Schrift (S. 45—107) in einer Skizze die wichtigsten tatsächlichen Ergebnisse seiner bisherigen Studien zusammengefaßt. Diese Skizze, reich an Zügen zu einer lebensvollen Charakteristik, erweitert unsere Kenntniss Sl.'s in sehr erfreulicher Weise. Wir gewinnen einen Einblick in das Aufkeimen der ihm von Hause aus eigenen politischen Betrachtung der Verhältnisse, in die Entfaltung seines historischen Talent, in seine religiöse Gefinnung und seine reine Menschlichkeit. Ueberdies finden wir hier verschiedene Lebenslagen Sl.'s zum ersten Mal in mehr oder minder helles Licht gesetzt und eine Menge von irrigen Angaben, die bisher gang und gäbe, berichtigt.

Die Jugendentwicklung Sl.'s bleibt leider nach wie vor dunkel, nur wie durch ein Streiflicht erhellt durch seinen ersten uns aufbewahrten Brief aus d. J. 1530, der seine Stellung zu der großen Frage der Zeit unmißverständlich zeichnet. Auch sein neunjähriger Aufenthalt in Frankreich (er wird hier mit Sicherheit in die J. 1533—42 verlegt) ist nur dürftig beleuchtet: die Uebersiedelung von Paris nach Orleans läßt sich jetzt urkundlich fixiren (1535); die Verbindung mit den Brüdern du Bellay, in der Hauptsache durchsichtig, läßt bei manchen Fragen Vermuthungen Raum, dagegen tritt die erste politische Thätigkeit Sl.'s, seine diplomatische Sendung nach Hagenau (1540), in ihrer Bedeutung jetzt klar hervor: von ihr glaubt B. zwei wichtige Dinge datiren zu können, den Entschluß, in den Kampf der deutschen Parteien publicistisch einzugreifen, und den andern, die Materialien zu einer Geschichte der Reformation zu sammeln. (Zu den hier eingefalteten Bemerkungen über Sl.'s Reden an die Stände und an den Kaiser [S. 59—62] ist hinzuzunehmen, was so eben Ed. Böhm, der eine neue Ausgabe in Aussicht stellt, in Betreff der Genealogie der Bearbeitungen und Uebersetzungen neu beigebracht hat, Roman. Studien III [1879] S. 633 f.).

In das Jahr 1542 fällt die Rückkehr nach Deutschland; doch zeigt B., der gewöhnlichen Annahme entgegen, der zufolge Sl. sofort seinen festen Wohnsitz in Straßburg genommen und dort gleich eine Anstellung erhalten hat, daß die Niederlassung in Straßburg in den Frühling 1544 zu verlegen ist. Noch wichtiger ist die Widerlegung der Behauptung v. Rommel's, daß Sl. schon auf dem Regensburger Reichstage von 1541 zum Botschafter, Dolmetscher und Geschichtsschreiber des Schmalkaldischen Bundes bestellt sei. Die Anregung, ihn zum Geschichtsschreiber der Verbündeten zu ernennen, haben erst 1544 im August Butzer und Jakob Sturm bei Landgraf Philipp gegeben; die Verhandlungen darüber durchziehen einen großen Theil des J. 1545, die Bestallung (in Concept oder Copie von Lenz im Marburger Archiv aufgefunden und von B. im Anhang S. 113 f. abgedruckt) ist, wie es scheint, Sl. erst im Frühling 1546 eingehändigt worden.

Nicht weniger willkommen sind die neuen Aufschlüsse über die Entstehung der Commentare: die gleich 1545 mit aller Lebhaftigkeit in Angriff genommene Ausarbeitung des großen Geschichtswerkes geräth noch in demselben Jahre durch die Sendung Sl.'s nach England ins Stocken; bald raubt der Zusammenbruch des Schmalkaldischen Bundes die Möglichkeit zur Fortführung; auch

die 1548 angeknüpften Beziehungen zu England beßern das Ueble seiner persönlichen Lage nicht; erst sein definitiver Eintritt in den Dienst der Stadt Straßburg (Juni 1552) gewährt ihm die Möglichkeit, seine Arbeit wieder aufzunehmen — ohne die Hülfsmittel, welche ihm einst die Schmalkaldener aus ihren Kassen und besonders aus ihren Archiven versprochen hatten, nur mit Unterstützung seiner Freunde, vor allem Jakob Sturm's. Aber sein Eifer kennt keine Grenzen, frühere, den Ereignissen gleichzeitige Aufzeichnungen (das dürfen wir vermuthen, vgl. die interessante Ausführung S. 87—90) kommen ihm zu Hülfe und schon im April 1554 hat er, seit $\frac{3}{4}$ Jahren unter dem schwersten äußeren Druck stehend, die Geschichte in 25 Büchern bis zu dieser Zeit fortgeführt und im Wesentlichen druckfertig.

Ich muß mir verfallen, auch aus dem letzten Abschnitte der Schrift (S. 91 ff.) die wichtigsten Ergebnisse andeutungsweise herauszuheben. Er betrifft die häuslichen Verhältnisse Sl.'s, Leid und Noth der letzten Jahre, die Schwierigkeiten beim Drucke der Commentare, die Bedrängnis nach ihrem Erscheinen und seinen Tod (30., nicht 31., Oct. 1556).

Alle Freunde der Reformationsgeschichte werden gleich mir den dringenden Wunsch hegen, daß es Baumgarten durch neue Funde, seien es eigene oder Anderer, ermöglicht werden möge, die vorläufig aufgegebene Biographie doch noch zu liefern: sie würde unsere Kenntniss des 16. Jahrhunderts nach einer Seite hin erweitern, welche bisher — nicht ganz ohne die Schuld unserer Quellen — der theologischen Betrachtung gegenüber nicht zu ihrem Recht gekommen ist; sie würde aber auch die Bedeutung Sleidan's als Geschichtsschreibers, welche der Verf. hier nur mit wenigen, treffenden Bemerkungen berührt (S. 104 f.), ein für alle mal in ein anderes Licht rücken, als welches Kampfschulte auf sie hat fallen lassen; schon Varrentrapp (vgl. seine Anzeige in der Hist. Zeitschr. N. F. V [1879] S. 170 ff.) hat unter diesem Gesichtspunkt mit Recht auf die Wahrnehmung Büdinger's verwiesen, wie in dem weltgeschichtlichen Compendium Sleidan's im Gegensatz zu der Betrachtungsweise Melancthon's die echt historischen Gesichtspunkte vorherrschen.

Marburg.

Th. Brieger.

Kym, A. L., Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung. München 1878, Th. Ackermann. (78 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Das Problem des Bösen besteht dem Verfasser zu Folge darin, daß das Böse etwas Positives ist und doch nicht auf Gott, den Grund alles Positiven, zurückgeführt werden darf. Er zeigt daher zunächst, daß es mit dem Bösen in der That eine solche Bewandniß hat: es ist etwas Positives, nämlich die schlechte Gefinnung, in welcher der Mensch sich mit Wissen und Willen, ohne dazu genöthigt zu sein, gegen die erkannte ethische Norm auflehnt und ihr zuwider handelt. Obwohl aber in dieser Weise positiv, ist das Böse nicht nothwendig; denn die bei noch mangelnder sittlicher Erkenntniß unvermeidliche Rohheit ist nach dem aufgestellten Begriff noch nicht das Böse, und jeder hat in seiner Freiheit die Möglichkeit, nach dem Maß seiner Erkenntniß die sittliche Rohheit allmählich im Sinn des Guten zu überwinden. Wer also an jedem Punkt seiner Entwicklung thut, was er kann, bleibt mit dem Bösen unverworfen; dieses ist nicht nothwendig, sondern nothwendig ist nur die im Zusammenhang mit der Erkenntniß des Guten entstehende Erkenntniß des Bösen und die in der Freiheit liegende Möglichkeit, es zu thun. Aber das Böse ist als etwas Positives wirklich und potentiell nothwendig. Darum entsteht nun das Problem, wie diese Thatfache verstanden werden kann, da doch Gott seinem Begriff nach lautere Güte ist. Es läßt sich nur mit Hülfe der organisch-

••

theistischen Weltanschauung lösen, welche allein den Theil der Welt als Glied und darum auch die Selbständigkeit und Freiheit des Menschen verstehen lehrt, ohne die Abhängigkeit des Einzelnen vom Ganzen aufzugeben. In diesem Zusammenhang läßt das Problem sich aber durch die Erkenntnis lösen, daß der von Gott gewollte Zweck des Guten nur durch die menschliche Freiheit zu realisiren war, welche die Möglichkeit des Bösen einschließt. Bestand kann das Böse als Widerspruch gegen das Grundgesetz des Ganzen dabei nie erlangen, da es in dem Maf, als es sich durchsetzt, zu Grunde geht. Und eine allmähliche Ueberwindung des Bösen im Gang der geschichtlichen Entwicklung bleibt zu hoffen. — So etwa die Gedanken des Verfassers. Der Gegensatz, gegen den er sich kehrt, ist namentlich der Spinozismus, dann aber auch die Herbart'sche Philosophie und der moderne philosophische Empirismus.

Der Weltanschauung und Lebensbeurtheilung, welche der Verf. ausspricht, wird Jeder zustimmen, welcher sich zum christlichen Glauben bekennt. Aber diese Zustimmung involvirt keineswegs die Billigung der philosophischen Ansichten des Verfassers. Vielmehr kann ich dieselben nicht theilen und bin der Meinung, daß sie sich auch in dieser Verhandlung über das Problem des Bösen als ungenügend erweisen. Der Verfasser selbst beweist, indem er wiederholt hervorhebt, daß nur bei der von ihm vertretenen Gesamtansicht von einem Bösen im eigentlichen Sinn die Rede sein könne, er beweist dadurch selber, daß das behandelte Problem allererst im Zusammenhang einer bestimmten Weltanschauung entsteht. Verhält es sich aber so, dann ist es nicht richtig, das Problem als ein allgemeines zu formuliren und die Beantwortung mittelst einer bestimmten Weltanschauung zu versuchen. Sondern das Problem selbst muß der Weltanschauung, in welcher es entsteht, entsprechend formulirt werden, und die Frage kann nur lauten, ob es im Zusammenhang derselben als nothwendig zu begreifen ist oder nicht, d. h. — da es sich um die christliche Weltanschauung handelt — ob das Böse (in dem vom Verf. erwähnten Unterschied von der sittlichen Rohheit) als Mittel für Gottes Zweck verstanden werden kann. Muß das verneint werden, so ist auch das theoretische Raisonnement am Ende, wir verstehen das Böse nur, indem wir uns selbst darüber anklagen und es mit den Mitteln bekämpfen, welche der christliche Glaube dafür bietet. Dadurch wird zwar nicht hinfällig, daß allgemeine Erörterungen über die Freiheit und die moralische Beurtheilung nothwendig sind. Aber diese können nur dann auf allgemeinere Anerkennung ihrer Resultate rechnen, wenn sie sich ihrerseits darauf beschränken, unter völligem Absehen von jeder umfassenden Weltansicht die Erscheinungen des wirklichen Lebens in Betracht zu ziehen. Das scheint mir also der Mangel in der Methode des Verf.'s zu sein, daß er die Fragen der einen und der anderen Art nicht grundsätzlich trennt und daher weder den einen noch den anderen genug thun kann. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß nicht im einzelnen richtige Gedanken in feiner und belehrender Weise ausgeführt sind, aber die ganze Art, die Frage zu erörtern, halte ich in der Philosophie wie in der Theologie für irrig und wollte das nicht ungesagt lassen, wenn auch der Raum nur gestattet, den Widerspruch zu markiren, nicht aber ihn weiter zu begründen.

Bafel.

J. Kaftan.

Flügel, O., Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe. Cöthen 1878, Schulze. (VIII, 102 S. gr. 8.) M. 2. —

In klarer und eingehender Untersuchung erörtert der Verfasser, bekanntlich ein strenger Herbartianer, die Gründe für die Annahme eines untheilbaren und einfachen Seelenwesens, die ihm aus rein theoretischen Gründen

als Hypothese zur Erklärung der gegebenen Erscheinungen als nothwendig gilt. Indem er sich auf den Boden der strengen Naturgesetzlichkeit stellt, der Seelisches und Leibliches unterworfen sein müssen, weist er nach, wie der von hier aus zu postulirende durchgängige Parallelismus des Psychischen und Physischen kein Beweis für ihre Identität ist. Mit beständiger Rücksicht auf eine Reihe moderner Naturforscher führt er die 3 Hauptgründe für die Annahme einer Seele durch. 1) Die Unvergleichbarkeit der psychischen Zustände mit Bewegungsercheinungen. 2) Die Nothwendigkeit, dieselben als innere Zustände von Wesen zu denken, da Kraft nicht ohne Stoff denkbar. 3) Die Unmöglichkeit, die erfahrungsmäßige, eigenthümlich geartete Wechselwirkung derselben, welche die Einheit des Bewußtseins constituirt, zur erklären ohne Voraussetzung eines dem Stoffwechsel entnommenen, untheilbaren und einfachen Wesens. Sorgfältig werden die verschiedenen Möglichkeiten geprüft und die Widerlegung des dogmatischen Materialismus kann als eine vortreffliche bezeichnet werden, wenn auch die Argumente nichts weniger als neu sind. Die in der Naturwissenschaft sich vollziehenden Wandlungen, an die Verf. anknüpft, sind die durchdringende Erkenntnis der qualitativen Verschiedenheit der Empfindungszustände von Bewegungsvorgängen, die Aufgabe einer unmittelbaren *actio in distans*, welche dazu führt, Kraft nur als das Product des 'Zusammens' von qualitativ verschiedenen Wesen oder Stoffen zu denken, endlich die Anerkennung innerer Zustände in den Atomen neben ihren äußeren Verhältnissen. Unzweifelhaft muß davon eine Aufgabe des dogmatischen Materialismus die Folge sein. Ungleich schwächer sind die gegen den erkenntnistheoretischen, an Kant sich anschließenden Materialismus vorgebrachten Argumente. Seine dogmatische Metaphysik macht es dem Verf. unmöglich, sich auf den transcendenten Standpunkt zu verzetzen, den er nur unter einem metaphysischen Gesichtswinkel zu appercipiren im Stande ist. Doch muß ihm zugestanden werden, daß die Lange'sche Auffassung der Kategorien als einer 'subjectiven Organisation', die eben so gut auch anders hätte ausfallen können, sehr bedenklich ist. Jedenfalls ist sie nicht kantisch, auch nicht durchgängig 'neokantisch'. Naiv aber ist die Bemerkung, daß Kant 'bekanntlich' gar kein geschlossenes System gehabt habe. Den wirklichen Standpunkt Kant's, der den 'subjectiven' Kategorien allerdings objective Gültigkeit zuschreibt, aber nur immanente, nämlich zum Zweck der Herstellung einer wirklichen Erfahrungserkenntnis, für diese sich bei einem kritischen Materialismus beruhigt, ein Transcendiren derselben aber, wie es in der Annahme einer Seele geschieht, aus praktischen Impulsen erklärt und nur zum praktischen Behuf eine Einheit der Welt als eines Ganzen postulirt, kann Ref. durch den Verf. nicht als widerlegt erachten.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Strümpell, Prof. Ludw., Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere. Ein Bedenken gegen Darwin's Ansicht über denselben Gegenstand. Leipzig 1878, Veit & Co. (64 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Die Descendenzlehre behauptet, zu allen Geisteskräften des Menschen finden sich in den Thieren Ansätze, der Unterschied sei nur ein gradueller, und die im Menschen vorliegende Steigerung sei aus den allgemeinen Bedingungen der Entwicklung der Thierwelt völlig zu erklären. In der Prüfung dieser Behauptung beschränkt sich der Verf. auf das, was die meisten Vergleichspunkte darbietet, auf das sinnliche Wahrnehmungs- und das sich daran anschließende Vorstellungs- und Begehrungsleben. In scharfsinniger Analyse der Erinnerung zeigt er, wie weit in Thier und Mensch der gleiche physiologisch-psychische Mechanismus reicht, wie aber die eigentlich so zu nennenden Phänomene der Erinnerung im Menschen

ein Zeitbewußtsein voraussetzen, das den Thieren zuzuschreiben nichts berechtige. Während ferner alle f. g. Verstandigkeit der Thiere sich durchaus aus dem bloßen Mechanismus der Vorstellungen erkläre, werde derselbe in dem Verstande des Menschen überschritten. Um vom Inhalt der Erfahrungswelt adäquate Begriffe zu bilden, dieselben zu richtigen Urtheilen zu verknüpfen und demgemäß zu handeln, seien specifisch neue Bewußtseins-elemente nöthig, die Vorstellung des Seins oder der Wirklichkeit und ihres Gegensatzes, so wie eine Aufeinanderbeziehung des Inhalts der Vorstellungen, abgesehen von ihrer Stelle in den mechanisch verknüpften Reihen, nach formalgearteten Vorstellungen wie des Ganzen und des Theils, des Großen und Kleinen, Vielen und Einen, der Gleichheit, Aehnlichkeit, Verschiedenheit, der Herkunft, des Wirkens und Leidens etc., endlich das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit durch den Mechanismus zusammengebrachter Vorstellungen. Sei der Gedanke an ein Entstehen dieser psychischen Elemente durch graduelle Steigerung schon durch ihre specifische Qualität ausgeschlossen, so sei diese Hypothese vollends unbrauchbar, weil sie mit dem unwissenschaftlichen Begriff einer Geisteskraft operire. Wirkt demnach in dem Menschen ein Neues, wozu dem Thiere die Bedingungen fehlen, so erscheint es doch dem Verf. als wissenschaftlich nothwendig und als religiös unbedenklich, eine continuirliche Fortbildung aller materiellen Gestaltungen anzunehmen, während in den inneren Zuständen je beim Beginn des Organischen, Animalischen, Menschlichen ein Eintritt eines neuen Elementes, das Grundlage discreter Entwicklungsreihen werde, zu statuiren sei. Die umsichtige Abhandlung erscheint dem Ref. durchaus als der Beachtung werth.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Harnack, Dr. Th., Praktische Theologie. 2. Bd. A. u. d. T.: Geschichte und Theorie der Predigt (Homiletik). Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeleitung (Seelsorge). Erlangen 1878, Deichert. (X, 543 S. gr. 8.) M. 8. —

Vorliegendes Werk bildet den 2. Band der 'Praktischen Theologie', deren ersten Band wir bereits in diesem Blatt besprochen haben. Auch dieser 2. Band bietet uns in systematischer Verarbeitung eine so reiche Fülle geschichtlichen Stoffes und geläuterter Erfahrungsweisheit, daß es ein unwürdiges Verfahren wäre, das reichgegliederte lebensvolle Ganze durch ein trocknes Gerippe oder durch einzelne ihm entnommene Aussprüche zu charakterisiren. Wer daselbe ungetheilt auf sich wirken läßt, wird von Neuem es klar erkennen, daß eine aus der geschichtlichen Entwicklung der Predigt und Seelsorge hervorgehende Theorie nicht grau und nebelhaft ist, sondern ein klares durchdringendes Licht wirft auf die innerhalb jener Gebiete auftretenden, noch ungelösten Probleme. Und wenn die Theorie auch zunächst nicht productives Vermögen wirkt, so hilft sie doch dazu, von demselben unlautere, fremdartige und mithin störende Elemente zu entfernen und es in straffer Zucht zu halten.

Die vom Verfasser gegebene Geschichte der Predigt läßt uns überblicken die mehr oder minder gelungene Reproduction des geschriebenen Gotteswortes, sofern dasselbe in dem Glauben der Gemeinde Wurzel geschlagen, und es ist daher einleuchtend, daß in der Geschichte der Predigt die allgemeine Geschichte des christlichen Glaubens und Lebens sich reflectirt, obgleich schöpferische Persönlichkeiten wie Ephraem der Syrer und Luther durch ihre alle Entartungen durchbrechende Reproduction des göttlichen Wortes ein neues Leben und Predigen erzeugten. In seiner von unbegrenzter Belesenheit zeugenden Geschichte der Predigt giebt uns der Verf.

zugleich eine kritische Analyse des Begriffes der Predigt, die ebenso läuternd als anregend wirkt.

Denn die Predigt muß geläutert werden von fremdartigen Bestandtheilen, welche die Wirkungskraft des Evangeliums hindern, und auch diejenigen Prediger, welche mit großer Emphase versichern, daß die Verfasser der biblischen Bücher vom heil. Geist getrieben worden, machen nicht immer den Eindruck, daß sie bei ihren rhetorischen Uebungen vom heil. Geist sich leiten lassen. Viele Entartungen der Predigt erklären sich dem Verf. zufolge daraus, daß die Prediger, statt sich von dem göttl. Wort überwältigen zu lassen, es vielmehr als einen rhetorischen Stoff verwenden, um vorgeblich 'arme Texte' mit einem reichen Kranz gemachter Blumen zu umgeben.

Die hier vorliegende Theorie und Geschichte der Predigt wirkt aber nicht nur läuternd, sondern regt auch mächtig dazu an, die Predigt prophetischer und priesterlicher zu gestalten. Prophetisch wird die Predigt sich gestalten, wenn der Prediger es versteht, die im Ueberflusse geistlicher Erfahrung ihm zu Theil gewordenen Inspirationen auf jenen klaren und durchsichtigen Ausdruck zu bringen, der von dem ursprünglichen Anhauch der Kraft noch befeelt ist. Prophetischen Charakter trägt die Predigt, wenn in ihr das Perfectum in das Präsens, das geschichtliche Leben in persönliches sich umgesetzt und alle Seelenkräfte des Predigers dermaßen durchdrungen hat, daß er nicht aus der Erinnerung früherer Gnadenheimsuchungen, sondern aus der gegenwärtigen Lebensgemeinschaft mit Gott heraus redet. Diesem Zustand aber entspricht eine gehobene, alle Saiten des Menschenherzens mächtig ergreifende Sprache, wie denn die Propheten niemals trocken docirt, sondern in der erhebenden Sprache heiliger Poesie geredet haben. Und auch darin müssen die Propheten als Vorbilder der evangelischen Predigt gelten, daß sie, statt in Aphorismen sich zu ergehen, die Heilswahrheit in ihrer organischen Einheit, mit lebensvoller Aufeinanderbeziehung ihrer sich wechselseitig bedingenden Glieder und Factoren verkündet haben. Den priesterlichen Charakter der Predigt aber will der Verf. sichern, wenn er darauf dringt, daß sie nicht nur das an die Gemeinde gerichtete Wort Gottes, sondern auch die durch das Wort gewirkte Gemüthsstimmung der Gemeinde zum Ausdruck bringe, wie die Propheten mitten im Ermahnen, Drohen und Verheissen oft in Zusammenfassung mit dem Volke priesterlich betend sich an Gott wenden. Mit Recht beruft sich der Verf. auf Schleiermacher, der es nachdrücklich fordert, daß die Predigt als Cultusact, als Darstellung und Bethätigung des schon vorhandenen geistlichen Lebens zum Zweck seiner Förderung und Erbauung aufgefaßt werde.

Diese Metamorphose der gesammten Predigtweise wird von dem Verf. auf Grund seiner wohl begründeten Theorie angestrebt, obgleich der Umgestaltung der gegenwärtigen Predigtweise fast unübersteigliche Hindernisse entgegenstehen. Denn die Prediger und Gemeinden sind mit dem, was jetzt als Gotteswort dargeboten zu werden pflegt, überaus zufrieden. Man glaubt die Predigt nur für die dem christlichen Heil mehr oder minder Entfremdeten einrichten zu müssen, indem man entweder dieses Heil ihnen andemonstrirt und so im günstigsten Fall ein von entsprechender Erfahrungsgewissheit verlassenes Scheinbekenntniß erreicht, oder indem man vom christlichen Lebensprincip aus fortwährend gegen ihr Glauben und Erkennen polemisiert, das sie, ohne ein besseres Lebensprincip erfaßt zu haben, nicht aufgeben können. Diese unruhigen Polemiker sind insofern dem Dante ähnlich, als die Höllequal ihrer Widersprüche immer noch interessanter ist, als ihr Paradies, von dem sie überhaupt nicht viel zu sagen haben. Und doch ist es gerade der selige Gottesfriede der Gläubigen, durch welchen die Ungläubigen an ihrem Schein-

frieden irre gemacht und für Gott und sein Wort gewonnen werden. Aber auch viele von Denen, welche für Gläubige gehalten werden, sind dem Verf. zufolge jener Umgestaltung der Predigt nicht eben günstig gestimmt; sie sind geneigt, in officieller Kanzelbegeisterung ein genügendes Surrogat des Geistes und der Kraft, in breiten Paraphrasen und geschmacklosen Allegorien, in bilderreicher Gedankenarmuth, in beschränkten Zeitbetrachtungen, in eingeflochtenen Zeitungsneuigkeiten, in trockener Dogmatik und in kraftverzehrender Rührungs-virtuosität eine Reproduction des göttlichen Wortes zu finden, wenn nur dabei der Name Gottes und Christi reichlich angewendet wird.

Dennoch hält der Verf. das von ihm aufgestellte ideale Ziel der Predigt fest; es ist zu predigen das Wort des lebendigen Gottes, das, wenn es einfältig verkündet und nicht durch geistliche Redekunst abgeschwächt wird, in dem Menschen die entsprechenden Organe schafft, die er zur Aufnahme und zur Verarbeitung des Wortes bedarf. Zwar muß der Prediger die Saiten kennen, die er bei Anderen in Schwingung zu setzen hat, um ihnen das wirksam mitzuthemen, wovon er erfüllt ist; aber auch ihm selbst wird eine mächtige Förderung zu Theil, wenn er gleichsam unter der Eingebung Derer reden kann, an die er sich wendet (p. 21) und die sich mit ihm willig der Wirkung des göttlichen Wortes erschließen. So vollzieht sich eine wechselseitige Förderung des Predigers und der Gemeinde, während sie, unbegründeten Forderungen nachgebend, sich wechselseitig mißbrauchen und verderben.

Auch in der Theorie und Geschichte der Seelforge oder der pastoralen Gemeindeleitung bietet uns der Verf. eine reife köstliche Frucht seines der ganzen Kirche zugewandten, durch umfassende Gelehrsamkeit und tief eindringendes Urtheil hervorragenden, auf allen Gebieten menschlichen Erkennens und Strebens heimischen Geistes. Die Seelforge ist ihm Bestandtheil der Selbsterbauung der Kirche als Heilsgemeinde in der Welt. Dem entsprechend darf über der Cultusgemeinde der Einzelne nicht vergessen werden; vielmehr hat sich der Pastor jedem Gliede der Gemeinde persönlich hinzugeben und sich denselben nach seinen besonderen Zuständen und Verhältnissen anzunehmen. Beide Theile der Amtsthätigkeit fordern und fördern sich gegenseitig; denn die Predigt zieht aus der Seelforge ihre beste Lebensfrische und der Privatverkehr wiederum macht die Leute geneigt, an den Gottesdiensten der Gemeinde Theil zu nehmen. Doch auch die Seelforge muß wie der Cultus unter Leitung des geistlichen Amtes durch Heranziehung und Mitwirkung der in der Gemeinde vorhandenen Kräfte und Gaben, also durch die geordnete Wechselbeziehung von amtlicher und freier, individueller und socialer Thätigkeit ausgeübt werden. Dies ist aus dem Wesen der kirchlichen Seelforge und nicht etwa nur aus temporären Nothständen abzuleiten.

Treffend wird von dem Verfasser die Seelforge der lutherischen Kirche charakterisirt im Unterschied von orthodoxistischen und pietistischen Entartungen, sowie im Gegensatz zur römisch-katholischen und methodistischen Seelforge. Auch hier wird der ideale Begriff der Seelforge aus einer allumfassenden, kritisch bearbeiteten Geschichte der Seelforge gewonnen. Ganz besonders lehrreich ist der Nachweis, daß die jetzt in Form freier Vereine sich bethätigende Fürsorge für Leib und Seele der Kirchenglieder in allen Zeiten der Kirche sich finde, daß im nachapostolischen Zeitalter besonders viele Xenodochien und im Mittelalter meist in Zusammenhang mit den Klöstern Wohlthätigkeitsanstalten der mannigfachen Art gegründet wurden; endlich belehrt uns der Verf., wie diese freie Liebesthätigkeit in der nachreformatorischen Zeit allmählich zu bürgerlichen, ihrem christlichen Ursprung mehr oder minder entfremdeten Staatsanstalten entartet ist.

Ueberhaupt bietet uns dieser letzte Theil der praktischen Theologie eine reiche Fülle von gehaltvoller Erfahrungswisheit, und auch bereits bekannte Dinge empfangen höheren Werth, weil sie von großen Gesichtspunkten aus betrachtet und in einem wohlthuenden Lichte gezeigt werden. Es sind bedeutende und der ernstesten Erwägung werthe Gedanken, welche der Verf. über die Gefinnung, die Gaben und das Leben des Pastors, über Einführung und Aufrechterhaltung kirchlicher Sitte, über die Sorge für den intellectuellen, sittlichen, socialen, physischen und ökonomischen Zustand der Gemeinde äußert, und nicht minder werthvoll sind seine wohlwogenen und tief eindringenden Erörterungen über die christliche Ehe und Civilehe, ferner über die Seelforge, die an Geförderten und Empfänglichen, an Irrenden und Bekümmerten, an habituellen Sündern, an Verbrechern und an Sterbenden zu üben ist.

Es wird im Gesichtskreis eines im Dienst der Kirche stehenden Theologen wohl kaum eine Frage auftauchen können, die nicht in dieser praktischen Theologie ihre treffende Beantwortung fände, und daher werden dem Verf. Viele für dieses die Kirche aufbauende Werk von Herzen danken.

Dresden.

Löber.

Zahn, Pst. Detlev, Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt. Ein didaktischer Versuch. Gotha 1878, Schloessmann. (VIII, 232 S. 8.) M. 2. 40.

Wie diese inhaltsreiche Schrift aus mehrjährigem Unterricht, den der Verf. in höheren und niederen Schulen erteilte, als reife Frucht allmählich erwachsen ist, so wird sie auch den Unterricht in mannigfacher Weise fördern. Aber sie ist auch insofern werthvoll, als sie die der Kirche in diesem Jahrhundert zu Theil gewordene Einsicht in den geschichtlichen Vollzug des Heils für den Jugendunterricht trefflich verwerthet und durch die lebensvolle Aufeinanderbeziehung der Hauptthatfachen des Heils (welche die biblische Geschichte bietet) uns anleitet zu einem fruchtbareren Gebrauch des lutherischen Katechismus.

Es ist gewiß in didaktischer Beziehung vollkommen richtig, daß der Verf. mit dem beginnt, was die zu unterrichtenden Schüler seit ihrem Tauftag von dem christlichen Heil schon empfangen und in sich aufgenommen haben, und daß er von da zurückgeht zu den Quellen des Heils, zu den Allen geltenden Thaten Gottes, weil Ursache und Wirkung sich wechselseitig begründen und verbürgen. Es zeugt ferner von der didaktischen und theologischen Durchbildung des Verf.'s, daß er statt von der 'natürlichen' Gotteserkenntnis zu den christlichen Heilsgedanken aufzusteigen, vielmehr mit letzteren beginnt, um von ihnen aus die Vorstellungen und Strebungen des natürlichen Menschen zu begreifen. Er beginnt den Unterricht mit den Namen Gottes, sofern dieselben nicht leere Titel, sondern Ausstrahlungen seines Wesens und die monumentalen Bezeichnungen seines geschichtlichen Wirkens sind. Vielleicht hätten der heil. Schrift noch andere bedeutungsvolle Gottesnamen entnommen und ihnen die nicht minder significanten Namen, welche die Schrift dem heilsbedürftigen Menschen giebt, entgegengestellt werden sollen.

Es ist dem geschichtlichen Hergang ganz entsprechend, daß der Verf. nicht wie der Katechismus mit dem Gesetz, sondern mit der Schöpfung beginnt, dann übergehend zur Lehre von der Sünde und vom Tode, zu den Anfängen des Heils fort schreitet, um in der Geschichte Israels das Gesetz als Lebensform des gottesbildlichen Menschen und die prophetische Verheißung des Heils darzulegen und in Christus das zum Vollzug gekommene Heil nachzuweisen. Endlich beschreibt der Verf. von der Pfingstthatfache ausgehend das Werk des

heiligen Geistes, dem er mit Recht die Taufe und Wiedergeburt, sowie die Lehre vom Gebet und von der Kirche subsumirt. Unter der Ueberschrift: 'Ausgang und Vollendung' behandelt der Verf. die letzten Dinge des Menschen, der Kirche und der Welt. So gliedert sich die inhaltreiche Schrift in 7 Hauptabschnitte, die in je 7 Unterabtheilungen sich auseinanderlegen.

Der gefammte Unterrichtsstoff stellt sich also dar als eine wohlwogene Zusammenfassung der biblischen Geschichte und der Katechismuslehre mit Einfügung einzelner besonders durchschlagender Schriftstellen. Dieser Unterrichtsstoff ist zwar nicht in Fragen und Antworten auseinandergelegt, aber in fortlaufender Rede auf so didaktisch klaren und einfachen Ausdruck gebracht, daß er dadurch überfichtlicher und für Lehrer und Schüler werthvoller wird. Ueberall ist wahrzunehmen, daß der Verf. von seinem Vater, dem vielbewährten und reichgefügten Lehrer der biblischen Geschichte, sowie von dem Meister der Katechetik und Didaktik (von Zetzschwitz) viel gelernt hat. Darum versteht er es, mit feinem tiefen und klaren Wort sowohl die Unmündigen als die Fortgeschrittenen zu lehren. Auch ich begrüße dankbar in dem Büchlein die Verwirklichung eines Gedankens, den ich in meiner amtlichen Thätigkeit wiederholt durchzuführen versuchte.

Dresden.

Löber.

Fauth, Gymn.-Oberlehr. Dr. Frz., Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 175 S. 8.) M. 2. —

Ein wohlmeinendes, aber vielfach wunderliches Buch. Der Verf. ist von der gewiss richtigen Ueberzeugung durchdrungen, daß die Philosophie Lotze's es verdient allseitig beachtet zu werden, und er bemüht sich an seinem Theile zur Verbreitung derselben beizutragen. Dies wackere Bestreben verleitet ihn zu unerlaubt vielen Digressionen, indem er jede gelegentlich auftauchende Frage nach Lotze *ab ovo* tractirt. In der ersten Abhandlung behandelt er den 'gesamten Unterricht', formale Bildung wie Erziehung, in der zweiten den Sprachunterricht auf Grund Lotze'scher Psychologie. Daß psychologische Grundlage für alle pädagogischen Fragen unerläßlich ist, wird ihm kein Einsichtiger bestreiten, und man wird auch trotz der abschweifenden Behandlung seiner Thematika für manche Anregung ihm Dank wissen. Die dritte Abhandlung bespricht Nothwendigkeit und Wesen des Religionsunterrichts und giebt uns dabei auch Aufklärung über die Entstehung des Staates, eine Kritik der Vorstellung von einer Mittheilung der Gottesidee durch äußere Offenbarung, sowie der Beweise für das Dasein Gottes und eine Darlegung der psychologischen Entwicklung der Gottesidee. Der Grundgedanke ist, daß der Staat ein Interesse an der Bildung des vorstellenden und werthschätzenden Lebens seiner Mitbürger hat, darum den Unterricht in seine Hand nehmen und um der Bedeutung der Religion für den Staat willen auch Religionsunterricht muß erteilen lassen, der an sich nicht confessionell zu sein brauchte, es nur deshalb und insoweit ist, weil und als die bestehenden Confessionen mit den Gesetzen des Staates und der allgemeinen Geistesbildung, welche er auf seinen Schulen treibt, nicht in Widerspruch treten. Der leitende Gesichtspunkt muß nicht der confessionelle, sondern der staatliche und pädagogische sein. Mehr Werth als diese Erörterungen, die den unbrauchbaren Standpunkt der gegen den Werth- und Art-Unterschied der beiden christlichen Confessionen gleichgiltigen Parität innehalten, mehr Werth auch als die Erörterungen über die psychologische Genesis der Gottesidee, welche eine Art Naturnothwendigkeit überall gleichmäßiger Entstehung des in allen Religionen wesentlich identischen Gedankens eines allmächtigen guten Gottes statuiren, hat der mit Wärme vorgetragene Gedanke, daß

es die Hauptaufgabe des Unterrichts sei, den Werth der Güter des christlichen Glaubens fühlbar zu machen.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Besser, D. W. F., Morgen- und Abendsegen aus den Psalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres der Hausgemeinde dargeboten. Halle 1879, Mühlmann. (VIII, 760 S. gr. 8.) M. 8. —; geb. M. 9. —

Ein Andachtsbuch von dem Verfasser der weitverbreiteten Bibelfunden ist schon durch dessen Namen einer großen Gemeinde empfohlen. Auch kann sich dies Buch in Bezug auf Reichhaltigkeit mit jedem andern Andachtsbuche wohl messen; 376 Morgenandachten und ebenso viele Abendandachten bieten eine Fülle erbaulichen biblischen Gehalts in Form von Meditationen über kurze Schriftworte mit wenigen Gebetsworten und einem Liederverse zum Schluß. Die Länge der Andachten ist dem Zwecke täglichen und regelmäßigen Gebrauchs völlig angemessen, jede umfaßt kaum eine Seite bei gutem Druck, und die ganze Form und Ausstattung des Buchs zeugt rücksichtlich der Arbeit des Autors sowohl wie der des Verlegers von liebevoller Sorgfalt. Die Eigenthümlichkeit des Buches besteht darin, daß die kirchlichen Perikopen der Sonn- und Festtage für jede Woche zur Grundlage der Betrachtungen gemacht sind; und zwar geben die Evangelien für die Morgenandachten, die Episteln für die Abendandachten das Thema, welches dann die ganze Woche hindurch unter Zuziehung eines bezüglichen Spruches aus den Psalmen oder aus den Propheten für jeden Fall behandelt wird. In der festlichen Hälfte des Kirchenjahrs sind nur Psalmstellen zugezogen, während auch in der Trinitatiszeit für die Sonntagmorgen der Introitus aus den Psalmen verwandt ist, und für die übrigen Andachten prophetische Stellen behandelt werden. Der Verf. sagt im Vorwort: 'anfänglich hatte ich beabsichtigt, in beiden Kirchenjahrshälften die Psalmen ins Licht des neutestamentlichen Textwortes zu stellen, und hätte ich ein theologisches Kunstwerk liefern wollen, so würde ich versucht haben, den Zusammenklang des Psalters mit sämtlichen Fest- und Sonntags-Evangelien und Episteln lautbar zu machen. Darauf habe ich jedoch in der Ueberzeugung verzichtet, daß der Zusammenhalt der kirchlichen Texte der Trinitatissonntage mit dem Worte der Propheten reichlicher zur Erbauung dienen werde'. Zunächst dünkt uns, daß die Constatirung des bez. 'Zusammenklangs' auch nicht Nebenzweck eines Andachtsbuchs sein soll, ferner haben wir bei Durchsicht und Gebrauch des Buchs zuweilen den Eindruck gehabt, als ob dem Verfasser trotz des aufgegebenen Planes die Idee eines 'theologischen Kunstwerkes' mehr vorgeschwebt habe, als für ein Andachtsbuch nöthig und nützlich ist. Sodann liegt es auf der Hand, daß bei dieser ausschließlich kirchlichen Haltung eines Buches für die Hausgemeinde viele Momente, welche gerade in dem Leben dieser besonders in Betracht kommen, sehr zurücktreten müssen. Es ist zwar eine nothwendige Voraussetzung jeder Hausandacht, daß die Glieder der Hausgemeinde auch ihre besondere Andacht, ein jeder für sich allein halten, da sie sich nur dann zu einer gefegneten gemeinsamen Andacht zusammenfinden, aber jeder Morgen und jeder Abend bringt doch viele gemeinsame Gesichtspunkte für die ganze Hausgemeinde mit sich, welche von der Perikopenreihe nicht berührt werden und welche darum auch in diesem Buche wenig Berücksichtigung finden. Ueber den Unterschied zwischen der Morgenbetrachtung und der Abendbetrachtung z. B. sagt der Verf. selbst: 'wo in einem Hause nur Morgens oder nur Abends Familiengottesdienst gehalten wird, da mag man füglich mit den evangelischen und

den epistolischen Betrachtungen Jahr um Jahr abwechseln, wobei der Hausvater oder die Hausmutter beim Vorlesen das auf die Morgen- oder Abendzeit Bezügliche unschwer umwandeln oder auch weglassen kann'. Wir haben gefunden, daß dieses 'unschwere' Verfahren nur selten nöthig sein würde, weil die Beziehungen auf die betr. Tageszeit fast gänzlich fehlen. Befondere Fälle im häuslichen Leben, auch da, wo daselbst mit dem kirchlichen Leben in engste Verbindung tritt, wie bei der Abendmahlsfeier der Hausgenossen, sind gar nicht vorgesehen; Kirchweihfest, Reformationstag und Erntedankfest haben ihre besonderen Betrachtungen, der Bußtag nicht, und die Betrachtung am Neujahrstage schließt sich so eng an die Perikope an, daß auch vor der Hausgemeinde die *guttae circumcissionis* als Unterpfand des Lösegeldes erwähnt werden. Eine Ungleichmäßigkeit entsteht dadurch, daß die großen Perikopen der ersten Festtage nur in einer Betrachtung behandelt werden können, und daß trotz aller Vollständigkeit die Perikopen für den Sonntag nach Weihnachten und für den nach Neujahr nicht herangezogen sind. Endlich sei noch bemerkt, daß bei dem Bemühen, die Verbindung des betr. Psalm- oder Prophetenworts mit der Perikope nachzuweisen, mancherlei Stoff, auch archäologischer und historischer Art, aufgenommen wird, welcher kaum je erbaulich, bei einer Wiederholung von Jahr zu Jahr aber störend wirken wird. Die Bezeichnung der Psalmenfänger als 'Psalmenfänger' muß, auch abgesehen von der häufigen Wiederkehr, als unpassend bezeichnet werden.

Den größten Theil unserer Bemerkungen werden kirchlich geübte und gewöhnte Kreise wohl kaum als Ausstellungen gelten lassen, und auch wir sind überzeugt, daß das Buch in evangelischen Christenhäusern zur Vertiefung des Schriftverständnisses und zur Erbauung dienen wird. Die Geistlichen dürften auf daselbe deshalb noch besonders aufmerksam zu machen sein, weil durch die sorgfältige Auswahl und Behandlung der Psalm- und Prophetenstellen mit Bezug auf die Perikopen eine reiche Fundgrube für Auslegung der letzteren geboten ist.

Halle a.S.

A. Wächtler.

1. **Gerhardt, Paulus, Gedichte.** Herausgegeben von Karl Goedeke. [A. u. d. T.: Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts, mit Einleitungen und Anmerkungen hrsg. von Karl Goedeke u. Jul. Tittmann. 12. Bd.] Leipzig 1877, Brockhaus. (XXXII, 340 S. 8.) M. 3. 50; geb. M. 4. 50.
2. **Gerhardt's, Paulus, Geistliche Lieder.** Mit Einleitung und Lebensabriss von Karl Gerok. Stuttgart 1878, Meyer & Zeller. (XXXVIII, 424 S. 8.) geb. M. 5. —

Daß schon wieder zwei neue Drucke der Gerhardt'schen Lieder vorliegen, nachdem erst im Jahr 1876 die Wackernagel'sche Ausgabe derselben bei Bertelsmann in Gütersloh in neuer Auflage erschienen ist und während gleichzeitig die Bachmann'sche kritische Ausgabe vom Jahr 1866 in neuer Titelausgabe mit der Jahreszahl 1877 von Beck in Berlin zu einem ermäßigten Preise angeboten wird, mag für die Verbreitung dieser Lieder erwünscht sein und von diesem Gesichtspunkt aus dürfen wir ihr Erscheinen begrüßen. Die schöne äußere Ausstattung beider Ausgaben und namentlich der Gerok'schen, wird dazu beitragen, die Gerhardt'schen Lieder auch in ihrer Sammlung Solchen als einen wünschenswerthen Besitz erscheinen zu lassen, die bisher nur die bekanntesten derselben aus dem Gefangbuche kannten; für viele mag mit größerem Rechte der Name der Herausgeber dazu Veranlassung werden. Es kann deshalb auch kein Tadel sein, wenn gesagt wird, daß in diesen Ausgaben weder für den Text der G.'schen Lieder, noch für die Darstellung des Lebens G.'s Neues geleistet ist; das ist eben auch nicht

beansprucht. In beiden Ausgaben finden wir die sämtlichen jetzt bekannten 131 deutschen Lieder G.'s, also außer den 120 der Ebeling'schen Sammlung die erst in den letzten Jahrzehnten durch Friedländer, von Maltzahn und Bachmann aufgefundenen weiteren 11; daß Goedeke nur 125 zählt, erklärt sich daraus, daß er S. 40 ff. die sieben Lieder, welche G. nach dem 'Passions-Salve des heiligen Bernhard an die leidenden Gliedmaßen Christi' dichtete, unter einer Ziffer zusammenfaßt. Die Anordnung der Lieder ist aber eine verschiedene; während Goedeke sie nach der gewissen oder wahrscheinlichen Zeit ihrer Entstehung, wie dieselbe vor allem durch Bachmann's sorgfältige Forschungen festgestellt ist, anordnet, hat Gerok die 120 Lieder der älteren Sammlungen seit Ebeling genau (in der Vorrede S. XXXVIII steht freilich dafür, 'im Wesentlichen') in der Reihenfolge gelassen, welche Wackernagel in seiner ersten Ausgabe, Stuttgart (1843), schon befolgt hatte und später nur infolgedessen abänderte, daß er einige der hernach aufgefundenen Lieder zwischeneinschob; es ist das eine Anordnung nach dem Inhalte, wie sie etwa in einem Kirchengesangbuch befolgt werden könnte und für den erbaulichen Gebrauch sich empfiehlt; die erst neuerdings entdeckten 11 Lieder läßt Gerok dann in einem besonders numerirten Anhang folgen. Schon aus dieser Verschiedenheit ist deutlich, daß für Goedeke's Ausgabe Gerhardt's Gedichte vorwiegend von ihrer literarischen Seite in Betracht kommen, wie es die Aufnahme Paulus Gerhardt's in die Reihe der 'Deutschen Dichter des siebzehnten Jahrhunderts' mit sich brachte; Gerok dagegen hat bei seiner Herausgabe dieser Lieder vor allem den Gebrauch im Auge, den die christliche Gemeinde noch heute zu ihrer Erbauung von ihnen machen soll; doch schließt keiner von ihnen die andere Seite aus. Der angegebene verschiedene Gesichtspunkt erklärt auch, weshalb Goedeke den nachweisbar ältesten Text der Lieder genau abdrucken läßt, während Gerok sich nicht nur ab und an leichte, meist recht glückliche Abänderungen einzelner Silben und Worte erlaubt (S. 92, Z. 5 ist 'ich' statt 'ihr' jedoch natürlich ein Versehen), sondern auch an 21 Stellen den G.'schen Text geradezu umgedichtet hat, um einige unserem Geschmack widerstrebende Ausdrücke und Wendungen herauszubringen; die ursprüngliche G.'sche Fassung, Gerok sagt 'Lesart', dieser Stellen ist S. 417 ff. in einem Anhang mitgetheilt. Die ganz kurzen Anmerkungen, welche Goedeke, ebenso wie es in den übrigen Bänden dieser Ausgabe der 'Dichter des siebzehnten Jahrh.'s' geschehen ist, unter dem Texte hinzufügt, geben zunächst Jahr und Ort des ersten Druckes für jedes Lied an und enthalten dann sprachliche Erklärungen jetzt ungebräuchlicher Worte; außerdem verweisen sie oftmals, was sehr nützlich ist, auf die biblische Quelle Gerhardt'scher Wörter und Redeweisen. Die Gerok'sche Ausgabe entbehrt solcher Zuthaten zum Texte außer der Angabe der Melodien ganz, obgleich auch in ihr mancher Ausdruck und noch mehr manche Wendung G.'s, die nicht jedem Gebildeten unseres Jahrhunderts verständlich sein dürfte, unverändert gelassen ist. Beide Herausgeber erzählen in der Einleitung das Leben G.'s und geben eine Uebersicht über die bisherigen Ausgaben; Gerok hat die mehr als ein Jahr vor der feinen erschienenen Ausgabe Goedeke's, wie es scheint, noch nicht gekannt. Das Lebensbild G.'s zeichnen beide Herausgeber nach den durch die Forschungen von Langbecker und Schulz (1841 und 1842), welche für seinen Kampf gegen die Edicte die Urkunden veröffentlicht haben, und durch die ergänzenden Studien Bachmann's (1866) feststehenden Ergebnissen, Gerok kürzer und mehr nur die Hauptsachen heraushebend, Goedeke eingehender und mit trefflicher Darlegung der dichterischen Eigenthümlichkeit G.'s. Auf alles Einzelne genau einzugehen, würde hier zu weit führen; wir bemerken nur folgendes. Das Datum Gerok S. XVI.

müßte 6/16. Febr. 1666 heißen; an diesem Tage ward G. vor das Consistorium gefordert und ihm, da er die Bedenkzeit nicht annahm, seine Semonie angekündigt. Dafs Gerhardt im Hause des Kammergerichtsadvocaten Barthold Hauslehrer gewesen sei, wie freilich selbst der sehr vorsichtige Bachmann S. 40 u. 161 sagt, vgl. Gerok S. VII u. X, steht, soweit uns erinnerlich ist, nirgends in den Quellen, sondern ist, vielleicht nahe liegende, Vermuthung; fest steht, dafs G. 1651 im Hause Barthold's wohnte und höchst wahrscheinlich schon 1643 mit der Familie bekannt war, wie Goedeke S. XVI f. es darstellt. Das Datum der Inscription G.'s in Wittenberg giebt Goedeke richtig an; aber das *album academiae Vitebergensis* hat Förstemann nur bis z. J. 1560 drucken lassen (Lpz. 1841); die Angabe stammt aus dem in Halle handschriftlich noch vorhandenen Original des *album*. Dafs aus den Ausdrücken 'Drum falle, du betrübtes Heer, in Demuth für ihm nieder' (in dem Liede: 'Noch dennoch mußt du') und 'Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer' (in dem Liede: 'Wie soll ich dich empfangen') mit Goedeke zu schliessen wäre, dafs G. möglicherweise als Feldprediger bei irgend einem Heere thätig gewesen sei, Goedeke S. XI, will uns bei dem Mangel jedes andern Hinweises auf eine solche Thätigkeit G.'s doch etwas gewagt erscheinen, zumal beide Lieder wahrscheinlich aus der Mittenwalder Zeit G.'s stammen; selbst wenn der Ausdruck 'Heer' nicht auf die christliche Gemeinde gehen könnte, sondern an ein wirkliches Kriegsheer zu denken zwingen sollte, würde doch noch nicht eine solche Stellung G.'s nothwendig annehmen sein.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Köstlin, F., Jesaja u. Jeremia. Ihr Leben u. Wirken aus ihren Schriften dargestellt. Mit e. (lith.) Karte v. Südpalästina. Berlin, G. Reimer. (VIII, 184 S. gr. 8.) 3. —
 Backhaus, S., Die Germanen ein semitischer Volksstamm. Berlin, Driesner. (57 S. gr. 8.) 1. 50.
 Wiefeler, K., Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater u. d. deutschen Volks in der Urzeit. Neuer Beitrag. Greifswald, Bamberg. (52 S. gr. 8.) 1. 20.
 Kraus, F. X., Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie u. die Bedeutung der monumentalen Studien f. die historische Theologie. Akademische Antrittsrede. Freiburg i.Br., Herder. (55 S. gr. 8.) 1. 20.
 Hefele, C. J. v., Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearb. 4. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i.Br., Herder. (XI, 942 S. gr. 8.) 10. 20.
 Stehle, B., Ueber ein Hildesheimer Formelbuch. Vornehmlich als Beitrag zur Geschichte d. Erzbischofs Philipp I. v. Köln 1167—1191. Inaugural-Dissertation. Sigmaringen 1878, Tappen. (67 S. gr. 8.) 1. 50.
 Guttmann, J., Die Religionsphilosophie d. Abraham ibn Daud aus Toledo. Ein Beitrag zur Geschichte der jüd. Religionsphilosophie u. der Philosophie der Araber. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 240 S. gr. 8.) 4. —
 Baumstark, R., Thomas Morus. Freiburg i.Br., Herder. (V, 259 S. 8.) 2. —
 Melancthon, Ph., Oration od. Predig in der leich Doctor Martin Luthers gehalten. Anno 1546 auff den 22. tag February. Durch Casp. Hedion aus befond. liebe zu beden preceptoren, verteutchet de 25. Marty. [Aus: 'Bap. Platinae Historia. Von der Bapst vnd Keiser leben etc. Straßburg 1546'.] Stuttgart, Greiner. (13 S. gr. 8.) — 40.
 Eckardt, J., K. F. E. Trahdorff, der Bewußtseinsphilosoph. Ein Beitrag zur Würdigg. u. Hochschätzg. e. verklungenen Namens. Halle 1878, Fricke. (56 S. gr. 8.) 1. 20.
 Filtch, E., Goethe's Stellung zur Religion. [Aus: 'Ziller's

Jahrb. f. wissenschaftl. Pädagogik'.] Leipziger Inaugural-Dissertation. Langensalza, Beyer & Söhne. (98 S. gr. 8.)

1. 60.
 Mangold, W. J., Ernst Ludwig Theodor Henke. Ein Gedankenblatt. Marburg, Elwert. (43 S. gr. 8.) — 80.
 Verhandlungen der 2. ordentlichen Provinzial-Synode der evangel. Kirche in der Prov. Sachsen. 1878. Hrsg. v. dem Vorstande der Provinzial-Synode. Magdeburg, (Heinrichshofen's Sort.). (VI, 299 S. gr. 8.) 2. 40.
 Hering, Herm., Die Mystik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie u. in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik. Leipzig, Hinrichs. (X, 294 S. gr. 8.) 6. —
 Schloffer, G., Welche socialen Verpflichtungen erwachen dem Christen aus seinem Besitz? Vortrag, geh. auf dem Congreß f. innere Mission zu Magdeburg am 14. Sept. 1878. Frankfurt a.M., Heyder & Zimmer. (60 S. gr. 8.) 1. 50.
 Mühe, E., Die Leidensgeschichte Jesu Christi, sowie seine Höllenfahrt u. glorreiche Auferstehung, erklärt in 15 Predigt-Vorträgen. 2. verm. Aufl. Leipzig, Böhme. (III, 151 S. gr. 8.) 1. 80.
 Stromberger, Ch. W., Letzte Reden der Sterbenden. Zeugnisse d. weltüberwind. Glaubens. Gütersloh, Bertelsmann. (XVI, 150 S. 8.) 1. 60.
 Christlieb, Alfr., Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf an die Bekenner Jesu u. an die Bekenner Mose. Berlin, Chun. (51 S. gr. 8.) 1. —

Literatur des Auslandes.

- Crooks, G. R., and J. F. Hurst, Library of theological and biblical literature. Vol. I. Introduction to the study of Holy Scripture, by H. M. Harman. New York, Nelson & Phillips. (738 p. 8.) # 4.
 Ewald, H., Syntax of the Hebrew language of the Old Testament. Translated from the 8th German edition by J. Kennedy. Edinburgh, Clark. (320 p. 8.) 8 s. 6 d.
 Colenso, The Pentateuch and book of Joshua critically examined. Part 7. London, Longmans. 24 s.
 Sancti Aristidis philosophi atheniensis sermones duo. Venetiis 1878, libraria P.P. Mechitaristarum in monasterio S. Lazari. (33 p.)
 Cotterill, J. M., Peregrinus Proteus: an investigation into certain relations subsisting between 'de morte Peregrini', the two epistles of Clement to the Corinthians, the epistle to Diognetus, the 'bibliotheca' of Photius, and other writings. Edinburgh, T. & T. Clark. (XVI, 359 p. 8.)
 Evangelii concordantis expositio facta a sancto Ephraemo doctore Syro, in Latinum translata a R. P. Joanne Baptista Aucher, Mechitarista, cuius versionem emendavit, adnotationibus illustravit et edidit Georgius Moesinger. Venetiis 1876, libraria PP. Mechitaristarum in monasterio s. Lazari. (XII, 292 p. 8.)
 Socrates' ecclesiastical history, according to the text of Hussey. With an introduction by W. Bright. London, Macmillan. (360 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Germanet, F., Les Vaudois du Piémont, ou les Protestants avant la Réforme, esquisse historique. Paris, J. Bonhoure et Ce. (31 p. 18.)
 Nevins, W., Ireland and the holy see in the middle ages. Dublin, Hodges. (8.) 7 s. 6 d.
 Boivin-Champeaux, L., Notice sur Roger le Grand, évêque de Salisbury, premier ministre d'Angleterre au XIIe siècle. Evreux, imp. Hérissey. (119 p. 8.)
 Meyer, P., La chanson de la croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un poète anonyme. Éditée et traduite pour la Société de l'histoire de France. T. 2. Texte, traduction et table. Paris, Loones. (CXXX, 534 p. 8.) 9 fr.
 Bayonne, E. C., Étude sur Jérôme Savonarole, des Frères Prêcheurs, d'après de nouveaux documents. Paris, Poussielgue frères. (414 p. 18.)
 Picot, E., Notice sur Jehan Chaponneau, docteur de l'église réformée, metteur en scène du Mystère des Actes des apôtres, joué à Bourges en 1536. Paris, Morgand et Fatout. (27 p. 16.)
 Wolynski, A., Nuovi documenti inediti del processo di Galileo Galilei. Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia. (186 p. 8.) L. 4.
 Rigg, J. H., The churchmanship of John Wesley and the relations of methodism to the church of England. London, Wesleyan Conference Office. (122 p. 12.) 2 s. 6 d.
 Domergue, E., La veille de la loi de l'an X [1763—1802], étude sur l'église réformée à la fin du XVIIIe siècle, d'après les documents inédits. Paris, Grassart. (132 p. 12.)
 Ince, W., Past history and present duties of the faculty of theology in Oxford: inaugural lectures. London, Parker. (8.) 1 s.
 The death of death; or, a study of God's holiness in connection with the existence of evil, in so far as intelligent and responsible beings are concerned; by an orthodox layman. Richmond [Virginia, U. S. A.] 1878, J. W. Randolph & English. (12 + 210 p. 12.) # 1. 25.

Aus Zeitschriften.

Der Herr Prof. H. Vuilleumier wird jetzt einer der Redacteurs der *Revue de théologie et de philosophie* (Lausanne) an der Stelle des Herrn Prof. Dandiran; Herr Prof. J. F. Astié bleibt Mitredacteur.

Durch den Tod des Herrn Prof. Bonifas am 15. Dec. v. J. geht die Redaction der *Revue théologique* (Montauban) in die Hände der Herren Proff. Bois, Bruston, Monod und Wabnitz der dasigen Facultät über.

Bruston, C., *L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux* (*Revue théologique Janv.*, p. 199—231).

Franck, A., *Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch. II* (*Journal des Savants* 1878, déc., p. 709—721).

Stroehlin, E., *Le Christ paulinien et le Christ judéo-chrétien d'après A. Hausrath* (*Revue de théologie et de philosophie Janv.*, p. 46—77).

Gautier, L., *Un fragment de l'apologie d'Aristide retrouvé dans une traduction arménienne* [in französischer Uebersetzung] (*Revue de théologie et de philosophie Janv.*, p. 78—82).

Schlapp, O., Forum und Basilika. Vortrag (Beweis d. Glaubens Febr., S. 57—76).

Duby, J. E., *Bulletin des plus récentes publications d'archéologie et de géographie sacrées. I. Les enseignements des catacombes. II. Exploration de la Palestine* (*Revue théologique Janv.*, p. 261—288).

Zaborowski, *Superstitions et croyances religieuses des époques pré-historiques en France* (*Revue internationale des sciences* 1878, 51 [2]).

Mercier, A., *Le clergé dans l'ancienne France* (*Philosophie positive Janv.-févr.*, p. 88—120).

Klopp, Onno, Hat der Papst Innocenz XII. im Jahre 1700 dem Könige Karl II. von Spanien gerathen, durch ein Testament den Herzog von Anjou zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen? [Schluss] (*Hift.-polit. Blätt.* 83, 2, S. 125—150).

Englund, J. A., *Den norrbottenska separatismen. En kyrklig tidsbild* (*Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 1—17).

Blaikie, W. G., *The two streams of Presbyterian history* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 133—140).

Lechler, G., *The German movement towards presbytery* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 96—101).

Rainy, R., *Merle d'Aubigné and his work as a historian* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 101—111).

Levysohn, L., Kohen- u. Proselytin-Ehe (Jüd. Litblt. 6, S. 23, 24).

Eppler, C. F., Die Karenen u. ihre Bekehrung zum Christenthum (Allg. Miss.-Ztschr. Febr., S. 49 ff.).

Reichel, L. T., Kaffaria u. seine Bewohner (Allg. Miss.-Ztschr. Febr., S. 72—96).

Bohn, E., *Om de kirkelige Forhold i Danmark i 1878* (*Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 17—29).

Johansson, M., *Aterblick på 1878 års kyrkomöte* (*Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 29—52).

Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Bibel. II. Art. Die Geschichte der Bibel. [Schluss] (Beweis d. Glaubens Febr., S. 76—84).

Malan, C., *La conscience. I* (*Revue de théologie et de philosophie Janv.*, p. 7—45).

Pronier, C., *Des convictions et de leur formation. II* (*Revue théologique Janv.*, p. 240—260).

Patton, F. L., *Pastors, theology, and the age* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 111—119).

Wiener, W., Bildung, Unbildung und Halbbildung in ihrem Verhältniß zur Kirche u. zum geistlichen Amt (Halte was du haßt März, S. 145—154).

Cairns, J., *Recent theories of future punishment* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 81—87).

Dykes, J. O., *Brief notes on Christian cultus* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 127—133).

Lang, J. M., *Revival and revivalism* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 88—96).

Recensionen.

Bauer, Bruno, Christus u. die Caesaren (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Beck, J. T., Gedanken aus u. nach der Schrift. Neue Folge (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Febr.).

Berger, P., *Israel et les peuples voisins* (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie Janv.*).

Bickell, G., *Metrices biblicae regulae exemplis illustratae* (v. Rohling: Lit. Rundschau 2).

Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen. XI (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Brofch, M., Papst Julius II. u. die Gründung des Kirchenstaates (v. L. Geiger: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Carlyle, J. E., *South Africa and its mission fields* (v. W. Wickham: *The Academy* 25 Jan.).

Carrière, Sittliche Weltordnung (v. F. Hoffmann: Ztschr. f. Philof. u. philof. Krit. N. F. 74, 1).

Colenso, J. W., *The Pentateuch and book of Joshua critically examined. Part VII* (*The Athenaeum* 1 Febr.).

Cramer, J., *De discipulo dien Jezus liefhad* (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Febr.).

Duchesne, J., *Étude sur le liber pontificalis* (v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 2).

Ebrard, J. H. A., Apologetik. 2. Aufl. I (v. V. F. Oehler: Halte was du haßt März).

Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins des Märtyrers (v. O. Zöckler: Beweis des Glaubens Febr.).

Erinnerungen an Amalie von Lafaulx (v. K.: Beweis des Glaubens Febr.).

Flint, R., *Theism* (v. H. Ulrici: Ztschr. f. Philof. u. philof. Krit. N. F. 74, 1).

Gareis, K., u. Zorn, Staat u. Kirche in der Schweiz. II (Lit. Centralblt. 5).

Gesenius, W., Hebräische Grammatik. 22. Aufl. v. E. Kautzsch. (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie Janv.*).

Godet, F., Commentar zum Evang. Johannis. Deutsch v. E. R. Wunderlich (2. Art. v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Febr.).

Grätz, H., Das Königreich Mesene u. seine jüdische Bevölkerung (Jüd. Litblt. 7).

Grimblot, P., *Sept Suttas Pâlis, tirés du Digha-Nikâya* (v. Barthélemy Saint-Hilaire: *Journal des Savants* 1878, nov. et déc.).

Hänchen, P. E., Die Lehre von dem Heil. I (Lit. Centralblt. 7).

Harnack, Th., Geschichte u. Theorie der Predigt (v. Bg.: Lit. Centralblt. 7).

Hartmann, E. v., Phänomenologie d. sittlichen Bewußtseins (v. A. Schweizer: Prot. Kirchztg. 7; Lit. Centralblt. 7).

Herzog, J. J., u. G. L. Plitt, Real-Encyclopädie f. prot. Theol. u. Kirche (v. H. L. Strack: Central-Organ f. d. Inter. d. Realschulw. VII, 1).

Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition. I (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Huemer, J., *De Sedulii poetae vita et scriptis commentatio* (v. K. Rofsberg: Jenaer Litzg. 6).

Keller, J., Grundriß einer historischen Einleitung in die Bibel (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie Janv.*).

Kleinert, P., Abriss der Einleitung zum alten Testament (v. W. Nowack: Jenaer Litzg. 6).

Lange, J. P., Grundriß der biblischen Hermeneutik (v. V. F. Oehler: Halte was du haßt März).

Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40—66 (v. L. Diefel: Jenaer Litzg. 7).

Madden, F. W., *Christian emblems on the coins of Constantine I., the Great, his family and his successors* (v. R. Ch.: *Revue belge de numismatique* 1879, 1).

Nielsen, F., *Aktstykker til Gudstjenestens og liturgiens historie* (v. E. J. K.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1).

Otto, W. C. T. de, *Justinus philosophi . . . opera* (v. H. Holtzmann: Hist. Ztschr. N. F. V, 1).

Rialle, G. de, *La mythologie comparée. I* (v. M. Vernes: *Revue philosophique Janv.*, p. 79—87).

Rothe, R., Der erste Brief Johannis (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Febr.).

Runze, G., Schleiermachers Glaubenslehre (Lit. Centralblt. 6).

Ryffel, C. V., *De Elohista Pentateuchici sermone commentatio* (v. H. L. Strack: Lit. Centralblt. 5).

Scheeben, M. J., Handbuch der kathol. Dogmatik. II, 1 (v. I. Jeiler: Lit. Handweiser 237).

Schéele, K. H. G. v., *Teologisk symbolik* (v. R.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1).

Scheindler, A., *Quaestionum Nonniarum pars I* (v. A. Rzach: Ztschr. f. die österreichischen Gymnasien 30, 1).

Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte (v. W. Hollenberg: Jenaer Litzg. 6).

Schoene, A., *Eusebii chronicorum libri duo* (v. F. Rühl: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Schulte, F. F. v., Die Gesch. der Quellen u. Lit. d. kanon. Rechts. I (v. Z.: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Schulze, L., Philipp Wackernagel (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Febr.).

Smith, H. B., *Faith and Philosophy* (v. H. Ulrici: Ztschr. f. Philof. u. philof. Krit. N. F. 74, 1).

Wellhausen, J., Geschichte Israels (v. F. Köflin: Prot. Kirchztg. 6).

Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Woker, P., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (2. Art. v. J. Hergenrother: Lit. Rundschau 2).

Zahn, T., Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (v. V. F. Oehler: Halte was du haßt März).

Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieron. u. die Itala des Augustinus (v. H. R.: Lit. Centralblt. 5).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 6.

15. März 1879.

4. Jahrgang.

Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger, T. I—III. (Bertheau).

Schnedermann, Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (Strack).

Fechtrup, Der heilige Cyprian, I: Cyprian's Leben (Harnack).

Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinen-

sium. 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selehofen, 742? — 1160, bearb. von Will (Zoepffel).

Kraufsold, Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken (Ritfchl).

Baur, Martin Luther, ein Lebensbild (Plitt).

Rothe, Der erste Brief Johannis praktisch erklärt.

Aus Rothe's Nachlaß herausg. von Mühlhäufser (Meier).

Kierkegaard, Einübung im Christenthum, aus dem Dänischen übersetzt von Bärthold (Lindenberg).

Schulze, Sonntags-Andachten in Predigten und Liedern über die Sonn- und Festtagsepißeln des christlichen Kirchenjahrs (Wächter).

Höhne, Mancherlei Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie (Meier).

Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger. Tome I—III. Paris 1877 et 78, Sandoz & Fischbacher. (XXVII, 776; 804 u. 796 S. gr. 8.) à M. 12. 50.

Gleichzeitig mit der zweiten Auflage unserer deutschen Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, deren vierter Band in diesen Tagen vollendet ist, erscheint in Paris ein ähnliches Werk in französischer Sprache, welches nach dem Prospect auf 10 bis 12 Bände berechnet ist, von welchen bis jetzt 3 Bände vorliegen. Nach der Vorrede zu demselben (vgl. Bd. I, S. VI) hat die erste Auflage des deutschen Werkes die Veranlassung zu dem französischen gegeben (*a inspiré l'idée même de cette entreprise*) und im Wesentlichen hat sich dieses letztere auch dieselbe Aufgabe mit dem ersten gestellt, nur daß sie etwas umfassender gedacht ist, wie schon der Titel ausspricht. Eine *Encyclopédie des sciences religieuses*, nicht *théologiques* (vgl. a. a. O. S. II), nennt sich nämlich das Werk und zwar theils wegen des Leserkreises, für den es bestimmt ist, theils wegen seines Inhaltes. Es will allen denen dienen, die in die Untersuchungen eingeweiht werden wollen, an welchen früher nur die eigentlichen Theologen Antheil nahmen, — einem Publicum, das gerade auch außerhalb der kirchlichen Kreise von Tag zu Tage zahlreicher werde. Und was den Umfang der Kenntnisse anlangt, die berücksichtigt werden sollen, so sei die Theologie seit etwa fünfzig Jahren eine ganz andere geworden; sie habe ihr Gebiet dadurch bedeutend erweitert, daß sie auch das Princip der historischen Methode angenommen und die Resultate anderer Wissenschaften sich dienstbar gemacht habe. Die letztgenannte Aeußerung bezieht sich vor allem auf die vergleichende Religionsgeschichte. *L'histoire des religions*, so heißt es a. a. O. S. III, *d'origine toute récente, y* (nämlich in dieser Encyklopädie) *trouvera une large place. Grâce aux travaux remarquables, que les dernières découvertes ont provoqués sur l'Egypte, la Phénicie, l'Assyrie, la Perse, l'Inde, la Chine, venant succéder aux recherches plus anciennes sur la Grèce, la Scandinavie et la Gaule, il est possible, dès aujourd'hui, de tracer un tableau complet du paganisme. Nous demanderons aux documents originaux de nous faire connaître l'expression si variée et souvent si ingénieuse que le sentiment religieux a trouvée chez les peuples qui vivaient avant l'ère chrétienne ou qui sont placés en dehors de l'action de l'Evangile.* Es will uns jedoch scheinen, als wenn dieses Programm nicht in der Ausdehnung zur Ausführung gekommen ist, als nach diesen Worten zu erwarten gewesen wäre; der Artikel *Chine* giebt auf nicht zwei Seiten eine sehr kurze Uebersicht über die heutigen religiösen Zustände und zugleich

eine noch kürzere über die christlichen Missionsarbeiten in China; ausführlicher sind die Artikel *Assyrie*, *Babylone*, *Chaldée*, die beiden letzten von Jules Oppert; aber es kommt in ihnen mehr das Resultat der neueren Entdeckungen überhaupt zur Sprache, als daß auch nur vorwiegend das Religionsgeschichtliche Beachtung fände. Im großen und ganzen ist trotz des einen viel weiteren Umfang in Aussicht stellenden Titels der Unterschied von dem deutschen Werke nicht so sehr groß, wie eine Vergleichung im Einzelnen ausweist. Und obwohl ferner aus der Benennung des Werkes sich der kirchliche Standpunkt desselben nicht erkennen läßt, so ist dasselbe doch, wie das deutsche, ein entschieden protestantisches; die Encyklopädie ist, so heißt es a. a. O. S. V, *l'oeuvre collective des diverses fractions du protestantisme de langue française et des quelques hommes de bonne volonté qui, en dehors de nos cadres, ont bien voulu se joindre à nous.* Der Herausgeber, F. Lichtenberger, früher Professor der Theologie in Straßburg, seit Eröffnung der protestantischen Facultät in Paris im Sommer 1877 Professor und erster Dekan derselben, gehört der lutherischen Kirche an; von seinen drei Collegen (zwei Professuren an der Facultät sind bekanntlich noch vacant), welche auch für die Encyklopädie Beiträge geliefert haben, sind A. Matter u. Phil. Berger gleichfalls lutherisch, während A. Sabatier Professor der reformirten Dogmatik ist. Bei den meisten Artikeln ist der Verf. genannt, bei vielen namentlich im ersten Theile auch nicht; unter den genannten Mitarbeitern finden wir eine große Anzahl bekannter Namen; ein Verzeichniß der Mitarbeiter soll am Schluß des Werkes geliefert werden. Die Encyklopädie ist, nach der Zahl und den Namen der Mitarbeiter zu urtheilen, ebenso ein Gesammtwerk der evangelischen Theologen französischer Zunge, wie das deutsche als ein Gesammtwerk der deutschen Theologen evangelischen Bekenntnisses betrachtet werden kann. Neben dem evangelischen Standpunkt, der sowohl nach der lutherischen als nach der reformirten Seite manchmal recht deutlich hervortritt, — so heißt Calvin II, S. 529, ohne weiteres *le théologien le plus éminent du seizième siècle*, nachdem er vorher doch nur *le plus grand réformateur de langue française* genannt war, — ist der französische sehr merklich, was gewiß nicht zu verwundern ist. Schon in der Vorrede wird S. VIII Frankreich *le pays de fortes études, des mœurs austères et de la propagande enthousiaste de l'Evangile* genannt; im Artikel christliche Chronologie spricht S. Berger III, S. 160, von *ces habitudes de travail consciencieux et exact, qui sont la tradition de la science française*; und ähnliche Ausprüche finden wir auch sonst. Doch macht dieser Patriotismus nicht blind gegen die Verdienste deutscher Theologen;

im Gegentheil, diese werden grösstentheils willig anerkannt und eine umfassende Bekanntschaft der Mitarbeiter mit deutscher Theologie und selbst mit neueren und neuesten Werken derselben ist fast auf jeder Seite zu spüren. Gerade weil das der Fall ist, ist es desto auffallender, wenn ab und an sich das Gegentheil zeigt; wie z. B. wenn II, S. 463, als einzige Biographie Bugenhagen's die von Zietz genannt wird und zwar mit der Jahreszahl der zweiten Aufl., ohne das dieses gesagt würde, oder wenn II, S. 86, als eine der besten Ausgaben des Barnabasbriefes die von Hefele 1843 namhaft gemacht und im übrigen auf die weiter nicht angeführten Ausgaben der apostolischen Väter verwiesen wird. Dergleichen Versehen liessen sich eine grössere Anzahl nennen, worauf hier jedoch verzichtet werden kann. Ebenso kann auf eine Kritik des Inhaltes einzelner Artikel nicht eingegangen werden. Die Gabe, kurz und doch deutlich, wie es für ein solches Werk nöthig ist, das wichtigste über einen Gegenstand in einem lesbaren Artikel zusammenzustellen, mag in Frankreich, dem Mutterlande der Encyclopädieen, verbreiteter sein, als bei uns; während dem deutschen Gelehrten schwerer werden mag von eigener Untersuchung des Gegenstandes und ausreichender Begründung des Resultates derselben zum Vortheil derer, denen es nur um dieses letztere zu thun ist, abzusehen. Dafs das französische Werk grösstentheils genügend orientirende Artikel in gefälliger Form liefert, soll nicht geleugnet werden; im ganzen ist aber nicht zu verkennen, dafs es eben für die Gebildeten überhaupt, nicht vorzugsweise gerade für Theologen bestimmt ist; das zeigt sich auch darin, dafs schon Lateinisches selten angeführt wird, griechische Worte nie ohne Uebersetzung, während hebräische nach einem für das Werk angenommenen Uebersetzungssystem mit lateinischen Lettern gedruckt und dann auch übersetzt werden.

Aufser dem allgemeinen Interesse, das wir Deutsche an der Erscheinung eines solchen Werkes nehmen, um unsererseits uns mit den Arbeiten und Anschauungen der evangelischen Theologen Frankreichs bekannt zu machen, werden wir es besonders zu verwerthen suchen, um über Geschichte und Zustände des französischen Protestantismus Aufschluss zu erhalten. Der Unterzeichnete will nicht verschweigen, dafs der erste Versuch, den er in dieser Hinsicht machte, vergeblich war. Aus dem Leben Beza's, Conrad Gesner's, Johannes Fries' und anderer ist die Bedeutung, welche Bourges (*Avaricum Biturigum*) als Akademie um das Jahr 1530 für die Sache der Reformation in Frankreich gehabt haben mufs, bekannt; der Artikel *Bourges* II, S. 396, giebt hierüber nicht die geringste Auskunft. Doch das mag zufällig sein; andere in derselben Absicht aufgefuchte Artikel liessen nicht ohne die gewünschte Belehrung. Dafs es sehr schwer sei, bei dem grossen Umfange des Stoffes und dem einmal festgesetzten Raume das rechte Gleichmafs für die grössere oder geringere Ausdehnung der einzelnen Artikel zu finden, zumal die verschiedenen Mitarbeiter auch bei gutem Willen erhalten werden müssen, gesteht der Herausgeber selbst. Dem Grundsatz, dem bedeutenden Neuen eine verhältnismäfsig grössere Ausführlichkeit zu gestatten, wird man zustimmen. Die Ausstattung des Werkes ist sehr schön. Druckfehler sind ausser in griechischen Accenten, die oft auch ganz fehlen, und in Jahreszahlen selten. Wir wollen dem Werke wünschen, dafs es einen guten Fortgang habe, und dafs wie der 'Herzog und Plitt' für die deutsche, so der 'Lichtenberger' für die französische evangelische Theologie ein Sammelwerk für den Ertrag des bisherigen und ein Anlaß zu weiterem Forschen werde.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Schnedermann, Dr. Georg, Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation. Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache. Leipzig 1879, Hinrichs. (68 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Dafs Ludovicus Cappellus die nachtalmudische Entstellung der Punctuation in der hebräischen Bibel gegen Joh. Buxtorf Vater und Sohn und deren Anhänger, welche die Vocal- und Accentzeichen spätestens von Esra herrühren liessen, mit eben so grossem Eifer wie Erfolg vertreten hat, ist allgemein bekannt, nicht minder die Thatfache, dafs er in seiner *Critica sacra* den irrigen Glauben an die völlige Unverfehrtheit des alttestamentlichen Consonantentextes bekämpft hat: denn das Eine wie das Andere wird in allen gedruckten und handschriftlichen Einleitungen in das A.T. berichtet. Wenig bekannt aber — weil nur aus dem Studium der Originalschriften zu ersehen — sind das eigentliche Wesen der Beweisführung des Cappellus, die schwachen Punkte und die wirklich zutreffenden Gründe, sowie die Lebensschicksale und die religiöse Gefinnung des genannten berühmten Gelehrten. Darum wird das in der Ueberschrift genannte Büchlein (es ist zur Erlangung der Leipziger Doctorwürde geschrieben) allen Denen willkommen sein, welche über die eben erwähnten Dinge ein sicheres Urtheil sich bilden wollen und doch das *Arcanum punctuationis revelatum*, die *Vindiciae arcani punctuationis* u. s. w. sammt den umfangreichen Gegenschriften selbst durcharbeiten nicht die Mufse haben; denn der Verf. hat grossen Fleifs darauf verwendet, uns den Gedankengang sowohl des Cappellus als auch seines Hauptgegners (des Sohnes Joh. Buxtorf) möglichst mit deren eigenen Worten und mit steter Angabe der Beweistellen klar darzulegen. Der Lebensbeschreibung des Capp. (S. 2—10) entnehmen wir folgende Einzelheiten: Ludovicus Cappellus wurde am 15. oder 16. October 1585 in dem Dorfe St. Elier, 5 Meilen von Sedan, geboren. Vom 8. bis zum 20. Jahre lebte er, da der Vater früh gestorben, unter der Aufsicht seines gleichnamigen Oheims meist in Sedan, wo er während der letzten vier Jahre Theologie studirte. Nachdem er vier Jahre Erzieher der Töchter des Herzogs von Bouillon gewesen war, erhielt er auf Empfehlung des Schotten Camero (1602—1604 Prof. der Philosophie in Sedan, von grossem Einflufs auf die Anschauungen des Capp.) ein vierjähriges Stipendium zu Reisen nach Grossbritannien, Belgien und Deutschland. 1613 wurde er Prof. der hebr. Sprache in Saumur, 1618 daf. Prof. der Theologie. Mit Ausnahme eines durch die Kriegsunruhen veranlafsten zweijährigen Aufenthalts in Sedan blieb er bis zu seinem Tode (18. Juni 1658) in Saumur, nachdem er noch Tags zuvor die grosse Freude erlebt hatte, dafs der akademische Senat *in corpore* in sein Haus kam, um seinen noch nicht zwanzigjährigen Sohn zum Professor des Hebräischen zu ernennen. Er starb, bis zuletzt im Glauben stehend, sanft, einem verlöschenden Lichte gleich. Dafs er keineswegs ein Freigeist im modernen Sinne des Wortes war, zeigt u. A. seine Schrift *De Cappellorum gente*, als deren Zweck er selbst bezeichnet, dafs seine Söhne danken lernen sollten für alles Gute, welches Gott ihnen erwiesen habe.

Auf die kurze Biographie folgt ein Ueberblick über die wissenschaftliche Thätigkeit des Lud. Capp., dann die allgemeine Vorgeschichte der Controverse (Ref. hat bef. zu loben, dafs Ginsburg's inhaltsreiche Einleitung vor *The Massoreth ha-Massoreth of Elias Levita*, London 1867, benutzt wurde) und Allgemeines über die Art der Beweisführung (S. 11—35). In den Capiteln V—VIII erhalten wir eine sorgfame Analyse der von Capp. für seine Ansicht vorgebrachten Beweise und der Gegenstände Buxtorf's, meist mit kurzen Andeutungen über den wirklichen Werth des von dieser oder jener Seite

Angeführten (S. 35–65). Den Abschluß bildet eine kurze, zusammenfassende Beurtheilung (S. 65–68).

Zum Schluß noch einige Einzelheiten. S. 18, der Abhandlung über das heil. Abendmahl liefs Joh. Buxtorf Sohn später eine *Vindicatio* folgen, die z. B. in seinen *Dissertationes philologico-theologicae* Baf. 1657, S. 336–396 gedruckt ist. S. 53, bei Erwähnung des Codex des Hillel wird aus des Ref. *Prolegomm. crit. in Vet. T. Hebr.* (Lpz. 1873), S. 15 ff. citirt, während die wichtigsten Angaben S. 112 ff. stehen. — Druckfehler: S. 2, Anm. lies 1689; S. 16 Anm. דוקדמי; S. 24, Anm. 2 l. 1660; S. 31, Anm. 5 l. 'Cap. 11' (nicht 2); S. 50 Text, Zeile 7 v. u. lies beidemal בניך; S. 65, Capitelüberschrift, l. IX; S. 66, Anm. Z. 5 l. 1873. — Die Ausstattung ist gut; doch vermißt Ref. Inhaltsangabe und Register.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Fechtrup, Lic. Bernh., *Der heilige Cyprian*. Sein Leben und seine Lehre. I. Cyprian's Leben. Münster 1878, Theissing. (VIII, 264 S. gr. 8.) M. 5. —

Eine pünktliche Untersuchung und umfassende Darstellung des Lebens und der Kämpfe Cyprian's ist auch nach der letzten eingehenden, aber tendenziösen Arbeit von Peters (1877) nicht überflüssig. Die Aufgabe darf vielleicht als die befriedigendste bezeichnet werden, die auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte gestellt werden kann; denn in der Briefsammlung Cyprian's liegt ein so reiches Material besonders für die Jj. 250 und 251 vor, das hier wirklich erreichbar ist, worauf sonst überall verzichtet werden muß — Geschichte zu schreiben, nicht nur Hauptactionen zu ermitteln. Dazu kommt, daß die Werke Cyprian's in der vorzüglichen Hartel'schen Ausgabe vorliegen. Diese ist von Fechtup natürlich zu Grunde gelegt worden. Aber nach einer solchen Vorarbeit hätte man eingehendere Untersuchungen über die Ueberlieferung der Werke Cyprian's, namentlich der Briefe erwarten dürfen. Die Prolegomena von Hartel (T. III, p. II sq. p. XXVI sq.) orientiren so vollständig über die Handschriften, daß es nun möglich und deshalb geboten war, jene Aufgabe in Angriff zu nehmen. Der älteste Codex für einen Theil der Briefe stammt aus dem 6. Jahrh.; andererseits sind in den Briefen Cyprian's selbst eine Reihe von Angaben über die Sammlung seiner Briefe. So hatte man in Rom bereits am Ende d. J. 250 die in unserer Sammlung unter Nr. 5–37 stehenden Briefe sämmtlich mit Ausnahme des 29. und 32. (f. 20, 2. 27, 3. 35. Nach *ep.* 45, 4, geschrieben im Frühling 251, hat Cyprian auch die Briefe 41. 43 nach Rom geschickt). Auch in Carthago besaß man schon i. J. 250 im kirchlichen Archive Briefe Cyprian's, die nicht an den carthag. Clerus und die Gemeinde gerichtet waren (nach *ep.* 26 die Briefe 24. 25; nach *ep.* 29 den 28. Brief und den verlorenen, dessen Antwort er ist; nach *ep.* 32 die Briefe 27. 30. 31). Eine Untersuchung über die in der Briefsammlung erwähnten, aber nicht mit aufgenommenen Briefe hätte viel Licht geschafft und wäre nach der gründlichen Vorarbeit von Caspari (Taufsymbole III S. 437 f.), die doch an manchen Stellen und nicht nur ihrer zahlreichen Druckfehler wegen zu revidiren gewesen wäre, keine schwierige Arbeit mehr gewesen. Es hätte sich hier beispielsweise sofort ergeben, daß schon Hieronymus nur 8 Briefe des Cyprian an Cornelius gekannt hat (*de vir. ill.* 66), d. h. eben dieselben, welche wir (Nr. 44. 45. 47. 48. 51. 52. 59. 60) in der Sammlung lesen, während Cyprian höchst wahrscheinlich mehr Briefe an diesen Bischof gerichtet hat (der 57. Brief ist von Cyprian und dem afrikanischen Clerus). Mit dieser Untersuchung wäre eine Beurtheilung der Sammlung von Actenstücken in der novatianischen Angelegenheit zu verbinden gewesen, welche sich auf der Bibliothek zu Cäsarea befand und von Eusebius durchblättert worden ist (*h. e.* VI, 43). In diesem Bande standen neben den griechischen Schrei-

ben des Cornelius Briefe in lateinischer Sprache von Cyprian und seinen Mitbischöfen in Africa, aus welchen sich ergibt, daß auch sie darüber einverstanden seien, daß denen Hülfe werden müsse, die in Verführung gerathen seien, und daß der Urheber dieser Ketzerei und mit ihm alle seine Anhänger mit allem Recht aus der katholischen Kirche ausgeschlossen werden sollen. Welche Briefe diese sind, kann unschwer ermittelt werden. Endlich hätte in diesem Zusammenhang die interessante Frage erörtert werden müssen, warum in der Sammlung kein Brief des carthaginien'schen Clerus an Cyprian Aufnahme gefunden hat. Alle solche Fragen sich zu stellen und zu untersuchen, hat der Verf. vermieden; in Bezug auf die interessanten Probleme, welche durch die Sagen vom Magier Cyprian bezeichnet sind, verweist er uns auf den folgenden Band (S. 3 n. 1). Dagegen soll nicht in Abrede gestellt werden, daß er sich um die Chronologie fleißig bemüht hat, allerdings auch nicht so umfassend, wie es nöthig gewesen wäre; denn betreffs der Chronologie der gleichzeitigen römischen Bischöfe hat er sich wesentlich an Lipfius angeschlossen und die Chronologie der Imperatoren hat er außer Acht gelassen. Aber seine Ansätze für die Briefe sind fast durchweg richtig. Vorzügliche ältere Arbeiten waren dem Verf. hier zur Hand und der Gang der Entwicklung selbst ist an sich wünschenswerth durchsichtig. S. 28 f. sucht F. nachzuweisen, daß die chronologisch richtige Stellung der Briefe 5–19 diese sei: 5–7. 13. 14. 12. 11. 10. 15–19; davon seien die Briefe bis 12 (incl.) vor April 250, der 11. beim ersten Beginn des neuen Verfolgungsactes, die übrigen bis Juli/Aug. 250 geschrieben. Ich lasse es hier dahingestellt, ob diese Anordnung zutreffend ist.

Aus der Arbeit Fechtup's vermag man sich über das geschichtliche Material wohl zu orientiren. Die Darstellung ist ausführlich und geschmackvoll. Reichliche Excerpte aus den Schriften C.'s sind ihr einverleibt; aber der Verf. hat hier das richtige Maß innegehalten. Die Disposition des Stoffs in 4 Zeiträume ist sachgemäß; auch im Einzelnen herrscht überall Ordnung. Der Verf. bemüht sich durchweg, unparteiisch die Geschichte zu beurtheilen und hütet sich vor den Ausschreitungen der curialistischen Geschichtsbetrachtung. Aber doch fehlt seiner Arbeit vieles, um als ausreichende Darstellung jener kurzen Epoche gelten zu können; ja nicht einmal einen wesentlichen Fortschritt über die Untersuchungen der Vorgänger vermag Ref. in derselben zu constatiren. Sind die Hauptaufgaben, deren Erledigung gefordert werden durfte, die gründliche Darstellung der Verfolgungsedicte und Verfolgungszeit unter Decius, Gallus und Valerian, der Kampf um die disciplinäre Behandlung der Gefallenen und damit im Zusammenhang die Entwicklung der kirchlichen Verfassung, endlich der Ketzertaufstreit, so darf man sagen, daß in Bezug auf keine dieser Aufgaben der Verf. berechtigten Ansprüchen ganz genügt hat. Was die politische Geschichte betrifft, so hat er sich fast lediglich auf die Angaben bei Cyprian selbst und einige Notizen des alexandrinischen Dionysius beschränkt. Weder tritt das Eigenartige und Neue der kaiserlichen Politik in diesen Jahren deutlich hervor, noch ermöglicht er ein pünktliches Urtheil über die Art der Ausführung der kaiserlichen Edicte. Die carthaginien'sche und römische Zucht- und Verfassungskrise, die durch die decianische Verfolgung zum Ausbruch gekommen ist, hat der Verf. augenfcheinlich nicht hinreichend gewürdigt. Indem er darauf verzichtet, ihre Vorgeschichte zu beleuchten und den ganzen Streit somit isolirt, mußte natürlich das Wichtigste dunkel oder verdeckt bleiben. Die schwierige Lage, in der sich der Episcopat den *lapsi* und *confessores* gegenüber befand, leuchtet aber sofort ein, wenn man sich erinnert, daß 1) noch zu jener Zeit, als Tertullian seine letzten Schriften über die Kirchenzucht gegen die Pfy-chiker schrieb, die definitive Ausschließung der zum Götzendienste Abgefallenen nicht controvers gewesen

ist (auch jenes Edict des Callist, auf welches Hippolyt *Philos. IX*, 12 p. 458, 1 sq. anspielt, bezieht sich nur auf Fleischesünden), und daß 2) nach *Orig. exhortat. ad mart.* das specifische Verhältniß der Märtyrer und Confessoren zu Christus und darum ihr Intercessionsrecht allgemein anerkannt war. Hätte der Verf. schärfer die einzelnen Briefe ins Auge gefaßt, so hätte ihm wie der Umschwung in den Ansichten Cyprian's, so vor allem der Wechsel der herrschenden Anschauung in Rom nicht entgehen können. Etwas davon ist ihm zwar zum Bewußtsein gekommen (f. z. B. S. 87; doch scheint mir der Sinn der *ep.* 18 nicht richtig wiedergegeben); aber seine Kritik war zu stumpf, um zu sondern und zu scheiden. Anerkennenswerth ist es, daß der Verf. weitgehenden Constructionen über die theoretischen Grundsätze, von welchen sich die Presbyter-Confessoren-Partei in Carthago angeblich leiten ließ, entgegengetreten ist. Hier ist von Vorgängern unfreitig des Guten zu viel geschehen. Auch hier wie anderswo waren zunächst nicht theoretische Ueberzeugungen, sondern Enthusiasmus, Ehrgeiz, Habsucht und andere Leidenschaften die bestimmenden Factoren, und die Rechtstheorie wird erst ausgebildet, nachdem die Macht zum Rechte geworden ist. In allen den Krisen aber, aus welchen schließlich die Hierarchie stets mit neuen Attributen bereichert siegreich hervorgegangen ist, war für die Gegenpartei dies das Verhängnißvolle, daß sie, obgleich für das alte Herkommen eintretend, daselbe niemals als ein nachweisbares Recht in Anspruch nehmen konnte, ja durfte. Indem die Rechtsfrage gestellt wurde, war eben damit eine Anschauung der Dinge begründet, welche auf jedem Punkte, für welche sie gestellt wurde, eine neue Ordnung der Verhältnisse hervorrufen mußte; und indem die Vertheidiger des Herkommens sich auf die Rechtsfrage einließen, sahen sie sich selbst zu Modificirungen ihres Standpunktes genöthigt. Eine Gemeinde von Enthusiasten kann eine lange Zeit hindurch kirchenstatutarischen Vinculirungen Widerstand leisten; aber wenn sie ihr Eigenthümliches selbst nur noch unter dem Titel von Recht und Gewohnheit fortzupflanzen vermag oder sich zwingen läßt, daselbe durch Theorien zu stützen, so fallen ihre nun lediglich unpraktischen und selbstfamen Institutionen praktischeren zum Opfer. Einzelnes ist in dem Werke F.'s sehr lehrreich; so z. B. die Ausführungen über die *libellatici* S. 75 f., über Celerinus S. 98 n. 2, über Novatus' Stellung S. 108 f.; vgl. dazu S. 136 n. 2. 112 n. u. m. A. Die *Vita Caecili Cypriani* des Pontius hält der Verf. für echt und nicht interpolirt; eine genauere Begründung dieses Urtheils wäre erwünscht gewesen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Böhmer, J. Fr., *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium*.

Regesten zur Geschichte der Mainzer Erzbischöfe von Bonifacius bis Uriel von Gemmingen 742? — 1514. 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selehofen 742? — 1160. Mit Benützung d. Nachlasses v. Joh. Frdr. Böhmer bearb. u. hrsg. von Cornelius Will. Innsbruck 1877, Wagner. (LXXX, 400 S. gr. 4.) M. 25. 20.

Dieses Regestenwerk ist auf mehrere Bände angelegt; der erste derselben, der uns vorliegt, reicht von Bonifacius (742?) bis auf den Erzbischof Arnold von Selehofen (1160). Wem verdanken wir diese so nothwendige und bisher so schwer vermißte Arbeit? Der Titel befagt zu wenig, wenn er Cornelius Will bloß als den Bearbeiter und Herausgeber dieser Regesten, zu viel, wenn er J. Fr. Böhmer als den eigentlichen Verfasser bezeichnet. In der Einleitung (p. VIII) erklärt Will, daß das Werk, wie es vorliegt, grösstentheils eine Arbeit von seiner Hand ist; bei der Durchsicht der von Boehmer hinterlassenen Regesten der Mainzer Erzbischöfe — die nach

dem Ableben Boehmer's zuerst von Arnold in Marburg herausgegeben werden sollten, von diesem aber dem jetzigen Bearbeiter übertragen wurden — überzeugte er sich bald, daß eine gänzlich neue Anlage des Gebäudes nothwendig sei. Bei dem Rufe, den Böhmer als erste Autorität in dem Urkundenfach, als Bahnbrecher für eine wissenschaftlich gediegene Regesten-Zusammenstellung seiner Zeit genoss, dürfte dieses anscheinend hart klingende Urtheil des Herausgebers leicht Mißverständnissen ausgesetzt sein, zumal, wenn man in Anschlag bringt, daß Boehmer sich volle dreissig Jahre, von 1833 bis 1863 — wenn auch nicht ununterbrochen — mit den Mainzer Regesten beschäftigt hat. Daß Will das Manuscript der Regesten der Erzbischöfe von Mainz, wie er es im Nachlasse Boehmer's antraf, 'weder reif zur Herausgabe, noch auch als Fundament für einen Ausbau des Werkes geeignet' fand, erklärt sich aber zur Genüge daraus, daß die Regesten von Boehmer zunächst zu seinem Privategebrauch angelegt waren. Auch hat Boehmer selbst seine Arbeit nicht als druckfertig angesehen. Noch im Jahre 1862, in einem der letzten Briefe, den er bezüglich der Herausgabe der erzbischöflich mainzischen Regesten geschrieben, redet er nur von 'Vorarbeiten' zu seinem Werke, über die er noch nicht hinausgekommen. Zu den obenerwähnten Erklärungen über das Verhältniß seiner Arbeit zu diesen Vorarbeiten Boehmer's sah sich Will dadurch genöthigt, daß er 'alle Schwächen und Mängel, die an dem Werke haften, auf die eigenen Schultern zu nehmen und für alle Versehen selbst einzustehen' sich verpflichtet glaubte. Doch wir haben es hier nicht mit einer fehler- und mangelhaften, sondern mit einer ausgezeichneten Leistung zu thun, welche die falschen Wege anderer Regestenwerke meidet und manche eigenartige Vorzüge aufzuweisen hat. Welche Riesenarbeit hier vor uns liegt, welcher Fleiß, welche Ausdauer dazu gehörte, um diesen Band zu vollenden, darüber belehrt uns schon die so viel verzweigte Amtsstellung der Mainzer Erzbischöfe, die zugleich Reichskanzler, Metropolen der deutschen Kirche, Bischöfe eines Sprengels und Beherrscher eines sehr ansehnlichen Territoriums waren. Forderte nun diese so verschieden geartete Thätigkeit der Erzbischöfe eine allseitig gleichmäßige Behandlung, so wurde die Aufgabe des Verf.'s — als solchen bezeichnen wir Will — dadurch noch eine viel complicirtere, daß er seine Studien über ein Gebiet ausdehnen mußte, welches die 22 Suffraganbisthümer von Mainz umfaßte und fränkische, allemannische, thüringische, sächsische, bairische, böhmische und mährische Länder-Complexen umschloß; da ist es nicht zu verwundern, wenn dem, auch von der kleinsten Abhandlung Notiz nehmenden Verfasser, wie er sagt, tausende von Bänden und Heften durch die Hände gegangen sind. Den Werth des vorliegenden Werkes werden wir am Besten beurtheilen können, wenn wir auf zwei Fragen näher eingehen: 1) welches ist das Material, das der Herausgeber für die Zusammenstellung der Regesten benutzt und 2) entsprechen die Regesten selbst den Anforderungen, die man nach dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft an sie zu stellen berechtigt ist? In Bezug auf das zu benutzende Material hat sich Will eine bedauerliche, aber durch die Verhältnisse gebotene Befchränkung auferlegt. Wohl war es Boehmer's Absicht, auch die ungedruckten Urkunden — wenigstens soweit sie sich in seiner Nähe befanden, d. h. in Frankfurt, Darmstadt, Mainz und Idstein — zur Benutzung heranzuziehen, doch mußte der Herausgeber von der Ausführung dieses Planes absehen, sollte nicht das Erscheinen des Werkes Jahre hindurch verzögert werden. Es verdient Anerkennung, daß sich Will entschlossen hat, auf Vollständigkeit zu verzichten; es ist das ein Opfer, welches dem fleißigen und gewissenhaften Forscher schwer gefallen sein wird, aber gebracht werden mußte, wenn das Unternehmen nicht an kaum zu überwindenden Schwierigkeiten schei-

tern sollte. Das gedruckte Material ist mit der peinlichsten Sorgfalt verworthen, von allen Seiten, aus den verborgensten Schriften zusammengetragen. Als eine höchst erwünschte Stoffbereicherung begrüßt Ref. die zahlreichen Auszüge aus den Chroniken, Annalen etc., die in die Regesten eingereiht sind. Diese Heranziehung der *Scriptores* erleichtert dem Benutzer, der sich über einen der Erzbischöfe näher orientiren will, die Arbeit auf das dankenswerthe. Gehen wir zu den Regesten selbst über, so wird wohl Niemand, der einmal gezwungen ist, für seine eigene Arbeit Regesten anzulegen, und der die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens kennt, Will bei der Zusammenstellung der feinen Geschicklichkeit und Takt absprechen wollen. Die äußere Form, so zu sagen die Bauart, derselben ist in vielen Beziehungen mustergültig. Die vollständige Angabe aller verschiedenen Drucke, in denen sich die einzelnen Urkunden befinden, setzt den Historiker, dem nicht eine der größeren deutschen Bibliotheken und damit der beste Druck einer Urkunde zugänglich ist, in den Stand, sich an einen minder werthvollen zu halten. Ein weiterer Vorzug unseres Regestenwerkes vor anderen, soweit dieselben überhaupt Auszüge aus annalistischen und biographischen Aufzeichnungen enthalten, besteht in der wörtlichen Wiedergabe der Quellen; hiedurch bleibt das Zusammenfinden der verschiedenen annalistischen Notizen, das eben so mühsam wie zeitraubend ist, den späteren Forschern auf dem von Will bearbeiteten Gebiete völlig erspart. Das größte Verdienst hat sich aber Will um die Benutzer seiner Regesten dadurch erworben, daß er zu jeder einzelnen der verworthen Urkunden und Quellenstellen sämtliche Besprechungen annotirt hat, denen diese in irgend einer historischen Arbeit unterzogen sind; durch dieses bisher einzig dastehende Verfahren wird dem Forscher eine vollständige Uebersicht der gesammten einschlägigen, auch der die speciellsten Fragen behandelnden und selbst in den entlegensten Zeitschriften, niedergelegten Literatur und damit eine nicht genug dankenswerthe Erleichterung geboten.

Nur eines wäre noch zu wünschen gewesen, daß Will — und dieser Verfaßmüß bekennt er sich selbst schuldig (p. XI der Vorrede) — diejenigen Urkunden, die nur nach dem Ausstellungsjahr datirt sind, auch nach dem Monat ihrer Abfassung festgestellt hätte. Gewiß, eine solche Arbeit wäre sehr mühsam gewesen; aber wenn dieselbe nun doch einmal gemacht werden muß, da fragt es sich denn, wem fällt sie verhältnißmäßig leichter, dem Verfasser der Regesten, der ja in Folge seiner eingehenden Arbeiten ohnehin den ganzen Stoff beherrscht, oder dem der Regesten Will's benötigten Forscher, der für diesen Zweck weitläufige Voruntersuchungen anzustellen hätte? Von diesem Gesichtspunkte aus dürfte eine Entschuldigung, wie wir sie auf p. XI finden: 'die hierauf zu verwendende Mühe hätte . . . wohl kaum in einem richtigen Verhältniß zu den zu erwartenden Resultaten gestanden', schwerlich als stichhaltig anerkannt werden. Den Dank Vieler würde sich Will erwerben, wenn er in den folgenden Bänden von dem bisher beobachteten Verfahren in diesem Stücke abginge. Noch auf einen Punkt, der die Abhilfe eines von dem Ref. oft empfundenen Mangels in Aussicht stellt, wenn auch noch nicht direct bringt, sei hinzuweisen gestattet; die bisherigen Regestenwerke lassen stets das Leben und die Thaten der Päpste oder Erzbischöfe etc. vor der Stuhlbesteigung völlig unberücksichtigt. Wollen nun aber diese Regesten nicht die des Papstthums oder des Erzbisthums sein, sondern wie ihr Titel lautet, Regesten der Päpste u. der Erzbischöfe, so muß so zu sagen das biographische Moment mehr berücksichtigt und aus Urkunden und *Scriptores* das Nachweisbare aus ihrem Leben vor Uebernahme des päpstlichen oder erzbischöflichen Amtes in Regestenform zusammengestellt werden. Wer will z. B. den Papst Gregor VII verstehen, ohne seine umfassende Thätigkeit

während des Pontificats seiner Vorgänger als Hildebrand näher zu kennen, und warum erfährt man aus den Regesten über jenen Alles, über diesen nichts? Diesen Mangel scheint auch Will gefühlt und ihn dadurch beseitigen gewollt zu haben, daß er in einer Einleitung von 80 S. unter Anderem über 'Herkunft, Erziehung, Bildung und die ganze Lebensbahn der Erzbischöfe vor ihrer Erhebung auf den Mainzer Stuhl' nähere Auskunft ertheilt. Ref. sieht hierin einen gewaltigen Fortschritt, bedauert aber, daß Will diesen Ueberblick über die früheren Lebensverhältnisse und die der erzbischöflichen Würde vorausgegangene Thätigkeit nicht ebenfalls in Regesten und zwar im Tenor des Werkes gegeben, daß er es vorgezogen, ihn in darstellender Weise und zwar innerhalb einer vorausgeschickten allgemeinen Einleitung zu liefern, sowie, daß er mit dieser Absicht eine andere verbindet, vermittelt seiner aus allen hergestellten Regesten gewonnenen Anschauungen die gesammte Berufsthätigkeit der Erzbischöfe, ihre Ziele und Pläne 'in das Licht der ungetrübten historischen Wahrheit zu stellen'. Indem der Verf. sich diese Aufgabe stellt, überschreitet er die Grenzen eines Regestenwerkes, leistet andererseits der Forschung — da die Untersuchungen und Urtheile sich immer nur auf einen oder einige Punkte aus dem Leben der Erzbischöfe beschränken und daher den Charakter des Abgerissenen und Unvollkommenen tragen — keinen wesentlichen Dienst; man wird hier hin und wieder versucht zu glauben, Will habe in der Einleitung eine Apologie der Mainzer Erzbischöfe liefern wollen. Macht schon die Ehrenrettung des Erzbischof Friedrich (p. XXXIII), jenes Mannes, der, kaum daß er von Kaiser Otto dem Großen begnadigt war, an einem feigen Mordplan gegen das Leben desselben sich betheiligte, einen höchst peinlichen Eindruck, so erinnert die Darstellung des Charakters Adalbert's I (p. LXV u. LXVI) geradezu an eine Mohrenwäße. Wenn dieser Erzbischof von den Zeitgenossen auf das Abfälligste beurtheilt, wenn ihm von diesen Geldgier, Hochmuth, Ränkefucht, List etc. zum Vorwurf gemacht wird, so nimmt ihn unser Verfasser gegen alle erhobenen Anschuldigungen in Schutz und will in Bezug auf ihn ohne jede Rücksicht auf Lob oder Schmähung der Zeitgenossen nur die Thatfachen reden lassen, oder wie er sich ausdrückt, diese 'zum einzigen Maßstab für seine objective Beurtheilung machen'. Schwerlich wird diese Definition einer objectiven historischen Beurtheilung, nach der es Pflicht wäre, die zeitgenössischen Urtheile unberücksichtigt zu lassen und sich lediglich aus den Thatfachen nach 700 Jahren ein Bild zu construiren — als wenn nicht diese Thatfachen je nach dem Standpunkt des Beurtheilers der entgegengesetztesten Deutung unterliegen —, bei den Fachgenossen großen Beifall finden. Nur zwei Erzbischöfe trifft ein hartes — jedoch völlig gerechtfertigtes — Urtheil: Siegfried, den Zeitgenossen Kaiser Heinrich's IV, und Arnold, den Freund Kaiser Friedrich's I. Vielleicht fiel es dem Verfasser hier nicht so schwer, die großen Charakterfehler dieser Erzbischöfe zuzugestehen, denn so wenig wie der zwischen dem Kaiser und dem Papste hin- und herschwankende Siegfried konnte ihm der auf Seiten Friedrich's I stehende und den rechtmäßigen Papst Alexander III auf der Synode von Pavia zu Gunsten Victor's IV bekämpfende Arnold sympathisch sein. Berechtigt ist die p. XLVIII ausgesprochene Warnung, die Reformpläne Aribos — als ob sie auf eine Lostrennung der deutschen Kirche von Rom abgezielt — nicht zu überschätzen. Auch finden sich in dieser Einleitung eine Reihe kleiner, sehr gelungener Special-Untersuchungen. Alle die vom Ref. gemachten Ausstellungen beziehen sich nur auf den Theil des Werkes, der als eine freiwillige, von der Aufgabe nicht geforderte Zuthat des Verfassers angesehen werden muß; den Regesten nehmen sie nichts von ihrer Mustergültigkeit; daß die Methode und die Ausführung der Arbeit nicht bloß allen berechtigten Forderungen ge-

**

nügen, sondern dieselben überbieten, daß der Zusammenstellung von Regesten hier in manchen Punkten neue Bahnen vorgezeichnet sind, wird eine unparteiische Kritik anerkennen müssen. Sichereren Händen, als die Will's sind, kann die Fortführung der Arbeit nicht anvertraut werden.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Kraussold, Confist.-R. Dr. Lor., Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken. Ein urkundlicher Beitrag zur Zeit- und Kirchengeschichte des 15. Jahrhunderts. 2 Thle. in 1 Band. Erlangen [1877], Deichert in Comm. (IX, 96 u. X, 136 S. gr. 8.) M. 4. —

Der Inhalt dieser Schrift, welcher von zahlreichen Urkunden begleitet wird, ist folgender. Im Jahr 1481 hat der Kurfürst und Markgraf von Brandenburg, Albrecht Achilles, vorgeblich zur Abwehr der Türkengefahr, die Weltgeistlichkeit in seinen fränkischen Fürstenthümern mit einer Steuer von 16000 Goldgulden belegt. Der Erhebung derselben leisteten sehr wenige der Geistlichen Folge; die Mehrzahl erhob gegen die Last Protest und wehrte sich mit Interdict und Bann. In diesen Maßregeln wurden sie auch durch die Bischöfe von Würzburg und Bamberg bestärkt. Andererseits fand aber der Kurfürst bei Geistlichen auch wieder Unterstützung. Dr. Johann Sailer, Mönch des Klosters Heilsbrunn, hat ihm ein Rechtsgutachten zu Gunsten seiner Besteuerung der Geistlichen gestellt. Ein anderer Mönch desselben Klosters erscheint als bevollmächtigt, die Excommunicationen rückgängig zu machen, welche die Beamten im Dienste des Markgrafen erfahren hatten. Man muß vermuthen, daß die Vollmacht dieses Mönchs von Rom ausgegangen ist. Die Curie hat auch zu Unterhandlungen des Kurfürsten mit den Bischöfen wegen Aufhebung des Interdictes förderliche Hand geboten. In die allseitige Verwirrung, welche die Pfaffensteuer nach sich zog, griff nun auch ein literarischer Kampf ein. Es wurde nämlich in zwei nicht stark von einander abweichenden Ausgaben eine Schrift gegen den Markgrafen verbreitet und zwar in Form einer Parodie der Leidensgeschichte Christi: *Passio dominorum sacerdotum sub dominio marchionis secundum Mattheum*. Dagegen hat der genannte Dr. Sailer mit einem gleichartigen Pamphlet erwidert: *Die Passion unseres Herrn Marggraven unter den Fürsten der Priester Annas und Kaiphas secundum Johannem*. Der Verfasser der ersten, gegen den Markgrafen feindlichen Parodien war natürlich nicht genannt. Er wurde aber vermuthet in der Person des Theodorich Morung, Dr. iuris utriusque, Inhaber von Pfründen in Freising, Bamberg, Würzburg, Generalvicar des Bischofs von Bamberg, und in letzterer Function theilhaftig an den dem Markgrafen zuwiderlaufenden disciplinarischen Schritten seines Bischofs. Nun ist zwar dieser Verdacht niemals weder durch Beweis noch durch Eingeständnis zur Gewissheit erhoben worden; indeffen, nachdem Albrecht Achilles 1486 gestorben war, hat sein Nachfolger, Markgraf Friedrich es nicht für zu gering geachtet, jenem Verdachte gemäß seinen Vater an Morung zu rächen. Er hat ihn also 1489, als Morung von Nürnberg ausgeritten war, um nach Bamberg zurückzukehren, aufgreifen und auf seine Burg Kadolzburg gefangen setzen lassen. Der Markgraf beging diesen Landfriedensbruch im Einverständnis mit einem päpstlichen Legaten, Cardinal Peraudi, der gerade in Nürnberg anwesend war, um einen Jubiläumsablaß Innocenz' VIII zu verkünden. Morung war nämlich auch in den Verdacht gebracht worden, abschätzig über das Ablassinstitut gesprochen zu haben. Auf Grund dessen bediente sich der Markgraf des Scheines, im Dienste der kirchlichen Disciplin den der Ketzerei Verdächtigen in Gewahrsam genommen zu haben. In-

dessen obgleich der Legat zunächst dieses Vorgehen unterstützt hat, kam doch alsbald von Rom her die Aufforderung, daß der Markgraf seinen Gefangenen der geistlichen Gewalt überantwortete, damit derselbe vor seinen competenten Richter auch in Beziehung auf die Privatklage des Markgrafen gestellt werde. Zugleich traten Verwendungen für Morung von Seiten der benachbarten sächsischen und bayerischen Herzöge ein. Da nun der Markgraf es auch auf pecuniäre Ausbeutung seines Gefangenen abgesehen hatte, und vorausah, ihn wider Willen der Curie nicht festhalten zu können, so ging er auf Unterhandlungen wegen eines Lösegeldes ein. Dieselben waren zunächst nicht erfolgreich, weil Morung seiner in markgräflichem Gebiete gelegenen Pfründen beraubt, also nicht zahlungsfähig war. Deshalb schlich die Zeit dahin, bis endlich im neunten Jahre seiner Gefangenschaft die Bürgschaft von 18 fränkischen Edelleuten für 7800 Gulden ihm die Freiheit zurückgab, 1498. Er wurde in seine Pfründen hergeführt, und empfing außerdem vom Markgrafen die einträgliche Plebanei zu Hof, wurde auch noch in Rom, wohin er sich 1501 zurückgezogen hat, Orator des Markgrafen, und war als solcher damit beauftragt, möglichst viele kirchliche Pfründen für dessen Söhne zu gewinnen. Ueber sein Lebensende ist nichts bekannt. — Das kirchengeschichtliche Interesse dieser Mittheilungen kommt darauf hinaus, daß gegen den Ausgang des Mittelalters die Curie mit dem weltlichen Landesherrn gegen die bischöfliche Gewalt zusammengehalten, und die Immunität des Clerus im Stillen jenem Preis gegeben hat, um *vice versa* in ihren geistlichen Finanzgeschäften sich des guten Willens und der Nachgiebigkeit derselben zu versichern. Allein warum der Verf. den Mann, welcher der bischöflichen Gewalt gedient hat, und deshalb der landesherrlichen Ausbeutung des Clerus entgegengetreten ist, auf dem Titel als den Vorboten der Reformation in Franken bezeichnet hat, vermag ich nicht einzusehen. Denn die Anklage, daß Morung abschätzig vom Ablass geredet habe, eine Anklage, die nicht bewiesen ist, ist, auch wenn sie gegründet war, noch lange kein Grund, diesen Mann mit Luther zusammenzustellen. Denn nicht nur liegt nichts vor, um zu erkennen, daß Morung religiöse Gründe gegen jenes Institut geltend gemacht hat, sondern der Verf. weiß auch (II, S. 62), daß der Ablass keine so sichere Geltung im Mittelalter gehabt hat, um nicht auch von ganz kirchlich gesinnten Personen bestritten zu werden. Demgemäß konnte das Capitel dieser Schrift (II, S. 8—21), in welchem ein ziemlich undeutliches Bild von der mannigfachen negativen und positiven Vorbereitung unserer Reformation entworfen wird, füglich wegbleiben, noch mehr aber die Bezeichnung des Helden dieser Schrift auf dem Titel derselben. Indessen wenn ich bekenne, daß ich eben durch diesen irreführenden Zusatz auf dem Titel auf das Buch aufmerksam gemacht worden bin, so bezeuge ich ebenso bereitwillig, daß dasselbe viel zu wichtige Beiträge zur Kirchengeschichte des ausgehenden Mittelalters darbietet, und von der Zersetzung aller kirchlichen Interessen in jener Zeit zu deutliche Bilder enthält, als daß man nicht sehr gern auf die Ermittlung eines bisher unbekannten Vorläufers der Reformation verzichtete.

Göttingen.

Ritschl.

Baur, Pfr. Aug., Martin Luther. Ein Lebensbild. Tübingen 1878, Fues. (VIII, 394 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Schrift will Luther dem gebildeten Theile unseres Volkes vorführen, denn volksthümlich im eigentlichen Sinne ist sie nicht. Jenem Zweck aber entspricht sie im Wesentlichen durchweg. Der Verf., der seine Bekanntschaft mit der Reformationsgeschichte schon früher bekundete, hat auch Luther tüchtig studirt; das sieht man auf jeder Seite. Und er hat ihn nicht bloß

studirt, sondern dabei auch lieb gewonnen. Das hat ihn fähig gemacht, den Reformator auch da, wo in alter und neuer Zeit gar manche glaubten, ihn meistern zu dürfen, richtig zu verstehen und billig zu beurtheilen. Man wird in weitaus den meisten Fällen seinem Urtheil zustimmen müssen. Am wenigsten ist mir dies möglich im dritten Buche gegen den Schluss, S. 349 ff., 375 ff., wo ich gegen Vieles als unrichtig Einsprache erheben müßte. Aber da es sich dort nicht um historische Einzelheiten handelt, die kurz zu berichtigen wären, sondern um verschiedene Grundanschauungen, welche die Auffassung geschichtlicher Thatfachen beeinflussen, so würde ein Eingehen darauf hier zu weit führen.

Der Stoff ist in 3 Büchern behandelt: I (S. 24—83) von Luther's Geburt bis zum Ablassstreit; II (S. 84—270) vom Ablassstreit bis zur Wartburg; III (S. 271—390) von der Wartburg bis zu Luther's Tode. Nun wird wohl jeder Biograph bei der früheren Lebenszeit Luther's etwas länger verweilen als bei der späteren und sie etwas eingehender behandeln. Aber ob das in solchem Mafse geschehen darf wie hier, ist doch fraglich. Wie der Verf. dazu gekommen ist, sieht man leicht. Einmal ist ihm Luther vor 1521 doch sympathischer, als in seinem späteren Auftreten, obwohl er, wie schon bemerkt, durchaus bemüht ist, ihm auch für diese spätere Zeit gerecht zu werden. Und dann geht sein Bestreben ganz darauf hin, Luther's Werden und seine Entwicklung psychologisch zu verfolgen und zu erklären. Hierin hat er sich zu Anfang, wo der Stoff ja ungemein dazu einladet, sehr vertieft und konnte dann in der Weise weiterhin nicht fortfahren. Dadurch kommt die Schlussabtheilung zu kurz.

Die Darstellung ist recht frisch und lebendig. Das Buch lieft sich gut und wird sich gewifs Freunde erwerben. Nur hie und da, besonders auf den ersten Bogen, vermisft man im Einzelausdruck die letzte Feile.

Um noch ein Paar Kleinigkeiten zu erwähnen, so brachte L. (S. 93 Z. 4 v. u.) die Ablassfache durch Anschlag der lat. Thefen noch nicht gleich an das Volk; das geschah von ihm aus erst später. — S. 78 Z. 10 v. u. ist „an Staupitz Statt“ nach dem freilich erst später erschienenen Aufsatz von Knaake: „Luther's Vikariat 1515—1518“ in der Ztschr. für die gesammte luth. Theol. u. Kirche 1878 Heft 4 zu berichtigen. — S. 138 Z. 3 v. u. Das angeblich im August 1518 gegen L. erlassene päpstliche Breve wird auch von O. Waltz in: Brieger, Ztschr. für Kirchengeschichte Bd. 2 H. 4 für unecht erklärt. — S. 163 Z. 19 v. u. lies „Freunde“ statt „Feinde“. — Was S. 165 über Luther's Kirchenbegriff gesagt wird, ist unrichtig. Luther geht dafür nicht „vorzugsweise vom Einzelnen, vom Subjekte aus“; er läßt nicht die Kirche aus Einzelnen sich zusammenballen, sondern nach ihm wird der Einzelne erst Christ durch den Dienst der Kirche, die vorher besteht. — S. 191 Z. 16 v. u. ist „braucht“ durch „darf“ zu ersetzen; der dort erwähnte Brief Luther's schließt direct die Billigung von Aufruhr aus. — S. 193 Z. 5 v. ob. Dafs Luther einseitig im Religiösen und Kirchlichen hängen blieb und sich nicht wie Zwingli auf das Politische einlassen wollte, war kein zu bedauernder Mißgriff, sondern, wie auch die Geschichte gelehrt hat, das richtige Verhalten. — S. 221 Z. 16 v. u. Dafs L. in seinem letzten Schreiben an Leo X klar bewußte Ironie angewandt habe, erscheint mir als sehr zweifelhaft. L. beurtheilte die Persönlichkeit dieses Papstes lange Zeit viel zu günstig, ähnlich wie bei den Humanisten geschah. — Ebenso möchte ich sehr bezweifeln, dafs L. die Schrift *de libertate christiana* (S. 222) ohne äußere Veranlassung vorher in aller Stille ausgearbeitet habe. — Was S. 234 über Luther's Stellung zur Schrift ausgeführt ist, wird der Berichtigung bedürfen. — Doch genug dieser Einzelheiten, welche nicht aufgeführt sind, um das zu Anfang über die Tüchtigkeit des Buches Gefagte zu schmälern.

Erlangen.

G. Plitt.

Rothe, Dr. Rich., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlaß hrsg. von Dr. K. Mühlhäufser. Wittenberg 1878, Koelling. (VIII, 220 S. gr. 8.) M. 3.—

Der literarische Nachlaß Rothe's, dieses kostbare Segensvermögens für die Kirche und die Theologie, ist noch nicht erschöpft. Eine besonders reiche und schöne Gabe aus demselben ist die vorliegende, im Sommer 1846 im Wittenberger Predigerseminar vorgetragene Erklärung des ersten Briefes Johannis, die Dr. Mühlhäufser auf Grund eines eigenen Collegienheftes von Rothe und einer von ihm selbst gemachten genauen Nachschrift gewissenhaft ohne alle eigene Zuthat zusammengestellt und mit einem warmen Vorwort veröffentlicht hat in dankbarer Erinnerung der unvergänglichen Eindrücke, die er unter der Leitung dieses berufensten Führers junger, strebsamer Theologen empfangen hat. Die Erklärung bildet eine sehr willkommene Ergänzung zu den auch in diesen Blättern besprochenen Abendandachten Rothe's über die grössere Hälfte des Briefes, die denselben Stoff aus ausschließlich homiletischen Gesichtspunkten behandeln, während in der vorliegenden Schrift eine freie Meditation über den christl. Gedankeninhalt des Briefes an sich geboten ist. Der eigentlich exegetische Apparat ist fast durchgängig weggelassen, doch überall deutlich erkennbar; wie in jeder anderen, so ist die Schrift auch in dieser Beziehung eine reife Frucht wissenschaftlicher Arbeit.

Bei der eigenthümlich christlichen und theologischen Individualität R.'s versteht es sich, wie gerade Johannes mit seiner mystisch-intuitiven Art, mit seiner tiefen Innigkeit und nicht minder seiner ethischen Schärfe und Reinheit an ihm einen congenialen Ausleger gefunden hat, der vorzugsweise befähigt war, sein Verständnis zu vermitteln. Insbesondere kann man an dieser Erklärung, die exegetischen Scharfsinn und wissenschaftliche Gedankentiefe mit wahrhaft praktischer Erbaulichkeit in seltener Weise vereinigt, die Unbefangenheit, diese nicht eben häufige exegetische Tugend, lernen, die ohne alle Brille sei's der Kritik, sei's dogmatischer Voraussetzungen, sich in die Schrift ganz verfenkt und ihrem vollen Eindruck hingiebt.

Um eine Andeutung davon zu geben, wie es R. versteht, ebenso ingenios, als ungezwungen auch auf bekannte und viel erörterte Stellen ein überraschend neues Licht zu werfen und welchen reichen Gewinn diese Erklärung auch für die im engeren Sinne wissenschaftliche Auslegung des Briefes bietet, erlauben wir uns wenigstens auf einzelne Stellen des Briefes hinzuweisen. Zu I, 9 (S. 37 ff.) entwickelt R. in lichtvoller Weise den Begriff der göttlichen Gerechtigkeit in seiner eigenthümlich nahen Verwandtschaft mit demjenigen der göttlichen Treue, indem er an der ursprünglichen Bedeutung desselben festhält und den Gedanken der Stelle dahin zusammenfaßt: Gott ist treu und kann es sein, kann die Zusage der Sündenvergebung halten, indem er gerecht ist, d. h. jede Gefährdung seiner Gerechtigkeit auch bei Erlaß der Sündenschuld ausgeschlossen ist durch die in Christo geschehene Veröhnung der Sünde. Ueberraschend ist zu II, 2 (S. 47) die Deutung des: *αὐτὸς ἰλασμός ἐστι*, was R. dahin versteht, dafs an dieser Stelle der Erlöser selbst, der ganze Jesus Christus, nicht etwa bloß ein einzelner Act desselben, als die Veröhnung unserer Sünden dargestellt wird, sofern er in der Vollendung seiner eigenen sittlichen Entwicklung schlechthin geeignet ist, die wirksame Causalität und ausreichende Potenz einer wirklich vollständigen Aufhebung der Sünde in der Menschheit zu sein — eine Deutung, mit der Rothe keineswegs die auch von ihm geltend gemachte objective Bedeutung des Sühntodes Christi abschwächen will, sondern die ihm diese nur ethisch vermittelt.

Sehr charakteristisch für Rothe's Standpunkt, exegetisch allerdings fraglich, ist die Deutung der Stelle II, 7 (ἐντολ. παλ. ἣν εἶχετε ἀπ' ἀρχῆς), an welche sich eine vortreffliche Auseinandersetzung anschließt über das Verhältniß des Christlichen zum Allgemein-Menschlichen, mit dem sich jenes innig berührt und von dem es sich doch wiederum wesentlich unterscheidet. „Es gehört wesentlich zu der eigenthümlichen christlichen Gemüthsstimmung, daß der Christ sich des Willens seines Erlösers bewußt wird als eines solchen, der nicht etwa neue Forderungen stellt, die nicht schon an und für sich in der Natur des menschlichen Geschlechtes gelegen hätten. Es sind vielmehr lauter rein und allgemein menschliche Forderungen, welche der Erlöser an uns richtet, aber nichtsdestoweniger sind sie deshalb wirkliche Forderungen erst des Erlösers. — Der Christ ist eben nur der Mensch, aber der Mensch, wie nur der Christ ihn kennt.“ Zu vergl. ist damit die Ausführung S. 208. Die Erklärung von II, 12—14 bietet insonderheit (S. 65) feine und treffende Bemerkungen über die eigenthümlichen Modificationen, welche für den Standpunkt des Christen und die Farbe seines Christenthums durch den Unterschied der Lebensalter erwachsen. Nicht minder treffend und für R.'s eschatologischen Standpunkt bezeichnend sind seine Auslegungen zu II, 18 über die ἐσχάτη ὥρα und den ἀνίχριστος, in denen er die Bedeutung der chiliaistischen Hoffnung nach ihrem wesentlichen Kern für die Gesundheit des Christenthums betont und die Anschauung vom Antichrist als der höchsten Spitze einer Reihe von relativ widerchristlichen Erscheinungen zur seinigen macht. (Zu vergleichen die Erklärung von II, 2. S. 95 f.) Zu II, 20: οἰδατε πάντα bemerkt R. sehr schön: „Der Allwissenheit kann sich der Christ gewiß nicht rühmen, auch sein Wissen ist Stückwerk; aber der große Unterschied zwischen der Beschränktheit seines Wissens und der des natürlichen Menschen besteht darin, daß der Christ gerade die letzten Elemente alles Wissens besitzt, die Principien für die Erkenntniß aller Wahrheit, den Schlüssel zu allem Wissen, eben in der Erkenntniß Christi selbst und der Erkenntniß Gottes in Christo. Dadurch zeigt sich ihm Alles im rechten Lichte.“ Ganz eigenthümlich und sinnvoll, wenn auch ebenfalls exegetisch sehr zweifelhaft, ist die Deutung von III, 8: ἀπ' ἀρχῆς, indem R. das ἀπ' ἀρχ. nicht von der Zeit, sondern logisch faßt, in dem Sinne von „principiell“, dem abgeleiteterweise Sündigen gegenüber. „Der Satan, will Johannes sagen, ist es, welcher *par principe* sündigt, um des Sündigens selbst willen; die anderen Sünder sündigen nur um etwas anderen willen“. Unter dem σπέρμα θεοῦ in III, 9 versteht R. ebenfalls abweichend von der gewöhnlichen Erklärung den in dem Bekehrten sittlich erzeugten oder zu Stande gekommenen (centralen) Anfahrtpunkt von wirklichem gutem oder heiligem Geist, der Same Gottes heist, sofern ihm die göttliche Natur in dem heiligen Geist Christi einwohnt und er durch Gott in dem Menschen gewirkt ist, der als wirklicher Geist unauflösbar ist und von dem es darum heist: er bleibt im Wiedergeborenen. —

Wie R. ein besonders feines Verständniß hat für die Vereinigung der ethischen und der religiösen Momente, beweist die Deutung von III, 19. 20. Noch machen wir besonders aufmerksam auf die sehr eigenthümliche Deutung von IV, 18 und V, 6, indem wir uns darauf beschränken, die Auslegung der letzteren Stelle anzudeuten, in welcher R. den „Geist“ nicht, wie herkömmlich, als ein drittes, die Messianität Jesu beglaubigendes Moment, neben Wasser und Blut gestellt, auffaßt, sondern als das Beides, das Wasser und das Blut, versiegelnde Moment, durch welches die in beiden liegende Beglaubigung erst volle überzeugende Kraft erhält. (Man versteht R. hier als Causalpartikel: weil der Geist die Wahrheit ist.) Die Schwierigkeit, welche v. 8 dieser Auslegung gegenüber bietet, scheint uns allerdings nicht genügend beseitigt zu sein.

Die historisch-kritischen Fragen treten bei dieser praktischen Erklärung zurück; immerhin giebt auch nach dieser Seite die Einleitung interessante Winke. R. spricht sich entschieden für die Authentie des Briefes und des mit ihm ganz verwandten 4. Evangeliums aus, wenn auch über die gegenseitigen Beziehungen einzelner Stücke aus denselben die Erklärungen des Verf. schwanken (vgl. S. 2 u. S. 16).

Die Ausführungen über den Zweck des Briefes, den R. auch als ein apostolisches Rundschreiben an mehrere Gemeinden ansieht, und über die geistige Physiognomie der damaligen Christenheit mit ihrer kühlen Reflexion, ihrer herrschenden Halbheit und ihrem häretischen Unwesen, dem gegenüber der Brief eine reinigende und bewahrende Aufgabe hat, sowie die Auslassungen über den schriftstellerischen Charakter, spec. im Unterschiede von demjenigen des Apostels Paulus, sind voll von feinen und treffenden Bemerkungen.

Die Lectüre dieser Erklärung, die namentlich auch jüngeren Theologen und Geistlichen angelegentlichst zu empfehlen ist, bietet im besten Sinne des Wortes eine wirkliche Erbauung und einen geistigen Genuß. Der warme Hauch wahrer Frömmigkeit, der Ton hohen sittlichen Ernstes und insonderheit die tiefe Ehrfurcht vor der gottmenschlichen Persönlichkeit des Erlösers in seiner Heiligkeit und in seiner Liebe vereinigen sich in der Schrift in ergreifender Weise.

Mit Bezug auf das Letztere können wir uns nicht verfangen, zwei sich ergänzende Bekenntnisse R.'s mitzutheilen, in denen sich sein christologischer Standpunkt, wie er ihn jederzeit festgehalten, in eigenthümlicher Weise ausdrückt. „Dasjenige, wovon in der christlichen Welt“, sagt Rothe S. 133, „alle Wirkfamkeit des Heils ausgeht, ist die Anschauung des menschlich-geschichtlichen Lebens Christi. Dieses ist das eigentliche Heiligthum der Menschheit und wer dieses antastet, der ist der eigentliche Geist des Widerchrist. Im Gegentheil um seine Aufhellung, immer vollständigere Restauration sich zu bemühen, ist die eigentliche Aufgabe aller, die mit klarem Sinn für Gottes Interesse in der Welt wirken. Wen der geschichtliche Jesus Christus abstößt, der hat nicht den Geist aus Gott; wen er anzieht, der hat gewiß etwas von jenem Geist. Nichts kann dem christlichen Gemüth weher thun, als wenn es sieht, wie mit kaltem Blut oder gar mit Freude an diesem in der Welt aufgerichteten Bilde Christi zerstörend gearbeitet wird. Dagegen ist eine kritische Bearbeitung desselben etwas nothwendiges“. Ergänzend dazu sagt R. S. 173: „Ein Glaube an Jesum, bei dem er nicht der Sohn Gottes wäre, sondern nur Mensch wie wir alle, könnte das Bewußtsein der weltüberwindenden Kraft uns nicht mittheilen. Wem der Erlöser klein ist, der wird auch gewiß ein kleinliches und armeliges Christenthum führen; je größer uns der Erlöser ist, desto mächtiger und herrlicher ist auch unser christliches Leben. Der Menschheit diesen einzigen, wahren Gottmenschen entreißen zu wollen, ist der härteste Frevel, der an ihr begangen werden kann“.

Dresden.

Meier.

Kierkegaard, Sören, *Einübung im Christenthum*. Aus dem Dänischen übersetzt von A. Barthold. Halle 1878, Fricke. (VIII, 320 S. gr. 8.) M. 3. —

Der in Nr. 8 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitung ausgesprochene Wunsch, daß es dem fleißigen Bearbeiter und Uebersetzer Kierkegaard'scher Schriften gefallen möge, eine oder die andere der bedeutendsten Schriften des dänischen Autors ganz und unverkürzt dem deutschen Leser zugänglich zu machen, ist schneller erfüllt worden, als Ref. zu hoffen wagte. Herr Barthold rechtfertigt jetzt auch die, wie er selbst bemerkt, „bisher wenig durchsichtige“ Methode, nach der er in seinen Veröffentlichungen aus und über K. verfahren ist. Wie K. selbst seiner „Einübung

im Christenthum' eine Reihe von Schriften zur Vorbereitung habe vorausgehen lassen, so habe auch er es für nöthig gehalten, diesem größeren Werke, wenn auch in stark verkleinertem Maßstabe Einiges zur Vorbereitung voraus zu schicken. Auch das Dunkel, das über seiner letzten Veröffentlichung, Lessing und die objective Wahrheit' schwebte und das (wie Ref. zu seinem Troste bemerkt hat) auch Anderen undurchdringlich geblieben ist, wird jetzt durch eine klar stellende Nachweisung, was in dem Buche Uebersetzung, was freie Bearbeitung sei, genügend aufgehellt. Ob dieser etwas umständliche Weg der Vorbereitung auf das vorliegende Buch nothwendig gewesen sei, läßt Ref. dahingestellt; jedenfalls werden Alle, die K. nicht bloß als ein Phänomen bewundern, sondern auch kennen lernen möchten, dem Uebersetzer für diese Gabe aufrichtig dankbar sein. Denn klarer und zusammenhängender als in allen bisherigen fragmentarischen Veröffentlichungen aus und über K. treten hier die Grundanschauungen des dänischen Theologen hervor in ihrer berechtigten Opposition gegen das Weltkirchentum, aber auch in ihren unberechtigten Uebertreibungen und Paradoxien. Die 'Einübung im Christenthum' enthält eine Reihe von Variationen über das Tertullianische *Credo, quia absurdum*. Sie zerfällt äußerlich in drei, jedesmal an eine Schriftstelle angeknüpfte Abschnitte: 1) Kommet her zu mir etc. Zur Erweckung und Verinnerlichung. 2) Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Eine biblische Darstellung und Begriffsbestimmung. 3) Wenn ich erhöht werde, will ich Alle zu mir ziehen. Christliche Entwicklungen. Der erste Theil führt den Unterschied aus zwischen Glauben an Christum und historischem Wissen von Christo. 'Von ihm kann man überhaupt nichts wissen, er kann nur geglaubt werden'. Die Christenheit, indem sie die Person Christi zu begreifen suchte, hat das Christenthum abgeschafft; es gilt, 'das Christenthum in der Christenheit wieder einzuführen'. Dazu bedarf es vor Allem der Kategorie der 'Gleichzeitigkeit'. Die Vergangenheit ist nicht Wirklichkeit, für mich'. Für jeden Menschen kann nur die Zeit Wirklichkeit haben, in der er lebt und außerdem nur eins: das Leben Christi, 'das außerhalb der Geschichte steht'. Wer also Christ werden will, muß sich in die Situation der Gleichzeitigkeit mit Christo versetzen und dann sieht er sich — dies führt der 2. Abschnitt aus — vor die Alternative gestellt: entweder glauben, oder sich ärgern. Wie der Begriff Glaube eine eigenthümlich christliche Bestimmung ist, so ist auch 'Aergerniß' eine eigenthümlich christl. Bestimmung, die zum Glauben im Verhältniß steht. Indem Einer sich in die Gleichzeitigkeit mit Christo versetzt, treten ihm alle die Widersprüche seiner Erscheinung, an denen die Zeitgenossen Anstoß nahmen, ebenfalls entgegen und dann hat er zu wählen (der Glaube ist eine Wahl), ob er Christ werden, oder sich ärgern will. Durch Abschaffen der Möglichkeit des Aergernisses hat man das Christenthum zu einem sentimentalen Heidenthum gemacht. Der 3. Abschnitt schildert nun die Entwicklung, wie K. sie als unumgänglich nothwendig hält, um Christ zu werden, an einzelnen Beispielen und übt dann an der bestehenden Staats- und Volkskirche (hier consequent 'triumphirende Kirche' genannt) eine schneidende Kritik, die in folgenden Sätzen gipfelt: 'So lange die Welt steht und die chr. Kirche in ihr ist, ist sie eine 'streitende' Kirche (in K.'s Sinne). Aber wehe, wehe der chr. Kirche, wenn sie in dieser Welt gesiegt haben will, denn dann ist sie es nicht, die gesiegt hat, sondern die Welt hat gesiegt. Da ist Christus nicht mehr Gottmensch, sondern ein ausgezeichnete Mensch, dessen Leben der Entwicklung des Geschlechts gleichartig ist. Da ist die Ewigkeit abgeschafft und der Schauplatz für die Vollendung des Ganzen in die Zeitlichkeit verlegt. Dann ist der Weg zum Leben nicht mehr schmal und die Pforte nicht mehr enge etc.'. Und noch bestimmter: 'Nur die streitende Kirche ist Wahrheit; dem Streiten aber entspricht

der Einzelne, die Gemeinde gehört nicht in die Zeit, sondern in die Ewigkeit'. Ref. verzichtet auf eine Kritik dieser Anschauungen im Einzelnen und beschränkt sich auf zwei Bemerkungen, die sich freilich dem urtheilenden Leser von selber aufdringen werden: 1) daß K. vielfach gegen einen angenommenen Feind kämpft und eine Anschauung von 'der Christenheit' hat, die der Wirklichkeit nicht entspricht. 2) Daß er den Weg, den er geführt worden ist, für den einzig möglichen hält und dadurch in eine einseitige Exklusivität verfällt. Trotzdem wird dieses eigenthümliche Buch, das K.'s schriftstellerischen Ruf glänzend rechtfertigt, wegen seines gewaltigen sittlichen Ernstes, wegen der vielen treffenden Wahrheiten, die es im Einzelnen ausspricht, auch unter dem deutschen theol. Publicum segensreich wirken, wenn es nach dem Grundsatz aufgenommen wird: Prüfet Alles, und das Gute behaltet.

Nusse.

H. Lindenberg.

Schulze, Past. Otto, Sonntags-Andachten in Predigten u. Liedern über die Sonn- und Festtagsepisteln des christlichen Kirchenjahrs. Zur häuslichen Erbauung sowie zum Vorlesen in Landkirchen. Berlin 1878, Wohlgemuth. (III, 375 S. gr. 8.) M. 4 50.

In den Sonntagsandachten bietet der Verfasser eine Epistelpostille von feltener Vollständigkeit in Predigten über sämmtliche 65 epistolischen Perikopen der Sonn- und Festtage. Die Predigten sind klar disponirt und bei aller Kürze mit großer Sorgfalt ausgeführt in schriftgläubiger Auslegung und ansprechender Anwendung. Für den vom Verf. bezeichneten Zweck 'zur häuslichen Erbauung und zum Vorlesen in Landkirchen' sind dieselben durchaus geeignet und werden deshalb, trotz der reichen Predigtliteratur, Vielen eine willkommene Gabe sein. Jeder Predigt hat der Verfasser ein geistliches Lied beigelegt, welches unter dem frischen Eindruck des Textes entstanden ist'. Den Liedern sind kirchliche Melodien zu Grunde gelegt, vielfach sogar die gerade für den Tag gebräuchlichste Melodie, z. B. am 1. Advent die Melodie 'Wie soll ich dich empfangen'; Weihnachten 'Vom Himmel hoch, da komm ich her'; Karfreitag 'Ein Lämmlein geht' etc. Der Verf. hofft, daß die Lieder in Folge dessen gesungen würden; wir möchten diese Hoffnung nicht theilen; so wenig wir die gewandte Form und den kirchlichen Ton der Lieder (oft allerdings in sehr naher Anlehnung an die zahlreichen Muster unseres Liederschatzes) verkennen wollen, so wenig halten wir es für Aufgabe des Predigers, neue Kirchenlieder und noch dazu in solcher Fülle anzufertigen und zu verbreiten, und würden es dem Verf. zu größerem Verdienst anrechnen, wenn er aus dem Kirchengesangbuch das passendste Lied bei jeder Predigt für die Hausgemeinde angemerkt hätte.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Höhne, Prof. Dr. Emil, Mancherlei Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (140 S. 8.) M. 1. 50.

In fünf Vorträgen apologetischen Charakters und meist geschichtlichen Inhalts sucht der Verf. Vergangenes und Gegenwärtiges unter dem einheitlichen Gesichtspunkte der religiösen, der christlichen Weltanschauung zusammenzufassen, und so auf Den zu beziehen, der der Schlüssel der Weltgeschichte ist. Ohne wesentlich Neues zu bieten, versteht der auf den verschiedensten Gebieten wohl orientirte, namentlich auch mit der neueren Literatur in ungewöhnlicher Weise vertraute Verf. in sehr gewandter und blühender Diction, die nur stellenweise die nöthige Einfachheit und Nüchternheit vermissen läßt, das Interesse für eine christliche Weltanschauung

zu wecken und die Verbindungsfäden zwischen der allgemeinen Bildungswelt und der Welt des religiösen und christlichen Geistes aufzuzeigen.

Der erste Vortrag: 'Christliche Stimmen in der außerchristlichen Welt' stellt neben verschiedene Zeugnisse der Ahnung und Sehnsucht nach dem Evangelium aus der altgriechischen und aus der germanischen Literatur, in der Hauptfache bekannte Stimmen, auch Goethe's Faust. Diese Zusammenstellung scheint uns bedenklich. Der Hinweis des Verf.'s auf die universale, allgemein menschliche Tendenz der großen Dichtung genügt nicht, um dies zu rechtfertigen. Das sog. 'moderne Heidenthum' fällt doch unter einen wesentlich anderen Gesichtspunkt, als das Heidenthum der alten Welt. Es kann nun einmal den Einfluß der christlichen Atmosphäre, in der es lebt und athmet, nicht verleugnen, und die einfache Rückkehr zur Antike ist auch einem Goethe nicht möglich gewesen, wie am deutlichsten ersichtlich ist an seiner Behandlung antiker Gestalten. Eine solche Vertiefung und Verinnerlichung, wie sie den Goethe'schen Dichtungen eignet, ist erst auf christlichem Boden möglich. Auch der Faust mit dem ganzen Problem, das er behandelt, ist nur auf diesem Boden denkbar. Wenn freilich der Verf. die christlichen Ideen des Faust insbesondere an seinem Schlusse erkennen will, wo das letzte Wort das Wort der Gnade, der 'Liebe von Oben' sei, die das menschliche Streben und Mühen vollende, so ist mit diesem Schlusse eine wirkliche Lösung im christlichen Sinne nicht gegeben. Denn die Gnade tritt an jener Stelle unvermittelt in einem mehr oder weniger magisch-römischen Sinn ein, ohne eine wirkliche, innerliche Verführung. Und wenn der Verf. von dem alternden Faust sagt, daß er auf ethischem Wege gefunden, was er im Cultus der Aesthetik umsonst gesucht, so möchten wir uns der Deutung Martensen's anschließen, der in seiner 'Ethik' (allg. Theil S. 242) in dieser späteren Richtung des Faust die Neigung des älteren Goethe zum Realismus, seine überwiegende Resignation auf das Ideal, erkennt.

Der zweite Vortrag: 'Der Fall von Jerusalem' erzählt in lebendiger Anschaulichkeit nach Josephus die große Katastrophe und sucht sie in ihren tiefen inneren Gründen zu erklären.

Der dritte Vortrag: 'Die Götterdämmerung' lenkt die Blicke auf ein verhältnißmäßig nicht genug beachtetes, unseren Gebildeten fast unbekanntes Gebiet, die nordische Mythologie, die mit ihrer tiefen Symbolik und ihrem sittlichen Ernst sich dem Christenthum so entschieden nähert.

Am wenigsten können wir mit dem vierten Vortrag einverstanden sein: 'Romanismus und Germanismus'. Das Urtheil über den romanischen Charakter, den der Verf. sehr ungünstig abschätzt, während er den germanischen über Gebühr erhebt, ist entschieden einseitig und offenbar von dem gewaltigen Moment, in welchem der Vortrag gehalten ist, unter dem Eindruck der großen Siege von 1870, beeinflusst. Wenn nicht bloß den heutigen Romanen, sondern auch den alten Römern ein tieferer sittlicher Ernst abgesprochen und darüber geklagt wird, daß gegen den welschen Leichtsin, der den einen Fuß im Heiligthum der Kirche, den anderen inmitten weltlicher Schleichwege halte, sich fast nie Stimmen aus der eigenen Nation erhoben hätten, so genügt es, was das römische Alterthum anlangt, allein an die von tief-sittlichem Geiste getragenen Rechtsordnungen zu erinnern, die von ihm ausgegangen sind, und was die neuere Geschichte betrifft, auf die große Reihe edler reformatorischer Zeugen hinzuweisen, die in Frankreich, Italien u. s. w. als mächtige Bußprediger und Erwecker einer tieferen Innerlichkeit aufgetreten sind. Und, um nur noch Eins zu erwähnen, wenn der Verf. auch im Zusammenhang dieses Vortrags auf den Schluß des Faust zu sprechen kommt und in dem Bekenntniß der feligen Geister: 'wer immer strebend sich bemüht, den können

wir erlösen' u. s. w. 'die Summe des deutschen Denkens, der deutschen Erfahrung erblickt, die mit dem Tiefinn des liebenden Gemüthes den Forschergeist strenger Wissenschaft eint', so, meinen wir, würde wohl Niemand von dieser Deutung mehr überrascht sein, als Goethe, der bekanntlich darüber klagt, daß man in seinen Faust so viel 'hineingeheimnist'.

Ein interessanter und lehrreicher Vortrag, der die Resultate eingehender Studien in übersichtlicher und anregender Weise zusammenstellt, beschäftigt sich mit der Statistik und ihren Consequenzen für die christliche Sittenlehre, indem er sich ebenso gegen den Materialismus und seine mißbräuchliche Anwendung der statistischen Resultate, als gegen den falschen pelagianischen Begriff von der Freiheit des Menschen wendet.

Dresden.

Meier.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- König, F. E., *De criticae sanctae argumento e linguae legibus repetito. Ratione ducta maxime Geneseos capp. I—II eius historiam, naturam, vim examinavit F. E. K. Lipsiae, Hinrichs.* (62 S. gr. 8.) 2. —
- Kneucker, J. J., *Das Buch Baruch. Geschichte u. Kritik, Uebersetzg. u. Erklärg. auf Grund d. wiederhergestellten hebr. Urtextes. Mit e. Anhang üb. den pseudepigraph. Baruch.* Leipzig, Brockhaus. (XII, 361 S. gr. 8.) 12. —
- Sitzmann, E., *Die vier Evangelien in chronologisch-synoptischer Zusammenstellung m. chronolog. u. histor. Erläuterung. (In 4 Lfgn.) 1. Lfg. Reading, Pa. 1878, Pilgerbuchhandlung.* (80 S. gr. 8.) 2. —
- Zarncke, F., *Der Priester Johannes. 1. Abhandlg., enth. Capp. I—III. [Aus: 'Abhldgn. d. k. fächs. Ges. d. Wiss.']* Leipzig, Hirzel. (204 S. hoch 4.) 8. —
- Rohdich, R., *De Maximo Tyrio theologo. Diss. inaug. Bythomiae.* (Breslau, Koebner.) (49 S. gr. 8.) 1. —
- Steinmeyer, E., u. E. Sievers, *Die althochdeutschen Glossen gesammelt u. bearb. 1. Bd. Glossen zu bibl. Schriften.* Berlin, Weidmann. (XVI, 821 S. Lex.-8.) 15. —
- Guilmundi, *archiepiscopi Aversani, De corporis et sanguinis Christi veritate in eucharistia libri III. [Sanctorum patrum opera selecta, ed. H. Hurter, vol. 38.]* Innsbruck, Wagner. (185 S. 16.) — 84.
- Krick, L. H., *Das katholische Pfründenwesen im Königr. Bayern.* Passau, Bucher. (XII, 273 S. 8.) 3. —
- Schultze, L., D. Julius Müller. *Mittheilungen aus seinem Leben.* [Aus: 'Neue Preuss. Zeitg.'] Bremen, Müller. (61 S. 8.) 1. —
- Herrmann, W., *Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen u. zur Sittlichkeit. Eine Grundlegg. der systemat. Theologie.* Halle, Niemeyer. (XII, 452 S. gr. 8.) 9. —
- Laffon, A., *Ueber Gegenstand u. Behandlungsart der Religionsphilosophie.* [Aus: 'Philos. Monatshefte.'] Leipzig, Koschny. (55 S. gr. 8.) 1. 20.
- Schütze, F. W., *Praktische Katechetik f. evangel. Seminare u. Lehrer. 2. (Schluß-) Lfg. Leipzig, Teubner.* (XV u. S. 161—348. gr. 8.) 2. 60. (cplt.: 5. —)
- Wischan, F., *Die Schule d. Lebens od. Luthers Katechismus in Beispielen. 1. Thl.: Die zehn Gebote.* Reading, Pa. 1878, Pilgerbuchhandlung. (X, 182 S. 8.) geb. 2. —
- Höchstetter, W. Ch. A., *Biblische Geschichte für den evangel.-protestant. Religionsunterricht in Schule und Haus. Mit Erläuterung. Lehr, Schauenburg.* (XII, 520 S. m. eingedr. Holzschn. 8.) 6. —
- Berthold, C., *Ueber die Schönheit der Natur in christlicher Anschauung.* Würzburg 1878, Woerl. (70 S. 8.) — 90.
- Birkenstaedt, H., *Der Humor im Lichte d. Evangeliums. Vortrag, geh. im evangel. Verein zu Bremen am 16. Jan. 1879.* Bremen, Müller. (36 S. 8.) — 75.

Literatur des Auslandes.

- Records of the past: being English translations of the Assyrian and Egyptian monuments. Vol. I: Assyrian texts. London, Bagster. (172 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Decharme, P., Mythologie de la Grèce antique. Paris, Garnier frères. (XXXV, 650 p. 8. avec 4 chromolith. et 178 fig.)
- S. T., Vie de Saint Leger, évêque d'Autun, martyr en 678. Autun, imp. Dejussieu père et fils. (63 p. 32.)
- Joly, A., La vie de Sainte Marguerite, poème inédit de Wace, précédé de l'histoire de ses transformations et suivi de divers textes inédits et autres, et de l'analyse détaillée du Mystère de Sainte Marguerite. Paris, Vieweg. (179 p. 8.)
- Migne, J. P., Patrologiae latinae tomus 148. Sancti Gregorii VII. epistolae et diplomata pontificia. Tomus unicus. Paris, Garnier frères. (786 p. 8.)
- Poydenot, H., Récits et légendes relatifs à l'histoire de Bayonne. Deuxième partie. 2e fasc. Notes sur les évêques de Bayonne pendant la durée de la domination anglaise [de 1152 à 1451]. Bayonne, imp. Lasserre. (p. 151—393. 8.)
- Verlaque, V., Histoire du cardinal de Fleury et de son administration. Paris, Palmé. (XI, 323 p. 12.) 3 fr.
- Estienne, J. d., La science et l'exégèse contemporaines. [Extr. du Contemporain.] Paris, imp. Le Cleres et Ce. (28 p. 8. et carte.)

Aus Zeitschriften.

- Burnell, A., *A new Brāhmaṇa of the Sāma Veda. Letter* (The Academy 8 Febr., p. 126).
- Hübschmann, H., Die paräische Lehre vom Jenseits und jüngsten Gericht (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 203—245).
- Lauth, Aegyptisch-aramäische Inschriften. Mit einer Tafel (Sitzgsber. der philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 1, S. 97—149).
- Graetz, H., Die hebräische Praeposition *וְ* (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenfch. d. Judenth. Febr. S. 49—61).
- Diefel, L., Die religiösen Delikte im israelitischen Strafrecht (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 246—313).
- Lagarde, P. de, Bruchstücke der koptischen Uebersetzungen des alten Testaments (Nachrichten v. d. k. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen 3).
- Holsten, Der Gedankengang des Römerbriefs Cap. I—XI mit Beziehung auf 'des Paulus Römerbrief' von Volkmar. II (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 314—364).
- Lüdemann, H., Zur Erklärung des Papiasfragments bei Euseb. *hist. eccl.* III, 39. § 3. 4 (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 365—384).
- Funk, Hadrian's Rescript an Minucius Fundanus (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 108—128).
- Bornemann, W., Das Tauffymbol Justin's des Märtyrers (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 1—27).
- Swainson, C. A., *Greek liturgies. Note* (The Athenaeum 22 Febr., p. 249).
- Nestle, E., Zur Altersbestimmung der *Doctrina Addaei* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 194, 195).
- Schanz, Die Probleme der Einleitung bei den Vätern (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 56—91).
- Laubmann, Mittheilungen aus Würzburger Handschriften. II. *Cassiodorus Institutiones saecularium litterarum* (oder *humanarum rerum*) in der Würzburger u. Bamberger Hdschr. (Sitzgsber. d. philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 1, S. 71—96).
- Hertel, G., Anmerkung zur Geschichte Columba's (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 145—150).
- Warren, F. E., *Irish missals. Letter* (The Academy 8 Febr., p. 124, 125).
- Friedmann, S., Zeit u. Ort der Abfassung der Pirke Rabbi Eliezer (Jüd. Litblt. 8, p. 30, 31; 9, p. 34, 35).
- Pfahler, G., St. Bonifacius u. die Erhebung Pippins auf den fränkischen Königsthron (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 92—107).
- Ritschl, A., Lesebrüche aus dem heiligen Bernhard (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 317—335).
- Metz, Ueber die in meinem Aufsatz 'zur Gesch. d. Falaschas' benutzten Quellen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenfch. d. Judenth. Febr., S. 70—78).
- Moeller, Krit. Uebersicht üb. d. dogmengesch. Arbeiten aus d. Jahren 1875—1877. II. Zur Dogmengeschichte des Mittelalters (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 93—138).
- Löwenfeld, S., Zur Geschichte des päpstlichen Archivs im Mittelalter (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 139—145).
- Merx, Wie verstand Thomas von Aquino die Stelle: *super hanc petram aedificabo ecclesiam meam*? (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 195—197).

- Graetz, H., Ein Pseudo-Messias im 14. Jahrh. (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenfch. d. Judenth. Febr., S. 78—83).
- Brieger, T., Zu Luther's Romreise [1511, 1512] (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 197, 198).
- Buddenstieg, R., Zu Luther's römischem Aufenthalte (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 335—346).
- Lenz, M., Zwingli u. Landgraf Philipp (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 28—62).
- Schultze, V., Actenstücke zur deutschen Reformationsgeschichte. Aus dem Archiv in Neapel zum ersten Male mitgeteilt (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 150—184).
- Brieger, T., Baumgarten's Bitte, Joh. Sleidan betreffend (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 185—188).
- Gafs, W., Die Stellung des apostolischen Symbols vor zweihundert Jahren u. jetzt (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 63—92).
- Nippold, Die englische Doppelreformation in ihrer allgemeinen Bedeutung (Deutsch-ev. Blätt. IV, 2, S. 116—130).
- Funk, Scipio Maffei u. das kirchl. Zinsverbot (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 3—55).
- Warmont, C. de, *Félix Antoine Dupanloup, Bishop of Orleans* [with a note by Professor Dollinger] (Nineteenth Century Febr., p. 219—246).
- Harnack, A., Zur Statistik der griechisch-russischen Kirche (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 188—194).
- Sokolow, T., Zum Schutz der neuhebräischen Literatur in Russland (Jüd. Litblt. 9, S. 33, 34).
- Leo XIII. and Dr. Newman (Saturday Review 22 Febr., p. 239, 240).
- Ryder, H. I. D., *Ritualism, Roman Catholicism, and converts. Some strictures on Dr. Little's article, 'Why ritualists do not become Roman Catholics'* (Contemporary Review Febr., p. 458—489).
- A. B. G., *Afghanistan and Judea. Note* (The Athenaeum 15 Febr.).
- Schmidt, R., Zur Charakteristik der luther. Sacramentslehre (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 187—252).
- Solms, L. F. z., Recht u. Unrecht der Metaphysik (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 193—202).
- Meufs, Das Recht der Predigt im evangelischen Gemeindegottesdienste (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 253—313).
- The Catholic doctrine of rebellion* (Saturday Review 8 Febr., p. 173, 174).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, *The English Church in the eighteenth century* (Saturday Review 8 Febr.).
- Bender, W., Schleiermacher's Theologie. II (v. W. Gafs: Jenaer Litztg. 8).
- Brugsch-Bey, H., *A history of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. D. Seymour and P. Smith* (The Athenaeum 22 Febr.).
- Delitzsch, Franz, Das Neue Testament hebräisch. 2. Aufl. (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 8 u. 9).
- Fechtrop, B., Der heil. Cyprian (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel (v. Scheidemacher: Lit. Handweiser 238).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. F. X. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu. I (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Hundhausen, L. J., Die beiden Pontificalschreiben des Apostelfürsten Petrus (v. Schegg: Lit. Rundschau 3).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum. I (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 9; v. K.: Lit. Centralblt. 9).
- Kirschkamp, J., Gnade u. Glorie (v. J. Ernst: Lit. Handweiser 238).
- Knapp, J., G. F. Oehler (v. Klostermann: Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 349—359).
- Kraus, F. X., *Roma sotterranea*. 2. Aufl. (v. Münz: Lit. Handweiser 238).
- Kreibitz, C., Die Veröhnungslehre auf Grund des christl. Bewusstseins (v. H. Schmidt: Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 360—372).
- Peters, J., Der heil. Cyprian von Karthago (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Sidgwick, H., *Ethics* (v. v. G.—i: Lit. Centralblt. 9).
- Todt, R., Der radicale deutsche Socialismus u. die christliche Gesellschaft (v. B. Rhein: Lit. Rundschau 3).
- Weiss, A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre. I (v. Linfenmann: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Wichner, J., Geschichte des Benedictiner-Stifts Admont. Bde. II. III. [1178—1466] (v. A.: Lit. Handweiser 238).
- Zorn, P., Die Reform der evang. Kirchenverfassung in Bayern (v. K.: Lit. Centralblt. 9).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik.

Von Herm. Soring, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 S. M. 6. —

Beurtheilung des Entwurfs

einer Agenda für die ev.-lutherische Kirche des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 32 Seiten. M. — 50.

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Jesaja und Jeremia.
Ihr Leben und Wirken
 aus ihren Schriften
 dargestellt
 von
Friedrich Röstlin.
 Mit einer Karte
 von Südpalästina.
 Preis: 3 M.

Berlin, 10. Februar 1879.

Bei J. J. Seidenhauer in Tübingen erschien soeben:

Worte der Erinnerung
 an
Dr. Johann Tobias Bed,
 Professor der Theologie in Tübingen.

Inhalt: I. Neben am Grabe von Elsäßer, Weizsäcker, Lindenmeyer, Arnold, Riggensbach. II. Lebensabriß des Entschlafenen.
 8°. broch. Preis M. — 50.

Gegen Franco-Einsendung von 55 Pf. in Briefmarken erfolgt direkte Zusendung überallhin franco.

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch
 der
evangelisch - protestantischen
Dogmatik.

Von
R. A. Lipsius,
 Grossherzogtl. sächs. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena.
 Zweite Auflage.
 Preis: 12 M 80 Pf.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verbürgt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwol nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die bessernde Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlassten Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

Neue Hypothese über die Entstehung des israelitischen Monotheismus.

Soeben erschien:

Die Israeliten und der Monotheismus

von

Dr. W. Hecker

Prof. der Geschichte an der Universität Göttingen

Vom Verfasser besorgte Deutsche Uebersetzung. M. 1. 50.

Prof. Hecker ergeht sich in obiger Broschüre über die Entstehung des israelitischen Monotheismus und die Frage in wie fern sich derselbe bei den Israeliten zum Hauptfactor des Volks- und Staatslebens gestaltet hat. Der Verfasser verwirft die Renan'sche wie auch andere Hypothesen und legt seine eigenen Ansichten über diese Frage vor.

Leipzig.

Otto Schulze.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertfand & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Theologische Quartalschrift.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben
 von

Dr. v. Ruhn, Dr. v. Himpel, Dr. v. Rober, Dr. Lin-
senmann, Dr. Funk und Dr. Schanz,

Professoren der kathol. Theologie an der Universität Tübingen.

Einundsechzigster Jahrgang. 1879.

Erstes Quartalheft.

Preis eines Jahrgangs von 4 Heften M. 9. —

Inhalt: Funk, Scipio Maffei und das kirchliche Zinsverbot. Schanz, Die Probleme der Einleitung bei den Vätern. Pfahler, St. Bonifacius und die Erhebung Pippin's auf den fränkischen Königsthron. Funk, Gabriels Rescript an Minucius Fundanus. Recensionen.

Die nächsten Hefte werden u. a. folgende Abhandlungen enthalten: Lütolf, Das wahre Zeitalter des hl. Bernhard von Menthon. Funk, Der Eölibat keine apostolische Anordnung. Knittel, Der hl. Thomas über die Befreiung Maria's von der Erbsünde. Funk, Tit. Fl. Clemens Christ nicht Bischof.

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen auf obige Zeitschrift an.

Statt M. 12. 80 für M. 6. —

offerire ich eine Anzahl neuer Exemplare von

Lipsius'

Lehrbuch d. evang.-prot. Dogmatik.

Braunschweig 1876. Gr. 8. (881 pag.)

Gegen Einsendung von M. 6 in Briefmarken expedire ich porto- und zollfrei direkt p. Post.

Felix Schneider in Basel.

Herder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hefele, C. J. v. (Bischof von Concilienge-
schichte. Nach den Quellen bearbeitet. **Vierter Band.**
 Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8°. (XII u. 942 S.) M. 10.20.

Früher erschienen ebenfalls in zweiter Auflage die drei ersten Bände, zusammen: gr. 8°. (XXXIII u. 2606 S.) M. 28.60.

Kraus, Dr. F. X., Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie und die Bedeutung der monumentalen Studien für die historische Theologie. Akademische Antrittsrede, gehalten bei Uebernahme des ordentl. öffentl. Lehrstuhls für Kirchengeschichte a. d. Universität Freiburg. gr. 8. (55 S.) M. 1.20.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 7.

29. März 1879.

4. Jahrgang.

Ryssel, De Elohistae Pentateuchici sermone (Kautzsch).
Martin, Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Ephèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syrie. (Weizsäcker).
Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1. u. 2. Bd. (Carl Müller).

Parkman, Die Jesuiten in Nord-Amerika im siebzehnten Jahrhundert (Plitt).
Sohm, Zur Trauungsfrage (Koehler).
Steinmeyer, Beiträge zur praktischen Theologie. IV: Die spezielle Seelforge in ihrem Verhältniß zur generellen (Wächtler).
Windel, Beiträge aus der Seelforge für die Seelforge, 4. Heft (Derf.).

Martens, Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres, 1. Thl. (Carstens).
Niemann, Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen (Mangold).
Zionsrosen, Poetische Blüthen aus dem Reiche Gottes, eingeleitet von Funcke (Lindenberg).

Ryssel, Oberlehr. Lic. Dr. Carl Vict., *De Elohistae Pentateuchici sermone commentatio historico-critica*. Leipzig 1878, Fernau. (IV, 92 S. gr. 8.) M. 2. —

Die vorliegende Inauguraldissertation ist ein sehr verdienstlicher Beitrag zur Lösung der brennenden Streitfrage über den Charakter und die Entstehungszeit des (bisher sogen. ersten) Elohisten; der Verf. verdient für seine minutiöse und mühevollen Untersuchung auch von solchen den wärmsten Dank, welche die von ihm selbst gezogenen Folgerungen nicht alle zu theilen vermögen. — Wie der Titel befagt, erstreckt sich die Untersuchung vor allem auf den sprachlichen Charakter des Elohisten. Nach einem Ueberblick über den bisherigen Gang der Pentateuchkritik (p. 1—12) wird zuerst die Frage erörtert, ob und wie weit aus dem sprachlichen Charakter eines Buches die Entstehungszeit erschlossen werden könne (p. 13—18). Resultat: auch nach Abzug aller in Betracht kommenden Factoren (Benutzung älterer Quellen, Nachahmung älteren Stils u. f. w.) bleiben gewisse untrügliche Merkmale, die ein bestimmtes Urtheil ermöglichen. So ergeben sich für das Hebräische in der Hauptfache drei Zeitalter (p. 19—33): die erste Periode von Anfang bis ca. 700 zeigt abgesehen von gewissen Producten des nördlichen Reiches fast noch gar keinen Einfluß des Aramäischen. In der zweiten Periode von 700 bis Ende des Exils macht sich dieser Einfluß immer stärker geltend; zur ersten Hälfte dieser Periode (bis ca. 630) rechnet der Verf. Nahum, Zephania und das Proömium der Proverbien, zur zweiten das Deuteronom, Jeremia, Ezechiel, Haggai und Sacharia. Die dritte Periode zerfällt gleichfalls in zwei Zeiträume; dem ersten gehören die authentischen Bestandtheile der Bücher Esra und Nehemia, dem zweiten die Redaction dieser Bücher, die Chronik, Koheleth, Esther und Daniel an. Das Problem ist somit nach p. 33, zu erforschen 1) welches sind die unzweifelhaften Kennzeichen des nachexilischen Sprachgebrauchs? 2) finden sich sichere Spuren von solchen Kennzeichen bei dem Elohisten? Als Hilfsmittel zur Lösung der erstgenannten Frage ist auch die Mischna und sogar der *sefer ölam* herbeizuziehen. Den Kern der Untersuchung bringt sodann der folgende Abschnitt (p. 39 ff.) in einer sprachlichen Statistik, die durch ihre Gründlichkeit und Sachkenntniß, wie durch ihre methodische Anordnung der Schule Fleischer's u. Delitzsch's alle Ehre macht. Und zwar werden der Reihe nach die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Nominal- und Verbalbildung, der Pronomina und Partikeln, sodann der Syntax des dritten Zeitalters erörtert und mit dem Befund der Sprache des Elohisten verglichen. So gelangt der Verf. p. 68 zu dem Resultat: der sprachliche Charakter des Elohisten verweist denselben in den zweiten Zeitraum; doch sind in einzelnen Punkten die Spuren nachexilischen Sprachge-

brauchs nicht zu leugnen, obschon sie nur in wenigen (bes. den auf das Detail der Stiftshütte und des Cultus bezüglichen) Partien in Betracht kommen. Dagegen behauptet der Verf. p. 69 ff. in Bezug auf die *copia verborum* (also die lexikalische Seite) einen merklichen Unterschied zwischen dem Elohisten und Esra-Nehemia. Aramaismen finden sich zwar auch bei ersterem, seien aber noch kein Beweis für nachexilische Abfassungszeit. Vor allem weist der Verf. durchaus die Behauptung Wellhausen's zurück, daß sich Aramaismen auch in den historischen Partien des Elohisten fänden; so sei z. B. בָּרָא, wie רָדָה vielmehr erst aus dem Hebräischen ins Aramäische übergegangen; wenn sich sonst elohistisches Sprachgut besonders in den spätesten Büchern findet, so beruhe dies auf Entlehnung aus dem längst hochangesehenen Gesetzbuch (ein Argument, welches allerdings auf eine *petitio principii* hinauskommt); einzelnes, wie z. B. גִּירָא, das sich im Pentateuch nur bei dem Elohisten findet, gehöre einem besonderen Dialekt an. So ergibt sich auch von dieser Seite das Resultat, daß abgesehen von einzelnen Partien besonders des Buches Numeri nichts dazu nöthigt, bei der Ansetzung des Elohisten über die zweite Periode der Sprache herabzugehen. Aber auch dieses Ergebniss bezieht sich nur auf die eigentlich legislativen Bestandtheile, also Ex. 12 (zum Theil), 25—31. 35—40. Lev. 5. 7—10. 13. 16. 25. 27. Num. 1—10, 28. 15—19. 26 ff., und selbst in diesen lassen sich ziemliche Differenzen nachweisen, so daß unmöglich für alle dieselbe Entstehungszeit behauptet werden kann. Ganz anders verhält es sich dagegen mit den geschichtlichen Partien in Genesis und Exodus. Diese entbehren nach p. 79 gänzlich der Spuren eines späteren Zeitalters, vielmehr *priscae vetustatis abundant indicia*; daher auch ihre merkwürdige Uebereinstimmung mit dem sprachlichen Charakter des Jehovisten. Ueber die Gesammtredaction urtheilt der Verf. (p. 82), daß die des Elohisten bereits abgeschlossen war, als er mit den übrigen Quellen des Pentateuch vereinigt wurde; finden sich für die Geltung des Priestercodex sichere Spuren erst nach dem Exil, so beweise das nichts gegen sein Vorhandensein, zumal ihn bereits das Deuteronom benutze und Ezechiel voraussetze.

Zu ganz besonderem Lobe gereicht es den Ausführungen des Verf.'s, daß sie nicht advocatenhaft auftreten, sondern den Thatbestand mit einer so ruhigen Objectivität darlegen, daß dem Leser unter Umständen ermöglicht wird, andere Consequenzen aus dem Thatbestand zu ziehen, resp. die des Verfassers in mehrfacher Hinsicht zu ergänzen. Nach allem Obigen kann doch wohl die Meinung des Verf.'s nur die sein: der sog. Elohist bestehe aus einer Anzahl sehr verschiedener Stücke. Die ältesten derselben, die historischen, entstammen einer Zeit, die der Abfassung der jehovistischen Quelle wohl noch voranging; dagegen gehört die Haupt-

masse des gesetzlichen Theils etwa in die erste Hälfte des 7. Jahrh., anderes an die Grenze des zweiten und dritten Zeitraums der Sprache, d. h. doch wohl bis gegen die Mitte des 6. Jahrh. Die erstgenannte Concession, daß bei der Abfassung des jetzigen elohistischen Buches ältere historische Quellen benutzt seien, kann von den Anhängern der Graf'schen Hypothese um so williger gemacht werden, als Graf selbst auf dieselbe hinaus gekommen ist und z. B. angesichts Gen. 1 abgesehen von etlichen Spuren einer späteren Redaction gar keine andere Möglichkeit bleibt. Daß ferner der gesetzliche Theil, der eigentliche Priestercodex, nicht das Werk einer Hand, sondern einer ganzen Schule sei, hat auch Wellhausen nachdrücklich betont. Dieses alles ändert jedoch nichts an der Thatsache: so wie der Elohist uns gegenwärtig vorliegt, ist er von einer Grundanschauung durchdrungen und diese beherrscht nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die historischen Partien. Für die biblisch-theologische Verwerthung ist und bleibt also die Hauptfrage: wann wurden die verschiedenen, vielleicht sprachlich, aber nicht sachlich heterogenen Bestandtheile zu einem Ganzen redigirt, oder genauer: wann erhielten sie das jetzige einheitliche Gepräge? Erwägt man nun, wie der Verf. selbst bei einigen Stücken schwankt, ob man mit der Ansetzung im zweiten Zeitraum der Sprache ausreiche, und verfolgt man die überaus bedenklichen Indicien, die er p. 38 ff. z. B. in Betreff der Formen *ketubbā, mikhtābāt, āskara, korban* u. s. w. beibringt (man vergleiche besonders die starken Stücke, die p. 70 ff. aus dem Buch Numeri aufgeführt werden), so dürfte niemandem das Endurtheil verübelt werden, daß die Schlussredaction gar wohl in nachexilische Zeit verlegt werden kann und mindestens hinter die Zeit des Deuteronomis fällt. Und dies ist der Punkt, auf den alles ankommt. Mögen in der jetzigen Redaction noch so viele ältere Quellen benutzt sein, inhaltlich ist diese selbe Redaction in vorexilischer Zeit nicht zu begreifen. Wir lassen dabei ganz unerörtert, ob sich nicht auch für zahlreiche historische Stücke die Möglichkeit denken liesse, daß Nachahmung und Anlehnung an die jehovistische Vorlage einen stärkeren Einfluß auf die Sprachfarbe gehabt hat, als der Verf. zugestehen will, während er doch selbst bei Haggai, Sacharja und sogar Maleachi einen *sermo mirum in modum purus et emendatus* einräumt (p. 29). Doch lassen wir dies, wie gesagt, auf sich beruhen und sind dem Verf. vielmehr aufrichtig dankbar, daß er für diese noch offene Seite der Untersuchung einen tüchtigen Grund gelegt hat. — Von Einzelheiten mag es genügen, nur folgendes noch zu erwähnen. Das Zeugniß des Talmud, daß Esra nicht *scriptor*, sondern *scriba* gewesen sei (p. 11), hat sammt den arabischen und christlichen Aussagen über Esra denselben Werth, wie die Aussagen des Talmud über die große Synagoge, d. h. keinen; übrigens fällt es auch Wellhausen nicht ein, Esra zum *scriptor* des Priestercodex zu machen. Daß fremdartiges Sprachgut bei älteren hebr. Dichtern auf bewußter Entlehnung aus den Dialekten beruhe (p. 18), scheint dem Referenten unrichtig; auch moderne Dichter verwerthen häufig Wörter und Bildungen, die in Prosa zwar ausgestorben, übrigens aber genuine Bestandtheile der eigenen Sprache sind. Zu der Behauptung, daß die Entstehungszeit des Ezechiel nie angezweifelt worden sei, vgl. Zunz in der DMZ, Bd. 27, S. 676 ff. — p. 29 Z. 12 *inf.* ist Zach. 7, 7 falsches Citat; überhaupt bedürfen die Beispiele daselbst Anm. 2 der Sichtung.

Basel.

E. Kautzsch.

Martin, Abbé, *Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Éphèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syriaque*. Paris 1875, Maisonneuve & Cie. (XXI, 214 p. gr. 8.)

Eine Besprechung dieser interessanten Schrift ist heut-

zutage allerdings verspätet, soll indessen, da sie schon in No. 2, 1877 angekündigt ist, doch nicht unterdrückt werden. Die Schrift hängt enge zusammen mit der französischen Ausgabe der bekannten Syrischen Acten der Synode durch den Verfasser, welche dort erwähnt und auch in Nr. 25, 1877 besprochen ist. Ich kann mich dem an letzterer Stelle zu ihrem Lobe Gefagten anschließen und muß nur bemerken, daß zwar der Brief 110 in Theodoret's Briefen allerdings ohne Zweifel von Domnos ist, dagegen der Brief 112 nicht die Antwort Theodoret's auf denselben bildet. Denn er handelt offenbar nicht von dem Verhältniß des Kaisers zu dem Bischof Irenäus, sondern zu Flavian und von der bevorstehenden Synode zu Ephesus, fällt also auch in eine andere Zeit.

Auf Grundlage der Acten ist nun hier eine Geschichte der Synode versucht, und zwar in 3 Büchern, deren erstes die Authentie der Acten beweist, das zweite die Vorgeschichte, das dritte die Synode selbst beschreibt. Vollständig ist diese Geschichte allerdings nicht, da sie über den ersten Theil der Synode, der in den Syrischen Acten fehlt, die Verhandlung über Eutyches, Flavian und Eusebius, weil dieselbe längst bekannt sei, leicht hinweggeht. Und doch hätte hier eine Revision noch mancherlei Arbeit. Aber es ist eine anziehende, gefällige pragmatische Darstellung, welche die Hauptergebnisse des neuen Fundes großentheils glücklich verarbeitet. Doch wird dadurch Hoffmann's treffliche Bearbeitung nicht entbehrlich, und was er in seinen Noten niedergelegt hat, ist immer noch weitaus das Beste, was über den Gegenstand veröffentlicht ist. Dem französischen Gelehrten ist auch manches Urtheil etwas schwer geworden, weil er an der römisch-kirchlichen Tradition strenge festhält. Und es ist eben nicht leicht, gleichzeitig Cyrill von Alexandrien und Theodoret als Autoritäten zu behaupten, wenn man den Verlauf der Dinge so nahe ansehen muß. Nicht gerade von diesem Standpunkte, vielmehr von der Gewohnheit pragmatischer Combination der Quellen ist es abzuleiten, daß auch rein historische Widersprüche mehr als billig durch eingeschobene Vermuthungen zugedeckt oder Lücken in solcher Weise ausgefüllt werden.

Den Ephesinischen Acten selbst zwar schenkt der Verf. nicht mehr Glauben als billig ist, sofern es sich nämlich um die Wahrheitsliebe der Synode selbst oder ihrer Leiter, und um die Abfassung ihrer Berichte handelt. Dagegen ist anderes, was zur Kritik dieser Quelle gehört, doch keineswegs mit derjenigen Aufmerksamkeit beobachtet, welche einer Darstellung der Geschichte vorzuziehen hätte. Ich will hiefür zwei Beispiele anführen.

Zu den wichtigeren neuen Mittheilungen, welche wir den syrischen Acten verdanken, gehören die in dem Proceß des Domnos enthaltenen Briefe zwischen Domnos und Dioskoros. Sie sind umsomehr zu beachten, je sparsamer uns die Quellen über den Ursprung des Zwistes zwischen beiden zugemessen sind. Will man aber historischen Gebrauch von ihnen machen, so muß zuerst ihre Reihenfolge feststehen, und diese ist in den Acten nicht richtig. Diese Briefe enthalten allerdings nicht die vollständige Correspondenz, aber sie lassen doch in den Verlauf der Dinge noch deutliche Blicke thun, wenn sie richtig geordnet werden. Der Brief des Dioskoros nun, welcher in den Acten jetzt die dritte Stelle einnimmt, ist allen Merkmalen nach, ganz besonders aber nach Vergleichung des als Nr. 86 unter Theodoret's Briefen befindlichen Briefes des Domnos an Flavian, der erste unter den überhaupt in die Acten aufgenommenen, und der jetzt an vierter Stelle stehende bildet die Antwort des Domnos darauf und ist der zweite. Später dagegen ist der erste Brief der Acten von Dioskoros geschrieben, und ebenso von Domnos in dem zweiten Brief unserer Acten beantwortet. Es läßt sich übrigens noch recht gut erkennen, warum dieser spätere Brief des Dioskoros

hier vorangestellt ist. Er behandelt unter anderem das Verfahren in Antiochien mit Pelagios, welches soeben in der Synode verhandelt war, ebenso Vorwürfe gegen Domnos in Betreff des Theodoret und des Irenäus, welche ebenfalls sich an frühere Verhandlungen anschließen. Dieser Brief ist also ein eigentliches Beweisstück in dem Verfahren, er zieht die Antwort des Domnos nach sich. Die noch folgende frühere Correspondenz aber ist nur als Beleg zu weiterer Beschwerde beigegeben. Unter den mancherlei Ergebnissen, welche aus der Richtigstellung dieses Briefwechsels hervorgehen, soll hier nur das eine angeführt werden, daß hienach der entscheidende Angriff von Dioskoros ausgeht, und zwar mit dem Versuche, den Unionstractat des Paulus von Emesa wieder zu beseitigen und statt seiner ganz auf die zwölf Anathemismen zurückzugehen.

Der andere Fall betrifft das interessanteste Stück, welches wir überhaupt den syrischen Acten verdanken, nämlich die auf der Synode verlesenen Verhandlungen von Edessa über den Bischof Ibas. Auch diese Verhandlungen bedürfen einer kritischen Sichtung und zwar nicht bloß insofern, als sie partiell geführt sind und vieles zwischen den Zeilen gelesen werden muß, sondern auch als ihre Anordnung selbst erst geprüft werden muß. Auf den ersten Blick ergibt sich, daß sie nichts weniger als vollständig sind, obgleich sie mit dem Einzug des Richters Chäreas in Edessa beginnen, und ihr Schluß höchst wahrscheinlich auch der Schluß der Sache dort ist. Aber die beiden Berichtschreiben des Chäreas, sowohl das an Florentius und weitere hohe Würdenträger (das Consistorium? die Ueberschrift ist jedenfalls unvollständig, vgl. Hoffmann, Not. 66), als das an den *Magister officiorum* Martialis beweisen, daß ausführliche Berichte des Chäreas vorhergingen, welche nicht in die Acten aufgenommen sind. Ebenso wenig als die letzteren demnach vollständig sind, liegen sie uns in der richtigen Ordnung vor, noch läßt sich die Eintheilung des Textes in drei Berichte, als Grundlage des Verlaufes aufrecht halten. Es war daher jedenfalls berechtigt, wenn Zahn den Versuch einer Kritik machte, von der Annahme ausgehend, daß die vorliegende Zusammenstellung edessenischer Acten in ihrer Reihenfolge nicht eine sichere zusammenhängende Chronologie gebe. Die Widerlegung dieses Versuches durch Martin wird indessen in so weit richtig sein, daß man nicht berechtigt ist, die ersten Theile der Acten in eine frühere Zeit, nämlich vor die Verhandlungen über Ibas in Tyrus-Berytus zu setzen. Dagegen kann ich die Ordnung, welche Martin selbst angenommen hat, auch nicht für die entsprechende Lösung der Aufgabe halten. Als Grundlage dienen ihm die kurzen Daten, welche den *ἐκβολήσεις* vorangehen, s. Hoffmann S. 7. 8. 12, nämlich der Einzug, die Verhandlung am Tage nach dem Einzug und die Fortsetzung des Geschreies drei oder vier Tage lang. Im übrigen aber nimmt er an, daß die beiden obengenannten Berichtschreiben nebst angehängten Protocollen, so wie sie aufeinanderfolgen, auch zwei Acte repräsentiren, daß jedoch mit dem ersteren dieser Berichtschreiben auf erneutes Andringen des Clerus nichts anderes den Behörden vorgelegt wird, als die schon am Tage nach der Ankunft des Chäreas deponirte Klage.

Mir scheint die Sache etwas anders zu liegen. Vor allem muß man sich ganz frei machen von der Eintheilung des Textes in drei Berichte. Denn was bei dieser Eintheilung der erste Bericht heißt, ist gar kein Bericht. Es sind nur zwei bei der Verlesung als „Zeugnisse der Stadtbewohner“ bezeichnete *ἐκβολήσεις*, je mit kurzen einleitenden Notizen versehen, welche den Werth einer Klageeinleitung haben und daher Beilagen eines Berichtes bilden. Das dritte Stück dieser Art (Hoffmann S. 12) unterbricht an der Stelle, an welcher es steht, den Zusammenhang, es ist jedenfalls auch kein Bestandtheil des Berichtes, sondern eine Beilage desselben, ebenso gut als die vor demselben stehende schriftliche Petition, und

vielleicht eine Beigabe zu dieser. Jedenfalls aber ist darüber kein Zweifel, daß diese Petition jetzt erst vor der Erstattung des Berichtschreibens an Florentius etc. neu übergeben ist und ebenso jetzt erst vor diesem Berichtschreiben die darauf bezügliche Verhandlung mit den Clerikern, Hoffmann S. 14 ff., stattgefunden hat. Hieraus ergibt sich, daß die im Text unter dem Titel eines ersten Berichtes gegebenen beiden *ἐκβολήσεις* uns ohne den dazu gehörigen Bericht vorliegen, sowie auch ohne das am Tage nach der Ankunft des Chäreas aufgenommene Protocoll. Hieraus ergibt sich auch ferner, daß wir nicht in der Lage sind, den Zwischenraum der Zeit zwischen der Ankunft des Chäreas und den weiteren Vorgängen, welche zu dem Schreiben des Chäreas an Florentius etc. Veranlassung gegeben haben, zu bestimmen. Die drei oder vier Tage in der Einleitungsnotiz zu den dritten Exclamationen lassen sich nicht von dem Datum des Tages nach der Ankunft des Chäreas rechnen.

Es ist aber noch eine weitere Beobachtung, welche uns darauf führt, daß wir uns von der Textesabtheilung in drei Berichte frei machen müssen. Gehen wir von derselben aus, so bezeichnen die beiden Berichtschreiben des Chäreas zwei aufeinanderfolgende Acte. Aber die beiden Schreiben selbst widersprechen dem durch ihren Inhalt. Die Voraussetzung des Vorhergegangenen ebenso wie die gegenwärtige Situation sind in beiden Schreiben ganz gleich. Sie geben sich daher als parallele gleichzeitige Berichte. Diese Ansicht würde sich nur dann widerlegen, wenn die Beilagen der beiden Berichte verschiedenartige und in verschiedene Zeiten fallende Vorgänge enthalten würden. Aber auch dies ist nicht der Fall. Der Vorgang ist schon insofern der nämliche beide Male, als es sich jedesmal um die Wiederholung einer im Wesentlichen schon früher vorgetragenen Forderung und Beschwichtigung des neu ausgebrochenen Tumultes handelt. Aber noch mehr. Die Protocolle gehören zusammen. In dem Schreiben an Florentius etc. ist gesagt, daß die Beilagen aus der Petition und aus dem aufgenommenen Protocoll der Verhandlung bestehen und zwar ist die Petition in das Protocoll selbst eingeschaltet. Die Einleitung des Protocolls aber führt die anwesenden Cleriker von Edessa auf, Hoffmann S. 11. Ebenso bezieht sich das Schreiben an den *magister officiorum* auf die beigelegte Verhandlung, das heißt das Protocoll derselben. Dieses Protocoll aber ist gar nichts als eine Fortsetzung des ersteren, denn zu seiner Einleitung werden, Hoffmann S. 17, als gegenwärtig bezeichnet die Würdenträger der Stadt, und mit ihnen die „oben verzeichneten“ Cleriker. Die Vergleichung der Personen in den Protocollen ergibt nichts, was diese Rückbeziehung verbieten würde. Wir haben es also hier mit einem Gesamtprotocoll über Verhandlungen zu thun, welche sich unmittelbar aneinander anschließen und sich ergänzen, und dessen einzelne Theile nur in dieser Redaction als Beilagen an die beiden gleichzeitigen Berichtschreiben vertheilt sind.

Ich muß mich hier auf diese kurzen Andeutungen mit Verzicht auf weitere Ausführung beschränken, und will nur hinzufügen, daß es auch nicht an Erklärung für diese Beschaffenheit unserer Redaction fehlen wird. Daß nämlich der Bericht oder die Berichte über die ersten durch die beiden *ἐκβολήσεις* repräsentirten Verhandlungen fehlen, hat seinen leicht zu erkennenden Grund darin, daß diese nach den Andeutungen der vorliegenden späteren Berichte gar nicht so günstig für die Sache der Petenten lauteten, um sie zur Vorlage für die Ephesinische Synode brauchen zu können. Die Theilung des Protocolls aber ist möglicher Weise nur formelle Redaction. Vielleicht aber ist auch von Anfang an der zweite und Haupttheil desselben nur an den *magister officiorum* eingegeben worden, als an den Cabinetschef und Staatskanzler, unter dessen Adresse der Bericht für den Kaiser

selbst geschrieben ist, wie auch dessen Inhalt wohl erkennen läßt.

Edeffa hatte in dieser ganzen Sache keine besondere Bedeutung, weil von den Zeiten des Rabulas her die ägyptische Partei hier vielleicht im ganzen *oriens* am meisten Boden hatte. Unsere Acten deuten auch darauf hin, daß es hier schon vorher zum förmlichen Aufruhr gekommen war. Dies ist auch der Grund der jetzigen Verhandlungen. Offenbar wollte sich der Aufstand erneuern auf Grund des Ausganges des Processes in Tyrus-Berytus, und der Richter Chareas kam, um denselben beizulegen, und zu sehen, ob Ibas wieder eingeführt werden könne. Aber wenn er auch geneigt war, dies zu versuchen, so geht er doch nur zögernd und schwankend zu Werk, und weicht vor den Anzettelnungen zurück, weil er der Entscheidung des Hofes keineswegs sicher war. Diese Auffassung scheint mir den Acten mehr zu entsprechen, als die Ansicht Martin's, daß er gekommen sei, um den Process gegen Ibas herbeizuführen.

Ich muß mir versagen, auf die mancherlei anderen Dinge einzugehen, deren Auffassung bei Martin noch zweifelhaft ist und als offene Frage betrachtet werden darf, und will nur noch wenig davon herausnehmen. Aus dem Gefagten geht schon hervor, daß man nicht mit Martin annehmen darf, die Cleriker von Osrhoene seien erst in Constantinopel auf die Seite der Monophysiten gezogen worden, vgl. Martin p. 97, was sich auch durch Theodoret's 111. Brief gar nicht begründen läßt. — Martin ist der Meinung, daß das Papier, welches in Ephesus von den Bischöfen *in blanco* unterschrieben werden mußte, nichts anderes gewesen sei, als das Schreiben der Synode an den Kaiser, welches Timotheus Ailuros seiner Schrift gegen das Concil von Chalcedon einverleibt hat, vgl. Hoffmann S. 81 ff. Aber die Angaben der Bischöfe in Chalcedon sind so genau, daß kein Zweifel übrig bleibt, daß sie darunter das Protocoll verstehen. — Ueber die Gefangenschaft des Ibas ist gegen Martin S. 132 f. doch zu bemerken, daß Hefele ohne Zweifel Recht hat, wenn er diese erst von der Verurtheilung datirt. Dies ergibt sich aus des Ibas Aeufserung in der zehnten Sitzung von Chalcedon, welche genauer ist, als die in der neunten. Ueberhaupt sollte man nicht von vierzig Gefängnissen reden, in welchen Ibas herumgezogen worden sei. Er ist nur durch vierzig Stationen in das Gefängniß von Antiochien verbracht worden. — Zum Schlusse kann ich mir nicht versagen, noch eine zu der Geschichte des Ibas gehörige Frage zu erwähnen, nämlich über den Sinn der Behauptung, welche in der zehnten Sitzung von Chalcedon nach Verlesung der Edeffenschen Schrift, die zu Gunsten des Ibas in Berytus eingereicht worden war, ein Diakon Theophilus vorbringt, daß nämlich ein Diakon gestanden habe, er habe *την λέξιν ἐκείνην* auf Veranlassung und zu Gunsten des Ibas verändert. Diese Aeufserung ist nicht so unverständlich, wie sie in der Regel, namentlich auch von Hefele angesehen wird. In der Anklageverhandlung war vorgebracht worden, Ibas habe ausgesprochen: *ὁ ἡθονὼ τῷ Χριστῷ γενομένῳ θεῷ· ἐφ' ὅσον γὰρ αὐτὸς ἐγένετο καγὼ ἐγενόμην*. In jenem Schreiben wird geleugnet, daß Ibas so gesprochen, aber die Worte lauten hier: — *ἐπειδὴ καγὼ, εἰ βούλομαι, γίνομαι κατ' αὐτόν*. Dies ist ohne Zweifel die Veränderung, von welcher der Diakon Theophilus spricht. Uebrigens zeigen die Verhandlungen in Edessa, Hoffmann S. 22, daß auch die Aussagen der Gegner dort nicht ganz gleich waren.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Loening, Prof. Dr. Edgar, *Geschichte des deutschen Kirchenrechts*. 1. u. 2. Bd. Straßburg 1878, Trübner. (XX, 579 u. XII, 758 S. gr. 8.) M. 25. —

Das Werk, welches der Verfasser begonnen hat, und von dem bis jetzt die beiden ersten Bände vorliegen, ist ein

ungemein großes und umfassendes. Es ist aber zugleich auch das erste neuere Unternehmen dieser Art, welches die Geschichte des Kirchenrechts und zwar die des deutschen Kirchenrechts behandeln will rein für sich, nicht im Dienst des Systems. Dadurch unterscheidet es sich vor allen Dingen von den großen kirchenrechtlichen Werken von Phillips und Hinschius. Diese beiden verfolgen ja in erster Linie doch einen systematischen Zweck und können darum auch trotz aller selbständigen Forschung und trotz des selbständigen Werths der letzteren die geschichtliche Entwicklung der rechtlichen Verhältnisse der Kirche nur in der Absicht herbeiziehen, eine feste Basis für die Darstellung des heute geltenden Rechts zu gewinnen. Bei ihnen ist es daher unumgänglich, daß für jedes einzelne Institut die geschichtliche Entwicklung von Anfang an bis auf den heutigen Tag dargestellt wird, was die Folge hat, daß nirgends ein treues Gesamtbild einer einzelnen Periode gewonnen wird. Dieser für die geschichtliche Betrachtung nachtheilige Umstand wird natürlich vermieden durch ein Werk, welches die Geschichte des Kirchenrechts als Selbstzweck betrachtet und daher jede einzelne Periode derselben ganz im Zusammenhang zu schildern und das Kirchenrecht derselben wiederum in den Zusammenhang mit der politischen und kirchlichen Entwicklung hineinzustellen vermag.

Der Verfasser will nur die Geschichte des deutschen Kirchenrechts schreiben. Er ist sich nach der Vorrede der damit wenigstens für das katholische Recht verbundenen Schwierigkeit bewußt: das deutsche Kirchenrecht ist ja nur zum geringen Theil ein vom deutschen Volk und Staat erzeugtes Recht. Er hat daher mit gutem Grund darauf verzichtet, sogleich an die Geschichte desselben in Deutschland heranzutreten, und hat es sich zur Aufgabe gesetzt, zuerst die ganze Entwicklung zu verfolgen, welche das Kirchenrecht bis zur Gründung des fränkischen Reichs durchgemacht hatte. So kommt es, daß der erste Band sich durchaus mit dem Kirchenrecht befaßt, wie es sich innerhalb des großen römischen Reichs theils vom Anfang der Kirche an, theils — und zwar der Hauptsache nach — von dem Zeitpunkt an gebildet hatte, da die Kirche in ein positives Verhältniß zum Staat tritt mit ihrer Anerkennung durch Constantin. Daraus ergibt sich schon, daß der specielle Titel des ersten Bandes „Das Kirchenrecht in Gallien von Constantin bis Chlodovech“ einigermaßen irreführend ist. Die Darstellung will und kann sich nicht beschränken auf die gallische Kirche, ja nicht einmal auf die des weströmischen Reichs. Eigenthümliche Verhältnisse treten ja für Gallien nur in der Metropolitanverfassung, speciell den Bestrebungen der Erzbischöfe von Arles, sowie da auf, wo sich die Kirche zu den ersten deutschen Staatenbildungen, namentlich den arianischen Herrschern derselben, in Beziehung setzen muß. — Genauer ist der Titel des zweiten Bandes. Denn hier greift der Verfasser nur ganz selten und nur wo es wirklich nothwendig scheint, über die Grenzen des fränkischen Reichs hinaus.

Was das Einzelne betrifft, so möge es genügen, die wichtigsten Punkte hervorzuheben, in denen der Verf. neue Versuche der Lösung unternommen, neue Resultate gewonnen hat.

Der erste Band verläuft in 9 Capiteln: 1. Staat und Kirche. 2. Der Bischof und Clerus. 3. Das Kirchenvermögen und seine Verwaltung durch den Bischof. 4. Disciplinargewalt und Gerichtsbarkeit des Bischofs. 5. Oeffentlich-rechtliche Befugnisse des Bischofs und der Geistlichkeit. 6. Das Klosterwesen. 7. Der Metropolitanverband. 8. Der Primat des Bischofs von Rom und der gallische Primat des Bischofs von Arles. 9. Die katholische Kirche in den arianischen Reichen Galliens.

Ich hebe zuerst aus Cap. 4 einige Punkte hervor, die alle Beachtung verdienen: einmal des Verfassers Stellung zu der angeblichen Reform des Buß- und Beichtwesens durch Leo I. (p. 269–272). Es wird nämlich diesem Papst

überhaupt jede Neuerung auf dem betreffenden Gebiet abgeprochen, auch diejenige, daß er die Priester mit der Abnahme der Beichte betraut habe, denn der „*Sacerdos*“ bei Leo ist, wie im ganzen Alterthume, = Bischof. — Sodann wird p. 272—276 wieder die ältere, gegenwärtig meist verworfene Ansicht neu begründet, wonach diese Periode von den später sog. *censuris latae sententiae* noch nichts gewußt habe. — Am werthvollsten aber ist hier, wenn L. p. 295 ff. die immerhin auffallende Tatsache, daß die Bischöfe so sehr früh nach der Anerkennung der Kirche von Constantin eine wirkliche Gerichtsbarkeit erhalten haben, durch den Hinweis auf den Umstand erklärt, daß die jüdischen Patriarchen schon zuvor ganz dasselbe Recht im Reich genossen hatten, daß darin also nur die Parität mit den letzteren durchgeführt wurde. Diese Motivierung gewinnt zudem dadurch bedeutend an Wahrscheinlichkeit, daß K. Arcadius in zwei rasch aufeinander folgenden Gesetzen, von denen das zweite dem ersten selbst im Wortlaut nachgebildet ist, diese Gerichtsbarkeit sowohl den christlichen Bischöfen als den jüdischen Patriarchen wieder entzog.

In Cap. 8 findet sich wieder eine neue Erklärung von can. 6 des Nicaenum und seiner Paraphrase bei Rufin. Der insbesondere von Maassen entwickelten Auffassung des Canon, wonach dieser den Primat des römischen Bischofs über das ganze Abendland vorausgesetzt hätte, tritt L. entgegen und bestimmt den Inhalt desselben dahin, daß dem Bischof von Rom in Analogie mit dem von Alexandrien für die Kirchen mehrerer weltlicher Provinzen das Recht zugesprochen worden wäre, die Bischöfe zu weihen und zu bestätigen. L. sucht dies mit Recht durch Feststellung der spezifischen Vorrechte des Patriarchen von Alexandrien zu erweisen, mit welchen ja diejenigen des römischen Bischofs verglichen werden. Er findet den Vergleichungspunkt in dem Privileg, nicht nur die Bischöfe einer einzigen Provinz — wie es den übrigen Metropolitane zustand —, sondern diejenigen mehrerer zu ordinieren. Als den Bezirk sodann, in dem der römische Bischof zur Zeit des Nicaenum, und darum auch nach dem Sinn des Canon, sein Recht ausgeübt habe, sucht Loening ganz Italien zu erweisen. Der Zusatz bei Rufin, welcher ein kleineres Gebiet bestimmt, erklärt sich dann durch die inzwischen erfolgte Ausbildung der oberitalischen Metropolitane und die dadurch bedingte Beschränkung des römischen Sprengels. L. hat dabei nur noch eine Schwierigkeit wegzuräumen, die erst durch das große Werk von Maassen, „Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts im Abendland“ herein gekommen ist. In der hier in Beil. 2 p. 903—909 unter Bezeichnung aller bekannten (4) Handschriften gefertigten Ausgabe von Cäcilian's Uebersetzung der nicänischen Canonen findet sich nämlich bei can. 6 schon der erklärende Beisatz „*ut in suburbicaria loca sollicitudinem gerat*“. Dadurch scheinen diese Worte als dem Nicaenum gleichzeitig erwiesen zu werden. Allein da nach Maassen's eigenem Nachweis von den 4 Handschriften dieser Version gerade die älteste, von den Ballerini benutzte (sec. VII), diesen Zusatz nicht hat, die drei übrigen aber (sec. IX) in sehr nahem Verwandtschaftsverhältniß zu einander stehen, so hat Loening, der übrigens auch noch andere Gründe beibringt, vollkommenes Recht zu der Annahme, daß der Zusatz eben aus Rufin in die gemeinfame Vorlage dieser drei Handschriften gekommen sei.

Der zweite Band, für welchen der Boden namentlich durch die Forschungen von Waitz, Roth und Sohm vorbereitet ist, behandelt in 7 Capiteln 1) Kirche und Staat im merovingischen Reich, 2) die fränkische Landeskirche, ihr Verhältniß zum Papst, ihre äußere Organisation und ihr Organ, die Nationalconcilien, 3) die Verfassung der Kirche, 4) das Klosterwesen, 5) die kirchliche Disciplinargewalt incl. die Frage nach dem Gerichtsstand der Geistlichen und ihrem Einfluß auf die Rechtspflege, 6) die Ehe, 7) das kirchliche Vermögen.

Auch hier haben sich dem Verfasser eine Reihe neuer Resultate ergeben: ich verweise nur auf Abschnitte, wie p. 60 f., wonach im merovingischen Reich wenigstens eine Zeit lang königliche Erlaubniß zur Heidenmission nothwendig war; p. 138—143 Befreiung der herrschenden Ansicht über die Existenz von *concilia mixta*; p. 217—220 über die Fortdauer des Metropolitanverbands; p. 260—268 über den Ausschluß der Bischöfe von allen weltlichen Aemtern; p. 286—308 über die Frage, ob die Cleriker wie die Kirche nach römischem Recht oder nach ihren Stammesrechten gelebt haben. (L. entscheidet sich für das letztere.) Insbesondere aber möchte ich verweisen auf den Abschnitt in Cap. 4, welcher die irisch-schottischen Klöster behandelt, p. 411—447. Loening setzt sich hier fast durchweg mit Ebrard, die irisch-schottische Missionskirche des 6.—8. Jahrh. auseinander und erbringt m. E. den Beweis vollständig, daß die Quellen von Ebrard's Resultaten so ziemlich gar nichts, in vielen Fällen aber gerade das Gegentheil enthalten. Man wird nur hoffen können, daß durch seine Untersuchung, welche zugleich eine Anzahl von Ebrard übersehener Schriften herbeizieht, dem ein Ende gesetzt wird, was den Verf. zu der ausführlichen Behandlung veranlaßt hat, daß die Ebrard'schen Resultate in andere Darstellungen übergehen. — P. 468 ff. zeigt dann Verf., wie der große Umschwung im Buß- und Beichtwesen, den man früher Leo I. zugeschrieben, vielmehr durch das Eindringen der irisch-schottischen Mönchsdisciplin in die Kirche erfolgt ist. — In der Darstellung des Eherechts folgt L. meist den Untersuchungen Sohm's, ohne jedoch dessen Ansicht über die Identität von Verlobung und Ehefchließung zu acceptiren. — Endlich verweise ich auch noch auf seine Ausführungen von Immunität und Gerichtsbarkeit (p. 724—740), in Betreff deren er die Ansicht begründet und weiterbildet, nach welcher der Gerichtsstand der immunen Besitzungen und ihrer Hinterlassen ursprünglich durchaus nicht verändert worden war.

Es wird sich schon aus dem wenigen, was hier herausgehoben worden ist, abnehmen lassen, wie viel auf diesen Gebieten immer noch zu thun übrig war. Ein Abschluß der streitigen Fragen und der Forschung überhaupt ist natürlich auch mit dem Werk Loening's nicht erreicht. Aber daß viele Punkte durch dasselbe in der That weiter gefördert sind, muß ohne weiteres anerkannt werden. Dafür und für die erstmalige Zusammenfassung der historischen Forschung auf dem Gebiet des deutschen Kirchenrechts gebührt dem Verfasser lebhafter Dank auch von Seiten der Theologie. Möge die Fortsetzung und Vollen dung des ausgedehnten Werks bald gelingen.

Die Ausstattung des Werks ist eine vorzügliche. Druckfehler finden sich allerdings in ziemlicher Zahl — nicht nur in der ersten Hälfte des ersten Bandes —, aber selten von sinnstörendem Charakter. Eine Erhöhung des Werths und eine große Erleichterung für den Gebrauch des Buchs wären vollständigere und namentlich zusammenfassende Literaturangaben, etwa wie bei Hinschius, sowie die Beifügung eines Registers, das in diesem Fall doch nicht durch eine Inhaltsangabe ersetzt werden kann.

Tübingen.

Lic. Dr. Carl Müller.

Parkman, Franz, Die Jesuiten in Nord-Amerika im siebzehnten Jahrhundert. Stuttgart 1878, Abenheim. (XI, 452 S. gr. 8.) M. 3. —

Das in etwas marktschreierischem Gewande auftretende Buch ist die deutsche Bearbeitung einer vor wenigstens zehn Jahren erschienenen amerikanischen Schrift: Francis Parkman, *The Jesuits in America*. Es giebt zunächst (S. 1—54) eine Schilderung der im 17. Jahrhundert in der Nordostecke Nordamerikas hausenden Indianer, ihrer gesellschaftlichen Zustände und ihrer religiösen Anschauungen. Bezüglich der letzteren schließt der Verf. sich der von

hervorragenden amerikanischen Forschern getheilten Meinung an, daß die Lehre von dem sog. großen Geiste keine ursprünglich indianische sei, sondern daß sie ihr Aufkommen christlichen Einflüssen zu danken habe; S. 46, 53: „Der primitive Indianer, welcher seine ungekünstelte Verehrung einem Alles durchdringenden und einem allmächtigen Geiste darbringt, ist ein Hirngespinnst von Dichtern, Rednern und Sentimentalisten“. — Des Weiteren wird dann die Mission unter diesen Indianern behandelt: die Anregung hierzu in Frankreich, wo sie hoffähig und Modefache geworden war, der jenseitige Stützpunkt in der französischen Colonie an den Ufern des Lorentzstromes, die von den Jesuiten bei den Algonquins und den Huronen gemachten Versuche und die Vernichtung der geringen Erfolge mit der Vertilgung jener Stämme durch die Irokesen. Die Quellen und literarischen Hilfsmittel, welche der Verf. benutzte, sind die besten. Er ist vor Allem zurückgegangen auf die Berichte, *relations*, welche die Jesuitenmissionare regelmäßig an ihren Ordensprovinzial in Paris schicken mußten und die dann zum großen Theil veröffentlicht wurden. Da sie jetzt schwer zu haben sind, hat die kanadische Regierung sie 1858 wieder drucken lassen. Das kennzeichnet ihren Werth für die Geschichte jenes Landes. — Sodann bekundet sich der Verf., wie besonders die Anmerkungen am Schlusse des Buches zeigen, als der amerikanischen auf dies Gebiet gerichteten Literatur vollständig mächtig, und das vornehmlich rechtfertigt eine deutsche Bearbeitung seines Werkes. Endlich kennt er das Land, in welchem die von ihm erzählten Vorgänge sich abspielten, sehr genau, und dadurch wird seine Schilderung anschaulich und lebendig, freilich auch mitunter für uns, die dem Lande fern, etwas zu breit.

Was sein Urtheil betrifft, so läßt er dem Muth und der Kühnheit der Jesuiten, ihrer Begeisterung für die Sache und ihrer Ausdauer in Leiden und Drangsalen aller Art volle Gerechtigkeit widerfahren. Kein Katholik wird sich da billiger Weise über ihn beklagen können. Dagegen findet die Art ihrer Missionsarbeit seinen Beifall nicht; er äußert sich ironisch darüber; vgl. S. 117, 122, 167, 178, 186. Und doch sagt er dann S. 285: „Was die Religion betrifft, welche die Jesuiten die Indianer lehrten, so war sie, was auch Protestanten dagegen einwenden mögen, die einzige Form des Christenthums, welche möglicherweise in der rohen und barbarischen Natur der Wilden Wurzeln hätte fassen können“. Zum Beweis für die Verkehrtheit dieses Satzes genügt die Erinnerung an das, was der Puritaner Eliot und der Herrnhuter Zeisberger an den Indianern Nordamerikas gethan und unter ihnen, wenn auch der Kriege wegen nur vorübergehend, erreicht haben. Dies ist überall der Hauptfehler des Buches: der Mangel an christlichem Verständniß und Urtheil. In der Hinsicht findet man viel Besseres bei G. Fritschel, *Gesch. d. christlichen Missionen unter den Indianern Nordamerikas im 17. und 18. Jahrhundert*. Nürnberg 1870. Für ein christliches Urtheil wird es auch ferner sein Bewenden haben bei dem Satze, mit welchem Fritschel seinen Abschnitt über die Jesuitenmission schließt: „Man mag die Jesuitenmissionare, welche unter den Indianern arbeiteten, bewundern wegen ihres beispiellosen Muthes, wegen ihres alle Hindernisse überwindenden Enthusiasmus, wegen des Heroismus, durch welchen sie selbst die muthigsten Entdecker und Pioniere Amerikas übertreffen, und durch welchen ihre Missionsgeschichte zu den glänzendsten Episoden in der Geschichte Amerikas gehört; aber das Christenthum, das sie den Indianern brachten, war wenig mehr als eine andere neue Form von Heidenthum“.

Erlangen.

G. Plitt.

Sohm, Prof. Dr. Rud., Zur Trauungsfrage. [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 19. Heft.] Heilbronn 1879, Henninger. (54 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser will die Fragen beantworten: „Muß das Trauformular von der evang. Kirche in Folge der Einführung der obligatorischen Civilehe abgeändert werden? Wie weit kann das Trauformular geändert werden, ohne seinen wesentlichen Charakter als Trauformular zu verlieren?“ Den Weg dazu bahnt er sich durch einen geschichtlichen Ueberblick der kirchlichen Eheschließungs- und Trauordnung.

Die Geschichtsdarstellung will nicht neue Forschungen bieten, sondern die Ergebnisse der bisher geführten wissenschaftlichen Discussion für einen größeren Leserkreis zusammenfassen. Sie erfüllt diese Aufgabe in musterhafter Weise und kann dem Nicht-Fachmanne, der sich auf dem in Rede stehenden Gebiete zu orientiren wünscht, bestens empfohlen werden. Wie zu erwarten, begegnet uns auch hier die bekannte von Soh m vertretene Auffassung des Ursprungs der kirchlichen Trauung, wonach dieselbe aus der väterlichen, bez. vormundschaftlichen Trauung des älteren deutschen Rechtes entstanden ist. Gegenüber der abweichenden Anschauung, welche neuerdings von Dieckhoff (die kirchl. Trauung, ihre Geschichte u. s. w. Rostock 1878) entwickelt worden ist, hält Soh m die feinige entschieden aufrecht und leugnet jeden geschichtlichen Zusammenhang der seit dem 13. Jahrhundert auftretenden priesterlichen Trauung mit den kirchlichen Benedictionsacten der älteren Zeit. Indessen will es schwer einleuchten, daß das *Ego conjungo vos*, welches uns seitdem im Munde des trauenden Priesters begegnet, zu dem früheren *Deus conjungat vos* gar keine Beziehung habe: die von Dieckhoff geltend gemachte Analogie der Abolutionsformel, wo gleichzeitig der nämliche Uebergang von der Bittform zur Thatform (*ego absolvo vos*) sich vollzog, ist kaum abzuweisen. Es wird so gekommen sein, daß der Priester, nachdem es ihm gelungen war, die Trauung in der Eigenschaft eines „gekorenen Vormundes“ in die Hand zu bekommen, sehr bald anfang, dieselbe in einem anderen Sinne aufzufassen und zu üben, als den sie ihrer Herkunft nach hatte: nicht an Statt des Familienhauptes, sondern an Gottes Statt, d. h. eben als Priester fügte er die angehenden Gatten zur Ehe zusammen. Dergestalt begegneten sich an diesem Punkte zwei verschiedene Entwicklungsreihen: die Function, welche auf Grund der Entwicklung des weltlichen Rechtes dem Geistlichen zufiel, ursprünglich weltlichen Inhaltes, gestaltete sich zu einem Stück priesterlicher Amtsvollmacht, entsprechend der fortschreitenden Entwicklung der Priesteridee aus der kath. Kirchenidee heraus. Allerdings stand gerade auf kirchlichem Boden der kanonistische Grundsatz von der ehewirkenden Kraft des *Consensus de praesenti* entgegen: dieser hätte weichen müssen, wenn der Gedanke des priesterlichen Zusammenfügens zur durchschlagenden Geltung gekommen wäre, was jedoch nicht geschehen ist. So blieb jenes *Ego conjungo vos* für die kath. Kirche ohne principielle Bedeutung.

Was nun unsere heutige kirchliche Trauung betrifft, so ist zu loben, daß Soh m den nebelhaften Begriff einer besonderen kirchlichen oder christlichen Eheschließung nach der vor dem Standesbeamten geschehenen Eheschließung rund abweist. Gleichwohl will er die Form des Zusammensprechens keineswegs aufgeben, beharrt vielmehr standhaft bei deren Aufrechterhaltung. Auch davon will er nichts wissen, daß dieselbe mit v. Scheurl (die Entwicklung des kirchl. Eheschließungsrechts. Erlangen 1877) im declaratorischen oder symbolischen Sinn verstanden werden solle. Er verwahrt sich durchaus dagegen, daß in der kirchlichen Trauungshandlung ein rein gottesdienstlicher Act, ein bloßer Act der Wortverwaltung zu sehen sei. Sie hat nach ihm gleichzeitig

einen ‚weltlichen‘ Inhalt, verleiht eine gewisse ‚äufere‘, ‚weltliche‘ Befugnis. Nämlich so: der Staat hat durch die bürgerliche Eheschließung das Paar allerdings ermächtigt, den Beginn des ehelichen Lebens alsbald eintreten zu lassen. Die Kirche aber verwehrt ihm, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen, bevor die kirchl. Handlung stattgefunden hat: dadurch erst, daß sie diese vollzieht, gewährt sie den Nupturienten die Befugnis, die rechtlich geschlossene Ehe auch thatlich zu beginnen (analog der altdeutschen Trauung nach der ehegründenden Verlobung). Hierdurch, sagt Sohm, setzt sich die Kirche in directen Gegensatz gegen den Staat, denn sie erklärt das für Unrecht, was dieser als Recht functionirt; aber der Staat erkennt seinerseits diesen Gegensatz als berechtigt an, da ja nach § 82 des Civilehegesetzes die kirchlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Trauung bestehen bleiben, der Widerspruch liegt also innerhalb des Reichsgesetzes selbst. Die Kirche aber ist vollberechtigt, die angehenden Eheleute nach wie vor zusammenzusprechen; denn wenn auch ihr Act jetzt nicht mehr wie früher von eheschließender Wirkung ist, so handelt es sich doch dabei ‚um etwas Aehnliches wie Eheschließung‘, nämlich ‚um eine Bedingung der ehelichen Gemeinschaft‘, und dies wird der Gemeinde am besten dadurch zum Bewußtsein gebracht, daß ‚genau dasselbe Formular fortgebraucht wird, welches bis dahin die Bedingung ihres ehelichen Lebens war‘.

Uns will bedünken, daß in der ganzen Deduction ziemlich viel übel angebrachter juristischer Scharfsinn stecke. Die Kirche verwehre ihren Gliedern vor Vollzug der religiösen Handlung von dem ihnen durch den Staat zugesprochenen Rechte ehelicher Gemeinschaft Gebrauch zu machen: das ist ja in gewissem Sinne richtig. Sie verwehrt es ihnen ebenso, wie sie ihnen verwehrt, die Hände zur Mahlzeit auszustrecken oder die nächtliche Ruhe zu suchen ohne Gebet. Es sind Forderungen der Frömmigkeit und der Sittlichkeit, welche sie vertritt, nicht des Rechtes. Wenn diese gerade beim Beginn der Ehe nicht der persönlichen oder Familienfite überlassen bleiben, sondern zu feststehenden kirchlichen Ordnungsformen werden, so hat das nahliegende Gründe in der Natur der Sache. Ob und wie weit dergleichen kirchliche Ordnungen den Charakter des Rechtes annehmen, ist eine nicht ganz leicht zu lösende Frage; eine Analogie mit dem Rechte haben sie ja, aber keinesfalls geht es doch an, sie mit demselben ohne Weiteres gleich zu stellen. Sohm hütet sich daher auch wohl, von einer rechtlichen Wirkung der Trauung zu reden; nur einen ‚äusserlichen‘, ‚weltlichen‘, ‚disciplinaren‘ Inhalt möchte er für dieselbe retten. Die Sanction des Staates, welche das Recht zur ehelichen Gemeinschaft gewährt, und die Forderung der Kirche, von diesem Rechte nicht ohne Erfüllung einer religiösen Bedingung Gebrauch zu machen, stehen auf zwei ganz verschiedenen Blättern geschrieben, sie berühren sich nicht und widersprechen sich folglich auch nicht. Noch weniger kann behauptet werden, daß das Reichsgesetz durch seinen § 82 einen solchen Gegensatz selbst anerkenne. Der Gesetzgeber, deducirt Sohm, rede von der kirchlichen Trauung, wie sie bei Erlass des Gesetzes bestand, und erkenne diese als fortwährend verpflichtend für die Kirchenglieder an, d. h. eben in der Form des Zusammennehmens mit allen daran hangenden Folgerungen. Das heist denn doch in das Gesetz hinein interpretiren, was seinen Urhebern sicherlich keinen Augenblick in den Sinn gekommen ist, und widerspricht nahe liegenden Interpretationsregeln. Zu dem Syllogismus aber: weil die kirchliche Trauung noch jetzt etwas Aehnliches bedeutet wie früher, deshalb muß sie genau dieselbe Form haben — muß die Logik denn doch ein großes Fragezeichen setzen.

Unklar bleibt in Sohm's Auseinandersetzungen Eins und das ist gerade der entscheidende Punkt, die Frage

nämlich: welches Interesse und vollends welches Ge-
wissensinteresse vorhanden sein kann, aus der Trauung mehr zu machen als eine gottesdienstliche Handlung? Das Argument, daß sie dann keine ‚Trauung‘ im streng technischen Sinne mehr sei, d. h. keine bewirkende Handlung mit ‚äusserlichem‘, ‚weltlichem‘ Erfolg für das Zustandekommen der ehelichen Gemeinschaft, ist ohne Bedeutung, denn warum muß sie das sein? Wenn die Kirche, wie aus Sohm's Darstellung selbst hervorgeht, über ein Jahrtausend lang bei dem Ehebeginn ihrer Glieder nicht mehr als einen gottesdienstlichen Act geübt hat, warum soll sie sich heute nicht damit begnügen können? Ohnehin werden die orthodoxen Pastoren, die um das geistliche Zusammenprechen kämpfen, zwar Sohm's Resultat gern acceptiren, schwerlich aber den Weg, auf dem er zu demselben kommt. Dort liegt das treibende Interesse darin, an Gottes Statt die Ehegatten zusammenzufügen auf Grund des ‚was Gott zusammengefügt hat‘, nicht aber, im Auftrag der Kirche eine auf menschlich-gefechtlicher Hervorbringung ruhende Ordnungsform zu vollziehen, und weiter geht doch die Bedeutung, welche Sohm der Trauung zu vindiciren weiß, nicht.

Die Wurzel der Mißverständnisse bei Sohm, wie bei vielen Anderen, die in der Trauungsfrage das Wort ergriffen haben, liegt unseres Erachtens in der Vermischung zweier Factoren, welche wohl auseinander gehalten werden sollten, des rechtlichen und des sittlichen. Daß die Kirche Unrecht heisst, was der Staat als Recht functionirt, das kommt thatächlich an unzähligen Punkten vor: sie nennt Vieles, wozu das Staatsgesetz die unzweifelhafte Berechtigung verleiht, Unrecht, nämlich Unrecht vor Gott, Sünde. Ist das ein Gegensatz, dann besteht allerdings ein Gegensatz nicht allein zwischen dem staatlichen Ehegesetz und der Trauordnung der Kirche, sondern zwischen der gesammten Rechtsordnung des Staates und dem Christenthum. Dann ergibt sich für die Kirche die Aufgabe, den Staat zu bekämpfen und, wenn möglich, sich zu unterwerfen. Die Reformation hat den Weg gezeigt, jene beiden Gebiete, das rechtliche und das sittliche, grundsätzlich zu unterscheiden und zu scheiden. Es wäre an der Zeit, daraus auch für das Verständniß der kirchlichen Trauung im Verhältniß zur staatlichen Eheschließung Gewinn zu ziehen. Wenn für Theologen bei dem ihnen natürlichen Vorwalten des ethischen Interesses die Verwechslung jener beiden Gesichtspunkte am Ende nahe liegend und insofern entschuldbar ist, so sollte doch der Jurist eher zur Klärung der Begriffe beizutragen verstehen, als zur noch weiteren Verwirrung derselben.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV. A. u. d. T.: Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältniß zur generellen. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (170 S. gr. 8.) M. 2. 50.
2. Windel, Past. Dr. C., Beiträge aus der Seelsorge für die Seelsorge. 4. Heft. Wiesbaden 1878, Niedner. (61 S. 8.) M. 1. —

In welchem Sinne die Frage nach dem Verhältniß der speciellen Seelsorge zur generellen hier erledigt wird, läßt das Motto auf dem Titel des Buches: „ὁ ὁ θεὸς συνέλεξε, ἀνθρώπος μὴ χωρίζεται“ deutlich genug erkennen. Mit Nachdruck wird die Einheit beider Arten der Seelsorge als Princip der Theorie gefordert. Nicht die Empfindung der Mängel in der Praxis, nicht die Wahrnehmung des wechselnden Bedürfnisses, ja nicht einmal der Rückgang auf die Schrift kann zu einer vollständigen Regel des Verfahrens verhelfen. Nach ihrem Begriff ist die Seelsorge das einwirkende Handeln, im Unterschiede von dem wirkenden Handeln des Amtes, und zwar ist die generelle Seelsorge auf die ganze Gemeinde, die specielle

auf das Individuum gerichtet; es ist also die gleiche Arbeit an unterschiedenen Objecten, und in der speciellen *cura* setzt sich die generelle einfach fort. Aus diesem Gesichtspunkte ist dann das Gebiet der speciellen Seelsorge aufgewiesen und begrenzt, während die übrigen Versuche einer Theorie der Seelsorge mit der bei dem Verf. gewohnten Gründlichkeit und umfassenden Kenntniss einer eingehenden Kritik unterzogen werden.

Berufen zur Seelsorge ist der Träger des geistlichen Amtes, dessen einzelne Functionen *diakonia* Gottes sind, und welches hinter den schlichten Christenberuf „gemeinen christlichen Bruders“ nicht zurücktreten kann; greifen auch bei der Seelsorge strengere persönliche Requisite Platz als für die Früchte des amtlichen Wirkens überhaupt, denn die sittliche Integrität und Würde des Hirten sind Voraussetzung und Bedingung zum seelsorgerischen Erfolg, so muß doch jeder Versuch, die Persönlichkeit, die Virtuosität des Christen zur Bedingung jenes Erfolges zu machen, die Macht der Persönlichkeit überheben und das Ziel der Leistung herabdrücken.

Object der Seelsorge kann jedes Glied der Gemeinde sein, aber in zwei Fällen bedarf es des besonderen Dienstes; etliche versagen die Leistung, welche sie dem Ganzen schuldig sind, — der Seelsorger heilt die abnorme Stellung; etliche verschmähen den Segen, welchen die Gemeinde bietet, — der Seelsorger heilt das zerbrochene Band. Hiermit will der Verfasser Umfang und Grenze des Objects der Seelsorge bestimmt haben, sowohl alle, welche das Gefühl und der Takt der speciellen *cura* überweist, sind inbegriffen, aber auch einem irrenden Pietismus sind seine Uebergrenzen verschränkt. Nun läßt es sich zwar nicht leugnen, daß durch diese Eintheilung auf Grund des Verhältnisses der Gemeinde zum Individuum das Object der Seelsorge principiell richtig bestimmt ist, es fragt sich nur, ob diese Bestimmung genügt! Dem bezeichneten verschiedenen Verhalten der Individuen zur Gemeinde würde von Seiten der Hirten ein verschiedenes Verfahren in der Seelsorge entsprechen, aber zur Begrenzung des Gebiets ist es unerlässlich, daß die Ursachen namhaft gemacht werden, aus welchen jene die der Gemeinde schuldige Leistung unterlassen und diese den Segen verschmähen, umso mehr als der Verf. im Verlaufe seiner Entwicklungen constatirt hat, daß „geistliche Rohheit und Verkommenheit, Stumpfheit und Ignoranz, Demoralisation und Verwilderung die Arbeit der Halieuten herbeirufen; die Ernte des Seelsorgers sprießt an dieser Stätte nicht“. Am allerwenigsten ist der Erweiterung des Gebiets durch methodistische Forderung gewehrt, denn wenn das Ideal das ist, daß das Auge des Hirten offen steht über der ganzen Heerde und mit suchendem sicheren Blick diejenigen bemerkt, welche einer besonderen Pflege bedürfen; wenn andererseits die Gemeinde dieses Dienstes im Sinne einer Forderung gewärtig ist, und wenn die bedürftigen Glieder selbst aus eigenem innersten Impuls den willigen Hirten auffuchen, — wo, fragen wir, wird es je eine Gemeinde geben, deren Glieder nicht alleamt irgendwie der speciellen *cura* bedürftig sind?

In Bezug auf die Form verlangt der Verf., daß die Seelsorge dem Amte organisch eingefügt werde, und behauptet, daß in der Gemeinde das expectative Verfahren, nicht das aggressive, das richtige sei; in Folge dessen entscheidet er sich unter den beiden geschichtlich gegebenen Formen der Seelsorge, Hausbesuch und Beichte, überwiegend für die letztere; auf den Unterschied der anfangs benannten beiden Klassen bedürftiger Gemeindeglieder wird leider keine Rücksicht genommen. Gegen die Alleinherrschaft des Hausbesuchs und gegen eine Ueberschätzung der Erfolge desselben ist mit Recht zu streiten, und die Gefahr, daß das Amt bei den Hausbesuchen zu Schaden komme, möchten wir durchaus nicht leugnen, aber wenn dabei „der Eliasmantel von der Schulter des Pastors herabfällt“, so wird dafür weder

das Amt noch das Haus, sondern nur die Person des Pastors verantwortlich gemacht werden können. Wenn gleich der Verf. sich nie an zufällige Nothwendigkeiten verkaufen will, so wird er doch hier der unerlässlichen Forderung des Amtes nicht gerecht, daß der Träger desselben eben nicht nur bei Ausübung der generellen Seelsorge einen Eliasmantel tragen, sondern darnach ringen soll, in allen Dingen und vor allen Gliedern der Gemeinde sich zu beweisen als denselben Diener des Einen Gottes. Freilich wird der Form des Hausbesuchs nur die Anerkennung als herrschender Regel verweigert, aber die weiteren Ausführungen lassen doch kaum einen Platz für diejenige Function des Amtes, kraft deren der Hirt dem Verirrten nachgehen und das Verlorene suchen soll, abgesehen davon, daß viele von denen, welche nach der früheren Bestimmung das Object der Seelsorge bilden, nicht im Stande sind, den Weg zum Hirten zu unternehmen, vielmehr einen Anspruch darauf haben, daß er zu ihnen kommt. Außerdem fehlt jede Unterscheidung, in welchen Fällen die eine oder die andere Form der Seelsorge den Vorzug verdient, vielmehr wird als die allein richtige Form der Communication zwischen dem Amt und dem einzelnen Gemeindeglied die Beichte bezeichnet. Die durchaus evangelische Anschauung von der Beichte, welche der Verf. dabei entwickelt, nehmen wir dankbar an; der Beichtende soll sein krankes, gedrücktes, wundes und zerfchlagenes Herz dem Träger des Amtes erschließen und von dem Beichtiger Gottes Wort empfangen. Daß ähnliche Aeußerungen anderer Theologen eine praktische Geltung für den Organismus des Amtes nicht gewonnen haben, muß auch St. eingestehen; er selbst wagt die Frage nach einer Wiedereinführung des Instituts der Beichte in dieser Form nur zaghaft zu bejahen. Wenn Nitzsch klagt, daß er tief das Demüthigende empfunden hat, welches in der theologischen Bemühung um einen Entwurf der Seelsorge wie in keiner anderen liege, so ist es wohl nicht nur der Mangel an einer überlieferten sicheren Theorie der Seelsorge gewesen, welcher diese Empfindung in ihm geweckt hat, sondern auch das Bewußtsein, daß die sauberste Theorie nicht im Stande ist, die Nothwendigkeit einer klaren Einordnung dieser Function in den Organismus des Amtes mit jener anderen Nothwendigkeit: „*omnis arripienda est occasio*“, welche Hartmann nicht allein betont hat, in Einklang zu bringen. Nach St. scheint nichts übrig zu bleiben, als daß wir, wohlbekannt mit dem Maßstab und dem Anspruch für die Arbeit des Seelsorgers und voll Sehnsucht nach dem Ideal, der Zeit warten, wo die Arbeit der Kirche von neuem anfangen kann. „Die Treue in der Seelsorge kann die Gemeinde nicht bauen“, — „Die Entfremdung der Massen kann nur die generelle Seelsorge heilen“, aber wann und wie? Ungerecht sind die Vorwürfe des Verfassers gegen die Bestrebungen der inneren Mission, trotz der Antinomie zwischen Subject und Prädicat in ihrem Namen, hat diese den Ruhm je länger desto mehr verdient, daß sie treu bemüht gewesen ist, die entfremdeten Massen für die generelle wie für die specielle *cura* erreichbar zu machen. Die Frage nach einer Gehülfin für das geistliche Amt, welche durch die Arbeit der Halieutik die der Poimenik ermöglicht, wird von St. gar nicht berührt, während die Einheit aller Functionen des geistlichen Amtes in der Gemeinde überzeugend nachgewiesen, und die kirchliche Disciplin mit Recht von der Seelsorge geschieden und für das Kirchenregiment gefordert wird. Ueber das letztere selbst, in seinem Begriff nach Schrift und Geschichte, soll der letzte Theil der „Beiträge zur praktischen Theologie“ handeln. Wir freuen uns, durch dieses Versprechen eine früher ausgesprochene Erwartung (Theol. Lit.-Z. 1878. Nr. 26) übertroffen zu sehen, und schließen auch unseren Widerspruch mit dem Dank für reiche Anregung nicht bloß in Bezug auf das Verständniß, sondern auch zum Werk des Amtes.

Das 4. Heft der „Beiträge etc.“ von Windel bringt einen gehaltreichen Vortrag über „das Recht der Natur im Bereiche christlicher Seelenpflege“, und bildet in gewisser Hinsicht eine Ergänzung zu dem besprochenen Buche, wenn auch ohne durchgehende Beziehung auf das geistliche Amt; wo diese Beziehung sich findet, zeigt sich nicht selten ein Gegensatz zu den Anschauungen Steinmeyer's. Einem Vortrage gegenüber ist es unzulässig, die einzelnen Behauptungen des Verf.'s anzugreifen, zumal wir über das wohlbegründete Recht der Natur mit ihm einverstanden sind. Nur gegen die Behauptung einer Heilsordnung der Natur möchten wir uns erklären und im Allgemeinen gerade für die Seelenpflege den Weg durch die Gnade zur wahren Natur klar hervorgehoben sehen. Der pädagogischen Stellung der Natur entspricht die heilende Kraft der Gnade bei den Gläubigen, und wenn das, was den Menschen fördert, auch dem Christen zu Gute kommt, so sollen die Mittel der Gnade dem Christen helfen von aller Unnatur loszukommen und ein Mensch Gottes, vollkommen und zu allem guten Werk geschickt zu werden. Eine genauere Durchführung der durchaus zutreffenden Analogie zwischen Natur und Gesetz würde manche gewagte Behauptung haben vermeiden lassen.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Martens, früh. Dompropst in Schleswig, **Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres.**

1. Theil. Vom 1. h. Advent bis zum h. Osterfeste. Kiel 1879, v. Maack. (V, 205 S. gr. 16.) M. 2. —

Der Verf., der als Emeritus in der Universitätsstadt Kiel lebt, hat sich die Aufgabe gestellt, die alten evangelischen Perikopen des ganzen Kirchenjahres in Verse zu bringen oder zu jedem Evangelium ein singbares Lied abzufassen. Blüthen aus den Evangelien nennt er diese seine geistlichen Lieder, „der freie Erguß eines Herzens, das sein Heil und seinen Heiland über Alles lieb hat und dieses Heil und diesen Heiland Allen wünscht. — Für sein herrliches Wort, das heilige Evangelium, ist auch die herrlichste Sprache nicht herrlich genug und es ist auch nur mein schwacher Versuch, den edlen süßen Kern der Evangelien in silbernen Schalen mit Blumen umwunden zu bringen, dem Herrn selbst und allen denen, die seine Erscheinung lieb haben, zu einem süßen Geruch.“ — Der Verf. steht auf entschieden positiv-evangelischem Boden. Er hat im Ganzen erschöpfend, zum Theil selbst etwas breit getreten, den Inhalt der Perikopen wiedergegeben, dadurch sind seine Lieder meist etwas lang gerathen. Nr. 1–34 behandelt die Evangelien vom 1. Advent bis Sonntag Palmarum incl. Dann folgt von S. 139–205 die Historie vom Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilands Jesu Christi Nr. 35–51 nach den sechs Hauptstücken, sowie Gefänge für Gründonnerstag, Charfreitag und Osterfönnabend. Die Verse fließen im Ganzen recht leicht dahin, ohne Härten, und die Lieder sind alle nach singbaren Kirchenmelodien gedichtet. Der Reichthum des evangelischen Kirchenliedes ist durch dieselben noch vermehrt worden. Einzelnes darf von diesem Standpunkt aus als recht gelungen bezeichnet werden; und dürfen wir die Liebhaber geistlicher Liederpoesie darauf aufmerksam machen.

Tondern.

C. E. Carstens.

Niemann, Oberconsist.-Rath Generalsuperint. D. E., **Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen.** Hannover 1878, Meyer. (VII, 416 S. gr. 8.) M. 5. —

Den Titel „Altes und Neues“ tragen die zu einem Sammelband vereinigten, meist schon in Einzeldrucken oder in Zeitschriften veröffentlichten Vorträge und Abhandlungen des in theologischen und kirchlichen Kreisen auch durch seine Predigten mit Ehren bekannten OCR.

Niemann mit vollem Recht. Denn die Früchte mannigfaltiger und zum Theil eingehender Studien, welche sie uns bieten, sind in einem Zeitraum gereift, der sich über mehr als drei Jahrzehnte bis in die nächste Gegenwart hinein erstreckt. Dennoch sind die älteren Stücke der Sammlung, die Abhandlungen: Ueber Gervinus' Schrift „Die Mission der Deutsch-Katholiken“ —, Zur Verständigung über die rechte Weise des Predigens —, Der Sabbath (S. 293–416) noch nicht veraltet. Denn die Sabbathfrage steht ja gerade in unseren Tagen auch außerhalb der kirchlichen Kreise auf der Tagesordnung; die evangelische Predigt kann es immer wieder vertragen, daß ihr zugerufen wird, was ihre Aufgabe sei, mit welchen Mitteln sie dieselbe zu lösen hat, und vor welchen Abwegen sie sich hüten muß; und selbst die schneidige Erörterung über die Mission der Deutsch-Katholiken und ihren des Verständnisses für kirchliche Dinge nicht mächtigen Lobredner Gervinus wird nicht bloß das Interesse einer älteren Generation von Lesern in Anspruch nehmen, welche sich des ersten Eindrucks der deutsch-katholischen Bewegung noch entsinnen, sie haben auch für unsere Tage, welche die altkatholische Bewegung vor Augen sehen, den neuen Reiz vergleichender Betrachtung gewonnen, die freilich immer zu Gunsten der Altkatholiken ausfallen wird. Aber auch die Vorträge, die alle jüngeren Ursprungs sind (S. 1–292), bilden einen Bestandtheil der Sammlung, den viele Leser willkommen heißen werden. Sie behandeln theils die Culturmission des Christenthums, wie die beiden Vorträge über Humanität und Christenthum und der über Toleranz; theils besprechen sie wichtige Stücke der christlichen Lehre, über die jeder Gläubige und jeder noch Suchende gern ein orientirendes Wort vernimmt: Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit —, die Sünde —, Unsterblichkeit, Auferstehung und ewiges Leben; theils zeichnen sie in geschickter Gruppierung eines fast überreichen Stoffes Bilder aus der Vergangenheit der evangelischen Kirche: Die erste Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts —, Die zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, in deren Schilderung auch die vom Pietismus ausgehenden Gegenwirkungen gegen die herrschende Theologie der damaligen Zeit besprochen werden —, endlich: Die weitere Entwicklung des Pietismus.

Der Verf. vertritt in allen Stücken seiner Sammlung einen milden lutherischen Confessionalismus nicht ohne Geist und Geschick und behandelt seine Stoffe meist in gewandter, klarer, wohlgeordneter Darlegung mit meisterhafter Prägnanz des Ausdrucks, die sich freilich hier und da von gesuchten Pointen nicht ganz frei hält; auch bekundet er eine nicht gewöhnliche Belesenheit, der auch Philosophen und Dichter alter und neuer Zeit nicht fremd geblieben sind; daneben fehlt seiner Darstellung weder der warme Hauch lebendigen Gefühls noch das Pathos ehrlicher Ueberzeugung.

Und doch wird das Buch ungeachtet der angedeuteten Vorzüge desselben über den Kreis der Gesinnungsgenossen des Verf. hinaus kaum eine Wirkung erzielen. Denn, was es von theologischer Erörterung im eigentlichen Sinne bietet, ist theils nicht eingehend genug, theils verleitet es, selbst einseitig, den Verfasser zu nur einseitiger Würdigung mancher von ihm besprochenen Erscheinungen, theils beruht es auf ganz unwissenschaftlichen Voraussetzungen. So ist es in den Auseinandersetzungen über Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit z. B. ganz übersehen, daß namentlich das Evangelium des Markus, in dem wir die älteste Niederlegung der evangelischen Geschichte zu suchen haben, das Bild Jesu nicht ohne die Farbe des Temperaments zur Darstellung bringt; man vermißt deshalb auch eine Erörterung darüber, wie sich ein starker Einfluß des Temperaments auf Jesu Stimmung und Handeln mit der Annahme seiner Sündlosigkeit verträgt. Vollends aber, wie liegt die Sache, wenn die Versuchungsgeschichte keine

von Aufsen durch den Teufel an Jesus herantretende Reizung zur Sünde berichtet? Ist sie auf eigene, den Jüngern in einer Lehrrede mitgetheilte Gedanken Jesu zurückzuführen, deren plattisch-symbolische Verfinnlichung in der Darstellung des Meisters allmählich in der Ueberlieferung die Gestalt eines äusseren Factums angenommen hat, dann bedarf es offenbar noch anderer Erwägungen, um die Sündlosigkeit Jesu sicher zu stellen, als sie bei dem Verf. zu finden sind. Und diese Auffassung der betreffenden evangelischen Perikope liegt auch aus vielen anderen Gründen nahe, durfte aber schon deshalb von dem Verf. selbst nicht ganz übersehen werden, weil er die Versuchungsgeschichte mit anderen teufelischen Anfechtungen, die Jesus nach Luc. 4, 13 und Joh. 14, 30 im Laufe seines Lebens zu erdulden hatte, in Analogie setzt, nirgends aber sonst als in unserer Perikope in den Evangelien ein sinnlich wahrnehmbares Auftreten des Teufels gegen Jesus berichtet wird. — Einseitig erscheint das theologische Urtheil des Verf.'s besonders in den Vorträgen über das siebzehnte Jahrhundert, den Pietismus und über das Verhältniß von Christenthum und Humanität. Es rügt weder energisch genug den das religiöse Leben austreibenden Confessionalismus und Orthodoxismus der nicht mehr vom reformatorischen Aufschwung berührten Theologie des siebzehnten Jahrhunderts, noch wird es auch nur annähernd einer Erscheinung, wie Calixt, gerecht, noch weist es die principielle Verirrung des Pietismus und die volle Consequenz seiner Verkenntung der Culturmission des Christenthums hinreichend klar zu legen. Auch dem Rationalismus gegenüber gewinnt der Verf. nirgends ein unbefangenes Urtheil; er verschließt sich der Einsicht, daß der Rationalismus der echte Sohn der Theologie des 17. Jahrhunderts ist, welcher der Begriff der Religion in den des *modus cognoscendi Deum* zusammengeschrumpft war, und weist deshalb auch nicht, daß der Rationalismus trotz aller seiner Schwächen in seinem Bruche mit dem erstorbenen dogmatischen Traditionalismus des Lutherthums und mit der Wiedereinsetzung des Subjects in sein Recht auf Erkenntniß der christlichen Wahrheit auch aus eigenen Mitteln geradezu einer Grundforderung des evangel. Christenthums zu neuem Ausdruck verholfen hat. Auf eine ebenso unter zu engem theologischen Gesichtspunkt nur einseitige Würdigung sowohl des Christenthums als der Humanität geht es auch zurück, wenn der Verf. schon da allein von Feindschaft zwischen Humanität und Christenthum zu reden weiß, wo Verbildungen der christlichen Weltanschauung den Widerspruch der Vertreter der Humanitätsidee gegen dieselben hervorgerufen, so wenig auch geleugnet werden soll, daß diese nicht bloß gegen pietistische Engherzigkeit reagiren, sondern gerade in unseren Tagen nicht selten gegen das Christenthum selbst feindselig auftreten; und billig ist es auf keinen Fall, daß die Schranken des antiken Humanitätsideals mit voller Schärfe gezeichnet und verurtheilt werden, aber keinerlei Andeutung darüber erfolgt, daß die Stoiker, ganz besonders Seneca, diese Schranken schon in wesentlichen Punkten durchbrochen haben. — Schließlich noch ein Beispiel durchaus unwissenschaftlichen theologischen Raonnements bei unserem Verfasser. Nach einer Aeußerung der Vorrede legt er selbst das Hauptgewicht auf seine Abhandlung über den Sabbath. In derselben möchte er, und das ist ihm eine Herzensache, der christlichen Kirche gegenüber der Laxeit der modernen, namentlich der deutschen Praxis der Sonntagsfeier eine sabbathliche Sonntagsheiligung vindiciren. Freilich kennt er die Kritik Christi über das Sabbaths-gesetz, wenn er auch die volle Tragweite der Worte, daß der Menschensohn auch Herr des Sabbaths ist, und daß der Sabbath um des Menschen willen ist, nicht ausreichend würdigt; auch beugt er sich der Autorität Luther's, die ihn zu dem Zugeständniß zwingt, daß das Sabbaths-gesetz des Dekalogs für den Christen keine ge-

setzliche Gültigkeit hat. Dennoch begnügt er sich nicht etwa damit, die Durchführung seines Ideals als eine berechtigzte Forderung der christlichen Frömmigkeit, als eine sociale Nothwendigkeit, als Conservirung eines der werthvollsten Bestandtheile der christlichen und kirchlichen Sitte zu erweisen; er giebt sich daran, einen unverwerflichen Schriftbeweis für eine christliche Sonntagsfeier in sabbathlicher Weise herzustellen. Aber wie? Er greift auf Gen. 2, 2, 3 zurück und verhüllt unter den tönenden Worten einer langgestreckten zungenrednerischen Ausführung über die Herrlichkeit des Schöpfungs-sabbaths, der Sabbathsfeier im Paradies und dergl. die einfache Schlußfolgerung: Jede Schöpfung hat nach Gen. 2, 2, 3 einen Sabbath; das Christenthum ist eine neue Schöpfung; folglich muß es auf Grund desselben Schriftworts einen Sabbath haben, der freilich auf den Sonntag zu verlegen ist, weil an diesem Tage mit der Auferstehung Christi die Neuschöpfung vollendet ist. Schade nur, daß der Oberatz dieses Schlusses, auch abgesehen von der kritischen Frage über das Alter und die Bedeutung des mosaischen Schöpfungsberichts, schon wegen der nothwendigen Unvollständigkeit der Induction, auf der er beruht, falsch ist!

Bonn.

Mangold.

Zionsrosen. Poetische Blüten aus dem Reiche Gottes. Eingeleitet von Pft. Otto Funcke. Bremen 1879, Müller. (XVI, 442 S. 8.) M. 4. 50.

Der tief gehende Einfluss, den die bibl. Geschichte auf die Gestaltung der deutschen Poesie vom Heliand bis auf Klopstock's Messias ausgeübt hat, ist oft dargestellt worden. Daß dieser Einfluss noch bis in die neueste Zeit fort dauert, davon giebt die vorliegende Gedichtsammlung eine lebendige Anschauung. Der ungenannte Herausgeber hat aus dem letzten Jahrhundert, mit Herder beginnend, Gedichte gesammelt, in denen biblische Stoffe und Ereignisse aus der Kirchengeschichte, auch kirchliche Legenden und Sagen behandelt werden und durch chronologische Zusammenstellung derselben eine Art von biblischer Geschichte und Kirchengeschichte in Liedern hergestellt. Es sind Namen von gutem Klang, die unter den einzelnen Gedichten uns entgegen treten. Neben den specifisch geistlichen Dichtern wie Knapp, Gerok, Sturm u. a. haben Herder, Rückert, Kerner, Schwab, Chamisso, Immermann, Simrock, Eichendorf, Geibel Beiträge geliefert. Selbst Heine mit seinem Belfazar und Goethe mit der Legende vom Hufeisen sind vertreten. Dazwischen finden sich auch weniger bekannte Namen, auch einzelne Ungenannte. Ueberall aber hat der Herausgeber sich von ästhetischen Motiven bei der Auswahl leiten lassen und es vorgezogen, lieber hie und da Lücken im Stoff zu lassen, als geschmacklose Reimereien, an denen kein Mangel gewesen wäre, mit aufzunehmen. Warum der Abschnitt 'Stoffe aus der Geschichte' mit Geibel's 'Des Deutschritters Ave' (1410) abbricht, dem dann nur noch der etwas überschwängliche Lobpreis des Mittelalters von A. Schults folgt, ist dem Ref. nicht ersichtlich. Der Mangel an Stoff aus der späteren Geschichte kann nicht der Grund sein; es genügt an Eichendorf's 'stille Gemeinde', Geibel's 'Türkenkugel' u. ähnl. zu erinnern. Fast scheint es, der Herausgeber habe gefürchtet, durch Hereinziehung der reformatorischen und nachreformatorischen Zeit den Culturkampf aufzuwecken. Aber auch wer diesen Mangel bedauert, wird für das Gebotene dankbar sein. Namentlich zur Belebung des Schulunterrichts dürfte, abgesehen von dem erbaulich-ästhetischen Genuß die Sammlung gute Dienste leisten.

Nusse.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Mitchell, H. G. T., *An examination of some of the final constructions of Biblical Hebrew; a part of a dissertation.* Leipzig, printed by Ackermann & Glaser. (VII, 40 p. 8.)
- Kinkel, J. J. A., Die Beicht in den ersten christlichen Jahrhunderten. Mainz, Kirchheim. (152 S. 8.) 1. 50.
- Merk, C., Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit v. der griechischen Philosophie. Leipzig, Böhme. (IV, 90 S. gr. 8.) 1. 80.
- Stern, J., Die Frau im Talmud. Eine Skizze. Zürich, Verlags-Magazin. (47 S. 8.) 1.
- Muck, G., Geschichte v. Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. Mit 3 (lith.) Abbildgn. 1. Bd. Nördlingen, Beck. (XVI, 642 S. gr. 8.) 10.
- Stehle, B., Ueber ein hildesheimer Formelbuch. Vornehmlich als Beitrag zur Gesch. des Erzbischofs Philipp I. von Köln. 1167—1191. Differtation. Straßburg i. E. (67 S. gr. 8.)
- Müller, C., Der Kampf Ludwigs d. Baiern m. der römischen Curie. Ein Beitrag zur kirchl. Geschichte d. 14. Jahrh. 1. Bd. Ludwig der Baier u. Johann XXII. Tübingen, Laupp. (XX, 407 S. gr. 8.) 8.
- Schrödl, K., *Passavia sacra.* Geschichte d. Bisth. Passau bis zur Säkularisation d. Fürstenth. Passau. Passau, Waldbauer. (XII, 424 S. gr. 8.) 6.
- Mücke, Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung von dem Könige Friedrich Wilhelm III. an bis zur Gegenwart. Brandenburg, Wiefike. (IX, 369 S. gr. 8.) 5. 40.
- Focken, Die kirchliche Beichte nach ihrem Ursprunge, ihrem Wesen u. ihrem lutherischen Brauche. Ein Konferenzvortrag. Oldenburg, Schulze. (32 S. 8.) — 50.
- Harnack, Th., Beurtheilung d. Entwurfs einer Agende f. die evangel.-luther. Kirche d. Königr. Sachsen. Leipzig, Hinrichs' Verl. (32 S. 8.) — 50.
- Weibestunden, christlich-vaterländische. Predigten, Ansprachen und Reden, geh. v. E. Frommel, R. Kögel, J. Müllenfiefen u. A. 2. Sammlg. 1. Hft. Berlin, Chun. (VI, 136 S. gr. 8.) 3.

Literatur des Auslandes.

- Groot, N. G. de, History of the Israelites and Judaeans: philosophical and critical. [anon.] New-York, N. G. de Groot. 2 vols. (XII, 386, VI, 416 p. 12.) # 3. 50.
- Wright, C. H. H., Zechariah and his prophecies, considered in relation to modern criticism, with a critical and grammatical commentary, and new translation. Bampton Lectures for 1878. London, Hodder. (680 p. 8.) 14 s.
- Hebräische Bibliothek. Hiftor.-literarisches Sammelwerk. [russisch.] Bd. VI. St. Petersburg 1878. (64, 159, 176, 21 S. 8.)
- Schweizer, W., Geschichte des Rabbinismus. [russisch.] Bd. I. Warschau 1878. (56, III S. 8.)
- Valla, L., La Donation de Constantin. Traduit en français pour la première fois et précédée d'une étude historique, par Alcide Bonneau, avec le texte latin. (XCVI, 332 p. 18.) 10 fr.
- Gaidoz, H., Esquisse de la religion des Gaulois. Avec un appendice sur le dieu Encina et une gravure représentant Taranes, dieu Gaulois du tonnerre. (8.) 2 fr. 50.
- Daae, L., Norges Helgener. Med 3 Plancher. Christiania 1878, A. Cammermeyer. (VI, 229 S. 8.) 5 Kr. 50 øre.
- Migne, J. P., Patrologiae Latinae tomus 73. Appendix ad monumenta sex priorum ecclesiarum saeculorum; vitae Patrum, sive historiae eremiticae libri decem. Tomus prior. Paris, Garnier frères. (620 p. 8. à 2 col.)
- Perry, G. G., The life of St. Hugh of Avalon, bishop of Lincoln, with some account of his predecessors in the see of Lincoln. London, Murray. (380 p. 8.) 10 s. 6 d.
- La chanson de la croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un poète anonyme, éditée et traduite par Paul Meyer. Introduction. Paris, Loones. (CXXIV p. 8.)
- Mathieu, D., De Joannis abbatis Gorziensis vita. Nancy, Crépin-Leblond. (82 p. 8.)
- Perry, G. G., History of the church of England from the accession of Henry VIII. to the silencing of convocation in the eighteenth century; with appendix containing a sketch of the Protestant Episcopal

church in the United States New York, Harper. (XIV, 690 p. 8.)

- Chantelauze, R., Le cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome. Paris, Didier et Ce. (8.) # 2. 50
- Birks, T. R., Supernatural revelation; or, first principles of moral theology. London, Macmillan. (256 p. 8.) 8 s.
- Péres, E. J., Le scepticisme scientifique de notre temps. Nîmes, imp. Clavet-Ballivet. (XLVI, 413 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, Barthélemy, *Sept Suttas pâlis, tirés du Digha-Nikâya. IIIe et dern. art.* (Journal des Savants Janv., p. 5—18).
- Guyard, S., *Notes de lexicographie assyrienne* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 435—453).
- *Le dieu assyrien Ninip* (Revue critique 9).
- Lenormant, F., *Hymne au soleil, à texte primitive accadien, avec version assyrienne, traduit et commenté* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 378—434).
- Kritik der von Plato im Phädon dargelegten Anthropologie u. Unsterblichkeitslehre [Schluß] (Der Katholik Jan., S. 18—37; Febr., S. 142—156)
- Lelièvre, J. B., *De l'origine commune de la chronologie cosmogonique des Chaldéens et des dates de la Genèse à propos d'un article de M. Oppert* (Revue des questions historiques janv., p. 197—201).
- Steinthal, H., Das fünfte Buch Moïse. Ein Beitrag zur epischen Frage (Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. XI, 1. S. 1—28).
- Maspero, G., *De quelques navigations des Égyptiens sur les côtes de la mer Érythrée* (Revue historique Janv.—Févr., p. 4—33).
- Mas Latrie, L. de, *La terre au delà du Jourdain et ses premiers seigneurs* (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 416—420).
- Haufe, B., Noch einmal das Buch Esther (Jüd. Litblt. 11, S. 42, 43).
- Wiedemann, A., Nebucadnezar u. Aegypten (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 3. u. 4, S. 87—89).
- Gres, Jaime, *Demonologia judaica* (Revista contemporanea 30 Entro y 15 Febr.).
- Huart, Cl., *Notes prises pendant un voyage en Syrie* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 478—498).
- Loman, A. D., *Bijdragen tot de critiek der synoptische evangeliën. VII. De synoptische quaestie en de methode harer behandeling, naar aanleiding van Dr. A. Pierson's geschrift over de bergrede, enz.* (Theol. Tijdschr. Maart, p. 157—196).
- Meyboom, H. U., *Het Romeinsch burgerrecht van Paulus. II* (Theol. Tijdschr. Maart, p. 239—267).
- Roller, T., *De l'influence du symbolisme et des liturgies sur l'iconographie chrétienne des premiers siècles à propos d'un livre nouveau* (Revue archéologique 1878, déc., p. 357—364).
- Devas, C. S., *The relief of the poor in the early church* (Dublin Review Jan., p. 26—49).
- M., Die Waffen des Heidenthums gegen die Kirche (Der Katholik Jan., S. 55—75).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronique byzantine de Jean, évêque de Nikiou [suite]. III* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 245—347).
- Waitz, G., Ueber die verschiedenen Texte des Liber pontificalis (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2. S. 215—237).
- Delisle, L., *Notice sur un manuscrit de Lyon renfermant une ancienne version latine inédite de trois livres du Pentateuque. Avec deux planches* (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 421—431).
- Bonifatius oder Bonifacius? Zur Eigennamen-Bildung überhaupt (Hift.-polit. Blätt. 83, 5, S. 377—387).
- Dümmler, E., Die handschriftl. Ueberlieferung der latein. Dichtungen aus der Zeit der Karolinger. II (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2, S. 239—322).
- Köhler, R., Zu einer stelle des Altenglischen gedichts von der kindheit Jesu. Mit nachtrag v. E. Kölbing (Englische Studien II, 1, S. 115—118).
- Corson, Guillotin, *Les usages de l'église de Rennes au moyen âge* (Revue de Bretagne 1878, oct., nov.).
- Die katholische Kirche im Herzogthum u. in der Stadt Braunschweig bis zum Ausgange des Mittelalters (Der Katholik Febr., S. 176—196).
- Saige, G., *La condition des Juifs du comté de Toulouse avant le XIVe siècle* [37 Stücke aus d. Jahren 955 bis 1247] (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 432—480).
- Czerny, *Le plus ancien livre des morts du monastère de S. Florian* (Archiv f. oesterr. Gesch. LVI, 2).
- Thamer, Papstbriefe (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2, S. 401—406).
- Georges, *Héloïse et Abélard au Paraclet* (Revue de Champagne et de Brie 1878, juill.).
- Pointeau, *Les Croisés de Mayenne en 1158* (Revue du Maine IV, 2).
- Krummacher, H., Zur Geschichte der Ehefchließung in Deutschland. Eine Uebersicht (Deutsch-ev. Blätt. IV, 3, S. 182—195).
- Wailly, N. de, *Récit du XIIIe siècle sur les translations faites en 1239*

- et en 1241 des saintes reliques de la passion (*Bibliothèque de l'école des chartes* 1878, 5 et 6, p. 401—415).
- Jeiler, I., Die fogenannte *Summa de virtutibus* des Alexander von Hales (Der Katholik Jan., S. 38—54).
- Daux, Le patriarche Arnaud-Bernard du Pouget, administrateur du diocèse de Montauban [1361—1368]. Quelques détails inédits et intéressants soit pour la politique des papes d'Avignon, soit pour l'administration anglaise dans le Midi (*Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne* 1878, 4).
- Loserth, *Études sur l'histoire hussite. II. Le magister Adalbertus Rancenis de Ericinis* (Archiv f. österr. Gesch. LVII, 1).
- Mayer, M., *Études sur l'histoire de l'archevêché de Salzbourg. 1re part.* (Archiv f. österr. Gesch. LVI, 2).
- Bayonne, J., *Savonarole et Alexandre VI* (*Revue de France* 1878, 1er déc.).
- Bridgett, T. E., *The Bristol pulpit in the days of Henry VIII* (*Dublin Review Jan.*, p. 73—95).
- Hugues, *Liste des documents relatifs au protestantisme, série TT des Archives nationales* (*Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme* 1878, 15 nov.).
- Gaffarel, P., *Le capitaine Peyrot Montluc* (*Revue historique mars-avril*, p. 273—332).
- Benrath, K., *Antonio Brucioli e Cosimo de' Medici* [fine] (*Rivista Cristiana Marzo*, p. 100—104).
- Meyer, C., Zur Frage der religiösen Haltung des Markgrafen Hans von Küstrin (Ztschr. f. Preuss. Gesch. u. Landeskunde XVI, 1 u. 2, S. 126—132).
- Bonnet, *L'église réformée de Paris sous Henri II. Ministère de François Morel 1558—1559* (*Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme* 1878, 15 oct.).
- Ritter, M., August von Sachsen u. Friedrich III. v. der Pfalz (Archiv f. sächs. Gesch. N. F. V, 4, S. 289—362).
- Bellesheim, Henry Walpole. Ein Lebensbild aus dem Kulturkampf des 16. Jahrh. (Hist.-polit. Blätt. 83, 3, S. 207—218).
- Borderie, A. de la, *Correspondance des bénédictins bretons* (*Revue de Bretagne* 1878, juin, sept., oct.).
- Jadart, *Les écrivains champenois de la congrégation de Saint-Maur* (*Revue de Champagne et de Brie* 1878, août).
- Chantelauze, *Le cardinal de Retz et les conclaves* (*Revue de France* 1878, 15 déc.).
- Seuffert, B., Ein Jesuitendrama: Genovefa (Archiv f. Literaturgesch. VIII, 3, S. 361—392).
- Ropartz, *Deux capucins de Rennes, martyrs en Orient en XVIIe siècle* (*Revue de Bretagne* 1878, juin).
- Meignan, T., *Une nouvelle source d'informations historiques. Les anciens registres paroissiaux de l'état civil* (*Revue des questions historiques janv.*, p. 131—172).
- Religiöse Differenzen zwischen dem Kurfürsten Maximilian Franz u. seinem Generalvikar Fürstenberg (Hist.-polit. Blätt. 83, 4, S. 249—268).
- Destrem, J., *Note sur la conduite de Bonaparte, premier consul, à l'égard du clergé des colonies* (*Revue historique Mars—Avril*, p. 394—400).
- Gazier, A., *Henri Grégoire, évêque constitutionnel de Loire-et-Cher [1791—1801]* (*Revue historique Janv.—Févr.*, p. 34—122).
- Conway, M. D., Thomas Paine (*Fortnightly Review* p. 397—416).
- Miropolskij, S., Der Archimandrit Fotij. Eine historisch-biograph. Skizze I—VIII (Europäischer Bote [russisch] 1878, 11).
- Paul, T., *La verità intorno il N. T. stampato a Roma nel 1849, risposta al Barone A. De Reumont* (*Rivista Cristiana Marzo*, p. 97—100).
- Arssenjew, K., D. F. Straufs. Eine biograph. Skizze. I—III (Europäischer Bote [russisch] 1878, 9).
- Beyerschlag, W., D. F. Straufs. Vortrag (Deutsch-ev. Blätt. IV, 3, S. 140—159).
- Bellesheim, Die Conversion des Dr. Orby Shipley u. das Formalprincip des Katholicismus (Der Katholik Febr., S. 157—175).
- Manning, H. E., *The work and wants of the church in England* (*Dublin Review Jan.*, p. 49—73).
- (Herbert), *The evangelisation of Africa* (*Dublin Review Jan.*, p. 182—208).
- Williams, S. W., *Female education and authors in China. With a translation of a primer for girls* (*New Englander March*, p. 184—200).
- Martineau, J., Ideale als Ersatz für Gott. Rede, aus dem Englischen übersetzt v. C. Hönes (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 215—229).
- Lamers, G. H., *De leer van het geloofsleven. Eene dogmatische studie. II* (*Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte II*, 5, p. 245—356).
- Pons, B., *La questione religiosa sciolta mediante il protestantismo: eco di Francia* [fine] (*Rivista Cristiana Marzo*, p. 104—125).
- Schneemann, G., Molinismus und Congruismus (Der Katholik Febr., S. 113—141).
- Laffon, A., Ueber Gegenstand u. Behandlungsart der Religionsphilosophie (Philos. Monatshefte XV, 1 u. 2, S. 1—55).
- Fowle, T. W., *The place of the will in evolution* (*Nineteenth Century March*, p. 385—404).
- Mivart, St. George, *The meaning of life* (*Nineteenth Century March*, p. 488—512).
- Knappert, J., *Darwinisme in verband mit godsdienst en zedelijkheid. III* (*Theol. Tijdschr. Maart*, p. 197—238).
- Clark, J. B., *Business ethics, past and present* (*New Englander March*, p. 157—168).
- Lammers, A., Kirche u. Armenpflege. Vortrag (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 229—234).
- Collins, J. C., *The ministry to the poor* (*New Englander March*, p. 169—183).
- Tarbox, J. N., *Our New England thanksgiving, historically considered* (*New Englander March*, p. 240—252).

Recensionen.

- Aubé, *Histoire des persécutions de l'église jusqu'à la fin des Antonins. II* (*Revue historique Mars—Avril*).
- Bardenhewer, O., Polychronius (v. Schäfer: Lit. Handweiser 239).
- Baßermann, R., u. R. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie (v. J. J. Prins: *Theol. Tijdschr. Maart*).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda. I* (v. R. Pichel: Gött. gel. Anz. 6, S. 161—172).
- Birch-Hirschfeld, A., Die Sage vom Gral (v. E. Kofchwitz: Ztschr. f. Romanische Philol. II, 4).
- Conway, M. D., *Demonology and devil-lore* (*New Englander March*).
- Daae, L., *Norges Helgener* (v. K. Maurer: Jenaer Litztg. 10).
- Duncker, M., *Gefch. d. Alterthums. Bd. I. Die Aegypter. Die Semiten* (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 239).
- Frind, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. Bde. I—IV (v. L. Janauschek: Hist.-polit. Blätt. 83, 5, S. 347—363).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (Lit. Centralblt. 11).
- Gutberlet, C., Lehrbuch der Philosophie. [I.] Die Theodicee (v. Kirchkamp: Lit. Handweiser 239).
- Halm, C., *Salviani presbyteri Massiliensis libri* (*Revue critique* 9).
- Harkavy, A., Altjüdische Denkmäler aus der Krim (v. J. Barth: Jenaer Litztg. 10).
- Havet, E., *Le Christianisme et ses origines. III. Le Judaïsme* (2. Art. v. M. Vernes: *Revue critique* 9, p. 157—167).
- Hofmann, J. C. K. v., Die heil. Schr. N. T. VIII. 1. Das Evangelium des Lukas (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 11).
- Huntington, W. R., *Conditional immortality* (v. A. S. Chesebrough: *New Englander March*, p. 201—223).
- Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud (v. Joël: Philos. Monatshefte XV, 1 u. 2).
- Kym, A. L., Das Problem des Bösen (v. Strümpell: Jenaer Litztg. 11).
- Montalembert, Die Mönche des Abendlandes. Uebersetzt v. J. Müller. Bde. VI u. VII (v. Kessel: Lit. Handweiser 239).
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie (Lit. Centralblt. 11).
- Prins, J. J., *De brief van Paulus aan de Galatiërs tegenover de bedenkingen van Dr. A. Pierson* (von A. H. Blom: *Theol. Tijdschr. Maart*).
- Rahn, J. R., Das Pfalterium Aureum von Sanct Gallen (v. G. Meyer von Konau: Gött. gel. Anz. 6, S. 172—184).
- Reufs, E., *Histoire apostolique [Actes des Apôtres]* (v. H. P. Berlage: *Theol. Tijdschr. Maart*, p. 268—284).
- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (v. A. Naville: *Revue historique Janv.—Févr.*).
- Schenkel, D., Die Grundlehren des Christenthums (Lit. Centralblt. 10).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. C. Schaarschmidt: Philos. Monatshefte XV, 1 u. 2).
- Supernatural, The, in nature* (*New Englander March*).
- Tschackert, P., Peter von Ailli (v. M. Lenz: *Revue historique Mars—Avril*).
- Vail, T. H., *The comprehensive church* (*New Englander March*).

Verlag von Ludwig Koch in Hamburg.

- Geißler, M., *Evang. Predigt-Studien*, enthaltend 200 Predigt-Entwürfe über freie Texte. Brosch. 6 M. geb. 7 M. 20 Pf.
- Spurgeon, C. S., *Die Botschaft des Heils. Neue Predigten. I—III. Jahrg.* Brosch. à M. 5,40. einf. geb. à M. 6,50. in Halbfab. à M. 7. —
- *Vorlesungen in meinem Prediger-Seminar, oder Ausgewählte Vorträge, gehalten vor den Studenten des Metropolitan-College in London.* Brosch. M. 2., geb. M. 3. —
- Die Pfarrfrau als Jüngerin Jesu. Freundschaftliche Winke von Johanna. Brosch. 50 Pf.
- Süßner, J., *Jungfrauenpiegel. Erzählungen u. Lebensbilder von Jungfrauen.* Eleg. geb. M. 3,50.
- *Erzählungen und Lebensbilder von Jünglingen u. Männern.* Eleg. geb. M. 3,50.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 8.

12. April 1879.

4. Jahrgang.

Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit etc. Baer. Praefatus est Delitzsch (Strack).
Kleinert, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet (Baudissin).

Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (Kolde).

Hoffmann, Geschichte der Inquisition. Nach den besten Quellen allgemein faßlich dargestellt, 2. Bd. (Plitt).

Körner, Die kurfürstliche Staatsregierung dem

Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber (Plitt).

Zahn, Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (Meier).

Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 2. Bd. (Koehler).

Hafe, Des Culturkampfes Ende (Koehler).

Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit, e fontibus masorae varie illustravit, notis criticis confirmavit S. Baer. Praefatus est edendi operis adjutor Franc. Delitzsch. Leipzig 1878, B. Tauchnitz. (X, 102 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Auf dem Gebiete der Textkritik des Neuen Testaments herrscht seit vier Jahrzehnten (Tregelles, Tischendorf, außerdem vgl. ‚Bibeltext des N. T.‘ in Herzog-Plitt II, 433. 434) eine außerordentlich rege Thätigkeit, durch welche die älteren, ihrer Zeit recht schätzenswerthen Arbeiten von Joh. Mill, J. J. Wettstein, Joh. Alb. Bengel, J. J. Griesbach antiquirt worden sind. Ganz anders, und zwar weit weniger gut, steht es auf dem Gebiete der Textkritik des Alten Testaments. Der erste mit Benutzung von Handschriften angefertigte textkritische Commentar zum ganzen A. T., bekannt unter dem von seinem Herausgeber ihm beigelegten Namen Minchath Schaj (in der zu Mantua 1742. 1744 gedruckten Bibel), ist, obwohl schon im Jahre 1626 zum Drucke bestimmt, bis jetzt der einzige geblieben. Die Variantensammlung von Kennicott ist ohne Kritik gemacht, die von de Rossi nicht mit Anwendung des Maßes von Kritik, welches alle philologisch irgendwie geschulten Gelehrten jetzt mit Recht beanspruchen. Bei den auf den Penta-teuch bezüglichen schätzbaren Arbeiten von Salomo Dubno und Wolf Heidenheim sind zu wenig Handschriften benutzt worden; auch haben die christlichen Gelehrten, mit fast alleiniger Ausnahme von Franz Delitzsch, den in ihnen gesammelten Stoff nicht verworther. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten ist auf dem in Rede stehenden Gebiete mancherlei Neues publicirt worden. Da indess die Zahl der Arbeitenden eine sehr geringe, die Erreichung wirklich brauchbarer Resultate aber mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden ist, darf es nicht Wunder nehmen und wird es von Einsichtigen nicht getadelt werden können, wenn auch die neueren Leistungen noch nicht allen Anforderungen genügen, welche wir an Arbeiten stellen, die sich auf die Textkritik des N. T. beziehen. Ehe eine wirklich gute kritische Gesamtausgabe des A. T. ins Werk gesetzt werden kann, ist eine Menge mühsamer Vorarbeiten zu erledigen. Erstlich bedürfen wir einer Uebersicht über das vorhandene Handschriftenmaterial (Zahl, Aufbewahrungsorte, äußere Beschreibung, Schriftcharakter, Herkunft, Daten). Dann hätte eine von wirklich Kundigen [Kennicott's Gehülfe waren zum Theil *imperiti et artis criticae plane rudes*] nach einem bestimmten Plane auszuführende Vergleichung stattzufinden. Hierdurch wäre es möglich, die aus noch vorhandenen Codices abgeschrieben Handschriften auszufordern und die anderen nach dem gefundenen Verwandtschaftsverhältniß in verschiedene Classen zu theilen. Die bisher immer noch

herrschende Citirungsformel: ‚x Codices bei Kennicott und y Codices bei de Rossi‘ hat, weil unwissenschaftlich [leider freilich noch nicht entbehrlich] aufzuhören. Aus den sorgfältig geschriebenen Manuscripten sind die mafforethischen Bemerkungen zu excerpieren, gleichfalls nach einem bestimmten Plane (hierbei könnte Frensdorff's Wörterbuch wesentliche Dienste leisten, vgl. Theol. Litztg. 1876, Sp. 633 ff.). Mit Hülfe dieser Bemerkungen wäre ein mafforethischer Kanon aufzustellen, an dem dann der Befund in den Texten der Handschriften geprüft wird. Herstellung eines der ursprünglichen Maffora conformen Textes ist das erste zu erstrebende Ziel. Bezüglich der Wörter, für welche keine maffor. Notiz vorhanden, gilt die Autorität der mit der Maffora am genauesten übereinstimmenden Handschriften. Da die Maffora allmählich entstanden, wird als fester Punkt die Ansicht des Aharon ben Ascher gesetzt, dessen Autorität die nach ihm lebenden jüdischen Gelehrten für normativ erklären. Demnächst erhebt sich die Frage: Wie stand es vor Ben Ascher? Ueber seine Zeit zurück führen uns: 1) die Stellen, betreffs deren er mit seinem Gegner Ben Naphthali einig war, 2) die Handschriften, welche älter als die genannten Gelehrten sind, und die, welche nicht von ihrem Einflusse zeugen, 3) die in den Randnoten vieler Codices erhaltenen Lesarten jetzt verloren gegangener Mustermanuscripte. Eine dritte Periode lernen wir kennen durch Sammlung der zwischen den ostländischen (babylonischen) und den westländischen (palästinschen) Juden streitig gewesenen Lesarten. Bei dieser Sammlung ist Vorsicht geboten, da wir jetzt wissen, daß auch die Orientalen über viele Lesarten nicht einig waren (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. 1875, S. 609). Für die vierte Stufe bieten Talmud und Midrasch Material. Obgleich das Ergebniss der mühsamen vom Ref. in den *Prolegomena critica in V. Test. Hebr.* (Lpz. 1873), Buch II, bef. S. 70 ff. 94 ff. angestellten Untersuchung wesentlich ein negatives war, ist Ref. doch der Ansicht, daß namentlich seit durch Rabbinowicz (f. Theol. Litztg. 1878, Sp. 252) zuverlässigere Talmudlesarten vorliegen, weitere Forschungen auf diesem Gebiete wünschenswerth sind. Die fünfte und letzte Stufe, welche mittels der sogenannten ‚niederen Kritik‘ zu erreichen ist, ist die, welche uns den alttestamentlichen Text im Zeitalter der ältesten Uebersetzungen aus eben diesen Uebersetzungen kennen lehrt. Größte Behutsamkeit, völliges Vertrautsein mit der Anschauungsweise, aus der diese Uebersetzungen hervorgegangen sind, und manche andere Eigenschaft ist erforderlich, um Unterschätzung einerseits, Mißbrauch andererseits zu verhüten.

Daß bisher eine nach diesen Grundsätzen angefertigte Ausgabe des ganzen A. T. weder vorhanden noch unternommen ist, ja daß nicht einmal diese Grundsätze seit lange als zu befolgend hingestellt sind, möchte wohl

daraus zu erklären sein, daß die Bedingungen zu solchen Arbeiten Jahrhunderte hindurch nicht vorhanden waren. Den jüdischen Gelehrten mangelte früher die philologische Schulung, den christlichen theils Kenntniß, theils Interesse für das zu solcher Arbeit nöthige Eindringen in die jüdische Literatur.

Diese allgemeinen Betrachtungen schickt Ref. seiner Besprechung des in der Ueberschrift genannten Buches voraus, weil aus ihnen der Maßstab sich ergibt, nach welchem allein eine gerechte Beurtheilung desselben möglich ist. Die hohe Wichtigkeit, welche die Feststellung des alttestamentlichen Grundtextes hat, rechtfertigt es auch, wenn diese Anzeige größeren Raum einnimmt, als dieser letzten und früheren gleichartigen Arbeiten desselben Herausgebers anderwärts gewidmet worden ist. Durch einige allgemeine lobende Sätze wird zwar dem Verleger die Lust und dem Herausgeber die Möglichkeit zu weiteren Publicationen gegeben; der innere Werth aber der etwa noch folgenden Bücher und neuer Auflagen der alten kann seitens der Kritik nur durch Eingehen auf Einzelheiten erhöht werden.

Seit mehr denn dreißig Jahren ist S. Baer, Lehrer in Biebrich, jetzt auch Ehrendoctor der Leipziger Universität, unablässig thätig für Herstellung eines den Forderungen der Massora getreu entsprechenden Bibeltextes. Im Jahr 1852 veröffentlichte er seine erste Arbeit Thorath Emeth (Rödelheim), die in hebr. Sprache die Lehre von der Accentuation in den Psalmen, den Sprüchen und dem Buche Hiob behandelte. Derselben Thema gewidmet war eine dem zweiten Theile von Delitzsch's Psalmenausgabe (Leipz. 1860) angefügte ausführliche Abhandlung. 1861 folgte eine Psalmenausgabe (Lpz., Dörffling u. Franke), 1867 der werthvolle Aufsatz über die Methegsetzung in Merx' Archiv f. d. wiss. Erforsch. des A. T. Im J. 1869 erschien die Genesis, dann in gleichem Formate und gleichem Verlage (Leipzig, Tauchnitz) 1872 Jesaia, 1876 Hiob, zuletzt das hier zu besprechende Buch der sog. kleinen Propheten. Das 1874 im Verlage von F. A. Brockhaus (Lpz.) edirte *Liber Psalmorum* unterscheidet sich von den vier zuletzt genannten Büchern durch das kleinere Format und dadurch, daß von Tischen-dorf die lateinische Uebersetzung des Hieronymus beigegeben ist. Da im Uebrigen alle fünf Bücher gleich eingerichtet sind (mit dem Unterschiede nur, daß in den späteren die textkritischen Anhänge reichhaltiger), gilt das zur Charakterisirung der Ausgabe des Zwölfprophetenbuchs zu Sagende auch für die anderen Publicationen.

In der Vorrede berichtet Franz Delitzsch, der seit über zwanzig Jahren Baer's Arbeiten emsigst fördert und insonderheit auch das Verdienst hat, die Verleger gewonnen zu haben, über die benutzten Hilfsmittel, deren Zahl seit der Psalmenausgabe von 1861 fast jedes Jahr erheblich gewachsen ist. Der Text (stereotypirt, wie auch die anderen Theile des Buches) ist sehr deutlich gedruckt: die Lettern sind dieselben wie in der Theile'schen Bibel. Den Schluß bilden S. 59—102 die *Appendices criticae et masoreticae* (in der Genesisausgabe nur 23 Seiten): 1) Verzeichniß und Begründung der wichtigsten aufgenommenen Lesarten, 2) Differenzen zwischen den palästini-schen und den babylonischen Juden, 3) Differenzen zwischen Ben Ascher und Ben Naphthali, 4) ähnliche und daher leicht zu verwechselnde Stellen, 5) Stellen in denen die Vocale Pathach und Segol trotz Athnach oder Soph Pasuq nicht verlängert werden, 6) Verzeichniß der Verse, in welchen P'siq [Paseq] vorkommt, 7) Verzeichniß der 21 Sedarim [Sectionen], in welche das Zwölfprophetenbuch getheilt wurde, 8) Uebersicht der כריב יקרי und der sonstigen massorethischen Noten. Um den Lesern das Auffinden zu erleichtern, hätte man ein Verzeichniß der Ueberschriften dieser acht Anhänge, sei es am Schluß der Vorrede, sei es am Schluß des ganzen Buches (S. 102 war Raum genug) geben sollen.

Ehe wir auf einige Anhänge näher eingehen, wollen wir den Text selbst ein wenig betrachten. Da Baer gegenwärtig wohl der bedeutendste Massorakenner ist, und da ihm werthvolle Hilfsmittel zu Gebote standen, nahm Ref. die Ausgabe der kleinen Propheten mit der Erwartung in die Hand, sie werde gegen alle früheren Drucke einen wesentlichen Fortschritt repräsentiren, und in dieser Erwartung hat er sich nicht getäuscht. Die Zahl der Stellen, an welchen der durch die Menge und die große Verbreitung der neueren Drucke (Athias, Hooght, Hahn, Theile u. s. w.) zum *receptus* gewordene Text verbessert wurde, ist auch dann nicht unerheblich, wenn wir von solchen Vocalisations- und Accentuationsfehlern absehen, welche das Textverständniß, das Lexikon oder die Grammatik gar nicht beeinflussen.

In Folgendem geben wir eine kurze Uebersicht der wichtigsten Verbesserungen in den ersten sechs kleinen Propheten, wobei wir die Ausgabe von Ev. van der Hooght zu Grunde legen, nicht als ob wir diese für besser als irgendwelchen neueren Druck hielten, sondern lediglich deshalb, weil schon Kennicott und de Rossi sie bei ihren Variantenfassungen benutzten. I) Vocale. Hof. 2, 6 ארתם Segol bei Athnach in der letzten Silbe, Hooght Zere. 7, 4 מנאסם Nun mit Kamez, Ho. Pathach. 7, 8 גנה Gimel ohne Dagesch. 10, 14 ארבאל Beth ohne Dagesch. 11, 8 כצבאים (sprich *jim*, Ho. אים; vgl. פתאים). 11, 10 ישאג Kamez bei Sakeph, Ho. Pathach. Joël 1, 18 נאקה Ho. Nun mit Kamez. 2, 24 דגניתי Ho. Gimel mit Scheba. 4, 4 לשבאים *ajm*, Ho. aim. Amos 1, 11 בחרב Ho. Beth mit Scheba. 6, 2 בלקה Ho. ohne Gaja bei Pathach. Dies Gaja zeigt, daß die Silbe keine festgeschlossene ist und das Scheba die Stelle eines ausgefallenen Vocals vertritt, vgl. שלמן (Hof. 10, 14) und סנין Jona 1, 14. 4, 2 אנה bei Ho. fehlt in der ersten Silbe das Zeichen des Gegentons. Mich. 2, 10 נחמה (3 sg. *pf.*), Ho. נחמה (*tom a*). 2, 12 חריקה Ho. Nun mit Dagesch. 7, 1 אספן st. *istr. pl.* von אסף, Ho. א ohne Dagesch. 7, 10 למרמס Ho. Pathach unter dem vorletzten Buchstaben. Von Accenten erwähnen wir nur, daß Hof. 9, 1 nach ישראל das Paseq (P'siq) genannte Strichlein steht, um (wegen des folgenden אל) an die deutliche Aussprache der letzten Silbe zu erinnern. — II) Consonanten. Die meisten Veränderungen bestehen natürlich in Hinzufügung, bzw. Weglassung einer der Lesemütter Vav und Jod. Nicht zu bezweifelnde Verbesserungen sind in dieser Art vorgenommen: Hof. 2, 7. 4. 19. 6. 2. 8. 13. 9. 8. 13. 13. 5. Joël 1, 5. 11. 16. 2. 7. 3. 1. 3. 3. 4. 10. 14. 15. Amos 2, 11. 16. 3. 5. 5. 2. 22. 6. 13. 8. 13. Obad. v. 3. 5. 21. Jona 1, 5. Mich. 1, 3. 2. 6. 7. 3. 11. 5. 4. 5. 5 (במיר). 6. 2. 4. 13 (חטאת). 7. 1. 3. 19 (יכבש). Verbesserungen anderer Art sind: Hof. 2, 8 גיר He mit Mappiq; 4, 11 statt יין קינור statt קנול; 9, 6 קינור statt קנול; 13, 2 כרבים statt ברה, vgl. auch Minchath Schaj z. St.; Micha 2, 2 אש statt יאש.

Während nun Ref. gern anerkennt, daß die angeführten Stellen verbessert sind, daß die Accentuation wesentlich berichtigt ist und daß der Text auch sonst in mancher Hinsicht einen Fortschritt aufweist, muß er doch auch erwähnen, daß ihm nicht ganz selten die Abweichung von der recipirten Lesart theils im kritischen Commentar nicht genügend begründet, theils überhaupt nicht gerechtfertigt zu sein scheint.

Hof. 4, 1 schreibt Baer ישי ohne Vav vor Schin, *namque hoc ישי non pertinet ad XXXVII plene scribenda*. Die *Massora parva* giebt überall die Zahl 34, ebenso die *Mass. finalis*. Wenn letztere nur 31 einzelne Stellen aufzählt (eine zweimal angeführte nur einmal gerechnet), so bedarf sie der Correctur, und hat man, wie Ref. glaubt, mit Recht auf Grund der Notizen in der *Mass. parva* drei Stellen hinzugefügt (s. Frensdorff, *massor. Wörterb.* S. 94): Jerem. 35, 17. Hof. 4, 1. 2 Chr. 31, 4. Die Zahl XXXVII hat in der gedruck-

ten Maff. keine Begründung und ist wohl nur Druckfehler. Dafs Cod. Babyl. zu Hof. 4, 1 bemerkt 'defectiv', ist bei den vielen Abweichungen dieser Handschrift kein genügender Grund zur Streichung des Vav. Vgl. auch Michaelis in der Halle'schen Bibel von 1720 z. St. — 7, 4 בִּינְיָה die meisten Handschriften (auch *Bab.* u. *cod. an.* 1009) schreiben das Wort ohne Vav, auch *Mass. parva* z. St. fordert diese Schreibung. Das Zeugniß der *Mass. fin.* zu Gunsten der *scriptio plena* ist wohl nicht ganz ausreichend. — 7, 4 יִשְׁבֹּר. Das überwiegende Gewicht der Zeugen ist für יִשְׁבֹּר. — 8, 5 נִקְרָן in den ältesten Codices [*P* v. J. 1009 u. *B*] defectiv. — 9, 9 הַנְּחֹם *BP* mit Vav nach Aleph, aus der Massora folgt nichts für die eine oder die andere Schreibung. — 10, 1 die defective Schreibung von בָּקָק ist wohl nicht hinreichend begründet. — Auch für die Aenderung des gut (z. B. durch *PB*) bezeugten חָטָאָה (2 *sing. masc.*) 10, 9 חָטָאָה (*fem.*) hätten, unseres Erachtens, mehr Zeugnisse vorhanden sein müssen. — 10, 15 u. stets schreibt Baer בִּיחָאָל als ein Wort. Fast alle alten Codices haben בִּיחָאָל, z. B. *P*, *B*, *codd. Tschuf.* 2. 51. 60. 96; auch die Erfurter Mss. haben nur an manchen Stellen, und auch an diesen selten einhellig, בִּיחָאָל. Für die Trennung in zwei Wörter vgl. auch jer. Talm. Megilla I, 9 (wonach Tractat Sof'rim V, 10) und Minchath Schaj zu Gen. 12, 8 (zur Erläuterung dieser letztcitirten Anm. sei erwähnt, dafs Cod. Bab. z. B. Hof. 12, 5 בִּיהֵא fogar auf zwei Zeilen vertheilt). — Hof. 14, 9 לִנְצִיבִים. Die Lesart 'לִנְצִיבִים' (mit dem Artikel) findet sich nicht nur in *PB*, sondern hat wohl auch Raschi vorgelegen: מֵהָ לִי עוֹר לִלְבָּה אַחֲרֵי הַנְּצִיבִים. — Joel 2, 7. Aus Kimchi's Wörterbuch folgt nichts für die von Baer eingefetzte Lesart אֶרְחֹתָא (א mit kurzem O-Laut). — 2, 16 מִהֲדִירוֹ, das Pathach unter Cheth ist durch Baer's Gründe nicht gesichert. — 4, 4 הַגְּמֹרִי u. Amos 5, 25 הַזְּבוּחִים וְהַזִּבְחִים und הַזִּבְחִים *interrog.* ohne 'Dagefch', *ut interrogativum a articuli discernatur*. Kimchi (Grammat. f. 54^a ed. Fürth) und Abul' Walid (Riqma S. 221) fagen ausdrücklich, dafs bei fragendem He auch Pathach mit folgendem Dagefch vorkomme. Da nun an beiden Stellen, bef. an der ersten, die besten Zeugen Dagefch haben, ist kein Grund vorhanden, daselbe zu tilgen. — Am. 6, 3 וְהַשִּׁשִּׁי. Ist das Jod wegzulassen? — 9, 1 Welche Handschr. haben וְבָצֵק als Paroxytonon? *B* hat וְבָצֵק, was wohl Erwähnung verdiente. Die Verweisung auf die Massora zu Exod. 18, 8 ist unnütz. — 9, 6 מַעֲלֹוֹ. *P*, *B* haben Vav nach Lamed. — Obad. v. 6 מַצְפֹּנִי. *P*, *B* haben kein Vav nach *Pe*. — Jon. 1, 3 לְבִירוֹ. *P*, *B* ohne Vav. — 1, 8 אֶרְצָךְ. Die ältesten *Codd.* bieten אֶרְצָךְ. — Mich. 5, 5 בְּנִבְלִיִּי. *P*, *B* haben den Singularis. — 6, 13 הַחֲזִיתִי. *P*, *B* haben Jod nach Lamed. 7, 10 וְהָיָא, Oxytonon und Zere unter Resch, *sicut Kimchi quoque in comm. testatur*. Kimchi z. St. und zu Sachar. 9, 5 sagt nur, das Wort sei Milra, und aus Michlol f. 135^a ist viel eher zu folgern, dafs K. an allen drei Stellen (nämlich noch Gen. 41, 33) zwar Milra, aber Segol [nicht Zere] gelesen habe. — 7, 19 וְהַשִּׁלַּךְ. Die Streichung des Jod nach Lamed ist nicht genügend begründet.

Fast Jeder, der auf dem Gebiete seines Wirkens die Nothwendigkeit des Reformirens erkennt (und zwar oft gerade der am meisten, welcher es am treuesten meint), läuft Gefahr, allmählich das unbefangene und ruhige Urtheil über die Grenzen zu verlieren, bei denen das Aendern und Verbessern Halt zu machen habe. Auch Herr Dr. Baer ist durch das begreifliche Streben, seine Ausgaben von den bisher üblichen recht abstecken zu lassen, zu manchen Aenderungen gekommen, die überflüssig sind oder besser unterblieben wären. Von den postpositiven Accenten wird in Drucken und Handschriften regelmässig doppelt gesetzt nur Paschta: Hr. Baer setzt, Heidenheim's Beispiel folgend (f. Mischp'ote ha-teamim f. 38^b) auch Sarqa, Segoltha, Klein-Thelischfa doppelt (an den Schlufs des Wortes und auf die Tonfilbe), aufer-

dem den Präpositivus Grofs-Thelischfa (Anfang und Tonfilbe). Diese Doppelfetzung ist zwar, weil wenig bezeugt, unnöthig, gewährt aber dem Anfänger die Erleichterung eines sofortigen Erkennens der Tonfilbe. — Ueberflüssig und durch die Handschriften nicht gefordert ist die Setzung des Raphestriches an vielen Stellen, wo man Dagefch erwarten könnte, aber kein Dagefch steht, z. B. יִנְחִיִּים Sachar. 1, 13. Mit demselben Rechte könnte man den Raphestrich setzen z. B. Amos 5, 12 וְיִנְחִיִּים, wo Baer ihn nicht setzte. Vergessen ist in der Baer'schen Ausgabe der Raphestrich Hof. 5, 15 וּבִקְשׁוֹ, Mal. 3, 1 מְבַקְשִׁים. — Qamez-chatuph wird von Baer meist 'geschrieben'. Das ist eine Veränderung der üblichen 'Bezeichnungswiese von sehr zweifelhaftem Werthe, die wenigstens consequent hätte durchgeführt werden müssen, vgl. aber Hof. 2, 13. 7, 1. 13, 14. Joel 2, 1. 10. Amos 1, 11 u. f. w. — Durchaus misbilligt Ref., dafs die Consonanten, welche auf einen mit Scheba versehenen Guttural folgen, Dagefch bekommen haben, z. B. Hof. 2, 7 לִחְמִי; 2, 18 בְּעָלִי; 4, 15 יִשְׁשִׁים. Kein Dagefch steht bei Baer Joel 2, 20 בְּאִשׁוֹ; Sachar. 7, 10 וְהַחֲזִיבִי; 11, 5 וְהַחֲזִיבִי. Wenn die Massorethen (Grammatiker) fagen, jene Consonanten seien dagefch, so soll damit nur härtere (nicht durch vorangehenden Vocal erweichte) Aussprache, nicht aber Schreibung mit Dagefch ausgesagt werden. — Auch in Fällen wie Mal. 2, 2 עֵלֶיךָ; Zeph. 3, 15 בְּכָל־יָבִיב ist das Dagefch ungehörig. Warum nicht lieber gleich mit manchen Handschriften in den Buchstaben וְשִׁלְמִסְעָרְשׁ überall da Dagefch, wo dies Zeichen in בְּרִכְתּוֹ stehen müßte?! Solche Spitzfindigkeiten späterer Naqdanim mögen in einer Handschriftenkunde oder einer ausführlichen Grammatik vor Vergessenheit bewahrt werden: in eine für Studenten und Schüler bestimmte Ausgabe gehören sie nicht.

Die kurzen hebräischen Anmerkungen unter oder neben dem Bibeltexte (sog. *Massora parva*) sind seit langer Zeit von den Herausgebern mit grofser Willkür behandelt worden: Jeder liefs weg oder fügte hinzu, was theils Rücksicht auf den Raum, theils subjectives Guthalten wegzulassen oder hinzuzufügen aufforderte. Die Weglassung erscheint dem Ref. wenig bedenklich; entschieden aber mufs er sich gegen Hinzufügungen erklären, da durch solche jenen Anmerkungen die Autorität, welche sie als *Mass. parva* haben, genommen wird. Mindestens müßten alle von Herausgebern gemachten Zusätze durch eckige Klammern oder sonstwie kenntlich gemacht werden. Das Material, aus welchem die Herausgeber auswählen können, ist in der rabbinischen Bibel des Jakob ben Chajjim (Vened. 1526) gesammelt; dort nicht vorkommende Angaben dürften nur auf Grund mehrerer guter Handschr. aufgenommen werden. Von den bei Baer unter dem Texte abgedruckten Anmerkungen nun steht weit über die Hälfte weder in der genannten Bibelausgabe noch in den beiden ältesten Handschriften (*P*, *B*, die der Herausgeber durch den Ref. benutzen konnte).

Wenden wir uns nun zu den textkritischen Anhängen: 1) *Lectionum receptarum argumenta et rationes*. Sollen Variantenangaben wirklichen Werth haben, so müssen entweder alle Zeugen für die gewählte Lesart oder alle Zeugen gegen dieselbe angeführt werden. Diesen Grundsatz, ohne dessen genaue Beobachtung Anderen ein eigenes Urtheil unmöglich ist, hat Hr. Dr. Baer leider nicht befolgt. Sehr häufig sind wichtige Zeugen, die für die gewählte LA. sprechen, nicht genannt, z. B. Hof. 2, 13 *B*. 17, Accente, *B*. 6, 9 חָבֵר *P*, *B*. 7, 16 *B*. 8, 14 Accente, *B*. Joel 2, 24 *P*, *B*. Amos 3, 12 *P prima manu corr.*, *B*. 5, 15 *B*. Mich. 2, 10 טִמְאָה, Teth mit Kamez, *B*. 5, 5 נִמְרָד *B*. 7, 1 כְּאִסְפִּי, *Pe* mit Dagefch *B*, u. f. w. u. f. w. Ebenso bleiben — und das scheint dem Ref. noch bedauernswerther — oft Autoritäten unerwähnt, welche gegen die Baer'sche LA. zeugen, so dafs man glauben mufs, diese stimmten mit ihm über-

ein. Schon oben (bei Besprechung des vom Herausgeber festgestellten Textes) sind hierfür Beispiele angeführt worden (Hof. 7, 4. 8, 5 etc.), hier einige andere: Hof. 10, 14 *cod. B* *Schälmin* mit geschlossener erster Silbe, *P* *שִׁלְמִין* also zwar mit offener erster Silbe, aber mit zwei Pathach. Der dritte Erfurter Codex hat nicht zwei Kamez, wie Baer angiebt, sondern nach den übereinstimmenden und von einander unabhängigen Zeugnissen von Michaelis und Delitzsch (Complutensische Varianten zum ATlichen Texte, Lpz. 1878, S. 21) *שִׁלְמִין*, also mit geschlossener Paenultima. Joel 2, 20 *בְּאֶשׁ* auch *B*. Amos 1, 11 *בְּחֶרֶב* auch *B*. Obad. v. 11 *בְּמֶדֶד* *B* mit Kamez chatuph. Micha 2, 2 *וְאִישׁ* *P*. — Der Unterschied zwischen *codices* und *editiones* scheint nicht überall scharf festgehalten worden zu sein. — Nicht wenige Varianten, die einer Anführung wohl werth, sind gar nicht erwähnt, z. B. Hof. 3, 2 *P* *וְלֶחֶד*. In *B* ist tiberienfische Zere von späterer Hand zugefügt. 6, 3 *מוֹצֵאֵי* *P* Vav nachträglich eingefügt, *B* Vav übergeschrieben, Beide haben am Rande *ל* *מַל* (zweimal plene, nämlich noch Pf. 19, 7). 8, 13 *הַטְּאוֹת* *P, B*. 8, 15 *סְרִירִים* ohne Vav *P, B*. 10, 12 *וִירֵדָה* defectiv *P, B*. 10, 14 *יִשָּׁר* Pathach *P, B*; diesen Vocal scheint auch Kimchi vorgezogen zu haben, da er (Gramm. f. 146^a) die Form mit Pathach citirt und nur hinzufügt, daß in etlichen Handschriften (במקצת ספרים) Kamez stehe. Zeph. 2, 15 *מִרְבֵּעַ* *B* hat *prima manu* die babylonischen Vocale *i*, *e* und unten zwei tiberienfische Pathach.

Auch abgesehen von diesen allgemeinen Bemerkungen ist Ref. mit dem ersten Anhang nicht durchweg einverstanden. Zu Hof. 1, 2 giebt Hr. Dr. Baer eine Liste der 28 Stellen, an welchen sich mitten im Verse ein leerer Raum befinde, und sagt: *nos eam accurate collatis compluribus codicibus fide dignis integravimus*. Wir halten nicht einmal die Zahl (28) für ganz gefichert, geschweige daß uns die Frage, an welchen Stellen ein solcher Zwischenraum zu machen sei, erledigt schiene. Um nur ein Beispiel anzuführen, so haben *P* und *B* Jes. 36, 16 vor *כִּי* ein Piska, Hr. Baer aber führt diese Stelle nicht mit an, vgl. ferner des Ref. Notiz in Graetz' Monatschrift 1879, S. 26 ff. — Hof. 4, 15 statt *posthac* muß es heißen: *prima manu*. — 11, 10 *B* hat *יִלְכֹךְ* mit zwei babyl. Zere. Eine spätere Hand fügte die tiberienf. Zere, Scheba hinzu. — 13, 5 *וְהִלְבִּיתָ*, *sic et in B. E* 1. 2. 3 *ubi addita est nota*. Worauf bezieht sich *ubi*? In *B* steht die *nota* nicht, und, wenn Michaelis richtig referirt, auch nicht in E[rfurt.] 3. Einer ähnlichen ungenauen, bzw. mißverständlichen Ausdrucksweise begegnen wir nicht ganz selten, z. B. Joel 1, 5. Mich. 2, 6. Nah. 2, 4. 13. 3, 7 (die *aliquot codd.* waren zu nennen, da auch *B* zu ihnen gehört). 3, 17 (in *B* findet sich die Note nicht). Zeph. 1, 17 *וְלֶחֶם* (in *P* lautet die Note einfach *ל*). — Joel 4, 4 ist nach *פְּרִי*, *prius* hinzuzufügen. — Mich. 6, 2. Der massorethische Kunstaussdruck *בְּלִמָּה* (so fand auch Ref. in einem Petersburger Mss., dessen Nummer ihm eben nicht gegenwärtig, vgl. Baer S. 68 Anm.) wird in *B* stets abgekürzt geschrieben. — Mich. 7, 10 *B* hat *אֶלֶיֶךָ* mit masculinem Suffix, die tiber. Vocale für die Endung *ajikh* sind von späterer Hand zugefügt. — Nah. 2, 10 *PB* haben stets *קָצָה* mit Zere in der ersten Silbe. — Habak. 2, 8 *וְשִׁלֹּךְ*, *PB* Kamez chatuph unter Schin. — Hab. 3, 16 ist *יְגִדְנִי* mit Vav nach Gimel zu lesen, vgl. *P, B* und Frensdorff's massoret. Wörterb. S. 42. — Zeph. 2, 14 *P, B* schreiben hier und Jes. 34, 11 *קָצָה* mit Pathach in der zweiten Silbe. — 3, 18 die Correctur in *B* ist nicht von späterer Hand, sondern spätestens von der, welche die Vocale setzte. — Sachar. 1, 4 *ergo* ist sehr zweifelhaft. — 7, 14. In *P* steht Munach bei Aleph. Die Vocalisirung in *B* war zu erwähnen. — 12, 3 *P, B* haben *שִׁירָה*, plene. — 14, 10 *כִּדְרָה* *P* hat hier und Jes. 33, 9 Kamez unter dem ersten Buchstaben; *B* an der Jes.-Stelle (in Sach. sind die Vocale ausradirt). — Schliesslich spricht Ref. den Wunsch

aus, daß in diesem Anhang stets auch die LA der van der Hooght'schen Ausgabe mitgetheilt werde.

II) *Scripturae inter scholas occidentales et orientales controversae*. Die Differenzen Hof. 14, 5. Joel 1, 12 (מִדְּבִנִּי). 2, 7. 4, 7. Am. 3, 6. 3, 11. Mich. 6, 5. Nah. 2, 12. 3, 8. Hab. 2, 16. Zeph. 3, 7. Sachar. 2, 12. 13, 7. 14, 13 werden bestätigt durch Notizen in den Bibelcodices Tschufutkale Perg. Nr. 1. 76. 80. 84, Pap. Nr. 1, massor. Nr. 18^a, in Cod. *P* und in einem Codex der Casanata, den Dr. A. Berliner für den Ref. durchsah. Mehrere Differenzen hat der Herausgeber lediglich daraus erschlossen, daß *B* an den betreffenden Stellen anders liest als die übrigen Codices. Ob dieser Schluss in allen S. 87 ff. abgedruckten Fällen richtig, bedarf noch der Untersuchung: für Joel 2, 7 wird der Schluss durch eine der eben erwähnten Notizen (Bibelcod. Tschuf. Pap. 1) als richtig erwiesen. Da man mit genau denselben formalen Rechte alle von den üblichen abweichenden Lesarten in *B* für orientalisch erklären kann, hätte auf die Autorität von *B* allein das Vorhandensein von *scripturae controversae* nicht behauptet werden sollen. In der Anm. S. 87 zu Amos 3, 11 ist *manus posterior* irrig (gerade wie in der schon erwähnten Anm. S. 80 zu Zeph. 3, 18). Zu Mich. 4, 3 und 7, 5 hätte gesagt werden müssen, daß das Verzeichniß in *P* die LA der Orientalen nicht angiebt. Die Differenzen in Nah. 2, 6 und Sachar. 1, 4 sind schwerlich richtig angegeben. Von der Angabe über die oriental. LA Zeph. 2, 7 sind die letzten vier Worte gewiss zu streichen (vgl. des Ref. Anmerk. z. St. in der Ausgabe des Cod. Bab.). Die Angabe, daß die Orientalen Sach. 14, 4 *אֵל* *הָר*, die Occid. *אֵל* *לֵל* lesen, ist gegen *B, P, cod. Casanat.* u. f. w., welche nur von einer Differenz in diesem Verse wissen. Mal. 3, 14, Perg.-Cod. Tschuf. Nr. 1 hat zu *עֲבֹר* (so) die interessante Anmerkung *זֶה לִסְרִי וְלִנְהָה* *ד*, d. h.: nur hier plene nach Ansicht Derer in Sura, in Nehardea schreibt man das Wort ohne Vav, eine Anmerkung, welche durch die *Mass. magna* zu Jer. 40, 9 in Cod. Tschuf. 84 bestätigt wird. Bei weiterem Nachforschen in den Handschriften wird man noch mehr Stellen finden, an denen die Orientalen anders lasen als die Occidentalen. Des beschränkten Raumes wegen unterläßt es Ref. hier die von ihm gesammelten Notizen mitzutheilen.

III) Woher hat der Herausgeber diejenigen von Ben Afcher und Ben Naphthali verchiedenen punktirten Wörter, welche nicht in dem gedruckten Verzeichniß? — Auch für die Anhänge IV, V, VI waren die Quellen anzugeben. — VII) Das Verzeichniß der Sedarim steht am Anfang des ersten Bandes der rabbinischen Bibel. — Die *פְּרָשִׁים* in Anhang VIII dürfen nur da vocalisirt werden, wo sie einen vernünftigen Sinn geben.

In der Vorrede sind S. N die Worte *quod Palaestiniensi (Tiberiensi) antecessit* zu streichen.

Druckfehler. S. V, Abf. 2 lies: S. J. Curtiss. S. 61 lies 4, 8 statt 4, 7. S. 62 lies 6, 4 ft. 6, 3. S. 63, Z. 11 v. u. lies *nonnullae*. S. 74 Z. 3 lies 3, 1. S. 78 die zweite Anm. zu Hab. 2, 9 muß vor der ersten stehen. S. 81 letzte Zeile, *cum in* ist wohl zu streichen. S. 83, Z. 4 vor 7, 10 fehlt Mich. S. 87 Anm. 6 lies *Ex.* statt *Ez.*

Noch Manches könnte Ref. hinzufügen, besonders wenn er auch die letzten sechs kleinen Propheten in derselben Weise durchgehen wollte: doch er hat den sonst einer einzelnen Recension in der Regel hier gewährten Raum schon erheblich überschritten. Die Ausführlichkeit dieser Anzeige wurde veranlaßt erstens durch den Wunsch, die verdienstlichen Arbeiten des Hrn. Dr. Baer auf dem Gebiete der ATlichen Textkritik durch Eingehen auf Einzelheiten zu fördern, zweitens dadurch, daß die Neubearbeiter des Wörterbuchs und der Grammatik von Gesenius die Aenderungen in den Baer'schen Texten als durchaus richtig ohne Weiteres verwendeten und daher der wenigstens theilweise mit Gründen zu be-

legende Hinweis auf die Nothwendigkeit eigenen Prüfens unumgänglich erschien. In Folge der erwähnten Anlässe hat in dieser Anzeige Dasjenige, worin Herausgeber und Ref. bis jetzt nicht übereinstimmen, einen ziemlich großen Raum einnehmen müssen. Niemand wolle dies für Tadel fucht halten! Ref. schließt gern mit dem Zugeständnis, daß er auch aus der neuesten Arbeit des Hrn. Dr. Baer nicht Weniges gelernt hat und daß dieselbe, abgesehen sogar von den Anhängen, alle früheren Drucke des Zwölfprophetenbuchs an Werth übertrifft. Möchte es dem trefflichen Herausgeber beschieden sein, nach und nach auch die übrigen Bücher des A. T. zu ediren, und möchte er sich entschließen können, die hier vom Ref. ausgesprochenen Wünsche zu berücksichtigen! Den Dank Aller, die sich mit dem A. T. wissenschaftlich zu beschäftigen haben, verdienen auch Hr. Prof. Franz Delitzsch für die rege Förderung der Baer'schen Arbeiten und der Hr. Verleger für die uneigennützigte Bewilligung der nicht unerheblichen materiellen Mittel, welche die würdige Herstellung solcher Bücher erfordert.

Berlin,

Herm. L. Strack.

Kleinert, Prof. Dr. Paul, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet. Berlin 1878, G. W. F. Müller. (VIII, 115 S. gr. 4.) M. 7. —

Wenn dieser Abriss auf dem Titel bezeichnet wird als „an Stelle der dritten Ausgabe von Hertwig's Einleitungstabellen“ getreten, so will damit die neue Arbeit an den Namen eines seit lange als brauchbar anerkannten Hilfsbuches sich anlehnen; sie ist im Grunde ein ganz neues Buch, welches mit der schon von Kleinert befolgten zweiten Auflage fast nur die tabellarische Form gemein hat. Diese ist durch Zusammenziehung mehrerer Tabellen wie durch Verminderung der Rubriken auf den einzelnen Tabellen vortheilhaft vereinfacht. Auch alle anderen Neuerungen sind unbedingt als Verbesserungen zu bezeichnen. Sehr vervollkommen scheinen mir namentlich die Inhaltsübersichten zu sein; die Darstellung der verschiedenen kritischen Auffassungen eines jeden Buches ist vervollständigt und bei weitem übersichtlicher angelegt; ausgezeichnet ist z. B. der Ueberblick über die historisch-kritische Behandlung des Pentateuchs; ich wüßte nicht, wo der einigermaßen Vorbereitete sich in Kürze besser die verschiedenen Anschauungen vergegenwärtigen könnte, und jede derselben scheint mir gleichmäßig zu ihrem Rechte gekommen zu sein; für den Lernenden ist gerade hier die Fülle der Einzelheiten fast zu groß. Die Literaturangaben sind mit dem größten Fleiße revidirt und weiter geführt. Sehr dankenswerth sind am Schlusse die neu hinzugekommenen „Tafeln“: 1) „Die Zusammenfassung des Hexateuchs“ giebt Capitel für Capitel, Vers für Vers die Composition nach Hupfeld, Knobel, Schrader, Kayser, außerdem die der Genesis nach Dillmann und des Deuteronomiums nach Kleinert; Tafel 2 bietet den „Synchronismus der Könige von Juda und Israel“ nach Keil, O. Wolff, Ewald, Thenius, Brandes und Sharpe; eine sehr nützliche Zugabe und in einer Einleitung durchaus am Platze. Der Index der Sachen und Autoren ist mit großer Vollständigkeit angelegt und, so weit ich bemerkt habe, durchaus correct.

Mit aner kennenswerther Selbstlosigkeit läßt der Verfasser fast überall das eigene Urtheil zurücktreten, mit wenigen Ausnahmen nur da seine Anschauung angehend, wo er über eigene frühere Schriften zu referiren hat; denn dieser „Abriss“ will nicht Selbständiges geben, sondern zur Orientirung für Lernende dienen und als Nachschlagebuch für „solche, welche im praktischen Beruf die biblischen Studien fortsetzen“. Aber auch Exegeten von

Fach werden öfter in der Lage sein, sich dieses Hilfsmittels mit Dank zu bedienen. Uns will auch bei dieser Neubearbeitung bedünken, daß gerade für sie und den Kreis der geschulten Theologen überhaupt dies Buch nützlicher ist als für die Studirenden, welchen es, so gebraucht, wie es gebraucht sein will, nämlich „als das Gerüst, in welches der Studirende den Ertrag der Vorlesungen über biblische Einleitung und seiner eigenen bez. Studien einzutragen in der Lage sein werde“ (S. V), freilich ebenfalls sehr dienlich sein, welchen es aber andererseits leicht verführerisch werden kann zu mechanischer Einprägung einer Summe von Behauptungen, deren Begründung ihnen unbekannt ist. Für unbefonnenen Gebrauch aber kann der Verf. nicht verantwortlich gemacht werden. Die guten Inhaltsangaben und Bemerkungen zur Charakteristik, welche den „Abriss“ vor sämtlichen gebräuchlichen Einleitungen auszeichnen, erhöhen ohne Zweifel die Brauchbarkeit für Studirende, welche bei der gewöhnlichen Behandlungsweise dieser Disciplin nicht selten mit einigen kritischen Brocken sich abspießen lassen, ohne ein deutliches Bild von dem behandelten Buche selbst zu besitzen.

Was Ref. allein an der überaus umsichtigen und in ihrer anspruchslosen Gestalt doch für den Wissenden von feinem Verstandnis und sogar von geistvoller Darstellungsgabe (man sehe z. B. die sehr geschickte Uebersicht über die Auslegungsweise der Gegenwart S. 93) zeugenden Schrift auszufetzen findet, ist — eine Hauptsache allerdings — die tabellarische Form. Bei langem Gebrauche der Hertwig'schen Tabellen für Einleitung habe ich nie herauszufinden vermocht, worin der praktische Nutzen dieser Anordnung bestehe — davon nicht zu reden, daß die Uebersichtlichkeit der Tabellen, die sich über mindestens 2 gegenüberstehende Seiten erstrecken, gänzlich gestört wird, wenn man wie nach Hertwig's Vorgang Kleinert selbst empfiehlt, sich das Buch mit weißem Papier durchschneiden läßt für eigene Nachträge. Ich kann nicht einsehen, was dadurch gewonnen wird, daß ich in einer Spalte von Namen und Inhalt, in der daneben stehenden von der Charakteristik, in einer dritten von der Entstehung u. f. w. und in einer vierten von der Literatur eines alttestl. Buches erfahre. Dieses Nebeneinander scheint mir eher zu verwirren als der Orientirung dienlich zu sein. Auch will mich bedünken, daß der Verf. zuweilen den 4 Rubriken zu liebe, welche er nun einmal herstellen muß, gekünstelte Scheidungen vornimmt. Warum müssen z. B. bei den kleinen Propheten die Bemerkungen über „Gestalt, Bestandtheile und Entstehung“ in eine Rubrik, „Verfasser, Bemerkungen zur Charakteristik“ in eine andere gerathen? Zudem ist mir der Unterschied der Bemerkungen über „Gestalt“ und „zur Charakteristik“ nicht überall klar; auch läßt sich beides nicht so durchaus sondern vom „Inhalt“, welchem wieder eine besondere Spalte eingeräumt ist. Unbequem wird die Tabellenform namentlich da, wo 2 Seiten für eine Tabelle nicht ausreichen und man beim Umschlagen sich wieder der betreffenden unter den 4 Columnen erinnern muß. Bei den Megilloth, welche sich in einer Tabelle zu vertragen haben, stört geradezu beim Lesen die Befürchtung sich aus einem Buch in das andere zu verirren. Es wäre hier in etwas zu helfen gewesen, wenn auch in Spalte 2—4 (oder doch auf jeder neuen Seite, also Sp. 3) jedes Buch, wie es nur in Sp. 2 beim Hohenliede geschehen ist, durch fette Schrift hervorgehoben worden wäre. Vollends aufgehoben wird das Princip, wenn — wie dies viele Male geschieht — das Endstück einer Spalte zur Raumerparnis auf den leeren Raum einer anderen übertragen wird (z. B. S. 9. 15. 25). Ich verstehe nicht, welche Nachtheile es mit sich brächte, wenn, wie es sonst in vernünftigen Büchern gebräuchlich ist, Seite für Seite ein Abschnitt nach dem andern gedruckt und somit das Tabellenwerk in ein Compendium umgewandelt würde, wozu durch Kleinert's Vereinfachung des

**

Tabellenschema's der erste Schritt bereits geschehen ist. Das Format könnte dann handlicher, der augenverderbende Druck verbessert werden und das Nachschlagen würde erleichtert sein. Ich glaube, mit Unrecht schließt der Verf. aus dem raschen Absatz der 2 ersten Auflagen, daß ein Buch 'von dieser Form' ein literarisches Bedürfnis sei (S. V); nicht die Form, sondern der kurzgefaßte Inhalt wird die günstige Aufnahme veranlaßt haben. — Die Sache liegt hier ganz anders als bei den durchaus berechtigten Geschichtstabellen, wo es sich um die allerdings der Uebersicht dienende Nebeneinanderstellung von Gleichzeitigkeiten handelt.

Da unmöglich alle einschlagenden Fragen angedeutet werden konnten, wird im Einzelnen Jeder an der Auswahl des Stoffes dies oder jenes auszufüllen haben. Doch wüßte ich nur bei wenigen Punkten an Wichtiges zu erinnern, dessen Erwähnung ich vermissen. S. 14 Sp. 2 giebt kein deutliches Bild von der Composition der Bb. Sam. nach Schrader (2 Quellschriften von einem Redactor bearbeitet). S. 31 wäre ein eingehenderes Wort über die Beziehungen zwischen Ezechiel und dem Pentateuch angebracht gewesen. Durchaus ungenügend ist S. 52 die Skizzirung der dramatischen Erklärungen des Hohenliedes; die Hirtenhypothese kommt nicht zu ihrem Rechte. S. 64 wäre ein Wort am Platze gewesen über das Verhältniß des in der Chronik citirten Buches der Könige Israel's und Juda's zu den im kanonischen Königsbuche benützten gesonderten Büchern der Könige Israel's einerseits und Juda's andererseits. S. 65 hätte näher angegeben werden sollen, worin man die tendentiöse Willkürlichkeit des Chronisten in Benützung seiner Quellen erkannt hat: 'planmäßige Verfälschung... in priesterlichem Interesse' ist nicht das Einzige. Ungenau ist S. 52 Sp. 1 die durchgehende Bezeichnung der Braut (oder besser: der Bräute) des Hohenliedes als Sulamith, ein Name, welcher bekanntlich nur einmal vorkommt. Von dem *Lamed auctoris* der Psalmenüberschriften durfte nicht S. 44 wie allgemein anerkannt ausgesagt werden, daß es 'der Regel nach' (vielmehr ständig) zur Bezeichnung des Verf. bestimmt scheine.

Das Buch macht nicht Anspruch, in den Literaturangaben vollständig zu sein (S. VI). Unbedingt Nothwendiges habe ich nicht vermisst. Die folgenden wenigen Nachträge (bis 1876, worüber, so viel ich sehe, nicht hinausgegangen wird) sind ohne System herausgegriffen. Der Verf. erwähnt auch so unbedeutende Schriften, daß eine Grenze kaum zu setzen ist. S. 7 fehlt Smend's Abhandlung in Stud. u. Kritik. 1876, zu Ezechiel: van Gilse, *Comment. in c. 17 vatic. Ezech.*, Amstelod. 1836; Winer, *Explic. de Nebucadnezaris expugnatio Tyri ad Ezech. vatic. 26—28* (Leipz. Pfingstprogramm 1848). Für die nachexilische Zeit Joel's wären noch anzuführen gewesen Oort (*Theol. Tijdschrift* 1876) und Duhm, zu Joel ferner Valetton in den holländischen *Studiën* I, 1875, eine Zeitschrift, aus welcher auch noch Anderes zu erwähnen gewesen wäre. Es fehlt Kusznitzki, *Joël, Am., Obadj., Vratisl.* 1872. So gut wie Schäfer's Hohesl. hätten auch Rohling's Psalmen 1871, deselben Jesaja 1872 und Daniel 1876, sowie Neteler's Isaias 1876 erwähnt werden können. S. 43 fehlt Ley's frühere Schrift: Die metrischen Formen der hebr. Poesie 1866 (Ley wäre S. 42 unter den Vertheidigern der metrischen Form anzuführen gewesen), S. 45 König, *Theol. der Psalmen* 1857, S. 51 Reuß, *Das Buch Hiob* 1869 (Vortrag), J. Barth, *Zur Erklärung des B. Job* 1876. S. 69 mußte genannt werden Kuenen, *Over de Mannen der Grootte Synagoge* 1876 und S. 75 Hollenberg, *Charakter der alexandrinischen Uebersetzung des B. Josua* 1876. — Diese Nachträge können nach ihrer Beschaffenheit nur dazu dienen, die Aussage zu bestätigen, daß die Literaturangaben höchst reichhaltig sind. — Es möge noch gerügt sein, daß der Verf. mit vielen anderen Deutschen (fast ständig) schreibt Rénan statt Renan.

Unsere Ausstellungen wollen den Werth des mit riesigem Fleiß und umfassender Sachkenntniß angelegten Buches nicht im mindesten beeinträchtigen, sondern nur bescheidene Vorschläge sein zu etwaiger Berücksichtigung bei einer hoffentlich nothwendig werdenden neuen Auflage. Einstweilen wünschen wir der vortrefflichen Arbeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt viele Leser, welche dieselbe nach dem Sinne des Verf. benützen.

Die Ausstattung läßt in Wahl der Typen (auch abgesehen von der Kleinheit) und an Reinheit des Druckes zu wünschen übrig.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Gothain, Doc. Dr. Eberh., Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation. Breslau 1878, Koebner. (124 S. gr. 8.) M. 3. —

Jede Schrift, die sich eine quellenmäßige Erforschung der so lange vernachlässigten zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, besonders des religiösen und Culturlebens jenes Zeitraums, zur Aufgabe macht, wird man mit Freuden begrüßen dürfen. Die vorliegende, auf gründlichen Studien beruhende, geschmackvoll geschriebene Arbeit bietet einen auch für den Kirchenhistoriker sehr beachtenswerthen Beitrag zum Verständniß der der Reformation unmittelbar vorausgehenden Jahrzehnte. Der Verf. zieht wesentlich zwei Volksbewegungen in den Kreis seiner Betrachtung, die von 1476, welche den Burgundischen Kriegen, und die von 1501, die dem Scheitern der Reichsreformen folgte. Während G. jene erste Bewegung, die einerseits in der Neubelebung der schwärmerischen Verehrung des heiligen Blutes gipfelte, andererseits um die räthselhafte Erscheinung des Hans Böheim von Niklashausen sich concentrirte, nur einleitungsweise, meist auf Grund der Stolle'schen Chronik, der gleichzeitigen Volkslieder und der von Barak mitgetheilten Urkunden bespricht, widmet er der historischen Motivirung der Bewegung von 1501, sowie dieser selbst den übrigen Theil seiner Arbeit. In geschickter Gruppierung führt er dem Leser die einzelnen Momente des wachsenden Unbehagens, der steigenden Gährung im Volke vor. Mit Recht betont er die Verschiedenheit des Verhältnisses der Reichsreformer und Maximilian's zum Volk und sieht in der Art und Weise, in der die ersten 'die große Masse des Volks als Mittel zu verwerthen suchten', einen Hauptgrund für das Scheitern aller Reformbestrebungen, der 'in den Massen das Gefühl der Verwirrung, der Rathlosigkeit auf's höchste steigerte', und nach und nach einen Zustand hervorrief, unter dessen Voraussetzung die Naturereignisse der nächsten Jahre, Epidemien, schlechte Ernten u. s. w. nur dazu dienten, 'seinen Ausbruch auf das religiöse Gebiet hinüberzuspielen'. Hieran anschließend giebt der Verf. ein anschauliches, durchweg gut begründetes Bild der entstehenden religiösen Bewegung, der Vermehrung und Steigerung des Heiligen- und Reliquiencultus, endlich der sonderbaren, vom Rhein über ganz Südwestdeutschland sich verbreitenden, eine so große Aufregung verursachenden Kreuzwundererscheinung. Zugleich sucht G. nachzuweisen, wie es allenthalben der Kaiser ist, der jene Erregung schürt, sie auch hier und da veranlaßt, jedenfalls sie immer, schließlich auch mit Hülfe des päpstlichen Legaten zu seinen politischen Zwecken benutzt. Diefem Nachweis dienen die beiden letzten, für den Kirchenhistoriker besonders interessanten Capitel, 'die politische Benutzung der Wunder' und 'das Jubiläum'. — Im Großen und Ganzen kann ich dem Verf. in der Motivirung dieser zweiten, von ihm, wenn ich nicht irre, zum ersten Male in die besagte Beziehung gebrachten Volksbewegung nur zustimmen und bekenne zugleich, viel daraus gelernt zu haben. Eine Erklärung einer religiösen Epidemie wie die der Kreuzwunder hat der Verf. nicht geben wollen, und ist diese wohl auch kaum möglich, man wird sich dabei immer auf den Nachweis

der Keime, der Bedingungen der Verbreitung etc. beschränken müssen. Dafs der Verf. Manches nur andeutet, dessen Ausführung dem Kirchenhistoriker von Interesse wäre, lag in der Beschränktheit seiner Aufgabe. Einiges möchte ich zur Berichtigung resp. Ergänzung bemerken: „Das merkwürdige Schauspiel, wenige Jahre vor der Reformation die ganze Nation in einem Raufch der Begeisterung für die heilige Anna zu sehen“ (S. 84), hat mit der Bewegung von 1501 nichts zu thun, datirt vielmehr von den die *immaculata conceptio* begünstigenden Bullen Sixtus' IV. von 1477 und 1483. In der Verehrung der unbefleckt Empfangenen und consequenter Weise auch ihrer Mutter wetteiferten seitdem Franciscaner und Augustiner, — freilich nicht der Augustiner Lange, der Freund Luther's, den Gothein eigenthümlicher Weise zum Verfasser des *Chronicon Fritense* (S. 84. 107) macht, während dies doch von einem Benedictiner Paul Lange (vgl. Adelung, Directorium S. 162. Nr. 550) herrührt. Von der Geschichte des hl. Bluts in Sternberg (S. 86) hat Lisch in Jahrb. d. Ver. für Meklenb. Gesch. 1847 eine actenmäßige Darstellung geliefert. Sehr zu bedauern ist, dafs dem Verf. die Schriften des Augustiners Joh. v. Paltz, des hauptsächlichsten Ablaßpredigers und Werkzeuges des Cardinal Raimund entgangen sind. Er würde daraus ersehen haben, dafs allerdings Raimund im Wesentlichen der Erfinder des uns von Tetzl her bekannten Ablaßceremoniells war, und dafs seine Annahme, dafs trotz der materiellen Noth jener Jahre von keiner Seite ein Widerspruch gegen den Ablaß, ein Zweifel an seiner Nothwendigkeit erhoben wurde“ (S. 117), eine gänzlich irrige ist, ja dafs vielmehr, wie ich soeben an anderer Stelle dargethan, die Opposition gegen den Ablaß aus religiösen wie nationalökonomischen Gründen eine sehr starke war (vgl. Paltz, *suppl. Coelificod.*). Die Angaben über die Art und Weise, wie der Cardinal die herrschende Wunder- und Reliquiensucht des Volkes zu benutzen verstand, könnten leicht vermehrt werden. Einer seiner Ablaßprediger, der Minorit Joh. Capet, gab in seinem Auftrage einen wahrscheinlich zu Köln gedruckten die Kreuzwunder betreffenden Tractat heraus (*Determinatio seu opinio fratris Johannis Capet ordinis minorum de observantia sacre theologie doctoris super crucibus etc. per preceptum R. Domini Gurcensis Cardinalis et legati de latere doctoris eiusdem facultatis doctissimi*), ebenso einen andern über die Ausdehnung des Ablaßes aufs Fegefeuer; auch die Legende von der hl. Barbara liefs Raimund 1500 zu Köln drucken, *ut distribueret gratis diuersis personis et ecclesiis quibus dedit Reliquias*, wie das mit seinem Wappen gezierte Titelblatt angiebt u. s. w. Zur Reiseroute des Cardinals (S. 119) bemerke ich, dafs er nach einem Briefe an Paltz am 5. Mai 1502 in Bonn und nach einer Urkunde des Erfurter Augustinerklosters (Arch. zu Magdeburg) noch am 27. Nov. desselben Jahres in Erfurt war. — Was die versuchte Erklärung der Wallfahrtsbewegung von 1475 und 76 (S. 8 ff.) betrifft, so vermag ich dem Verf. nicht ganz beizustimmen. Die von ihm nachgewiesene hochgradige Exaltation des Volkes infolge der burgundischen Kriege kann wohl einen Erklärungsgrund für die Krankhaftigkeit des Wallfahrtsdranges, nicht aber so unmittelbar wie Gothein will, für diesen überhaupt abgeben. Dazu bedurfte es eines Mittelgliedes, das ihm entgangen ist, das ist das Jubiläum von 1475.

Marburg.

Th. Kolde.

Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. Einrichtung u. Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika, Indien und China. Nach den besten Quellen allgemein faßlich dargestellt. 2. Bd. Bonn 1878, Neuffer. (IV, 466 S. gr. 8.) M. 6. —

Der erste Band dieses Werkes ist in Nr. 10 des vorigen Jahrgangs besprochen worden und das dort zur Charakteristik Gesagte paßt vollständig auch auf diesen Schlussband. Derselbe behandelt die Inquisition in den spanischen Niederlanden, in Spanisch-Amerika, Portugal, Ostindien, Italien und Deutschland. Dabei sind einzelnen Personen oder auch Begebenheiten noch besondere Capitel gewidmet, so z. B. Molinos und den Quietisten, dem Erzbischof de Dominis und besonders Galilei. Den Fleifs des Verf.'s mufs man auch hier anerkennen. Er hat viel gesucht und manches an's Licht gezogen; besonders das britische Museum hat ihm erwünschte Ausbeute gegeben. Daher darf man auch für die Kirchengeschichte seine für ein großes Publicum berechnete Arbeit nicht unbeachtet lassen, vgl. z. B. S. 123. Dafs er jedoch für seine Darstellung überall der rechten Gründlichkeit sich beflissen habe, kann man nicht sagen; vgl. z. B. das S. 37 über die Spanier auf dem Tridentinum und das S. 102 über die Thomaschriften Bemerkte. Weit mehr aber ist noch seine Schreibweise zu tadeln. Sie mufs als eine vielfach recht unedle, unwürdige bezeichnet werden, und einer solchen soll man sich auch gegen schlimme Gegner nicht bedienen. Ausdrücke, wie „verpafste Fürsten“ S. 10, „priesterliche Elephantenkälber“ S. 347, wird man in anständigen Schriften sonst nicht zulassen, und ebenso wenig solche Unwürdigkeiten, wie sie S. 54 Z. 3 v. u., S. 235 Z. 1 v. u., S. 316 oben, S. 349 Z. 3 v. u., S. 403 Z. 2 v. u. zu lesen sind. Derartige macht, abgesehen noch von der oft ganz unerträglichen Breite, die Lecture des Buches zu einer sehr unerquicklichen, und wird dem Zweck des Verf.'s, das heillose Treiben der Inquisition recht Vielen vor die Augen zu führen, schaden. Das ist zu bedauern; denn es wäre gut, wenn man sich allgemeiner dieser Thatfachen, die durch die Jahrhunderte hin den christlichen Namen geschändet haben, erinnerte und sich darüber klar würde, dafs derselbe Geist, der einst dazu trieb, noch heute in der römischen Kirche lebt und sie beherrscht. Rom hat noch niemals jene Unthaten beweint; wenn es etwas beweint, so ist es dies, dafs es dieselben nicht mehr wiederholen kann — *propter iniquitatem temporum*. — Schade, dafs ein so reiches Material in keine besseren und geschickteren Hände fiel.

Erlangen.

G. Plitt.

Körner, Kirchenrath Dr. Ferd., Die kursächsische Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber. Nach den Acten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt. Leipzig 1878, B. Tauchnitz. (119 S. gr. 8.) M. 4. —

Eine kleine, aber recht lehrreiche Schrift, für welche man dem Verf. zu aufrichtigem Danke verpflichtet ist. Bisher war man für die Zwistigkeiten, welche zwischen der sächsischen Staatsregierung einerseits und Zinzendorf und der Brüdergemeinde andererseits bestanden, vorwiegend auf herrnhutische Quellen angewiesen und dadurch ist in die gewöhnliche Darstellung dieser Verhältnisse eine gewisse, besonders der Person Zinzendorf's zu günstige Einseitigkeit gekommen. Der Verf. gewährt die Möglichkeit des *audiat et altera pars*. Er hat die ihm zugänglichen sächsischen Staatsarchive genau für die in Rede stehenden Vorgänge durchforscht und bietet nun, was er gefunden, in zusammenhängender Erzählung, welcher er viele Quellenauszüge eingeflochten hat. Er

berichtet über die drei Perioden: I. (1731—33) Zeit des Mißtrauens gegen den Grafen und Herrnhut; II. (1736—38) Zeit der Strenge gegen den Grafen und der Milde gegen Herrnhut; III. (1747—60) Zeit eingetretener Gunst gegen beide. Eine besonders werthvolle Beigabe sind die am Schlusse angefügten Actenstücke; unter ihnen werde hervorgehoben der auch von V. E. Löfcher unterzeichnete Bericht, den die zweite kurfürstliche Commission nach ihrem Besuche in Herrnhut 1736 erstattete. Ebenso der Bericht der dritten Commission 1748. Man möchte wünschen, daß von derartigem noch mehr gegeben wäre. So ist z. B. zu bedauern, daß dem letzt erwähnten Berichte nicht auch das Gutachten der Theologen beigelegt ward, die, wie S. III gesagt wird, in ihrem Urtheile von den *commissarii politici* etwas abwichen. Doch auch das an Actenmaterial Gegebene ist schon sehr dankenswerth, zumal es dem aufmerksamen Leser noch mehr Ausbeute gewährt, als der Verf. zu entnehmen durch seine Aufgabe veranlaßt war.

Für I wird hier der urkundliche Nachweis geliefert, daß den ersten Anlaß zum Einschreiten gegen Zinzendorf ein ausdrückliches Verlangen Kaiser Karl's VI gab, der sich darüber beschwerte, daß man ihm seine Unterthanen aus Böhmen weglocke. Hierbei will beachtet sein, daß nach einem zweiten kaiserlichen Schreiben (S. 43) es sich um „unterthänige Bauersleute“ oder wie es S. 47 heißt „leibeigene Unterthanen“ handelte; und da konnte, wenn man billig sein will, der staatlichen Obrigkeit das Recht zur Klage nicht abgesprochen werden; denn in folchem Falle war Auswanderung Beschädigung am Eigenthum. — Ebenso wird nachgewiesen, daß der Kurfürst, der in Warschau mehr unter dem Einflusse des kaiserlichen Gesandten stand, anfänglich entschlossen war, scharf gegen Zinzendorf vorzugehen, sogar bis zur Gefangensetzung, und daß er den damals mit Willkür erlassenen Ausweisungsbefehl nur auf die dringenden Vorstellungen seiner sächsischen Räte zurücknahm. Wenn sich hier die größte Treue und Gewissenhaftigkeit der sächsischen Beamten bekundete, so ebenso in dem über II Berichteten. Daß das Oberconsistorium im Jan. 1736 eine neue Untersuchung gegen Herrnhut veranlaßte, ist ihm wahrlich nicht zu verargen, besonders nach dem, was man seither von Zinzendorf hatte hören und lesen können. Durch Schweigen hätte es als landeskirchliche Behörde einfach seine Pflicht verletzt und bei der Untersuchung selbst bekundeten die geistlichen wie die weltlichen Räte die größte Ruhe und Milde. Man hat durchaus kein Recht, diese Vorgänge etwa auf „steife Orthodoxie“ zurückzuführen und darum die an ihr Beteiligten, vornehmlich die Urheber zu verurtheilen. Ueberhaupt ist es ja kein geschichtliches Verfahren, beim Urtheilen über Ereignisse und Personen der Vergangenheit von den gegenwärtigen Zuständen und gar von der eigenen Parteilichkeit in denselben auszugehen und die als Maßstab zu nehmen. Das giebt unbillige Entscheidungen, denn jede geschichtliche Persönlichkeit will auch aus ihrer Zeit und deren Verhältnissen beurtheilt sein. Aber freilich, das Gerügte ist ein Fehler, in den leider gerade wir Theologen nur zu oft verfallen.

Den Umschwung zu Gunsten Zinzendorf's leiteten Geldanerbietungen ein, die er 1747 der sächsischen Regierung machte und die von dieser *ambabus* ergriffen wurden.

Doch genug des Einzelnen aus der kleinen Schrift, die man nicht übersehen wolle. Wer irgend sich für jene Zeit interessirt, wird sie nicht ohne Dank gegen den Verf. aus der Hand legen.

Erlangen.

G. Plitt.

Zahn, Prof. D. Thdr., Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche. Vortrag. Hannover 1878, Meyer. (79 S. 8.) M. 1. 50.

In der bescheidenen Gestalt eines Vortrages bietet der Verfasser einen höchst werthvollen Beitrag zur Lösung der Sonntagsfrage vom historischen Gesichtspunkt aus auf Grund der eingehendsten und umfassendsten Studien, für welche die Nachweise in einer reichen Fülle literarischer Anmerkungen gegeben sind. Je seltener dieser Gesichtspunkt bei der gegenwärtig so viel ventilirten Frage betont wird und in je weiteren Kreisen das theologische Urtheil in dieser Sache durch gewisse, wesentlich auch aus Unkenntniß des geschichtlichen Hergangs tief eingewurzelte Irrthümer beherrscht wird, desto dankenswerther ist diese Arbeit, die zur Ausfüllung einer wirklichen Lücke der theologischen Literatur einen sehr beachtenswerthen Anfang macht, indem sie für eine Geschichte des Sonntags, die noch nicht in genügender Weise existirt, insbesondere in ihrer ersten wichtigsten Periode ein reiches, kritisch gesichtetes Material liefert, und die Konsequenzen der geschichtlichen Betrachtung mit ebenso viel Scharfsinn als Klarheit zieht.

Mit einer Reihe schlagender Argumente widerlegt der Verf. an der Hand der Geschichte, des N. Test. und der altkirchlichen Literatur die weitverbreitete irrthümliche Annahme, daß die Feier des christlichen Sonntags eine Fortsetzung des jüdischen Sabbaths sei, und weist überzeugend nach, daß dieselbe vielmehr, insonderheit unter dem beherrschenden Einflusse des Apostels Paulus, sich in freier Weise als ein Product des christlichen Glaubens und des kirchlichen Bedürfnisses gestaltet habe, daß somit die evangelische Anschauung der Reformatoren und des lutherischen Bekenntnisses, wie sie zumal Luther mit staunenswerther Klarheit gegenüber der gesetzlichen Auffassung geltend gemacht, sich ebenso geschichtlich rechtfertigt, als dogmatisch und exegetisch.

Für jede unbefangene Auffassung leuchtet ein, daß diese Stellung der Reformatoren zur Sonntagsfrage nur eine nothwendige Konsequenz ihrer principiellen Anschauung von der christlichen Freiheit, resp. von der Verbindlichkeit des Gesetzes für den gerechtfertigten Christen überhaupt ist, und der Verf. hat daher sehr Recht, denen gegenüber, welche diese Lehre zwar nicht für eine Irrlehre erklären wollen, aber sie doch der Mißverständlichkeit oder Unfertigkeit zeihen, zu erinnern, daß man sich dann auch nicht mehr auf die Grundlehre der Reformatoren berufen dürfe; denn mit der Herstellung dieser Grundlehre sei auch die Lehre von der Unverbindlichkeit des Sabbathgebots und von dem untergeordneten Werth aller gottesdienstlichen Ordnung fertig. Auch kann man nicht sagen, wie es häufig geschieht, um die Konsequenzen der reformatorischen Anschauung von der christlichen Freiheit abzuschneiden, die man ohne Noth fürchtet, daß die Reformatoren gerade bei dieser Lehre vom Sonntag ein polemisches Interesse bestimmt habe. Denn es lag für die evangelischen Lehrer und Bekenner gar kein praktischer Anlaß vor, gegen eine allzu gesetzliche Feier gerade des Sonntags oder gegen den Irrthum der Verdienstlichkeit gerade dieser Uebung aufzutreten. Es war nur ein lehrreiches Beispiel, an welchem der Unterschied des evangelischen und des gesetzlichen Christenthums besonders deutlich zu Tage trat; und je weniger die Sonntagsfrage praktisch verschieden beantwortet werden sollte, um so freier von der Erregung des Streits und ein um so klarerer Ausdruck der grundlegenden Ueberzeugungen war die Lehre des Bekenntnisses in diesem Punkte.

Bei der, allerdings der Natur der Sache nach nur sehr beiläufigen Erwähnung der principiellen Hauptfrage, die im Hintergrunde der Sonntagsfrage steht, nach der Geltung des Dekalogs für den evangelischen Christen, spricht sich der Verf. übrigens mit Recht gegen eine

mifsbräuchliche Anwendung der so häufig zur Unterstützung der gesetzlichen Anschauung verwendeten Stelle: Matth. 5, 17—20 aus. Wenn aber der Verf. in diesem Zusammenhang denen, welche den Sonntag und mit ihm die Ehe als ursprüngliche göttliche Stiftungen ansehen, u. A. die Meinung unterlegt, dafs die Ehe nach ihrer Anschauung eine für alle Menschen verbindliche Gottesordnung sei, so scheint uns dies thatfächlich nicht begründet zu sein. Auch schließt die evangelische Anschauung vom Sonntag gewifs nicht aus, denselben zwar nicht als eine gesetzliche, für das Heil des Menschen verbindliche Ordnung, aber doch in gewissem Sinne als eine ursprüngliche Gottesordnung anzusehen, als ein göttlich functionirtes Grundrecht des Menschen, der ebenso physisch, als ethisch und religiös auf den Sonntag angelegt ist, und der Verf. selbst erkennt dies an, wenn er gelegentlich der Darlegung der Anschauung der alten Kirche vom Sonntag in Uebereinstimmung mit derselben den ewigen Kern, die göttliche Idee in dem Sabbathgebot hervorhebt. 'Was für die Juden', sagt er, 'eine Satzung für die äufsere Gestaltung des Lebens war, das bleibt für alle Zeiten ein der Deutung bedürftiges Zeichen des göttlichen Willens. Es bezeugt eine Forderung Gottes, welche alle Menschen angeht, und eine Verheifsung für die, welche Gottes Willen thun'. Zu vergleichen ist damit die Stelle, in welcher der Verf. Calvin's Stellung zu der Sonntagsfrage, die im Wesentlichen dieselbe gewesen sei, als diejenige Luther's und Melancthon's, entwickelt, und behauptet, dafs derselbe diesen protestantischen Standpunkt auch dann nicht verleugnet habe, als er im Gegensatz zu revolutionären Bestrebungen eine innere Beziehung zwischen dem Sabbathgebot und dem christlichen Gottesdienst herzustellen gesucht.

Dafs mit der gesetzlichen Auffassung des Sonntags die herrschende Sonntagsentheiligung nicht zu überwinden und die der Kirche entremdeten Massen auf solchem Wege nicht zu ihr zurückzuführen sind, darin ist dem Verf. nur beizustimmen. Durch Geltendmachung des gesetzlichen Standpunktes, wie er unter der Herrschaft des Territorialismus bis zur völligen Verleugnung der evangelischen Freiheit und dem entschiedenen Rückfall in jüdisches und römisches Wesen sich entwickelt hat, ist eine grofse Verwirrung der Begriffe über die ersten evangelischen Grundanschauungen im Volke herbeigeführt worden, und hat insonderheit die Kirche für weite Kreise einen Geruch von Polizei bekommen, der ihr unendlich geschadet hat. Der reformatorische Standpunkt, welchem das 3. Gebot, wie der Verf. sehr richtig sagt, mit der Pflicht der Liebe zu Gottes Wort und zu seiner Gemeinde zusammenfällt und welchem Luther im Katechismus in seiner Erklärung des Gebots einen ebenso evangelisch-freien, als weise besonnenen Ausdruck gegeben, hat sich auch praktisch am meisten bewährt.

Sicher ist bei der Behandlung der Sonntagsfrage gegenüber dem Volk und der Gemeinde bei der bisherigen Tradition mit besonderer Vorsicht zu Werke zu gehen, um dem antinomistischen Zug der Zeit keine Nahrung zu geben; nur ist die gesetzliche Anschauung nicht sowohl durch directe Polemik, als indirect durch Weckung der Liebe zu Gottes Wort und des Verständnisses für die Wohlthaten und Segnungen des Sonntags und die Herrlichkeit des wahren Gottesdienstes, mit einem Wort durch warme Verkündigung der evangelischen Sonntagsanschauung selbst von Innen heraus zu überwinden.

Wenn schliesslich der Verf. ein freundliches Zusammenwirken Derer, welche aus humanen, und Derer, welche aus eigenthümlich-christlichen Gründen eine Hebung der Sonntagsfeier anstreben, empfiehlt, so ist dies vom Standpunkt christlicher Klugheit wohl gerathen, zumal die Hoffnung nicht unbegründet erscheint, dafs auf solchem Wege jene allmählich mehr für den Standpunkt Dieser gewonnen werden, als auf dem entgegen-

gesetzten Weg. Dazu hat der Sonntag nicht blofs ein religiöses, sondern, wie gerade neuerdings immer mehr zur Anerkennung kommt, ein allgemein menschliches Interesse, das mit jenem im letzten Grund eng verwachsen ist.

Wir wünschen dem trefflichen Vortrag, der eins der bedeutendsten Vota in der Sonntagsfrage ist, und das Licht evangelischer Klarheit in dieselbe bringt, diejenige Aufmerksamkeit und unbefangene Würdigung beim theologischen Publicum, die er verdient.

Dresden.

Meier.

Gareis, Carl, u. Phpp. Zorn, Proff. DD., Staat und Kirche in der Schweiz. Eine Darstellung des eidgenössischen und kantonalen Kirchenstaatsrechtes mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Conflictte zwischen Staat und Kirche. 2. Bd. Mit 2 (chromolith.) Kärtchen. Zürich 1878. Orell, Füssli & Co. (260 u. XCVII S. gr. 8.) M. 10. —

Der vorliegende zweite Band, mit welchem das Werk von Gareis und Zorn (vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1878, Nr. 4) zum Abschluß kommt, bringt zunächst das schweizerische Kirchenstaatsrecht, soweit es allgemeiner, über die Kantons Grenzen hinausgreifender Natur ist, zur Darstellung und zwar im 3. Abschnitt ('die Bisthümer') das katholische, sodann (Abschn. 4) das, was in Bezug auf die evangelische Kirche von 'interkantonalen' Normen vorhanden ist; im letzten Abschnitt endlich wird die Rechtslage der Freikirchen behandelt. Der Löwenantheil fällt dem Abschnitt über die katholische Kirche zu. Es ist ein vielfach interessantes und lehrreiches, doch keineswegs erquickliches Bild, das uns hier geboten wird: der Kampf um Sein oder Nichtsein zwischen der römischen Kirche und dem modernen Rechtsstaate ist wohl nirgends mit der principiellen Schärfe und Unversöhnlichkeit im Gang wie in der Schweiz. Abgesehen von wenigen Kantonen, die sich den mittelalterlich katholischen Charakter noch ungetrübt bewahrt haben, überall die äusserste Verwirrung: provisorische, blofs thatfächliche Verhältnisse, diametral sich entgegengesetzte Ansprüche, offener Kriegszustand. Auch was in früheren Jahrzehnten unter schweren Mühen zu Stande gekommen war, wie der Baseler Bisthumsvertrag, ist unter den Stürmen der jüngsten Zeit wieder zusammengefallen, die Aussicht auf eine befriedigende Neuordnung in unabsehbare Ferne gerückt; und dort, wo der Conflict noch nicht zum Ausbruch gekommen ist, wie im Bisthum St. Gallen, fehlen wenigstens nicht principielle Vorbehalte und Ansprüche von beiden Seiten, welche die Keime zu gleichen Verwickelungen wie anderwärts in sich bergen. Was überall die Stärke der Curie im Kampfe mit den Staaten bildet, das tritt auch hier in signifikanter Weise hervor, die bewusste Klarheit des Zieles, die logische Consequenz in der Behauptung des Principes, die zähe Beharrlichkeit und kluge Benutzung der Umstände: Rom vergiebt sich nichts und es kann warten; auf der anderen Seite dagegen, und nicht zum Wenigsten seitdem die liberale Richtung die Staatsleitung beherrscht, recht viel Zerknirschtheit, Kurzsichtigkeit, gewaltsames Zufahren, überhaupt ein unverkennbarer Mangel an Einsicht in die tiefere Natur dessen, um was es sich handelt. — Neben dem bedeutenden Umfang des 3. Abschnittes (S. 1—224) ist die knappe Kürze des vierten gleichfalls kennzeichnend: was von Anfätzen zu einer organischen Zusammenfassung der evangelischen Landeskirchen zu berichten war, erforderte nicht mehr als drei Seiten. — Mit unverkennbarer Vorliebe sind schliesslich die Freikirchen behandelt. Interessant ist die statistische Uebersicht S. 229f., welche zur Darstellung bringt, welche Religionsgemeinschaften in den verschiedenen Kantonen den Charakter

von Landeskirchen, welche den von Freikirchen haben, ein recht buntes Mosaik. Obgleich zu den Freikirchen auch die verschiedenen evangelischen Secten und andererseits in mehreren Kantonen, juristisch betrachtet, die römisch-katholischen Gemeinden gehören, so beschränkt sich die Darstellung doch, und mit Recht, auf die reformirten Freikirchen in Genf, Waadt, Neuenburg, Bern. So wenig die Verfasser ohne Zweifel dogmatisch mit diesen sympathisiren, so günstig ist doch das Urtheil über sie vom kirchenpolitischen Gesichtspunkt. Jene freikirchlichen Separationen seien der Typus dessen, worauf die kirchliche Entwicklung überhaupt hinfrebe, denn das Auseinanderfallen der Landeskirchen stehe in sicherer Aussicht. Es mag wohl sein, wenn ein unkirchliches Staatsregiment in der Weise, wie seither in vielen Kantonen, die Landeskirchen zu beherrschen fortfährt, das sich dann die religiös angeregten Elemente mehr und mehr zum Auscheiden gedrungen fühlen werden: ob zum Gewinn des religiösen Lebens? daran mag indessen doch ernstlich gezweifelt werden. Es sei an das erinnert, was die Verff. selbst im 1. Bande (S. 632) u. E. mit großer Wahrheit über die Nothwendigkeit ausgesprochen haben, eine 'einheitliche und freiheitliche Basis' für alle auf dem Boden der Reformation stehende Elemente zu finden: die fortgehende Freikirchenbildung könnte uns von diesem Ziele nur immer weiter entfernen. Und sie würde nicht einmal die volle Sicherung gegen neue kirchenpolitische Verwickelungen in sich tragen: soll doch nach den das moderne Kirchenstaatsrecht der Schweiz beherrschenden Grundanschauungen (vgl. die Einleitungsabhandlung zum 1. Band) der Staat einer jeden, also auch der freien Kirche gegenüber befugt sein, nach Umständen in ihre inneren Verhältnisse 'positiv gestaltend' einzugreifen, und zwar nicht von irgend einem religiösen Gesichtspunkte aus, sondern von dem rein formalen der äußeren Rechtsordnung, d. h. in erster Linie der möglichst geringen Freiheitsbeschränkung der Einzelnen. Wir müssen das Urtheil, das sich uns schon bei dem ersten Bande ergeben hat, wiederholen: das letzte Wort in der großen Frage zwischen Kirche und Staat ist auch hier nicht gefunden.

Doch gebührt den Verff. für ihre tüchtige, mit löblicher Objectivität durchgeführte Arbeit aller Dank. Für das größere Lesepublicum eignet sich das Buch nicht, obwohl ja der Stoff eine Bearbeitung für dieses vertrüge und auch verdiente: aber dafür ist die Behandlungsweise zu juristisch nüchtern, die Fülle des Materials zu reichhaltig und zu wenig künstlerisch gestaltet. Es fordert ein ernstes Studium sich hindurchzuarbeiten, aber der Fachmann wird sich für solches reichlich gelohnt finden. Von besonderem Werth ist das mitgetheilte Urkundenmaterial, namentlich der Anhang, wo 49 zum Theil sonst schwer zugängliche Actenstücke zur Geschichte der schweizerisch-römischen Kämpfe abgedruckt sind.

Friedberg.

K. Koehler.

Hase, Dr. Carl, **Des Culturkampfes Ende.** Leipzig 1878, Breitkopf & Härtel. (40 S. gr. 8.) M. 1. —

Die Flugschrift Hase's, welche wir etwas verspätet (ohne Schuld des Referenten) zur Besprechung bringen, ist bereits im vorigen Herbst ans Licht getreten. Es lag damals in der Luft, daß der Culturkampf seinem Ende zugehe, und man ist ja unverkennbar auf beiden Seiten des langen Haders müde geworden. Da war es ein Wort zu seiner Zeit, als der Altmeister der Kirchengeschichte und gründliche Kenner des römischen Kirchenthums ein Votum zu Gunsten des Friedens einlegte: vor dem Verdachte einer falschen Vorliebe für Rom war ja der Meister protestantischer Polemik von vornherein gesichert, und er datirt seine Schrift bezeichnend vom 31. October. Hase stimmt dem Kronprinzen in seinem Antwortschreiben an den Papst bei, daß ein principieller

Friede zwischen der römischen Kirche und dem Staate leider unmöglich, jedoch ein friedlicher *modus vivendi* wohl möglich sei; er zeigt die Wege zu einem solchen zu gelangen. Vor einem Concordate warnt er, rath dagegen eine Revision der Maigesetzgebung an zur Beseitigung derjenigen Punkte, die dem friedlichen Einvernehmen am hinderlichsten im Wege stehen, ohne doch für den Staat von vitaler Bedeutung zu sein. So viel geht aus seinen Erörterungen überzeugend hervor, daß ein Einvernehmen ohne Verletzung eines Principes auf der einen oder anderen Seite zu erreichen ist, so bald man es will, und welche gewichtige Motive für beide Theile vorhanden sind es zu wollen, zeigt Hase treffend. Dem Reiche kann es kein Gewinn sein, wenn ein achtbarer Bruchtheil der Bevölkerung, welcher das Christenthum nun einmal in der römischen Form und nur in dieser besitzt, sich mit Recht oder Unrecht als in seinem Glauben bedrückt und bedrängt ansieht; und dem Oberhaupte der Kirche sollte es eine Gewissensfrage sein, ob es zu verantworten sei ein bedeutendes Kirchengebiet der Gefahr völliger Zerrüttung preiszugeben nur um der Behauptung disciplinärer Befugnisse willen, auf welche — immerhin mit allem Rechtsvorbehalte — thatsächlich zu verzichten möglich ist, wie zahlreiche Vorgänge beweisen. Leider haben sich seit dem Erscheinen der Schrift Hase's die Ausichten auf Frieden wieder wesentlich getrübt. Wohl möglich, daß sie günstiger stehen würden, wenn der Wille der Häupter auf beiden Seiten allein maßgebend wäre und nicht beide mit nicht immer leicht lenkbaren Factoren zu rechnen hätten, der Kaiser und sein Kanzler mit den parlamentarischen Mehrheiten, Leo XIII. mit den Jesuiten.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Hecker, W., Die Israeliten und der Monotheismus. Aus dem Holl. überf. Leipzig, O. Schulze. (66 S. gr. 8.) 1. 50.
- Goebel, S., Die Parabeln Jesu methodisch ausgelegt. 1. u. 2. Abth. Gotha, F. A. Perthes. (X, 338 S. gr. 8.) 6. —
- Schmiedel, P. W., *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam. Commentatio biblico-theologica.* Jena 1878, Deistung. (66 S. gr. 8.) 1. —
- Sasse, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos. Dissertatio.* Leipzig 1878. (40 S. 8.)
- Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen od. die Kirchengeschichte in Biographien. 12. Bd. A. u. d. T.: Die alte Kirche. 12. Thl. Das 4. u. 5. Jahrh. Von F. u. P. Böhringer. [Die Väter des Papstthums: Leo I. u. Gregor I.] 2. Aufl. 2. Ausg. Stuttgart, Meyer & Zeller. (VIII, 264 S. gr. 8.) 6. —
- Nemec, V., Papst Alexander VI. Eine Rechtfertigg. Alexanders VI. m. Benützg. der älteren u. neuesten Forschgn. Klagenfurt. (Linz, Ebenhöch.) (232 S. gr. 8.) 3. —
- Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen. Aus dem Arab. überf. von F. Wüstenfeld. I. Gotha, F. A. Perthes. (X, 147 S. gr. 8.) 3. —
- Evangeliorum, IV, codex Glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Characteribus cyrillicis transcriptum, notis criticis, prolegomenis, appendicibus auctum, ed. V. Jagic.* Berlin, Weidmann. (XLV, 174 S. m. 3 Steintaf. 4.) 10. —
- Frind, A., Der heil. Johannes v. Nepomuk. Denkschrift zur Feier d. 3. 50jähr. Jubiläums der Heilig-Sprechg. Prag, Calve. (III, 123 S. m. lith. Fcsm. 8.) 1. —
- Kolde, Th., Die deutsche Augustiner-Congregation u. Johann v. Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- u. Reformationsge-

- schichte nach meistens ungedruckten Quellen. Gotha, F. A. Perthes. (XIV, 466 S. gr. 8.) 9. —
- Hochhuth, C. W. H., Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung v. 1527. Kassel, Hühn. (35 S. 8.) 1. —
- Chronik, allgemeine kirchliche, begründet v. K. Matthes, fortgesetzt v. F. O. Stichart. 25. Jahrg., das J. 1878. Hamburg, Haendcke & Lehmkuhl. (VI, 258 S. 8.) 2. —
- Ulmer, W., Die protestantische Landeskirche d. Königr. Bayern diesf. d. Rh. Statistisch-theolog. Versuch. Ansbach, Brügel & Sohn. (IV, 66 S. gr. 8.) — 80.
- Peip, A., Religionsphilosophie. Nach dessen akadem. Vorlesgn. hrsg. v. Th. Hoppe. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 464 S. gr. 8.) 8. —
- Gunning, J. H., Die objective Wahrheit d. Glaubensbekenntnisses. Vortrag, in der Pastoral-Conferenz in der Wupperthaler Festwoche am 16. Aug. 1878 geh. Gotha, F. A. Perthes. (VI, 55 S. 8.) — 80.
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamental-Theologie od. Apologetik. 2 Thle. [Theolog. Bibliothek (I. Serie) 16. u. 17. Bd.] Freiburg i Br., Herder. (X, 435 u. X, 484 S. gr. 8.) à 6. —
- Bährens, A. H., Die Wahrheit u. Herrlichkeit d. Christenthums. Ein Beitrag zur Vertheidigg. der allen Konfessionen gemeinsamen Hauptlehren desselben. Münster, Brunn. (VII, 207 S. 8.) 1. 80.
- Jacoby, H., Die Gestalt d. evang. Hauptgottesdienstes. Vortrag. Gotha, F. A. Perthes. (45 S. gr. 8.) — 80.
- Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers. Gotha, F. A. Perthes. (50 S. gr. 8.) 1. —
- Schröder, F., Die Beendigung des Culturkampfes u. die evangelische Kirche. Ein Vortrag. Gotha, F. A. Perthes. (31 S. gr. 8.) — 60.
- Rodgers, G., Die Stiftshütte u. ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neutestamentlichen Lichte. Nach dem Engl. von J. v. Lancizolle. Berlin, Deutsche evangel. Buch- u. Traktat-Gesellschaft. (VIII, 104 S. 8.) — 75; cart. — 90; Velinpap. cart. I. 20.
- Darby, J. N., Betrachtungen üb. das Wort Gottes. Das Neue Testament. I. u. 2. Epistel an die Thessalonicher. [Aus dem Engl. überf.] Elberfeld, (Langewiesche). (104 S. 8.) — 80.
- Fritschel, G., Passionsbetrachtungen. Mit Vorwort v. W. Löhe. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 352 S. 8.) 3. —
- Stunden, Stille halbe, f. die Passionszeit. Nach Joh. Jac. Rambach bearb. v. F. A. Mit e. Vorwort von G. v. Zetzschwitz. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 211 S. 8.) 2. —
- Sartorius, E., Das Wort der Wahrheit. Heilsgeschichte alten u. neuen Bundes im Gewande der Dichtg. Eine Poetenbibel als Begleiterin auf der Wanderg. durch das Leben. Leipzig, Böhme. (X, 293 S. gr. 8.) 4. —
- Funcke, O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte. Bremen, Müller. (XXII, 405 S. 8.) 4. —
- Becker, W., Leitfaden f. den Religions-Unterricht zur Vorbereitung auf die Communion. 2. Aufl. Gotha, F. A. Perthes. (69 S. 8.) — 60.
- Mezger, K. L. F., Hilfsbuch zum Verständniss der Bibel, f. den Religionsunterricht auf der Stufe d. Obergymnasiums u. f. denk. Freunde d. göttl. Wortes. I. Bdchn. Gotha, F. A. Perthes. (IX, 112 S. gr. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Brandes, E., Ushas og Ushashymnerne i Rigveda. En mytologisk Monografi. Kjöbenhavn, (Gyldendals Sortiment). (124 p. 8.) 3 Kr.
- Soloweyczyk, E., Kól kórë; Biblia, Talmud i Ewangelia. Paris, imp. Reiff. (371 p. 8.)
- Rabbinowicz, I. M., Législation civile du Thalmud. Nouveau commentaire et traduction critique du traité Baba Bathra. Paris, Thorin. (LI, 420 p. 8.) 20 fr.
- Rothschild, J. de, Le mystère du Viel Testament, publié, avec introduction, notes et glossaire. Tome I. Paris, Firmin Didot.
- Vast, H., Le Cardinal Bessarion [1403–1472], étude sur la chrétienté et la renaissance vers le milieu du XVe siècle. Paris, Hachette et Ce. (XV, 479 p. 8.) 7 fr. 50.

- Elissalde Castremont, L. d', Histoire de l'introduction du christianisme sur le continent russe et vie de sainte Olga. Paris, Douniol et Ce. (571 p. 8.)
- Stevens, H. R., Faith and reason: heart, soul, and hand work: a concise account of the Christian religion, and of all the prominent religions before and since Christianity. New York, C. P. Somerby. (441 p. 12.) \$ 1. 50.
- Potton, F. M. A., Le probabilisme à compensation, réponse à M. l'abbé Ecalle [Extr. des Annales du monde relig.] Bar-le-Duc, imp. Bertrand. (36 p. 8.)
- Guyau, La morale anglaise contemporaine morale de l'utilité et de l'évolution. Paris, Germer Ballière et Cie. (8.) 7 fr. 50.
- Apostolicae facultates earumque commentarius, cui accedunt Monita ad missionarios provinciae Kiang-si. Paris, imp. Chamerot. (XX, 388 p. 12.)

Aus Zeitschriften.

- Fischer, A., Was bedeutet מָשַׁח? (Jüd. Litblt. 12).
- Duschak, Hiskia in der Agada (Jüd. Litblt. 13, S. 50, 51).
- Thijm, D. C., Een woord aangaande Dr. A. T. Reitsma's Exegetische studie over Rom. V. 12 (Studiën V, 1, p. 82–95).
- Martens, J. G. D., Het getuigenis van den presbyter aangaande Marcus en Mattheus (Studiën V, 1, p. 68–81).
- Brill, W. G., Bijbel. Openbaring. Ingeving (Studiën V, 1, p. 59–67).
- Bückmann, R., Ueber die Wunder der nachapostolischen Zeit und die sog. Mirakel der römischen Kirche (Beweis d. Glaubens März S. 113–134).
- Oetker, F., Ladungen vor den Richterstuhl Gottes (Preufs. Jahrb. März, S. 263–274).
- Schott, T., Emser's Niederländisches Neues Testament, Rostock 1530 (Neuer Anzeiger f. Bibliogr. u. Bibliothekwissensch. 1878, 12, S. 379, 380).
- Mehlhorn, P., Richard Rothe, 'der Heilige des Protestantenvereins' (Prot. Kirchenztg. 12, Coll. 240–250).
- Mc Cosh, J., Final cause: M. Janet and Professor Newcomb (Princeton Review March, p. 367–379).
- Chantepeie de la Saussaye, Dz., P. D., Kosmogonien van wilden en barbaren (Studiën V, 1, p. 1–58).
- Dijk, I. van, Kanttekeningen op en tweetal naar aanleiding van mijn stuk: De leer der verkiezing volgens het N. T. (Studiën V, 1, p. 96–119).
- Patterson, R. M., Premillenarianism (Princeton Review March, p. 415–434).
- Lewis, Tayler, Religion and the state (Princeton Review March, p. 239–276).
- Brooks, Phillips, The pulpit and popular skepticism (Princeton Review March, p. 295–310).
- Diegel, Evangelische Prediger geschildert mit besonderer Berücksichtigung der Predigt-Anlage [Disposition] ('Halte was du haft' II, 6, S. 241–248).
- Kirchner, Ueber kirchliche Katechisationen mit der confirmierten Jugend. I ('Halte was du haft' II, 6, S. 248–255).

Recensionen.

- Baudiffin, W. W. F., Studien zur semitischen Religionsgeschichte. II (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 12).
- Becker, F., Rom's altchristl. Coemeterien (v. Münz: Lit. Handweiser 4).
- Bertrand, I., Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire (v. H. de l'E.: Polybiblion mars).
- Caspers, A., Der Taufbegriff des neuen Testaments (v. E. Engelhardt: Beweis des Glaubens März).
- Cremer, H., Die Befähigung zum geistlichen Amte (v. R. Ehlers: Jen. Litztg. 13).
- Dozy, R., Essai sur l'histoire de l'Islamisme. Traduit du Hollandais par V. Chauvin (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 13).
- Fulda, H., Das Kreuz und die Kreuzigung (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
- Funk, F. X., Opera patrum apostolicorum (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
- Gesenius, W., Hebr. Grammatik. 22. Aufl. v. E. Kautzsch (v. L. Metzger: Ztschr. f. Gymnasial-Wesen Febr.–März, S. 183–191).
- Hebr. u. chald. Handwörterbuch. 8. Aufl. v. F. Mühlau u. W. Volck (v. J. Hollenberg: Ztschr. f. d. Gymnasial-Wesen Febr.–März).
- Hartmann, E. v., Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (v. A. Schmid: Lit. Rundschau 4).
- Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengesch. (v. A. Werner: Prot. Kirchenztg. 12).
- Hirschfeld, H., Jüdische Elemente im Korân (v. A. Br.: Lit. Centralblt. 13).
- Hüffer, Der Raftatter Congress u. die zweite Coalition. Bd. I (Hist.-polit. Blätt. 83, 6, S. 438–451).
- Hüfing, A., Der heilige Liudger, erster Bischof von Münster (v. Evelt: Lit. Rundschau 4).
- Joel, M., Die Angriffe des Heidenthums gegen Juden u. Christen in den ersten Jahrhunderten der röm. Cäsaren (v. B.: Jüd. Litblt. 12 u. 13).

Le Blant, E., *Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles* (v. E. Müntz: *Revue critique* 13).
 Loening, E., Geschichte des Deutschen Kirchenrechts I. II (v. R. Sohm: Jenaer Litztg. 13).
 Metzger, K. L. F., Hebr. Uebungsbuch f. Anfänger. 3. Aufl. (v. J. Holtenberg: *Zfchr. f. Gymnasial-Wesen* Febr.—März).
 Morgenstern, J., Verleumdungen gegen die Juden u. der Juden gegen die Samaritaner (v. Kufnitzki: *Jüd. Litblt.* 13).
 Morgott, F., Die Mariologie des heil. Thomas v. Aquin (v. L. M.: *Polybiblion mars*; v. I. Jeiler: *Lit. Handweiser* 4).
 Müller, A., Hebr. Schulgrammatik (v. V. Ryffel: *Lit. Centralblt.* 13).
 Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie* (v. A. W. Bronsveld: *Stu-dien V.* 1).
 Paillard, C., *Le procès de Pierre Brully, successeur de Calvin ... à Strasbourg* (v. R.: *Revue critique* 12).
 Pellicani, A., *Enciclopedia dell' Ecclesiastico. ed. IIIa fasc. 2—9* (v. L. M.: *Polybiblion mars*).
 Princeton Review (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
 Reufs, R., *Pierre Brully* [1539—1545] (*Revue critique* 12).
 Rothschild, J. de, *Le mystère du Viel Testament. I* (v. J. Stecher: *Athenaeum belge* 1. avr.).

Ryffel, C. V., *De Elohista Pentateuchici sermone* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
 Saffe, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos* (v. Th. N.: *Lit. Centralblt.* 13).
 Schlottmann, K., David Strauß als Romantiker des Heidenthums (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens März).
 Schrader, E., Keilinschriften und Geschichtsforschung (v. Rohling: *Lit. Rundschau* 4).
 Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 13).
 Seinecke, L., Geschichte des Volkes Israel. I (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens März).
 Weifs, A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre (v. N. O.: *Polybiblion mars*).
 Zeller, E., Ueber die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit der Welt (*Revue critique* 11).
 Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (v. P. G.: *Hift.-polit. Blätt* 83, 6, S. 473—480).
 Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zw. Theologie u. Naturwissenschaft (v. Scheidemacher: *Lit. Handweiser* 4).

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch
 der
evangelisch-protestantischen
Dogmatik.

Von
R. A. Lipsius,
 Grossherzogl. sächs. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena.

Zweite Auflage.

Preis: 12 M. 80 P.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verbürgt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwol nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die bessernde Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlassten Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

Bei Theodor Ackermann in München erschien und ist durch alle soliden Buchhandlungen zu beziehen:

Der Streit wider den unbewußten Atheismus
 dieser Zeit

auf Veranlassung von Otto Pfeiderer's neuester
 Religionsphilosophie
 und Vortrag über Christenthum und Naturwissenschaft im
 Berliner Unionsverein — fortgesetzt von
Alrich Rudolf Schmid.

Zweite vermehrte Ausgabe.

Der Verfasser beweist vom rein rationalistischen Standpunkte, daß Pfeiderer's Religionsphilosophie kein Christenthum sei (was im Aprilheft der Rundschau E. v. Hartmann auch, aber natürlich lobend, sagt), und gründet auf erkenntnistheoretische Untersuchungen eine vereinigende christliche Weltanschauung.

Dieser Nummer liegen Prospekte von H. W. Schmidt's Antiquariatshandlung in Halle u. Velhagen & Klasing in Bielefeld bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Beurtheilung des Entwurfs
 einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
 des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.
 1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers
 im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß
 zur älteren Mystik.

Von Herm. Spring, o. Prof. a. d. U. Halle.
 1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämmtlicher Gleichnisse Jesu Christi
 in catechetischer Gedankenfolge
 von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Jeschwitz.
 3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.
 Gebunden M. 3. 20.

Süßs- und Sandbüchlein
 zum Confirmandenunterricht
 von W. Friedrich, Pfarrer zu Mittwitz.
 Mit einem Vorwort von F. A. Anacker, Superintendent zu Leisnig.
 1879. 166 Seiten. M. 1. —.

Dr. J. G. Beck,
 ord. Prof. der Theologie in Tübingen
 und seine Stellung zur Kirche
 insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses
 von Dr. Fried. Liebetrut,
 evang.-luther. Pfarrer zu Wittbrüggen in der Mark Brandenburg.
 2 Hefte. 1858. 265 S. M. 3. 80.
Herabgesetzter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen ist die Aufmerksamkeit von Neuem auf denselben gelenkt worden und stehen von obiger nicht unbedeutenden Schrift die noch vorhandenen Exemplare zu dem ermäßigten Preise von M. 1. 20. zur Verfügung.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 9.

26. April 1879.

4. Jahrgang.

Müller, Hebräische Schulgrammatik (Kamp-
haufen).

Marquardt, Römische Staatsverwaltung, 3. Bd.
[Marquardt und Mommsen, Handb. der römi-
schen Alterthümer, 6. Bd.] (Schürer).

Caspers, Der Taufbegriff des Neuen Testaments
exegetisch entwickelt (Weifs).

Pélagaud, Étude sur Celse et la première escar-
mouche entre la philosophie antique et le
christianisme naissant (Overbeck).

Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen
Theologie und Naturwissenschaft, 2. Abth.
(Diefel).

Bachmann, Ernst Wilhelm Hengstenberg, sein
Leben und Wirken, 2. Bd. 1. Hälfte (Diefel).

Lipfius, Dogmatische Beiträge zur Vertheidi-
gung und Erläuterung meines Lehrbuchs
(Nitzsch).

Lipfius, Lehrbuch der evangelisch-protestanti-
schen Dogmatik, 2. Aufl. (Derf.).

Gunning, Das Leben der Menschheit und des
Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem
Holländischen (Hartung).

Müller, Prof. Dr. Aug., Hebräische Schulgrammatik. Halle
1878, Niemeyer. (XII, 302 S. gr. 8.) M. 2. 60.

Je weniger die von Driver (*Use of the tenses in Hebrew*. Oxford 1874, S. 64) mitgetheilte Klage des früheren Hallenser Professors Stange über hebr. Grammatiken „*quarum numerus infinitus est ac quibusque nundinis Lipsiensibus augetur*“ für unsere Tage palst, mit desto größerem Interesse nahm ich die hebr. Schulgrammatik des durch tüchtige Arbeiten auf dem Gebiete der orientalischen Sprachen bekannten Prof. Dr. Aug. Müller zur Hand, welche kurz nach der von E. Kautzsch besorgten 22. Auflage des berühmten Gesenius-Rödiger'schen Buches erschienen ist. Wie die Arbeit von Kautzsch, so ist auch die von Müller mit einer werthvollen Schrifttafel von Dr. Euting geziert; noch erfreulicher aber dünkt mich, daß beide Verfasser als frühere praktische Schulmänner den hebr. Elementarunterricht aus eigener Erfahrung kennen, und daß beide Gelehrte mit den gegenwärtigen Forderungen der semitischen Sprachwissenschaft sehr wohl vertraut sind. Es ist nicht meine Aufgabe, auf die sehr tüchtige Umarbeitung des Gesenius'schen Buches hier näher einzugehen; vielmehr genüge die Bemerkung, daß ich in der 22. Auflage eine sehr werthvolle Förderung der hebr. Studien erblicke. Sollte einmal der alte Gesenius'sche Rahmen beibehalten werden, so hat Kautzsch wirklich Außerordentliches geleistet, um das Buch auf die jetzige Höhe der Wissenschaft zu bringen, und ich kann es weder bezweifeln noch beklagen, daß der alte Gesenius in dieser Verjüngung noch auf lange hin ein weites Herrschaftsgebiet behaupten wird. Wie schwer es aber auch dem Müller'schen Buche fallen wird, neben jener 22. Auflage sich Geltung zu verschaffen, so muß ich doch dringend wünschen, daß Müller's Arbeit die Beachtung finde, welche sie meines Erachtens wegen ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit und pädagogischen Brauchbarkeit in so hohem Grade verdient. Es wird wohl keinem Recensenten schwer fallen, an jeder der vorhandenen hebr. Grammatiken eine Reihe von Ausstellungen zu machen, und auch ich werde manche Einzelheiten namhaft machen, welche ich in Müller's Buche anders wünschte. Das hält mich aber nicht ab, als Ergebnis meiner Prüfung offen auszusprechen, daß ich dieser hebr. Schulgrammatik vor allen übrigen den Vorzug geben möchte, weil sie mir mit streng wissenschaftlicher Haltung große praktische Brauchbarkeit zu verbinden scheint. Da über den pädagogischen Werth des Buches nur die Erfahrung endgültig entscheiden kann, so hoffe ich, daß tüchtige Gymnasiallehrer denselben bald im Schulgebrauch erproben werden; nach den Erfahrungen, welche ich im Unterrichte von Studirenden lange Jahre hindurch gemacht habe, nehme ich schon jetzt

keinen Anstand, die Durcharbeitung von Müller's Buch den Theologie-Studirenden angelegentlich zu empfehlen.

Sehen wir ab von dem Adjektiv „gedanklich“ (S. 161), so finden wir in Müller's ganzem Buche nur gutes Deutsch. Die Sprache ist überall klar und knapp, trotz des erfolgreichen Strebens nach Kürze doch leicht verständlich. Die Vertheilung des Stoffs der 278 Seiten in 541 Paragraphen, von denen viele mit kurzen Anmerkungen versehen sind, machte es dem Verf. möglich, eine Unzahl von Verweisungen leicht anzubringen, welche dem fleißigen Leser, der sich die Mühe des Nachschlagens nicht verdrießen läßt, meistens didaktisch sehr werthvoll sind. So finden wir, daß ich eines der stärksten Beispiele anführe, in den 4 Zeilen von § 76 nicht weniger als 11 Verweisungen, welche in knappster Form den reichen Stoff zusammenfassen. Mit ähnlicher Kürze handelt § 464 vom Gebrauche des Artikels, wo ich nur die Regel über die Setzung des Artikels bei Vergleichen vermißte und für die relative Bedeutung statt 1 Sam. 9, 24, in welcher Stelle man doch wohl mit Geiger den Fettschwanz finden muß, lieber etwa 1 Chron. 26, 28 als Beispiel gewählt hätte. Ich gestehe offen, daß mir die erwähnte Unzahl von Verweisungen bei der ersten oberflächlichen Betrachtung des Buches starke Bedenken erregte; sieht doch Jeder auf den ersten Blick, daß das Buch nicht bequem zu lesen ist, sondern mit Fleiß studirt sein will. Wer aber lernbegierig die Mühe dieses Studiums nicht scheut, wird sich reichlich belohnt finden; mich wenigstens hat daselbe in der Fülle der Verweisungen, welche mich anfänglich stutzig machen wollte, vielmehr bald einen Vorzug erblicken lassen, eine stete Anregung des Lernenden zu eigenem Nachdenken, ohne welches ein ja auch nur annäherndes Verständniß der sprachlichen Erscheinungen niemals erreicht werden kann.

Nach einer kurzen Einleitung (S. 1—5), die mit den Worten schließt: „Die Elementargrammatik, welche längere Deductionen vermeidet und Kenntniß der übrigen Dialekte nicht voraussetzt, begnügt sich mit der Angabe der Resultate solcher Vergleichung“, bringt der erste Theil (S. 6—42) die Schrift- und Lautlehre, der zweite (S. 43—176) die Formenlehre. In diesen Stücken hat sich Müller in maßvoller Weise an das bedeutende Werk Olshausen's angeschlossen; ja, wir lesen in seiner Vorrede (S. VI), wo er diesem Forscher seinen Dank abstattet, daß der Anschluß sich nicht selten selbst auf die Formulirung des Ausdrucks erstreckte. Wollen wir aber diese Behauptung nicht unrichtig verstehen, so müssen wir der Bescheidenheit des Verfassers Rechnung tragen; obgleich sich Müller mit schuldigem Dank auf das System Olshausen's stützt, so kann doch von slavischer Abhängigkeit hier keine Rede sein. Eine Vergleichung des Müller'schen Buches mit Olshausen's Werk hat mir er-

geben, daß eine sogar den Ausdruck betreffende Uebereinstimmung hier wirklich seltener nachweisbar ist als zwischen den bekannten biblischen Commentaren und Keil's nicht immer mit Dank genannten Vorgängern. Nur mit aufrichtiger Freude kann ich es begrüßen, daß Müller den Versuch gemacht hat, die wesentlichen Ergebnisse von Olshausen's Forschung der Schule zu Gute kommen zu lassen. Der stete Rückgang auf die noch mit hinreichender Sicherheit erkennbare ältere Gestalt der Sprache ist wahrlich keine gelehrte Spielerei, sondern erleichtert dem Lernenden das Verständniß des Hebräischen ganz ungemein; auch prägen sich die Grundformen, z. B. *sāqim* für *שָׁקִים*, *nābulūt* für *נְבֻלֹת*, *kāhū* für *כֹּהֵן* etc., wenn sie dem Schüler sogleich beim ersten Lernen entgegentreten, dem Gedächtnisse gewiss leicht ein und beschweren es weniger, als eine bloß umschreibende Erklärung der Lautverhältnisse thun müßte. Ich würde jede Schulverwaltung als übel berathen ansehen, die der Grammatik Müller's darum den Eintritt in die Schule verwehren wollte, weil über Einzelheiten unter den Gelehrten noch Meinungsverschiedenheit herrscht; wiegen doch die Vortheile, welche Müller dadurch der Schule darbietet, daß er Olshausen's großes Werk für den hebr. Elementarunterricht nutzbar gemacht hat, in der That so schwer, daß man die verhältnißmäßig wenigen disputablen Punkte um so lieber in den Kauf nehmen sollte, als der Verf. in vielen der schwierigeren Fragen ein offenes *non liquet* nicht gescheut hat.

Im Allgemeinen wird man dem Verf. nur zustimmen können, wenn er schon aus pädagogischen Rücksichten bei der gegenwärtigen Lage der semitischen Sprachwissenschaft (vgl. z. B. DMGZ. 1873, S. 408 ff.) ein solches *non liquet* in der hebr. Schulgrammatik nicht ganz selten als geboten erachtet. Wenn Müller in § 304 ungewiss läßt, ob man von Resten einer Casusflexion, oder von unentwickelt gebliebenen Ansätzen (§ 403^a wird aber die Localform als Ansatz bezeichnet) zu einer solchen zu sprechen habe, oder wenn er § 349^a sagt, daß sich für *bātim* (richtiger wäre wohl *bātim*) ebenfögt Gründe geltend machen lassen als für *bātim*, so bleibt ja dem Lehrer in diesen und ähnlichen Fällen (vgl. § 120^c. 375, 1^a) die Darlegung der bestimmten eigenen Ansicht unbenommen. So hätte auch S. 164 neben *bōm^olē* die Aussprache der ersten Silbe mit langem *a* Erwähnung verdient. Da mit gutem Grunde öfters auf Fehler in den Consonanten oder Punkten des recipirten Textes aufmerksam gemacht wird, so vermiße ich z. B. § 132^c (vgl. § 252^d) zu *lim-sōh^akā* 1 Sam. 15, 1 die Notiz, daß diese Punktation (vgl. Böttcher's Lehrbuch II, S. 396 Anm. 4) ganz unstatthaft sei, sowie zu Ps. 30, 4 (§ 263¹) die Angabe, daß *יִרְרָה* auf irriger Vocalisation beruhe. Uebrigens ist ja die behutame Stellung, welche der Verf. den textkritischen Conjecturen gegenüber einnimmt, schon durch den Charakter des Schulbuchs geboten. Der Vorsicht entsprechend, mit welcher § 289^a die Fassung von *הָיָה* 2 Sam. 20, 13 als Passivum des *Qal* für möglich erklärt wird, hätte wohl in § 348^b) neben Olshausen's Deutung des *st. cstr.* *קָבְצִי* auch Ewald's Annahme der Reduplication (vgl. Müller § 365, 2) eine Stelle finden müssen. Zuweilen findet der Verf. eine Bildung, bisher nicht befriedigend erklärt, vgl. S. 170 zu *שָׁנִי*, wo *קָבְצִי* unerwähnt bleibt; namentlich vgl. S. 165, wo von der Thatfache, daß die Zahlwörter von drei bis zehn das umgekehrte Genus haben, als das bezügliche Nomen, lediglich gesagt wird, daß die Gründe derselben nicht recht klar seien, während der Erklärungsversuch von Ewald (Lehrbuch § 267^c) u. A. doch wenigstens mitzuthellen war.

Bu Einen eigenthümlichen Werth hat Müller seinem che dadurch gegeben, daß er, in der Laut- und Formenlehre neben den regelmässigen auch alle diejenigen unregelmässigen und singulären Formen aufführt, welche in Genesis, 1. und 2. Samuelis, Psalmen und Jesaja

vorkommen' (S. VII). Ebenso verständig wird in dem hebr. Index (S. 279—291), welchem ein gutes Sachregister (S. 292—297) und ein eben so nützliches Verzeichniß der angeführten ATlichen Stellen (S. 297—302) sich anschließen, auf die wirklichen Bedürfnisse des Schülers Rücksicht genommen. Es wäre zu wünschen, daß der Verf. für die genannten 5 Bücher des A. T. späterhin auch die Syntax in ähnlicher Weise bedenken könnte; dann würde z. B. die Erklärung von *יָרָה* in Ps. 5, 5 nicht fehlen (vgl. § 460^a). Für die Formenlehre wird man aber schon jetzt innerhalb der angegebenen zweckmäßigen Schranken kaum Wichtiges vermissen; denn wer z. B. § 227 unter den seltneren Stammbildungen für Ps. 58, 9 das *Saf^oel* vergebens suchte, fände sich durch S. 133, Nr. 13^b belehrt, daß Müller mit Olshausen das *ש* von *שָׁבַע* für radical hält. Sogar das *שָׁבַע* bei welchem der Zusatz 'eine Steppenpflanze' oder *Jef. 55, 13'* erwünscht wäre, findet sich S. 133 vor, freilich nach Olshausen (S. 369) mit — statt des von S. Baer und Gefen. *lex.* 8. Aufl. gebotenen *שָׁבַע*; dagegen folgt Müller S. 102 *fin.* der genauen Lesart S. Baer's, indem er *שָׁבַע* giebt, wo Olshausen und Gefen. *lex.* 8. Aufl. noch *שָׁבַע* bieten. Ich könnte viele Belege für die große Akribie, mit der Müller verfahren ist, anführen, erwähne aber nur noch die richtige Bemerkung S. 162, daß statt des üblichen *בְּיָמֵי הַיָּמִים* niemals *בְּיָמֵי* vorkommt, sowie die wenig bekannte Regel in § 109^b, deren Fassung noch schärfer wird, wenn wir die Worte 'die mit schweren Pluralsuffixen, wie' ganz tilgen. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß der Verf. auf den Druck seines Buches rühmliche Sorgfalt verwendet hat; zu den von ihm bemerkten Druckfehlern füge ich hinzu: S. 140 lies 317, 8 statt 317, 3, und S. 267 lies *קָרִיבָה* statt *קָרִיבָה*.

Ich muß dem Verf. beistimmen, wenn er hofft (S. VII), jedem gedankenlosen Auswendiglernen durch die Art der Paradigmaaufstellung mit Erfolg entgegengewirkt zu haben, und insbesondere freue ich mich darüber, daß die nirgends vorkommenden Formen sämmtlich gestrichen sind. Vergleichen wir z. B. die vom wissenschaftlichen Standpunkte aus kaum qualificirbare kleine hebr. Grammatik des verstorbenen Cölner Caplans C. H. Vosen^{*)}, welche eine neue Auflage nach der andern erlebt (die mir vorliegende 10. Auflage erschien schon 1868 zu Freiburg im Breisgau), so finden wir vom *Perf. Nif^oal* bei *קָם* und *קָם* je 9 Formen angeführt, und der Verf. hält es nicht für der Mühe werth, den wahren Thatbestand überhaupt nur anzugeben. Hier theilte doch schon Rödiger (vgl. Gef. 21. Aufl. § 72 Anm. 5 und § 75 Anm. 7) das Richtige mit. Aber ist es zu billigen, daß man den Schüler nirgends nachweisbare Formen im Paradigma auswendig lernen läßt und dann erst in einer Anmerkung, welche er leicht ganz übergeht, die Correctur anbringt? Müller (S. 99. 111) giebt einfach die richtigen Formen *קָמָה* und *קָמָה* und bedarf keiner weiteren Bemerkung darüber.

Ehe ich mit einigen die Syntax betreffenden Bemerkungen diese Anzeige schliesse, stelle ich noch einige Notizen zur Formenlehre hier zusammen. Unklar ist S. 160 die dem *st. cstr.* *שָׁבַע* zugeschriebene Bedeutung 'Gefangenschaft', da der Verf. wenige Zeilen vorher richtig (vgl. Gef. *lex.* 8. Aufl.) als Wurzel *שָׁבַע* angegeben hat. Deutlicher als 'Uebertretung' S. 137 wäre 'Ueberströmen'. Dagegen ist z. B. § 176 ein Muster von Klarheit und wissenschaftlicher Schärfe. Daß die Accente § 58 nur kurz behandelt werden, ist für ein Schulbuch das einzig Richtige; nur hätte für die Lesung der Psalmen die untergeordnete Bedeutung des *'Atnah* als eines Trenners nur der zweiten Vershälfte Erwähnung verdient. Bei der vollständigen Assimilation § 91^b ist doch wohl *hidsakkū* als Mittelglied anzusehen. Die 3mal angeführte

^{*)} Beiläufig verweise ich gegen Vosen's *שָׁבַע* auf Müller's § 18^a, wo in dieser *vax memorialis* mit Recht das *Partic. Pi.* gefunden wird.

Form יִתְּרָה (S. 42. 59. 66) hätte wohl in § 172^b als *אִתְּ*. *לֵא*. bezeichnet werden können. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß Müller erst nach dem starken Verbum die verschiedenen Arten des schwachen behandelt und darnach das Nomen folgen läßt. Die S. 145 ff. gegebene Uebersicht der Nominalflexion wird sich wohl im Ganzen als zweckmäßig erweisen; die 'Declinationen', welche, der Kürze halber nicht, wie die Verba, nach der verschiedenen Art der Wurzel, sondern mehr äußerlich nach den Lautveränderungen zusammengestellt werden, sind bei den *Masculinis* durch I bis VII bezeichnet, bei den *Femininis* durch A bis D. Als didaktisch werthvolle Bemerkungen hebe ich noch hervor § 175^a. 207^c. 271^b (hier hätte auch der Verwechslung mit dem weiblichen Particip vorgebeugt werden können). 330, 2^c. 342^a. Im Ganzen, glaube ich, ist es dem Verf. gut gelungen (S. VI), den vorhandenen spröden Stoff in eine möglichst praktische und doch zugleich wissenschaftlich zu verantwortende Form zu gießen.

Daselbe günstige Urtheil scheint mir Müller's Behandlung der Syntax zu verdienen, welcher man 'arabisirenden Schematismus' nicht vorwerfen kann, während man durchweg das Bestreben wahrnimmt, die dem abendländischen Gefühl oft so fremdartigen sprachlichen Erscheinungen für den Lernenden verständlich zu machen. Neben manchen vortrefflichen Erklärungen (vgl. S. 191 über Jer. 38, 9) und feinen Bemerkungen (zu § 503, 1^c vgl. Driver S. 206) sind mir auch einige Verstöße aufgefallen. In § 436 sollte von 3 Zacken und sieben Augen die Rede sein, nicht von Zacken- oder Augenpaaren; ebenso ist wohl nur durch ein Versehen S. 230 der Begriff der kleinen Zahl in Gen. 34, 30 mit seinem Gegentheil vertauscht worden (vgl. Ew. § 287 f). Auch die Erklärung von Jes. 1, 20 in § 419^a bedarf der Correctur nach Ew. § 279^c. Zuweilen aber schließt sich Müller an Ewald an, wo ich diesem nicht folgen möchte; so S. 187 für Gen. 27, 42 (Ew. § 306^d) und S. 112 für Gen. 21, 12 (Ew. § 299^b), wo Dillmann die richtige Auslegung giebt. Schon längst (zu Deut. 32, 3) zeigte ich, daß קָרָא *sq.* ב sich anders verhalte als נָסַח *sq.* ב (vgl. auch mein 'Gebet des Herrn', S. 112 Anm.; Gef. *lex.* 8. Aufl., S. 756); doch findet sich S. 199 der alte Irrthum (קָרָא *sq.* ב) ich rief ihn an) nach Ew. § 282^b wieder vor. Daß § 435 der Protest Hupfeld's (zu Ps. 78, 49) gegen die Fassung von קָרָא als 'Böses' unbeachtet geblieben ist, will ich dem Verf. nicht gerade zum Vorwurf machen, eher aber, daß hier nach Ew. § 172^b die verhältnißmäßig sehr unsichere Stelle Prov. 12, 12 angeführt wird; auch läßt sich angeht die Stelle Num. 5, 18 diese Redeweise, wenn man sie überhaupt zulässig findet, schwerlich mit Ewald als eine nur dichterische bezeichnen. Die § 512^a von בִּי אָסַח gegebene Deutung 'Aufhören des, daß = nur daß' ist nicht recht klar, da nicht der mit בִּי gesetzte Fall, sondern die übrigen Fälle (vgl. Am. 9, 8) verneint werden, so daß der Begriff des nicht umschlägt in ohne oder außer. Ueber einzelne syntaktische Fragen sind sich die Gelehrten bekanntlich noch nicht einig; so findet Müller § 382^a die Ansicht (vgl. Driver § 53), daß der Cohortativ die Bedeutung 'müssen' haben könne, 'mindestens sehr zweifelhaft' und läßt § 447^a die Möglichkeit des Eintritts eines Suffixes mitten zwischen *St. cstr.* und Gen. dahingestellt sein, während mir Beides unbedenklich erscheint. Vor 'verschörkelten und verzwickten' Erklärungen (vgl. zu Ps. 72, 19 Ewald's und Hitzig's Fassung von כְּבוֹד als Subject) hat Müller (vgl. § 419) sich mit Erfolg gehütet. Gerne hätte ich statt des alten *conversivum* (S. 189 ff.) den von Böttcher, Ew., Gef. vorgezogenen Ausdruck gewählt gesehen, der doch weniger mißverständlich ist; die Unterscheidung (§ 521) eines Waw der Folge im weiteren und im engeren Sinn (zu letzterem gehört auch das § 391, 2^a angeführte Beispiel Ps. 144, 3) erscheint mir, wie die Bemerkung über die Zustandsätze in § 521^a, als wenig glücklich. Da-

gegen werden die Zustandsätze selbst §§ 523—526 ebenso eingehend als klar abgehandelt. Es liegt in der Natur der Sache, daß meine Exegese (vgl. über Gen. 4, 7. 24 S. 241. 252) nicht immer mit der von Müller befolgten übereinstimmt; das kann mich aber nicht hindern, seine Behandlung der Syntax als eine wissenschaftlich und praktisch sehr werthvolle anzuerkennen.

Wie Müller den Stoff seines Buches disponirt, ist aus der Inhaltsangabe (S. IX—XII) sofort ersichtlich; nach dem bereits Mitgetheilten gehe ich darauf nicht näher ein, wie ich mich auch einer eingehenden Vergleichung des ebenfalls durch billigen Preis ausgezeichneten Werkchens mit ähnlichen Schulbüchern absichtlich enthalten habe. Jedenfalls nimmt diese neue hebr. Schulgrammatik unter den betreffenden Büchern eine sehr ehrenvolle Stellung ein. Als die treffliche Arbeit von Kautzsch erschien, war Müller mit seinem Buche bereits ziemlich zur Hälfte fertig. Im Interesse der Wissenschaft und Schule, die ja ohne freie Bewegung nicht gedeihen können, muß ich mich des fast gleichzeitigen Hervortretens beider von einander unabhängigen Arbeiten freuen. Lehrer, die an dem leider in nicht wenigen Schulen gebrauchten jämmerlichen Buche von Vosen ihr Genüge finden, möchte ich für mein Theil nicht zur Einführung eines guten Buches zwingen. *Beneficia non obstruuntur*, und durch bloßen Zwang läßt sich der an vielen Orten so kläglich darniederliegende hebr. Elementarunterricht gewiss nicht heben. Wie sich aber das wirklich Gute von selbst Bahn bricht, so hoffe ich, daß auch Müller's Buch zur Förderung eines für die Theologie so wichtigen Unterrichtszweiges sein redliches Theil beitragen werde.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Marquardt, Joachim, Römische Staatsverwaltung. 3. Bd.

[A. u. d. T.: Handbuch der römischen Alterthümer von Joachim Marquardt und Theodor Mommsen, 6. Bd.] Leipzig 1878, Hirzel. (XII, 594 S. gr. 8.) M. 11. —

Wer je in der Lage war, über irgend einen Punkt der römischen Alterthümer sich rasch und bündig orientiren zu wollen, der weiß auch die Reichhaltigkeit und Zuverlässigkeit des anerkannten Hauptführers auf diesem Gebiete, des 'Handbuches der römischen Alterthümer' von Becker und Marquardt (5 Bde. 1843—1867) zu schätzen. An die Stelle dieses älteren Werkes ist nun seit dem Jahre 1871 das gleichnamige Werk von Marquardt und Mommsen getreten, das in den von Mommsen bearbeiteten Theilen (I. II, 1. 2, a. u. d. Titel: Römische Staatsrecht, 1. u. 2. Bd.) ein neues Originalwerk, in den von Marquardt bearbeiteten (IV. V. VI, a. u. d. Titel: Römische Staatsverwaltung 3 Bde.) eine durchgängige Neubearbeitung der betreffenden Abtheilungen des älteren Werkes ist. Das Werk bietet auch für den Theologen eine solche Fülle des Belehrenden, daß das Erscheinen des oben genannten sechsten, resp. dritten Bandes auch an dieser Stelle nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf. Beschäftigt sich doch gerade dieser neue Band mit demjenigen Theile der römischen Alterthümer, welcher das Interesse des Theologen am meisten in Anspruch nimmt: mit dem 'Sacralwesen'.

Ref. beabsichtigt nicht, ein eingehendes Referat über den unendlich reichen Inhalt des ganzen Bandes zu geben. Es möge genügen, Einiges aus demselben herauszuheben, um zu zeigen, wie sehr auch der Theologe Ursache hat, von dem hier Gebotenen nähere Kenntniß zu nehmen. Vor allem ist es die zur allgemeinen Orientirung vorangeschickte treffliche Uebersicht über 'die Epochen der römischen Religionsgeschichte' (S. 5—117), für die auch wir Theologen alle Ursache haben, dem Verf. dankbar zu sein. Sie ist in der Kürze wohl das

Beste, was über diesen Gegenstand geschrieben worden ist, und eine höchst willkommene Ergänzung zu den Werken von Preller (Römische Mythologie), Friedländer (Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 3. Bd.), Boissier (*La religion romaine d'Auguste aux Antonins*, 2 Bde. 1874) u. A. In der anspruchslosen Form einer knappen Zusammenstellung des Thatsächlichen wird hier doch sehr anschaulich gezeigt, welche gewaltigen Umwandlungen das römische Religionswesen von seinen ersten Anfängen an bis zu seinem Untergang erfahren hat. Zuerst ist es das Eindringen der griechischen Culte, welches eine wesentliche Umgestaltung der ursprünglichen römisch-sabinischen Anschauungen zur Folge hatte. Dann aber, in der Kaiserzeit, sind es namentlich die orientalischen, besonders die ägyptischen und persischen Culte: Isis, Serapis, Mithras u. A., welche eine ganz außerordentliche Verbreitung fanden und die ursprünglichen römischen Gottheiten immer mehr in den Hintergrund drängten. Nicht nur in den Provinzen, sondern auch in Rom selbst fanden sie zahlreiche Verehrer und gaben dem römischen Religionswesen allmählich ein ganz anderes Gepräge. Zweierlei ist es aber, was all' diesen Gottheiten gemeinsam und eigenthümlich ist: einerseits die überall ausgesprochene Forderung einer monotheistischen Verehrung, andererseits die Forderung der Busse und sittlichen Reinigung' (S. 84). — Wir heben gerade diesen Punkt besonders hervor, weil er am meisten geeignet ist, einen noch immer weitverbreiteten theologischen Irrthum zu berichtigen. Man hört und liest auch heutzutage noch immer, daß um die Zeit der Religionswende die heidnischen Religionen verfallen und das religiöse Leben im Heidenthum erstorben gewesen sei. Dies ist nur insofern richtig, als allerdings die echt griechischen und römischen Culte an Anziehungskraft verloren hatten. Das religiöse Leben aber war gerade in der Zeit, in welche hauptsächlich die Ausbreitung des Christenthums fällt: im zweiten Jahrhundert n. Chr., auch im Heidenthum lebendiger und reger als je. Und das Christenthum hatte gerade an jenen orientalischen Culten einen in manchen Beziehungen verwandten und eben darum gefährlichen Rivalen. Denn der monotheistische und ethische Zug, der das Christenthum auszeichnet, eignete bis zu einem gewissen Grade auch jenen. Auch sie kamen einem ähnlichen religiösen Bedürfnisse entgegen, wie das Christenthum. Wenn also letzteres doch den Sieg davon getragen hat, so hat es dies nicht der Erstorbenheit des Heidenthums, sondern seiner inneren Ueberlegenheit über die verwandten Strömungen in dem religiösen Leben der damaligen Zeit zu danken.

Auf die allgemeine Uebersicht über die Epochen der römischen Religionsgeschichte läßt Marquardt in specieller Darstellung folgen: Die 'Organisation des Gottesdienstes' (118—226) und 'Die einzelnen Priesterthümer' (S. 227—461). Abgesehen von den z. Th. interessanten allgemeinen Parallelen, die sich hier zwischen dem heidnischen und dem alttestamentlich-jüdischen Cultus ergeben, sind es besonders eine Reihe einzelner Punkte, welche die Aufmerksamkeit des Theologen verdienen. Vor allem sei hingewiesen auf den Abschnitt über die religiösen Genossenschaften oder die *collegia* (S. 131—142). Nach dem grundlegenden Werke von Mommsen (*De collegiis et sodaliciis Romanorum* 1843) ist dieser Gegenstand in neuerer Zeit mehrfach ausführlich behandelt worden, zuletzt von Boissier (*La religion romaine II*, 274 ff.) und De Rossi (*Roma sotterranea T. III*, 1877). Und es haben auch Theologen angefangen, ihm die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Heinrich's Aufsätze über die Christengemeinde Korinths in Hilgenfeld's Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1876, IV und 1877, I). Aber noch immer ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß nur innerhalb des Rahmens jener *collegia* auch das Judenthum und das Christenthum sich in Rom

und im römischen Reiche ansiedeln konnten, und daß man jenen Rahmen kennen muß, um die rechtliche Stellung der Christen im vorconstantinischen Zeitalter zu verstehen.

Von anderen Gegenständen, die für den Theologen von besonderem Interesse sind, seien nur kurz noch erwähnt die Abschnitte über: die Wahrsagerei (S. 89 ff.), die Zauberei (S. 103 ff.), die sibyllinischen Bücher (S. 336 ff.) und namentlich auch der über den Kaisercultus (S. 443 ff.). Letzterer war ja wenn nicht der einzige, so doch der wesentlichste Grund des Conflictes zwischen dem Christenthum und dem römischen Staate. Es ist daher eine genauere Kenntniß der Organisation und der Bedeutung dieses Cultus auch für den Kirchenhistoriker unentbehrlich.

Gießen.

E. Schürer.

Caspers, Kirchenpropst Hauptpast. A., Der Taufbegriff des Neuen Testaments exegetisch entwickelt. Brecklum 1877, Christliche Buchhandlung. (XVI, 336 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verf. meint mit diesem etwas sonderbaren Titel die Neutestamentliche Lehre von der Taufe; da man aber von verschiedenen Lehrbegriffen zu reden pflegt, so behandelt er gesondert den Taufbegriff des Evang. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, des Apostel Paulus, Petrus und sogar 'den Taufbegriff St. Jacobi'. Natürlich ist dieser 'Taufbegriff' immer ein und derselbe, nämlich der des Luther'schen Katechismus; es handelt sich also in seinen einzelnen Abschnitten nur um die in jedem der Evangelien oder bei den verschiedenen NTlichen Schriftstellern von der Taufe handelnden Stellen, die in immer neuen Abtheilungen und Unterabtheilungen ausführlich besprochen werden. Natürlich können dabei endlose Wiederholungen nicht ausbleiben, zumal der Verf. nach seiner Art der Exegese es versteht, jedem Worte die Antwort auf alle Fragen zu entlocken, die ihm irgend wichtig sind. So wird aus Matth. 28, 19, womit er beginnt, bereits die Entscheidung über fast alle erdenklichen Fragen erholt, die sich irgend an die Taufe knüpfen lassen, über Laientaufe, Ketzertaufe, Kindertaufe etc. Nachdem er aus der Kirchengeschichte erwiesen, daß die Kindertaufe apostolischen Ursprungs sei, wird es ihm natürlich nicht schwer, eine stattliche Reihe von Beweisen für ihre Möglichkeit und Nothwendigkeit aus allen 'Taufbegriffen' der Schrift beizubringen, wozu selbst die Empfängniß Christi, Jairi Töchterlein und die Kananäerin mithelfen müssen. Von der Art seiner Beweise nur Ein Beispiel: Nach 1 Cor. 10, 2 wurden alle Israeliten getauft. Zu diesen Allen gehörten nach Exod. 12, 37 auch die Kinder. Wurden aber in der vorbildlichen Taufe Kinder getauft, so ist die Kirche berechtigt und verpflichtet Kinder zu taufen (S. 292 f.).

Der Verf. hat eine Art von scholastischer Exegese, welche überall die spinösesten Fragen aufzuwerfen weiß, aber ihre Lösung wird selten auf exegetischem Wege gesucht. Oft verläuft seine Betrachtung sich ganz und gar in Excerpten, die er aus einem ungeheuren patristischen, dogmenhistorischen, symbolischen und exegetischen Material allezeit bei der Hand hat. Daß dieselben immer sehr gründlich durchgearbeitet sind, will ich nicht behaupten, aber eine achtungswerthe Belesenheit zeigt der Verf. Wo er selbständig exegetirt, operirt er überall mit fertigen dogmatischen Begriffen, nach denen er sich die Schriftstellen zurechtlegt. Passen sie nicht, so wird distinguirt in gut scholastischer Weise zwischen Glaube und Glaube, Evangelium und Evangelium, Geistesmittheilung und Geistesmittheilung, oder das Nöthige von irgendwo her suppeditirt. Wieder ein Beispiel und zwar aus dem Taufbegriff St. Jacobi, der unseren Lesern am interessantesten sein wird, weil ihres Erinnerns im Jacobusbrief die Taufe nicht erwähnt wird. Das ist es aber

gerade. Dort heist es, wir seien gezeugt durch das Wort der Wahrheit; nun soll aber doch die Taufe das Mittel der Wiedergeburt sein. Was beginnen? Zunächst wird constatirt, daß dieselbe Schwierigkeit bei Petrus (1, 23) und bei Paulus (1 Cor. 4, 15) vorliegt, die doch sonst die Taufe als Gnadenmittel kennen. Nun die Lösung. Nach Act. 8, 12 glaubten die Samaritaner und ließen sich taufen, nach v. 14 wird dies zusammengefaßt in den Begriff der Annahme des Wortes Gottes, also ist in der Schrift 'Wort Gottes' das Wort und die Taufe, also ist in all jenen drei Stellen das Wort mit Einschluss der Taufe gemeint. *q. e. d.* (S. 333 f.)

Daß dies Buch von 336 S. mit seinem Citatenballast und seiner schwerfälligen scholastischen Methode sehr viel Beifall finden werde, glauben wir nicht. Es zeigt aber aufs Neue, daß man viel gelesen und sich viel und ernstlich mit biblischen Dingen beschäftigt haben kann, ohne doch von den einfachsten Bedingungen wissenschaftlicher Behandlung eine Ahnung zu haben.

Berlin.

Dr. Weifs.

Pélagaud, E., Etude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant.

Lyon 1878, H. Georg. (XIX, 461 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verf. hält Celsus für ein Mitglied der römischen Aristokratie der Kaiserzeit und einen leidenschaftlichen Vertheidiger ihres religiösen und politischen Conservatismus. Hiernach stellt er in 2 einleitenden Büchern den Charakter der Religion Roms (S. 3—53) und die römische Religionsgesetzgebung (S. 54—98) dar. Dann folgen in 8 Büchern Untersuchungen über die Ausbreitung des Christenthums im Abendlande, die Person des Celsus, sein Verhältniß zu Lucian und seine philosophische Bildung, die Zeit seiner Streitschrift gegen die Christen, ihre Erhaltung und ihren Gang, ihre Quellen und ihre Grundansichten. Für deutsche Leser steht das Interesse, welches dieses Werk nach dem Keim'schen für sie noch haben kann, zu seinem Umfang in keinem Verhältniß. Aber auch in Frankreich kommt es nach dem Werke Aubé's, welches den Lesern dieser Zeitschrift im vorigen Jahrgang (Nr. 22) angezeigt wurde, zu spät, und man kann nur bedauern, daß der Verf. seine Arbeit, als er mitten darin von der Absicht Aubé's mit Celsus unterrichtet wurde (S. 269), nicht mindestens einstweilen zurückgestellt hat. Sie hat uns in der That nichts Richtiges mehr zu sagen, was nicht ungleich strenger methodisch und überzeugender bei Aubé zu lesen wäre, und was sie an Eigentümlichkeiten bietet ist größtentheils von sehr zweifelhaftem Werthe. Recht überflüssig ist schon die Einleitung, bei welcher überdies der Leser, der Pélagaud's Ansicht über das angebliche Römerthum des Celsus noch nicht kennt, zunächst gar nicht einmal erkennt, was er hier damit will. Was er aber bei dieser Gelegenheit vorträgt, ist anderwärts, namentlich auch von französischen Schriftstellern, schon viel gründlicher dargestellt worden, und über die ältesten Christenverfolgungen finden sich hier Ansichten von einer Verworfenheit, die zumal bei des Verfassers Bekanntschaft mit dem ersten Bande des Aubé'schen Werkes (S. 115 ff.) unbegreiflich sind. Man lese seine Ausführungen über die neronische und domitianische Verfolgung (S. 115 ff.), seine Polemik gegen Renan's Ansicht von der Feindschaft des Regiments der Antonine gegen die Christen (S. 120), seine Behauptungen über den rein tumultuari-schen Charakter der Verfolgung des Jahrs 177 und über Marc Aurel's Verhalten zu den Christen (S. 144. 179. 209), seine Bemerkungen über das trajanische Edict (S. 181), um sich davon zu überzeugen, daß dem Verf. die Grundeinsichten Aubé's verschlossen geblieben sind, wie er denn auch eigenste Irrthümer ohne Weiteres der *critique moderne* unterlegt (S. 142. 210). Daß ihm auch von der eigenthümlich christlichen Betrachtung der Ver-

folger des 2. Jahrhunderts nichts aufgegangen ist, zeigt sich S. 118 f. Doch lassen wir die zahlreichen Monita, zu welchen in dieser Einleitung Unkenntniß und Selbstsamkeiten des Verf.'s Anlaß gaben, bei Seite und gehen wir zur Behandlung seines eigentlichen Themas über, so ist zunächst im Allgemeinen anzuerkennen, daß der Verf. sich darauf tüchtig vorbereitet hat, wenn auch Einzelheiten, wie die Behauptung der Gleichzeitigkeit Marcion's mit der Abfassung von Irenäus' *adv. haereses* (S. 195), der Gebrauch der *Cohortatio ad gentes* als eines Werkes des Justin (S. 417) und der Schluscapitel des Briefs an Diognet als eines ursprünglichen Bestandtheils dieses Briefes (S. 272), die Anerkennung des Hieronymus als eines selbständigen und vollgültigen Zeugen für Verhältnisse des 2. Jahrhunderts (S. 123 f.) zeigen, daß diese Vorbereitung sich innerhalb ziemlich enger Grenzen gehalten hat. Unter den neuen Entdeckungen aber, welche der Verf. uns über Celsus und sein Werk darbieten zu können meint, ist wenig Stichhaltiges. Daß Celsus in Rom schrieb, hat schon Keim behauptet. Pélagaud macht daraus einen Grundgedanken seines Buchs, hat aber Keim's nichts weniger als starken Beweis nur um einige Nichtigkeiten verbreitert (S. 167 ff.). Man findet hier Argumentationen, bei welchen das alexandrinische Judenthum vergessen ist (S. 169 f.), oder moralische Kritik der heidnischen Mythologie für etwas specifisch Römisches zu gelten hat (S. 171 ff.). Statt aber nun die nur mögliche römische Herkunft des Celsus immer unbedenklicher als Thatfache zu behandeln und darauf weitere Vermuthungen zu bauen (S. 197 f. 295. 307. 398. 413), hätte sich der Verf. durch den Schlusabschnitt seines Werkes auf den Mangel an Beziehung seiner Erörterungen über römische Denkweise zur Schrift des Celsus aufmerksam machen lassen sollen. Hier nämlich, wo der Verf. bei Darstellung der Grundanschauungen des 'wahren Wortes', unter dem bestimmenden Eindruck der eben ausführlich vorgelegten Schrift stehend, im Wesentlichen richtig ihren Platonismus und ihre metaphysische Rechtfertigung des Bestehenden beschreibt, findet er selbst kaum noch Gelegenheit auf seine einleitenden Ausführungen über die römische Religion einen Rückblick zu werfen. Ueberhaupt ist es ein Fehler des Verf.'s, zu viel neben dem Gegenstande seiner Betrachtung statt innerhalb seiner Schranken zu denken, daher sich seine Einfälle gelegentlich völlig ins Leere verirren. Z. B. wo er sich über den Einfluß des Celsus auf seine Zeit ausläßt (S. 249), von welchem man bekanntlich genau nichts weiß. Hierher gehören aber auch die Annahmen des Verf.'s über persönliche Beziehungen des Celsus zu Marc Aurel und die darauf gegründete Vermuthung, sein Werk beruhe auf einem Auftrage dieses Kaisers (S. 209 f.). Kaum discutirbarer ist die Bekanntschaft des Celsus mit Justin's apologetischen Schriften, welche der Verf. behauptet (S. 146. 398. 413 ff.). Beachtenswerth ist hier nur die Hervorhebung gewisser Berührungen der Evangelien-citate Justin's und des Celsus in ihren Eigentümlichkeiten, wiewohl schon unter den Thatfachen, die der Verf. hier zusammenstellt, manches abzuziehen wäre. So wird z. B. bei den Stellen des Celsus über den Abfall und die Verleugnung der Jünger Jesu (bei Orig. II, 9. 39. 45) durchaus nicht mit dem Verf. (S. 417) sich an Justin (*Dial. c.* 53. 106) denken lassen, wenn man Orig. II. 18 beachtet. Doch den vom Verf. hier behaupteten Thatbestand auch ganz zugestanden, so würde er doch noch keine Abhängigkeit des Celsus von Justin zu begründen hinreichen, und was der Verf. für diese Abhängigkeit sonst anführt (S. 417 ff.) läßt sich wiederum gar nicht ernst nehmen. Was insbesondere aus der Lesart *ἐπὶ τῇ κολοκύντῃ*, die er S. 417 Orig. VII, 53 vertheidigt (früher übrigens selbst verworfen hat S. 367), für eine Abhängigkeit von Justin. *Dial. c.* 107 zu folgern sein soll, ist sogar ganz unverständlich. Was die Erhaltung der Schrift des Celsus betrifft, so hat der Verf. ganz

••

Recht, wenn er ihre Integrität in den Citaten des Origenes bei Keim überschätzt findet (S. 262 ff.), dessen Wiederherstellungsversuch allerdings oft einen falschen Schein von ununterbrochenem Zusammenhang hat. Allein der Verf. verwechselt in seinen Bemerkungen über diesen Punkt den Charakter der Polemik des Origenes mit seiner Citationsmethode (S. 265) und läßt jede genauere Untersuchung von der letzteren, ungeachtet des hier guten Beispiels von Keim, vermissen. Es ist denn auch wahrscheinlich nur eine Uebertreibung, die auf einem unnötig unbestimmten Eindruck beruht, daß in den Citaten des Origenes nur etwa die Hälfte der Schrift des Celsus erhalten sein soll (S. 420). Schon diese allgemeine Ansicht des Verf.'s über die Erhaltung dieser Schrift hat ihn verhindert, irgend etwas der Rede Werthes für die Ermittlung ihres Planes zu unternehmen. Nicht einmal den wichtigen Einschnitt bei V, 65 beachtet er. Nur die, übrigens unzweifelhaft richtige, Bemerkung gegen Keim tritt hervor, daß das Vorwort des Celsus nicht (wozu nur *Origen. Praefat.* c. 6 verleitet) bis I, 27 sondern nur bis I, 12 reicht (S. 282). Sonst gilt Keim's Disposition dem Verf. zwar für willkürlich und der Schrift des Celsus nur aufgedrungen, aber doch für brauchbar zur Refumirung ihres Inhalts (S. 275 f.), ein Satz, der weder in seinem Zugeständniß noch in dessen Beschränkung ganz richtig ist. Der beste Theil der Arbeit des Verf.'s ist seine 'Analyse des wahren Worts' (S. 279 ff.), eine sorgfältige und ganz gut gemachte freie Paraphrase der Schrift des Celsus nach den Mittheilungen des Origenes, aus welcher sich in der That eher eine Vorstellung davon gewinnen läßt, als aus dem Uebersetzungsmonstrum von Keim. Mit Ausnahme eines hitzigen Protestes gegen den Aristokratismus des Celsus (S. 315 f.) tritt der Verf. hier nur in den nöthigsten Fällen zur Herstellung des Zusammenhangs zwischen den Fragmenten mit eigenen Worten dazwischen. Erheblichere Weglassungen kommen außer S. 331 (IV, 98) und S. 374 (VIII, 41 Anfang) kaum vor, geringfügigere, wie die bei I, 37. VI, 19, mögen durch den im Verhältniß zu einer eigentlichen Uebersetzung freieren Charakter des Verfahrens des Verf.'s zu entschuldigen sein. S. 365 ist von VI, 45 zu Anfang nur ein willkürlich corrigirter Text wiedergegeben. Nur durch ein Versehen hat der Verf. in das Fragment I, 68 S. 293 eine Anspielung auf die Hochzeit zu Cana hineingebracht, die er selbst bei seiner übrigens zu keinem klaren Resultate sich abschließenden Besprechung der Celsus bekannten Evangelien (S. 407 ff.) zu verwenden nicht denkt. Noch sei zum Schluß erwähnt, daß der Verf. gegen Keim die Identität des Celsus des Origenes mit dem des Lucian wieder in Frage stellt (S. 232 f.). Sie ist in der That, wenn auch wahrscheinlich, durchaus nicht so ausgemacht, wie seit Keim angenommen wird, dessen Argumentation noch mehr schwache Punkte hat, als auch Pélagaud erkennt.

Bafel.

Franz Overbeck.

Zöckler, Prof. D. O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, mit besondrer Rücksicht auf Schöpfungsgeschichte. 2. Abth.: Von Newton und Leibniz bis zur Gegenwart. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (XII, 835 S. gr. 8.) M. 15. — (cplt.: M. 27. —)

Mit diesem zweiten Bande, der mit Recht den brennenden Tagesfragen einen größeren Raum zuweist, sofern dem Darwinismus das ganze siebente Buch gewidmet ist, schließt der Verfasser sein Werk ab, 'eine Frucht zwanzigjährigen Forschens'. Ein gewaltige Fülle literarischen Materials ist in den Gang der Erzählung theils eingestellt, theils mehr oder minder verarbeitet worden. Die Theilung in einen allgemeinen und einen speciellen Theil, wie sie das fünfte und sechste Buch aufweist, be-

währt sich auch hier. Der erstere schildert überwiegend den Gang der Naturwissenschaft und den Wechsel der Gesamtanschauung der Natur. Je größer die Fülle der Aufgaben, welche sich heute auf dem Gebiete der Natur dem Forscher darbieten, um so größer die Arbeitstheilung, um so feltener die Neigung, die frühere Entwicklung der Naturkunde im Gesamtbilde zu überschauen, während ein derartiger Rückblick, wie uns dünkt, manche heilsame Winke zu besonnenem Mafshalten an die Hand geben dürfte. Dem Theologen vollends und dem Laien, welcher beiden Wissenschaften mit mehr dilettantischem Interesse folgt, bietet das Werk natürlich gerade im allgemeinen Theil sehr viel Neues. Die Masse interessanten Stoffes hat den Verf. kaum irgendwo verleitet, mehr zu geben als nöthig, obgleich gerade hinsichtlich des Mafses das Urtheil stets individuell gefärbt sein wird. Längere Gruppen der Darstellung zeichnen sich vielmehr durch lichtvolle Knappheit und Präcision aus. In das Widerstreben gegen anerkannte Ergebnisse der Naturforschung theilen sich übrigens, wie der Verf. wiederholt mit Recht darlegt, zu allen Zeiten Theologen und Naturforscher; daselbe entspringt nicht nur der Furcht, feststehende religiöse Wahrheiten opfern zu müssen, sondern eben so oft auch dem Hange zu trägem Conservativismus. Die ältere Physikotheologie empfängt eine neue Beleuchtung dadurch, daß sie im Zusammenhange der Zeitvorstellungen betrachtet wird, nicht minder der Diluvialismus, als dessen Ausgangspunkt Thomas Burnet's 'Theorie der Erde' angesehen wird. Je mehr die Darstellung sich der Gegenwart nähert, um so häufiger tritt auch das Urtheil des Verf.'s auf. Die, welche die biblische Kosmogonie in Gen. 1 ähnlich wie Ewald betrachten, bezeichnet er als 'Mythenkritiker' und zeigt (S. 494 ff.) den Uebergang derselben in die 'Tendenzkritik'. Die betreffenden Kategorien, welche er hier verwendet, sind fast sämmtlich der Geschichte der Evangelienkritik entnommen. Es läßt sich nicht wahrnehmen, daß der Verf. sich über den principiellen Unterschied klar geworden sei, der zwischen der evangelischen Geschichte und der Kosmogonie, beide als Ueberlieferungs- resp. Offenbarungstoff betrachtet, nothwendig bestehen müsse; daher ist jene Katalogisirung bedenklich. Auch scheint er die große Aehnlichkeit nicht zu ahnen, welche zwischen der 'idealen Concordanzhypothese' (welcher er selbst beipflichtet) und jener 'Mythenkritik' besteht. Bisweilen scheint es so, als wenn er als Inhalt einer von Gott geschehenen Mittheilung rein kosmogonische Prozesse ansieht, während anderswo diese Voraussetzung nicht zuzutreffen scheint. Wenn er z. B. Lipsius (S. 613) beschuldigt, er gebe den Schöpfungsbegriff so gut wie ganz preis, und dennoch den Satz desselben anführt: 'als religiöse Aussage sei festzuhalten das Gegründetsein aller Naturwesen in göttlicher Causalität', so muß er in das Schöpfungsdogma nothwendig auch die rein natürlichen Aussagen der Bibel einstellen, so daß die 'ideale' Concordanz zu einer massiv realen Discordanz umschlüge. Alle Versuche, den Darwinismus in irgend einer Weise mit der Teleologie und der Theologie zu vermitteln, werden entschieden zurückgewiesen: 'man warte eine vollständigere Aufsehung der vielen tendenziösen Ansichten, überhaupt eine klarere und einheitlichere Gestaltung der großentheils noch chaotisch durcheinander gährenden Meinungen ab' (S. 754). Wenn er am Schlusse die Hoffnung ausspricht, es dürften die theologischen Lehrstücke von der Schöpfung und Vorsehung, sowie das vom Urstand des Menschengeschlechtes mancher werthvollen Förderung, beides in positiver wie in negativer Hinsicht von daher sich zu erfreuen haben (S. 800), so will das nicht recht stimmen zu der Charakterisirung des Darwinismus als 'einer religiös-sittlichen und wissenschaftlichen Epidemie' (S. 799). Der Abfall von den kirchlichen Ueberlieferungen läßt ihn nicht hoffnungslos, aber trübe in die Zukunft

blicken. „Das Christenthum scheint fortan eine ähnliche Stellung zu den im Volks- und Staatsleben herrschenden Mächten erhalten zu sollen, wie die im vorkonstantinischen Zeitalter von ihm eingenommene war. Nur als bestenfalls geduldete, nicht als mit dem nationalen Leben unmittelbar verwachsene und dasselbe beherrschende geistige Macht soll die Religion Christi fortbestehen“ (S. 325) — ein Prognostikon, in welchem der große Unterschied zwischen Kirchengewalt und christlichem Geiste doch zu wenig in Rechnung gezogen ist. Dagegen hält der Verf. die mystisch-symbolische und theosophische Naturtheologie „für noch sehr bedeutender und legenbringender Vervollkommnungen fähig“; die pessimistische Zweckleugnung werde „kaum anders als durch Entwicklung einer mystisch-symbolischen Naturansicht im vollen Umfange der durch die h. Schrift dargebotenen Lineamente zu heilen und zu überwinden sein“ (S. 469), wie er denn auch sich noch heute zu der in seiner *Theologia naturalis* (1859) ausgeführten Naturansicht voll bekennt. Ueber die bizarre Combination von Kuenen's Behandlungsweise der alttestamentlichen Religionsgeschichte mit dem Darwinismus mag den Verf. sein College J. Wellhausen wohl weiter aufklären. — Wer an diesen und ähnlichen Urtheilen keinen Anstoß nimmt, wird in dem interessanten und überaus fleißigen Buche reiche Belehrung finden. Die Literaturangaben sind, soweit ich sie geprüft habe, fast durchweg correct. S. 246 muß es zweimal „Dieterich“ statt „Dietrich“ heißen; auch heißt der Münchener Orientalist Trumpp, nicht Trump (S. 682. 816). Das S. 733 erwähnte Steinheim liegt nicht bei Würzburg, sondern unweit Heidenheim in Württemberg. Das meist fade Gewitzel über den Darwinismus zu buchen (S. 691 ff.) wäre nicht nöthig gewesen.

Tübingen.

L. Diestel.

Bachmann, Prof. Univ.-Pred. Dr. Johs., **Ernst Wilhelm Hengstenberg**. Sein Leben und Wirken nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt. 2. Bd. 1. Hälfte. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (173 u. 16 S. gr. 8.) M. 3. —

Die vorliegende, nach dreijähriger Pause erschienene Fortsetzung der Biographie schildert einen der wichtigsten Abschnitte im Leben Hengstenberg's, „das Festwurzeln in Berlin“ 1826—1829 in vier Capiteln: „Bräutigam's Freud“ und „Leid“, „Die Anfänge der evangelischen Kirchenzeitung“, „Ordinariat. Hochzeit“, „Theologische Anschauung u. Arbeit“. Darin mag die Ursache liegen, daß erst ein Stück des zweiten Bandes ausgegeben wird. Wenn die ausführlichen Mittheilungen im ersten und dritten Capitel wohl nur den persönlichen Freunden und Schülern H.'s Interesse abgewinnen werden, so läßt sich dies dadurch entschuldigen, daß diese den eigentlichen Leserkreis des Buches bilden. Gleichwohl tragen sie Manches dazu bei, den Mann in seinem individuellen Denken und Empfinden näher zu beleuchten. Was seine akademische Stellung betrifft, so war H., nachdem er erst April 1825 sich habilitirt hatte, bereits im Januar 1826 zum außerordentlichen Professor ernannt worden; eine Befoldung erhielt er im December 1826; schon im November 1828 wird er Ordinarius in Berlin. Bezeichnend ist, daß wir trotz dieser ungemein schnellen Beförderung niemals einem Ausdrucke voller Befriedigung und des Dankes begegnen. Die sehr dankenswerthen Mittheilungen wichtiger Actenstücke eröffnen uns einen klaren Einblick in die Ansicht des Ministers Altenstein. Derselbe schätzt die wissenschaftliche Kraft des Mannes; allein er sucht ihn auf alle Weise von Berlin zu entfernen, zuerst nach Königsberg, dann nach Bonn. Während H. selbst sich mehr und mehr als kirchliches Parteihaupt fühlt und darin seinen eigentlichen Lebensberuf erblickt, sieht der Minister in seiner journalistischen Thätigkeit eine starke

Hemmung seiner wissenschaftlichen Entwicklung und will ihn darum den pietistischen Kreisen Berlins entziehen. Das gegebene Material läßt deutlich wahrnehmen, daß der junge kaum fünfundzwanzigjährige Mann durch seine Rührigkeit, Entschiedenheit und Energie bald ein hoch geachteter Mittelpunkt der pietistischen, damals jugendkräftigen Strömung wurde. Altenstein hat nur darin geirrt, daß er H. gleichsam als Opfer und halb gezwungenes Werkzeug dieser Partei ansah, während er sehr bald als das Haupt auftritt, welches der Partei eine wesentlich veränderte Haltung giebt; erst durch ihn wird die religiöse Strömung zur festen kirchlichen Partei. Die daraus sich ergebenden nothwendigen Conflictte mit den alten Freunden, die ihn bisher gehoben hatten, treten noch nicht hervor, zeigen sich jedoch bereits im Hintergrunde. Seiner Ernennung zum Ordinarius ging ein Ruf nach Glauchau vorher. Da nun Bleek für Bonn ernannt war, so handelte es sich nur darum, H. in Berlin zu halten, zumal die de Wette'sche Stelle noch nicht wieder besetzt war. Ueberdies reichte er einen Theil der Christologie als *specimen doctrinae* ein. Den Widerstand des Ministers scheinen am meisten die Bemühungen des damaligen Kronprinzen (mehr allmählich als plötzlich) beseitigt zu haben. — Der Gedanke, eine positiv-kirchliche Zeitschrift zu gründen, beschäftigte übrigens die frommen Kreise der Hauptstadt schon längere Zeit; aus H.'s Initiative ist er nicht hervorgegangen. „Der Unglaube (heißt es in der dem Minister überreichten Anzeige) hat sich überlebt; das religiöse Bedürfnis ist allgemein erwacht; man fühlt, daß die Vernunftreligion nicht leisten kann, was sie verspricht; man will festen Grund und Boden, Trost im Leben und im Tode und empfindet die Nothwendigkeit einer Offenbarung. Aber viele von den redlich Suchenden werden irre gemacht durch das beständige Geschrei über Mysticismus, Pietismus und Separatismus, mit denen die Ungläubigen ihrem Interesse gemäß den unterschiedenen Glauben an die göttliche Offenbarung zu vermengen streben“. Jener Glaube an die Offenbarung erscheint als identisch mit dem „an die feste kirchliche Tradition“. Die interessanten Randbemerkungen Altenstein's charakterisiren die damalige Situation sehr anschaulich und verrathen einen Scharfblick, den man diesem Minister sonst nicht zuzutrauen pflegt. Auch sonst weist der Biograph nach, daß H. den Begriff der Kirche als einer äußeren, durch strenge Einheit der Lehre und des Glaubens zusammengehaltenen Gemeinschaft wieder energisch betont hat. Bekanntlich liegt derselbe seiner ganzen Anschauung zu Grunde und mußte ihn nothwendig später zum Gegner der Union und zum Wächter strenger Confessionalität machen. Sehr bezeichnend ist die zweifellos richtige Bemerkung des Verf.'s S. 157: „Melancthon hat ihm nächst der heiligen Schrift das Meiste gewährt (f. I, 158)“. Nicht minder charakteristisch ist es, daß wir wohl über seine Arbeit an Vorlesungen und Schriften viele Mittheilungen erhalten, aber niemals auch nur die Andeutung, daß ihm die doppelte Anforderung wissenschaftlicher Forschung und Wahrung des Glaubens je den leisesten Scrupel bereitet hätte, wie diese Dissonanz sich bekanntlich durch die Aeußerungen von im Ganzen gleichgerichteten Zeitgenossen wie ein rother Faden hindurchzieht. Man bekommt den Eindruck, als wenn die Wiederherstellung der kirchlichen Tradition z. B. der sog. Christologie im A. T. für ihn lediglich eine Sache technischer Leistung gewesen sei. Leider müssen wir uns die Mittheilung vieler sehr charakteristischer Aeußerungen ver sagen, wie z. B. über Altenstein (S. 108): „es mag vielleicht besser sein, daß er an der Spitze steht als ein ganz entschiedener Christ; denn dann könnte leicht die Heuchelei sehr überhand nehmen“. Der Verf. vertheidigt seinen Helden gegen Calvinismus und bemüht sich zu zeigen, der Pietismus sei für ihn nur Durchgangspfade gewesen. Die Ansicht von der exil. Abfassung von Jef. 40—66 bezeichnet er als „das von rationalistischer

Kritik gefällte Verwerfungsurtheil' (S. 165). Sonst enthält er sich der Erläuterung selbst da, wo es dringender wäre geboten gewesen. Nach den entschiedenen Aeußerungen H.'s (I, 222) gegen die Agenda befremdet es, daß die neue Kirchenzeitung jede Parteinahme im Liturgiestreit ablehnte, wie es scheint, kein Beweis von Zeugnemuth. Allein nach der Lage der Dinge war jedes Auftreten gegen die Agenda gleichbedeutend mit sofortiger Unterdrückung des Blattes, eine Parteinahme dafür jedoch mit sofortigem Verlust aller Abonnenten gerade in den Kreisen, für welche es berechnet war. Ueberdies hing ja die Entscheidung nicht von freier Discussion ab, sondern mehr von der *ratio ultima*. Wunderlich berührt es, daß der Verf. nicht selten die 'jungfräuliche Schüchternheit' seines Helden hervorhebt, während schon damals alle seine mitgetheilten Aeußerungen bezeugen, daß er sich den gereiftesten Männern völlig ebenbürtig gefühlt habe. Auch das spätere persönliche Auftreten des Mannes liefs jenen Jugendfehler am wenigsten vermuthen, eher das Gegentheil. Im Nov. 1828 erbittet er sich von Tübingen das theologische Doctor-diplom: er erhält es mit der Unterschrift des damaligen Decans — Ferd. Christ. Baur.

Tübingen.

L. Diestel.

1. **Lipsius**, Dr. Rich. Adelb., **Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs.** [Aus: Jahrb. für protestant. Theol.] Leipzig 1878, Barth. (V, 215 S. gr. 8.) M. 3. —
2. **Lipsius**, Kirchenr. Prof. Dr. Rich. Adelb., **Lehrbuch der evangelisch - protestantischen Dogmatik.** 2. Aufl. Braunschweig 1879, Schwetfchke & Sohn. (X, 863 S. gr. 8.) M. 12. 80.

Lipsius' zuerst i. J. 1876 erschienenenes 'Lehrbuch der ev.-protest. Dogmatik' hatte neben einer Reihe von kürzeren Recensionen namentlich von zwei Seiten her eine ausführlichere Beurtheilung erfahren. Einerseits hatte der Hallische Licentiat W. Herrmann (in den Theol. Stud. u. Krit. 1877, III), andererseits Biedermann (in der Protest. Kirchenzeit. 1877, No. 2—6) eine eingehende Anzeige veröffentlicht. Mit Beiden hat der Verfasser in seiner Replik in den Jahrb. für protest. Theologie (1878, I—IV) sich gründlich auseinandergesetzt; und die 'Dogm. Beiträge' enthalten eine Zusammenstellung der (abgesehen von einer einzigen jetzt weggefallenen Note) unveränderten in der genannten Zeitschrift niedergelegten Abhandlungen zu einem besonderen kleinen Buche.

Im ersten Artikel (S. 1—125) wird hier gegenüber Ritschl und der Schule desselben 1. über den Begriff der Religion, 2. über die wissenschaftliche Aufgabe der Dogmatik, 3. über die Psychologie der Religion, 4. über die Offenbarung, 5. über die religiöse Bildersprache, 6. über den Gottesbegriff, 7. endlich über die Christologie gehandelt, im zweiten sodann (S. 126—215) gegenüber Biedermann und der speculativen Schule 1. über das metaphysische Problem, 2. über das religionsphilosophische Problem, 3. über das religiöse Mysterium, 4. über die Erkennbarkeit Gottes.

1. Der Religionsbegriff des Verf. stimmt mit dem Ritschl'schen darin überein, daß auch er in der Religion die Befriedigung eines praktischen Bedürfnisses des Menschengesistes erkennt, welches sich aus dem Contraste zwischen seiner Abhängigkeit von der Welt oder seinem Verflochtensein in den Naturmechanismus und seinem Freiheitsstreben oder seinem Streben nach Selbstbehauptung gegenüber der Naturgewalt nothwendig ergibt. Aber Lipsius will einmal nicht mit R. die Religion ohne Weiteres als Weltanschauung unter der Idee Gottes und als Selbstbeurtheilung aus der Abhängigkeit von Gott im Verhältniß zur Welt definiren (S. 10), vielmehr handle

es sich erst auf Grund des Verhältnisses Gottes zu dem Menschen und des Menschen zu Gott um eine Anschauung der Welt und der Stellung des Menschen zu ihr, in erster Linie aber um die Sicherstellung des persönlichen Wohles oder Heiles in der irgendwie vorgestellten Gemeinschaft mit Gott. Wenn ferner Ritschl die Religion wesentlich deshalb für nothwendig erklärt, weil der Mensch nur auf Gott gestützt seine sittliche Bestimmung als Selbstzweck der Natur gegenüber aufrechterhalten könne, so entgegnet Lipsius, mit dieser einseitig ethisch-teleologischen Fassung sei einerseits die religiöse Lebensansicht des Christenthums nicht erschöpft, andererseits das Grundwesen aller, auch der vor- und außerchristlichen Religiosität nicht richtig bezeichnet, da die ersten religiösen Regungen vielmehr dem praktischen Bedürfnisse des Menschengesistes entsprungen seien, sich gegenüber den feindlichen Naturgewalten zu schützen. Namentlich im Christenthum sei, obgleich daselbe nach einer anderen Seite hin als die absolut sittliche Religion zu gelten habe, gerade die Anerkennung eines persönlichen Verhältnisses des Menschen zu Gott (einerseits ein Innwerden unserer Abhängigkeit von Gott, andererseits ein Act innerer Erhebung des Menschen zu Gott), kurz die mythische Seite die Hauptsache, wie sich dies in den wesentlichen Thatfachen der unmittelbaren inneren Erfahrung zeige, und zwar nicht nur in der bedeutungsvollen Lehre von dem *testimonium spiritus sancti internum*, von der *unio mystica*, überhaupt von der unmittelbaren Gegenwart des Geistes Gottes in dem frommen Subject, sondern auch speciell in der Bedeutung der Liebe Gottes als der im Gemüthsleben der Menschen sich aufschließenden verfühnenden und ihrer Gemeinschaft mit Gott sie versichernden Gotteskraft, an deren Stelle nicht lediglich eine zwecksetzende, äußerlich geschichtlich offenbarte göttliche Willensnorm gesetzt werden könne.

Im 2. Hauptstück hält der Verf. seine Ansicht über den Sinn und das Maas aufrecht, in welchem die Dogmatik eine streng wissenschaftliche Haltung gewinnen könne und müsse, und weist nach, daß sich die Ritschl'sche Schule, beziehungsweise R. selbst, in dieser Hinsicht einer Inconsequenz sowie eines zu viel und eines zu wenig schuldig macht. Gegenüber der Ansicht Herrmann's, die in dem monströsen Satze gipfelt, für die Erschwerung oder Erleichterung der religiösen Aufgabe mache es gar nichts aus, ob die Metaphysik, welcher der Christ folge, materialistisch oder idealistisch gerichtet sei, weist er nach, daß die Dogmatik als Wissenschaft nicht umhin könne, sich mit der Wissenschaft überhaupt auseinanderzusetzen und ihre Sätze wenigstens im Einklang mit den Thatfachen aller wissenschaftlich gesicherten Erfahrung zu entwickeln, daß es also ungenügend sei, wenn sie die Giltigkeit ihrer Sätze lediglich für eine bestimmte, von einem concreten sittlichen Ideale beherrschte Gemeinschaft erweise. Will er somit allen Widerspruch gegen anderweitige gesicherte Resultate der wissenschaftlichen Forschung vermeiden wissen, so leugnet er damit nicht, daß der Versuch, die dogmatischen Aussagen als objectiv oder allgemein gültige zu erweisen, immer nur annäherungsweise gelingen könne, und erkennt an, daß die Dogmatik über das überzeitliche und überräumliche Sein anders als in Bildern und Gleichnissen nicht zu reden vermöge. Ja, während Ritschl einerseits die H.'sche Trennung des dogmatischen Gebietes von dem metaphysischen und psychologischen begünstigt und sich im Wesentlichen mit der Aufzeigung des praktisch religiösen Werthes der verschiedenen dogmatischen Aussagen begnügt, andererseits aber dennoch selbst den Anspruch erhebt, seinem System eine theoretisch allgemeingültige Grundlage gegeben, die Gesetze unseres geistigen Lebens wissenschaftlich hinlänglich festgestellt und mindestens die wissenschaftliche Nothwendigkeit des Gottesgedankens nachgewiesen zu

haben (was freilich selbst im Falle der Stringenz nicht ausreichen könnte), leugnet Lipf. mit Recht, daß auch nur das Dasein Gottes auf streng wissenschaftlichem Wege, d. h. auf für Alle zwingende Weise dargethan werden könne, fordert aber auf der anderen Seite, daß nicht nur die ethischen Postulate, sondern alle religiösen Phänomene in der Dogmatik oder doch in der Religionsphilosophie als gegebene Data behandelt werden, daß man ferner die gesammten Aussagen der religiösen Erfahrung nicht bloß überhaupt auf das geistige Gesetz, das zur religiösen Welt- und Lebensbetrachtung treibt, sondern auch auf die speciell dem religiösen Vorstellen als solchem innewohnende Gesetzmäßigkeit zurückführe und dadurch einen Maßstab zu gewinnen suche für den nicht bloß praktischen, sondern allerdings zugleich auch theoretischen Werth jener Aussagen (S. 50).

Das 3. Hauptstück stellt der Behauptung H.'s, daß die Untersuchung der religiösen Vorstellungen nach ihrem Ursprung und den Gesetzen ihrer Umbildung, soweit sie überhaupt einen Sinn habe, nicht sowohl der Psychologie, als der Ethik zuzuweisen sei, den Satz entgegen, daß vielmehr auch die ethischen Phänomene selbst wieder ganz derselben psychologischen Untersuchung zu unterwerfen seien, wie die religiösen, und daß das Unternehmen, den Zusammenhang, in welchem die rel. Gefühle, Vorstellungen und Willenstriebe untereinander stehen, auf seine Gesetze zurückzuführen, nichts weniger als 'thöricht', vielmehr durch die Ergebnisse der neueren vergleichenden Religionswissenschaft bereits gerechtfertigt sei.

4. Hinsichtlich des Offenbarungsbegriffs hatte H. die 'verheißene' psychologische Erklärung vermisst, in der vom Verf. wirklich gegebenen Theorie aber zu viel Metaphysik, hingegen zu wenig Theologie und überdies einen falschen Subjectivismus entdeckt. Dem gegenüber zeigt Lipf. 1) daß er für das Mißverständnis, als ob er die Thatsache der Offenbarung als objectiv göttlichen Actes selbst aus dem psychologischen Mechanismus habe erklären wollen, nicht verantwortlich sei, daß es sich aber wenigstens in der Religionsphilosophie um Erklärung der subjectiv-psychologischen Nöthigungen allerdings handle, welche den Glauben an Offenbarung erzeugen; 2) daß sein betreffendes Verfahren nicht ein metaphysisches, aber freilich Erfüllung einer unumgänglichen wissenschaftlichen Aufgabe sei, der sich allerdings die Schule des Recensenten leider entziehe; 3) daß er es allerdings vermieden habe, die Offenbarung so ganz unbestimmt wie H. in gottgewirkte Thatsachen und Ereignisse zu setzen, auf welche eine bestimmte rel. Gemeinschaft ihren Ursprung und Bestand zurückführt, daß er aber die Offenbarung auch seinerseits als Kundmachung des göttlichen Heilswillens oder der göttlichen Heilsordnung, sowie als Weckung des Heilsbewußtseins bestimmt und den Inhalt der christlichen Offenbarung in dem in Christus geschichtlich offenbarten, die christliche Gemeinschaft begründenden vollkommenen relig. Verhältniß der Gotteslohnenschaft nachgewiesen habe, daß es übrigens unerlässlich sei, von der geschichtlichen Bedeutung der Offenbarung für die Gemeinschaft auf das allgemeine geistige Wesen des mit dem Namen Offenbarung bezeichneten Vorgangs im Menschengeste zu zurückzugehen; endlich 4) weist er den Vorwurf zurück, als hätte er lediglich die Intensität der individuellen relig. Erfahrung als allgemeines Kriterium der Echtheit göttlicher Offenbarung aufstellen wollen. Allerdings könne der Einzelne ohne Wiedererzeugung des ursprünglichen (im Religionsstifter aufgetretenen) relig. Vorgangs in seinem Innern (mittels des *testim. spiritus s. interni*) des Offenbarungscharakters einer bestimmten relig. Erfahrung nicht persönlich gewiß werden. Da aber hiermit gerade ein Zusammentreffen des individuellen Geisteszeugnisses mit der relig. Gesamter-

fahrung der Gemeinschaft gefordert werde, so könne von Subjectivismus nicht die Rede sein.

Im 5. Hauptst. wird der Satz vertheidigt, daß alle relig. Vorstellungen etwas Bildliches haben, daß jedoch die relig. Bildersprache fortschreitend geläutert werden müsse und könne und daß die Unmöglichkeit, aus dem Gebiete des Sinnlichen und Analogischen bei der Vergeistigung der Ausdrücke ganz herauszutreten, diesen Läuterungsbestrebungen nicht ihren Werth raube. Werde man sich des Unterschiedes der bildlichen Ausdrücke von den damit gemeinten relig. Gedanken klarer bewußt, ermäßige und ergänze man das allerdings notwendige Abstraktionsverfahren durch Vertauschung der herkömmlichen Bilder mit angemesseneren Bildern nach Maßgabe des intellectuellen, moralischen und ästhetischen Fortschritts, so werde dadurch allerdings eine fruchtbare Fortbildung der dogmatischen, sowie der relig. Aussagen und eine annäherungsweise adäquatere Fassung der überfinnlichen Gegenstände trotz jener Unmöglichkeit verbürgt.

Im 6. Hauptst. wird dies dann speciell auf den Gottesbegriff angewandt. Bildlich oder analogisch sei nämlich auch z. B. der Ausdruck 'Gott ist selbstbewußt', weil wir überhaupt von einem anderen Selbstbewußtsein, als dem menschlichen, keine Erfahrung haben, dieses aber an die Kategorien des raumzeitlichen Daseins gebunden sei, die auf den überweltlichen Gott eigentlich keine Anwendung finden, und doch führe jene Analogie zu einem verhältnismäßig adäquateren Gottesbegriffe, als die Behauptung, Gott sei bewußtlos. Ebenso bildlich seien aber alle anderen (positiven) objectiven Aussagen über Gott in seinem An sich, während allerdings die Prädicate über die Art und Weise, wie Gott sich im concreten Geistesleben des Frommen offenbare, eigentlich zu verstehen seien. Diese letzteren seien übrigens auch keineswegs nur subjective Aussagen, sondern für alle Gläubigen gemeinsam gültige Wahrheit, nur freilich nicht objectiv theoretische für die wissenschaftliche Erkenntnis Gottes an sich. Hier wird auch Ritschl's Begriff von der göttlichen Liebe (als derjenigen Bestimmtheit des göttlichen Willens, welche den Lebenszweck sittlicher Wesen sich zum Selbstzweck setze) als ungenügend erwiesen, insofern darin 1) das Bildliche des Ausdrucks nicht beachtet sei, welches fordere, daß man das demselben anhaftende pathologische bei der wissenschaftlichen Verwerthung erst hinwegdenke, 2) nicht deutlich werde, daß das fragliche Prädicat nicht eine unmittelbar theoretische Aussage über Gottes Wesen sei, sondern Ausdruck einer Thatsache religiöser Erfahrung von dem in dem Menschengest und für denselben sich bezeugenden Gotte, 3) verkannt werde, daß es sich bei der Liebe nimmermehr bloß um eine Willensrichtung und den zwecksetzenden Willen, sondern vor Allem um eine Gemüthsbestimmtheit handelt, um die concrete Selbstbezeugung des göttlichen Geistes im menschlichen Gemüthsleben, durch welche er sich uns als Quell unseres Heilslebens innerlich offenbart und uns mit dem Bewußtsein des Gottesfriedens und der Gottesgemeinschaft erfüllt; 4) endlich wird dargethan, daß es zwar bequem, aber wissenschaftlich unzulänglich oder vielmehr unmöglich sei, mit Ritschl mittels des Prädicates der Liebe Gott lediglich in seinem Verhältnisse zur sittlichen Welt als zwecksetzenden und seinen Zweck stetig verwirklichenden Willen zu betrachten, ohne sein Verhältniß zu allem Dasein und Geschehen in der Welt ins Auge zu fassen, d. h. ohne zugleich Gottes Causalverhältniß zur Welt, seine wirksame Gegenwart in der Welt, seine Allmacht und seine Aboluthheit in Betracht zu ziehen, daß es auch geschichtlich unrichtig sei, die Gottesidee ausschließlich aus sittlichen Bedürfnissen zu erklären und daß es hinsichtlich der Persönlich-

keit Gottes Ritschl sogar in der Fragestellung an Klarheit und Schärfe fehlen lasse.

Im 7. Hauptst. endlich hält L. gegenüber der R.'schen Schule trotz der gemeinfamen Anerkennung, daß das Lebenswerk Christi in erster Linie auf die Gemeinde und erst abgeleiteter Weise auf die einzelnen Gläubigen zu beziehen sei, seine Unterscheidung des christlichen Principes der Gotteskindschaft und der Person Christi aufrecht. Die Veröhnung und Erlösung sei ihm nicht ein äußerer Ereigniß, welches innerhalb der Geschichte durch eine besondere Handlung zu Stande gebracht wäre, sondern ein inneres geistiges Geschehen, welches freilich allerdings erst infolge des geschichtlichen Lebenswerkes Christi innerhalb der christlichen Gemeinde mit Bewußtsein durchlebt werde.

Aus vorstehendem Referat über die Stellung, welche L. der (zwar keineswegs in erkenntniß-theoretischer Hinsicht, wohl aber vermöge ihres Moralismus im Religionsbegriff kantisirenden) R.'schen Theologie gegenüber einnimmt, ergibt sich nun im Wesentlichen auch schon sein Verhältniß zu Biedermann. In ihm erscheint der alte Gegensatz von Hegel und Schleiermacher, wenn auch erheblich gemildert durch die dazwischenliegende Entwicklung, wieder aufgelebt. Behufs der Hervorhebung der negativen Seite dieses Verhältnisses wird es genügen, eine charakteristische Stelle hier zu reproduciren, in der L. gegen B. bemerkt (S. 195): „Reicht das exacte Wissen nie und nirgends über das Gebiet der äußeren und inneren Erfahrung hinaus, ist insbesondere der von dem Einheitstriebe unseres Geistes geforderte höchste Einheitsgrund von Natur und Geist für die Wissenschaft unerkennbar, so bleibt alle Mühe vergebens, aus den religiösen Erfahrungsthatfachen metaphysische Erkenntnisse herausdeduciren zu wollen. Versucht man's doch, so verflüchtigt man unvermeidlich den objectiven Gehalt der Religion zur logischen Gesetzmäßigkeit der subjectiv-psychologischen Prozesse“.

Dergegebene Bericht dient zugleich zur Kennzeichnung des zweitgenannten Werkes, dessen hauptsächlichste Eigenthümlichkeiten er in allem Wesentlichen so weit erkennen läßt, daß Ref. sich damit begnügen kann, im Uebrigen auf seine Bemerkungen über die erste Auflage (No. 10 d. Jahrg. 1877 dieser Zeitschr.) zurückzuweisen, welche zugleich des Ref. Stellung zu den Controverspunkten verrathen. Es wird nur noch darauf ankommen, die nicht eben erheblichen Veränderungen zu notiren, zu denen sich Lipf. bei dieser zweiten Auflage veranlaßt gesehen hat. Die Ziffern der Paragraphen sind dieselben geblieben, auch ist der Text derselben (das Großgedruckte) nur einige Male verändert. In dem größten Theile des Buches sind auch die erläuternden Noten selten umgestaltet oder erweitert, öfter diese in der Principienlehre. Besondere Sorgfalt ist auf die Revision der Citate verwendet. In der Anordnung der einzelnen Unterabtheilungen ist Einiges geändert, insbesondere erscheint die Eschatologie jetzt nicht mehr als Anhang. Der viel mißdeutete § 965 ist in Text und Erläuterungen anders gefaßt. Während es nämlich in der 1. Ausgabe hieß, die Hoffnung auf eine individuelle Fortdauer nach dem Tode sei nicht unmittelbar auf relig. Boden erwachsen, heißt es in der 2., dieselbe sei mit der Religion aus der gleichen psychologischen Wurzel entsprungen, und während ihr dort ein enger Zusammenhang mit dem geschichtlich-religiösen Bewußtsein des Christen beigelegt war, wird hier schlechthin gesagt, daß sie mit dem eigenthümlichen religiösen Bewußtsein des Christen im engsten Zusammenhang stehe.

Kiel.

F. Nitzsch.

Anm. Zu dem obigen Referate erlauben wir uns nur hinzuzufügen, daß die verhandelten Streitfragen inzwischen in ein neues Stadium getreten sind, indem Lic. Herrmann in einem kürzlich erschienenen größeren Werke: „Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen und zur

Sittlichkeit“ (Halle 1879) seinen Standpunkt theils vorsichtiger formulirt, theils ausführlicher entwickelt und eingehender begründet hat. Wir hoffen, auf dieses Werk bald zurückkommen zu können

Die Redaction.

Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit und des Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holländischen durch L. v. H. Mit einer neuen Vorrede von J. H. Gunning. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XXIII, 138 S. 8.) M. 2. 60.

Schon wiederholt ist der Verfasser durch Uebersetzungen in Deutschland eingeführt. Seine Kraft besteht in einer großartigen Auffassung und Darstellung der christlichen Weltanschauung. Ueberall sieht er die Gedanken derselben abgebildet und sich hindurchringend. Er ist Meister einer tiefen, sinnigen Allegorie, der ein reiches Material in Leben und Wissenschaft zu Gebote steht. Begreiflicher Weise muß er sich zu Dante besonders hingezogen fühlen. Seine Aufgabe in vorliegendem Schriftchen besteht nun nicht sowohl in Deutung der einzelnen Bilder und Gestalten der *divina commedia*, deren Reichthum und Beziehungen er vielfach geistvoll und überraschend ans Licht stellt, als in einer höheren Auffassung des ganzen Planes. Er behandelt im ersten Theil das Gedicht als eine Darstellung „des Lebens der Menschheit und des Menschen im historischen Fortgang“. War die alte Welt ein *inferno*, in dem es ohne Hoffnung und ohne Gott immer weiter in die Tiefe geht, so ist in Christo die Wende gegeben, von der aus es wieder aufwärts geht. Aber die christliche Aera ist ebenfalls eine Zeit des Leidens und des Kampfes, nur keines hoffnungslosen mehr, sondern ein Fortschritt durch die Kreise des „Läuterungsberges“ empor, ein *purgatorio*. Am Ende steht die Vollendung, die Veröhnung der Gegensätze, das Paradies. Wie die Menschheit, so muß auch der einzelne Mensch in die Tiefe der Hölle und der vollen Sündenerkenntniß niedersteigen, um die Kraft zur Umkehr zu gewinnen, *a riveder le stelle*. Aber das ganze Christenleben, dessen innerer Hebel das Kreuz ist, kommt nicht über den Läuterungsberg hinaus, wird jedoch in hoffnungsfreudigem Fortschritt auch durch Kampf und Leid dem Paradies zugeführt. — Wie in horizontaler, so finden wir das Menschenleben auch in senkrechter Linie durch die drei Theile des Gedichts repräsentirt, nämlich „das Leben der Menschheit und des Menschen in seiner beständigen und sich immer gleichbleibenden Bedeutung“. Seine Wirklichkeit hat einen doppelten Hintergrund, Hölle und Himmel, von beiden beeinflusst, inspirirt, ein Leben des Kampfes, in welchem der Mensch sich zu Gott emporzieht, eine Läuterung, zu der Beatrice, die Seligmachende, das Ideal der höchsten Liebe ihn aufhebt. Die Gegenwart ist also auch hier das *purgatorio*. Schon diese flüchtige Skizze zeigt, wie Verf. die vielfach gebräuchliche, von Schopenhauer besonders einseitig betonte Unterschätzung der beiden letzten Theile vermieden hat, die vielleicht an Plastik der Darstellung, aber gewiß nicht an innerem Reichthum hinter dem ersten zurückstehen. Ueber Einzelheiten zu rechten dürfte schwer fallen. Das Schriftchen ist kein Commentar. Der Zweck desselben ist nicht Dante, sondern der Leser. Man weiß nicht, wo nach des Verf.'s Ansicht die Gedanken des Dichters und die eigenen, von jenen angeregten sich scheiden. Zu letzteren dürfte es gehören, wenn die drei Theile des Gedichts den drei Personen der Gottheit zugewiesen werden. Aber wie dem auch sei, als eigene Arbeit des Verf.'s wird man diese geistvolle, an neuen Gedanken reiche und tief anregende Darstellung der schon vor Jahrhunderten bezeugten Wahrheit mit Spannung und Interesse lesen, als Beitrag zur Danteliteratur ist sie wohl im Stande, dem Dichter solche zuzuführen, die ihn „nicht gelesen haben, sondern lesen“.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Loefschhorn, C., *De notione Dei Aeschylea et patrum ecclesiasticorum. Commentatio critico-theologica. Vitebergae, typis W. Fiedleri.* (23 S. gr. 8.)
- Müller, J., Die außerbiblischen Religionen, dargestellt f. höhere Lehranstalten u. gebildete Leser. Aarau, Christen. (IV, 140 S. gr. 8.) 1. 80.
- Harfter, W., *Vualtheri Spirensis Vita et Passio Sancti Christophori Martyris.* München 1878. (Speyer, Neidhard.) (130 S. gr. 8.) 2. 50.
- Meyer, W., *Vita Adae et Evae.* Hrsg. u. erläutert. [Aus: „Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.“] München, Franz. (66 S. gr. 4.) 2. —
- Tofesta, nach den Erfurter u. Wiener Hdschr. m. Parallelstellen u. Varianten hrsg. v. M. S. Zuckermundel. 3. u. 4. Lfg. Pafewalk 1878 u. 1879, (Schnurr). (S. 177—384. gr. 8.) à 4. —
- Lommatzsch, S., Luther's Lehre vom ethisch-religiösen Standpunkte aus u. m. befond. Berücksicht. seiner Theorie vom Gesetze dargestellt. Berlin, Schleiermacher. (XV, 670 S. gr. 8.) 11. —
- Back, S., Das Synhedrion unter Napoleon I. u. die ersten Emancipationsbestrebungen. Vortrag. Prag, Pafcheles. (32 S. gr. 8.) 1. —
- Plath, C. H. C., Nordindische Missionseindrücke. Eine Festschrift. Berlin, Buchh. der Gofsnér'schen Mission. (39 S. 8.) — 30.
- Kraus, F., X., Charakterbilder aus der christlichen Kirchengeschichte. Eine Auswahl claff. Darstellgn. aus der kirchengeschichtl. Litteratur älterer u. neuerer Zeit. 5. (Schluß-) Lfg. Trier, Lintz. (IX u. S. 721—1056. gr. 8.) 1. 50.
- Verhandlungen der 2. ordentlichen Synode der evangel. Landeskirche d. Großherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar, (Böhlau). (138 S. gr. 8.) 1. 20.
- Schriftstücke der 2. ordentlichen Synode der evangel. Landeskirche d. Großherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar, (Böhlau). (VII, 144 S. gr. 8.) 1. —
- Geffcken, H., Staat u. Kirche nach Anschauung der Reformatoren. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 1. Bd. 2. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (19 S. gr. 8.) — 60.
- Kästner, C. Th., Betrachtungen e. Laien üb. die Grundlagen der christl. Gemeinde. I. Die Gemeinde als Ganzes. Riga, Kymmell. (VI, 80 S. gr. 8.) 2. —
- Baur, W., Der Sonntag u. das Familienleben. Berlin, Deutsche evangel. Buch- u. Tractatgefellsch. (43 S. 8.) — 25.
- Behrmann, G., Bibelfunden. Beiträge zum Verständnis d. göttl. Wortes, der Gemeinde dargeboten. 3. Thl. Die Gleichnisreden d. Herrn. 2. Hälfte. Hamburg, Oemler. (VII, 196 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. 40.
- Stüler, A., Geschichte d. Reiches Gottes. Ein bibl. Lesebuch f. Schulen. Nach neuen Grundsätzen bearb. Berlin, Schleiermacher. (XVI, 293 S. 8.) 1. 60.

Literatur des Auslandes.

- Payot, D., Le serviteur de l'Eternel. Dissertation. Lausanne 1877.
- Sinker, R., The testaments of the twelve patriarchs: appendix. London, Bell & S. (8.) 5 s.
- Delisle, L., Les Bibles de Théodulfe. [Extr. de la Bibliothèque de l'École des chartes, t. 40.] Paris, Champion. (47 p. 8.)
- Comba, E., Storia dei martiri della Riforma italiana. Tomo primo: Introduzione alla storia dei martiri della Riforma italiana. Fasc. primo: La chiesa primitiva di Roma. Torino, E. Loescher. (64 p. 8.) Ogni fasc. L. 1.
- Bonelli, B., Atti dei santi eremiti ananiesi Romedio, Abramo e Davide, ora per la prima volta stampati, con aggiunte. Ala di Trento 1878, de' Figli de Maria. (110 p. 16.)
- Horoy, Medii aevi bibliotheca patristica seu eiusdem temporis patrologia ab anno 1216 usque ad concilii Tridentini tempora Series prima, quae complectitur omnes doctores ... ecclesiae Latinae ad seculum XIII. pertinentes. Tom. I. Honorii III ... opera omnia.

Tom. I. Paris, Société de la Bibliothèque ecclésiastique. (XXIII, 506 p. à 2 col.) 10 fr.

Die Sammlung wird etwa 100 Bände enthalten. Die Werke von Honorius III. werden 4 Bände füllen.

- Lanzone, R. V., Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Baa, XVIII sultano della II dinastia mamaluca, fatto nel 1477. Testo arabo. Torino, Fratelli Bocca. (12, L p. con 3 tavole.) L. 5.
- * Chantelauze, R., Le Cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome, d'après les documents inédits du ministère des affaires étrangères. Paris, Didier et Ce. (581 p. 8.) 8 fr.
- * Wiederholt, ausführlicher als in Nr. 7.
- Baja, H., Le Catholicisme au XIXe siècle. Du mouvement catholique en France et en Europe. Première partie: Pontificat de Pie VII [1800—1823]. Limoges, imp. Chapoulaud frères. (58 p. 8.)
- Migne, J. P., Theologiae cursus completus ... Tomus I. Prolegomena. Paris, Garnier frères. (618 p. 8. à 2 col.)
- Diese Sammlung wird 28 Bde. enthalten; Preis 146 fr.
- Andersen, F. V., Nogle Betragtninger og Studier over og i Sammenhaeng med Biskop Martensens „den christelige Ethik“. Kjøbenhavn, Reitzel. (272 p. 8.) 3 Kr.
- Chartier, Études de philosophie chrétienne. 2e série. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (444 p. 8.)
- Simpson, M., Lectures on preaching delivered to the students of Yale College in 1879. London, Dickinson. (200 p. 8.) 2 s.
- Ribot, P., Du rôle social des idées chrétiennes suivi d'un exposé critique des doctrines sociales de M. Le Play. 2 vols. Paris, E. Plon. 15 fr.

Aus Zeitschriften.

- Weissmann, A. S., Eine Eigenthümlichkeit der hebr. Sprache [das Verschlingen des Wurzelbuchstabens a] (Jüd. Litbl. 14, S. 54, 55).
- Revel, A., *Esposizione de' Salmi* [Cont.] *Salmo XXIII—XXV* (Rivista Cristiana Aprile, p. 169—176).
- The book of Wisdom (Church Quarterly Review Apr., p. 49—98).
- The Talmud (Church Quarterly Review Apr., p. 157—192).
- Looshorn, I., Der heilige Petrus und seine Schriften (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 238—265).
- The Petrine claims at the bar of history (Church Quarterly Review Apr., p. 1—49).
- Reymond, J., *La prédication aux morts. Étude exégétique de 1 Pier. III, 18—22* (Revue de théol. et de philos. mars, p. 142—160).
- Bickell, Die Lucianische Septuagintabearbeitung nachgewiesen (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 407—409).
- L., Die Authentizität des *Symbolum Constantinopolitanum* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 402, 403).
- Ein Brief des h. Thomas v. Aquin (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 403—405).
- Bickell, A. P., Uccelli's Untersuchungen über die Urgestalt des Frohnleichnamsofficiums (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, p. 409).
- Norwich Cathedral and the Mediaeval Church (Church Quarterly Review Apr., p. 125—157).
- K., Die Diöcesanynode von Brixen v. J. 1511 (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 405—407).
- Comba, E., *Paleario si ritrattò mai?* (Rivista Cristiana Aprile, p. 145 148).
- The Elisabethan Martyrs (Church Quarterly Review Apr., p. 98—125).
- Englund, J. A., *Den norrbottenska separatismen. En kyrklig tidsbild* [Fortf.] (Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2, p. 81—99).
- The Plymouth Brethren (Church Quarterly Review Apr., p. 192—216).
- Wieser, J., Die Philosophie von Dr. Wilhelm Rosenkrantz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 299—355).
- Limbourg, M., Zur Prädestinationslehre (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 197—237).
- Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit und Alleinberechtigung des tutorischen und des probabilistischen Princips in ihrer Sphäre. IV (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 266—298).
- Malan, C., *La conscience* [second article] (Revue de théol. et de philos. mars, p. 113—141).
- H. H. och M. J., *Angående frimureriet* (Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2, p. 107—114).

Recensionen.

- Baur, G., *Grunddragen till Homiletiken. Öfversatt af A. Neander* (v. E. J. K.: Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2).
- Beck, J. T., Gedanken aus u. nach der Schrift (v. M. Johansson: Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2).
- Boehl, E., Die alttestamentlichen Citate im neuen Testament (v. L. T.: Revue de théol. et de philos. mars).
- Bonet-Maury, G., *Gérard de Groote* (v. F. C. J. van Goens: Revue de théol. et de philos. mars).
- *Quaeritur e quibus nederlandicis fontibus hauserit scriptor libri cui titulus: de imitatione Christi* (Daselbe).
- Bonneau-Avenant, A., *La Duchesse d'Aiguillon, nièce du Cardinal Richelieu; sa vie et ses œuvres charitables* (Church Quarterly Review Apr.).

- Brugsch Bey, H., *History of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. D. Seymour, and P. Smith (Church Quarterly Review Apr.)*. — Reise nach der großen Oase El Khargeh in der Libyschen Wüste (v. R. Pietschmann: Jenaer Litztg. 14).
- Bruston, C., *L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux* (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. mars*).
- Christlieb, T., Der indo-britische Opiumhandel (v. G. Bonetti: *Rivista Cristiana Aprile*).
- Commodiani carmina recognovit E. Ludwig* (v. B. Dombart: Jenaer Litztg. 14).
- Ebrard, J. H. A., Apologetik (v. N. J. L.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2, p. 120—129).
- Ellicott, C. J., *Ed. of: New Testament Commentary (Church Quarterly Review Apr.)*.
- Garrucci, R., *Storia della Arte Cristiana nei primi otto secoli della Chiesa* (v. A. Kobler: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Goldberg, B., et M. Adelman, *התורה והמצוה. Vie éternelle, publication mensuelle des manuscrits précieux provenant des anciens docteurs israélites*. I (v. Lewin: *Jüd. Litblt.* 14).
- Goldfahn, [Berichtigung der Recension der N. T. Zeitgeschichte des Herrn Professor Hausrath] (*Jüd. Litblt.* 14).
- Gutberlet, C., Das Unendliche, und — Die Theodicee (v. Wiefer: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2, S. 397—401, u. 409—416).
- Hansen, J., *Om Menneskeslaegtens Religionsformer eller Formerne* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2).

- Immer, A., Neutestamentliche Theologie (v. P. Chapuis: *Revue de théol. et de philos. mars*, p. 178—189).
- Komp, Fürstabt Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg (v. A. Kobler: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Lagarde, P. de, *Symmiata*, und — *Semitica*. I (v. Bickell: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2, S. 384—397).
- Lecoultré, H., *La doctrine de Dieu, d'après Aristote et saint Thomas d'Aquin* (v. P. Bridel: *Revue de théol. et de philos. mars*, p. 201—214).
- Mangold, W. J., E. L. T. Henke (v. G. Frank: Jenaer Litztg. 14).
- Manning, S., *Det heliga landet eller Palestina* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2).
- Müller, J., מסכת סוּרָה, eine Einleitung in das Studium der alt-hebräischen Graphik (*Jüd. Litblt.* 14).
- Nägelsbach, C. W. E., *The Prophet Isaiah. Translated by S. J. Lowrie & D. Moore (Church Quarterly Review Apr.)*.
- Nicolson, W. M., *Classical Revision of the Greek New Testament (Church Quarterly Review Apr.)*.
- Payot, D., *Le serviteur de l'Eternel* (v. G.: *Revue de théol. et de philos. mars*, p. 161—170).
- Saffe, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos* (v. Bardenhewer: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Schnedermann, G., Die Controverse des Ludovici Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. mars*).
- Schwane, J., Specielle Moraltheologie (v. Noldin: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Zezschwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. III (v. E. H.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2).

Soeben erschien:

Luther's Lehre

vom

ethisch-religiösen Standpunkte aus
und

mit besonderer Berücksichtigung seiner Theorie vom Gesetze
dargestellt von

Dr. Siegfried Lommatsch

Licentiat und Privatdocent der Theologie an der Universität Berlin.

Preis 11 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von L. Schleiermacher in Berlin W. Leipzigerstrasse 109.

Verlag von Friedr. Andr. Verthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1879, Drittes Heft.

Inhalt: Schmidt (Rich.), Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentslehre (zweiter Artikel). — Trümpelmann, Socialismus und Socialreform (dritter Artikel). — Hermann, Cregetisch-kritische Bemerkungen zu einigen Stellen aus Hosea. — Restle, Zur Frage nach der ursprünglichen Einheit der Bücher Chronik, Esra, Nehemia. — Kössen, Ueber „Lukas und Josephus“. — Seidemann, Luthers Promotionsrede für Dr. Hieronymus Weller. — Recensionen: Happel, Die Anlage des Menschen zur Religion. Rec. v. Kleinert. — Dr. Martin Luthers sämtliche Werke (Erlanger Ausgabe). Rec. von Plitt.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Professor D. J. G. Beck, in Tübingen.
und seine Stellung zur Kirche

insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses

von Dr. Fried. Liebetrut,

evang.-luther. Pfarrer zu Wittbrüggen in der Mark Brandenburg.

2 Hefte. 1858. 265 S. M. 3. 80.

Herabgesetzter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen wird die Aufmerksamkeit von Neuem auf diese nicht unbedeutende Schrift gelenkt, deren Preis wir auf M. 1. 20. ermäßigten.

Dieser Nummer liegt ein Prospect von Meyer & Zeller's Verlag in Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß
zur älteren Mystik.

Von Herm. Spring, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in catechetischer Gedankenfolge
von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Jeschütz.

3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.

Gebunden M. 3. 20.

DE CRITICAE SACRAE ARGUMENTO E LINGVAE LEGIBUS REPETITO.

RATIONE DUCTA MAXIME GENESEOS CAPP. 1—11
EIUS HISTORIAM, NATURAM, VIM EXAMINAVIT

FR. ED. KÖNIG, LIC. TH. DR. PH.

1879. 68 S. M. 2. —

Die Controverse des Ludovici Cappellus

mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.

Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache

von Dr. ph. Georg Schnedermann.

1879. 68 S. M. 1. 60.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 10.

10. Mai 1879.

4. Jahrgang.

La Bible annotée par une société de théologiens et de pasteurs, fasc. I (Dieftel).
Köstlin, Jesaia und Jeremia, ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt (Dieftel).
Caffel, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. 1. Abth. (Kamp-
haufen).
Protestanten-Bibel Neuen Testaments, herausg.
von Schmidt und Holtzendorff, 3. Aufl.
(Thönes).

Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda (Schürer).
Wiefeler, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit (Schürer).
Herzog, Abriss der gesammten Kirchengeschichte, 1. u. 2. Thl. (Dibelius).
Melzer, Johannes Baptista Baltzers Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung (Fay).

Erinnerungen an Amalie von Lafaulx, Schwester Augustine (G. Baur).
Schulze, Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken (Lauermann).
Marius, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien der alten Völker (Thönes).
Leathes, Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum (Thönes).

La Bible annotée par une société de théologiens et de pasteurs. Fasc. 1. [Ancien Testament. Les Prophètes 1.] Neuchâtel 1878, Sandoz. (V, 88 S. mit Holzschn. u. 1 Karte. Lex.-8.) Subscr.-Pr. M.—. 80; Ladenpr. M. 1. 20.

Eine Gesellschaft von Theologen und Geistlichen will eine Bibel mit erklärenden Anmerkungen und verbesserter Uebersetzung für die Länder französischer Zunge herausgeben. Namen sind an keiner Stelle genannt. Mit den Propheten beginne man, weil das Verständniß derselben ohne erläuternde Bemerkungen unmöglich sei. Der Umfang der letzteren mag dem in den Werken von Gerlach und Bunsen gleichkommen. Als die beiden Principien für Erfüllung jenes Zweckes werden genannt: „Tiefe Achtung für die Bibel als das Gotteswort, an die Menschheit gerichtet, um sie zu erlösen. Vollkommene Achtung für die Wahrheit und den Textsinn“. Daß die Geschichte der Bibelsexegeese fast nur Kampf und Scheinfrieden zwischen diesen Principien aufweist, so lange der zweite Gesichtspunkt nicht an die Spitze tritt, diese Einsicht läßt sich nicht wahrnehmen. — Die Einleitung über die Prophetie, ihr Wesen, ihre Formen, ihren Inhalt, ihre Geschichte verräth eine sehr kundige Hand. Nur die Entwicklung der Messiasidee gemahnt an das Gleichniß vom alten Lappen auf dem neuen Kleide. Es fehlt der (von Delitzsch stets so nachdrücklich hervorgehobene) Grundgedanke, daß nicht der Messias, sondern Jahve selbst die herrliche Heilszeit herbeiführt. Dieser ist (pag. 19) *le rédempteur de l'humanité*, nicht der Davidssohn. In dem *אֱלֹהִים* Ps. 110, 6 *la tête de l'ennemi de Dieu et de l'humanité* zu sehen, geht doch nicht an. Die sonstige Vorsicht, wo es sich um stark bestrittene Deutungen handelt, und die an vielen Stellen sehr vortheilhaft sich zeigt, setzt völlig aus, wenn p. 31 der Messias charakterisirt wird als *roi sacrificateur s'immolant pour le péché du monde*, eine Combination aus Ps. 110 und Jes. 52, 13, die nicht einmal correct ist. Hat der Verf. richtig erkannt, daß der Kern der prophetischen Heils Weissagung die Herstellung des neuen Gottesreiches ist, nicht aber die Beschreibung der Person des Messias, so müssen auch viele Deutungen fallen, die nur der Wirkung dieses Irrthums ihre Entstehung verdanken. Die Idee, daß Israel *l'instrument, le peuple du salut* sei, kann sich höchstens auf eine Deutung des Eved Jahve stützen (Jes. 42 ff.), die der Verf. nicht zu theilen scheint. Die Dimension, in welcher jene Idee nicht selten verwerthet wird, ist nicht biblisch, sondern jüdisch. Die Sicherheit, mit welcher Obadja (wie er heute vorliegt) um 880 angesetzt wird, entspricht dem Stande der Forschung nicht. Und dafür, daß die Propheten *conservateurs quant aux formes de la*

loi et de ses institutions (pag. 4) gewesen seien, treten sie selbst am wenigsten ein. Daß Jesajas 39, 5—7 nicht nur eine Wegführung der Schätze und der Söhne des Hiskias droht, sondern auch *l'exil* (doch wohl des ganzen Volkes) *à Babylone*, verräth nicht gerade *respect absolu du sens des textes*. Daß derselbe 1, 10 ff. *la fidélité dans le culte* schildere, giebt seine Meinung doch nicht treu wieder. Das Zebaoth 1, 9 wird nur auf Gestirne und Engel bezogen. Der 4, 5 f. verheißene Schutz Zions soll sich *spirituellement* in der Ausbreitung des Evangeliums realisiren. Cherubim und Seraphim sind beide Repräsentanten der göttlichen Heiligkeit, jene des Zornes, diese der Sündentilgung. Zu 7, 14: die Geburt des Immanuel soll zwar in ferner Zukunft erfolgen, sei aber so gewiß, daß sie schon jetzt eine Bürgschaft abgebe für die Erhaltung der Theokratie. Die Alma ist zwar nicht gleich *btula*, aber doch ein unverheirathetes Mädchen — trotz Cant. 1, 3; 6, 8; — 7, 16 harmonirt freilich recht schlecht zu der Deutung vom künftigen Messias; daher hat hier vielleicht der Prophet seinen Sohn Schearjaschub gemeint. Ja, der Verf. meint, es seien hier nur die Fragmente der ursprünglichen Weissagung neben einander gestellt, nicht ohne Auslassungen. 9, 5 soll El Gibbor den streng monotheistischen Vollbegriff „Gott“ haben. Dann ist der Messias aber identisch mit Jahve und es geht nicht an, diese Identität zu einer *relation particulière et mystérieuse* zu verdünnen. 9, 14 wird als Gloße anerkannt, und daß der Passus von den 65 Jahren 7, 5 später eingeschaltet sei, erscheint dem Verf. wenigstens *assez vraisemblable*. — Sonst zeigen die Anmerkungen einen recht bewanderten, exegetisch geübten Verfasser. Namentlich ist der Styl von einer großen Bündigkeit, Klarheit und Bestimmtheit. Die Ergebnisse der Assyriologie sind weniger verwerthet als berührt. Mag man auch wünschen, daß hie und da mit der alten Ueberlieferung weniger schonend umgegangen wäre, so zeigt doch die ganze Behandlung eine merkwürdige Annäherung an die heutige wissenschaftliche Forschung. Wir wünschen dem Unternehmen einen gedeihlichen Fortgang.

Tübingen.

L. Dieftel.

Köstlin, Friedr., Jesaia und Jeremia. Ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt. Mit einer (lith.) Karte von Südpalästina. Berlin 1879, G. Reimer. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 3. —

Unter den Laien erblicken noch gar Viele in den Propheten gottbegeisterte Männer, welche fast ausschließlich die zukünftige Zeit, namentlich das Christenthum,

weissagten. Dafs diese Auffassung dem wirklichen Inhalt der überlieferten Schriften nicht entspricht, hat die Wissenschaft längst erkannt. Das zähe Fortleben jenes Vorurtheils ist nur aus der Unbekanntschaft mit den Schriften selbst zu erklären und aus der Gewohnheit, lediglich einzelne Stellen herauszugreifen und zu betrachten. Darum ist es ein dankenswerthes Unternehmen, die zwei grössten Propheten Israels in ihrem Wirken, Kämpfen und Leiden, aber im Rahmen der bewegten Geschichte ihrer Tage darzustellen. Erst im Zusammenhange mit den Zuständen und Ereignissen ihrer Zeit gewinnt die Rede jener Gottesmänner ihre rechte Bedeutung. Da aber die Beurtheilung der Zeit nach religiös-sittlichen Massstäben erfolgt, so hat ihr Wort auch eine ewige Bedeutung, abgesehen von ihren Prophezeiungen.

Demgemäfs schickt der Verf. einen Ueberblick über die geschichtlichen Vorkommnisse jedem Abschnitte voraus und reiht daran die bedeutendsten Reden in treuer, klarer und meist gefälliger Uebersetzung. Die neueren Entdeckungen der Assyriologie sind mit Vorsicht benutzt. Sehr angemessen ist, dafs der Verf. auch die anderen zeitgenössischen Propheten wenigstens theilweise berücksichtigt und ihre Reden wiedergibt. So für die Zeit des Ahas Sacharja 9—11, für die des Hiskias Micha 1—3. Eigenthümliche, aber sehr instructive Betrachtungen erzeugt die Gegenüberstellung von Habakuk und Sacharja 12 mit Jeremias. Leben und Wirkfamkeit des letzteren tritt uns mit besonderer Deutlichkeit entgegen mit all' seinen wahrhaft dramatischen Effecten. Auch die Stellen feiner Reden sind glücklich gewählt. Das Gesamtbild seiner Thätigkeit gestaltet sich vor den Augen des Lesers zu einem farben- und figurenreichen Gemälde der ganzen Zeit.

Wo die chronologische Datirung zu unsicher ist, läfst der Verf. gewifs mit Recht die sachliche eintreten resp. überwiegen. In ersterer Hinsicht variiren bekanntlich die Ansichten nicht wenig. Er setzt bei Jesajas mehr Stücke in die hiskianische Zeit, als dies gewöhnlich geschieht. Ein Fehlgriff scheint uns, dafs auch Cap. I dahin gehören soll. 'Die Fremden, welche eure Aecker vor euren Augen verzehren', 'die mit Feuer verbrannten Städte' weisen doch aber nicht auf ein chronisches, sondern ein acutes Uebel: warum nicht die erste Zeit der syrischen Invasion hierfür passen soll, sieht man nicht recht ein. Auch dafs Jes. 15. 16 erst zu Hiskias' Zeit wiederholt sein soll, will nicht einleuchten: der Zug Rezin's nach den Handelsstädten am rothen Meere wäre doch passend genug. Kusch soll 'Land des Flügelschwirrens' heissen wegen der vielen Insecten, die dort sich finden. Ob die Hinweisung auf die Tsetsefliege in Aegypten und Aethiopien passend ist? Meines Wissens kommt dieselbe nördlich vom Aequator nicht vor. Die Sprache in Jes. 28 erhebt sich doch zu sehr über das Niveau der Prosa, um eine solche Drahtik zu rechtfertigen, wie sie in dem *Quidproquo* 'Schnaps' (*shekar*) liegt. Warum nicht 'Würztrank', wie S. 70? In der Deutung 'Flugspruch' (שִׁבְעָה) ist das Grundverbum doppelt verwendet, ohne ein falsbares oder entsprechendes Bild zu geben. Bei der Uebersetzung S. 72 'Brüller, das heisst Sitzenbleiben' bekommt der Laie eine merkwürdige Vorstellung von der hebr. Sprache und auch der Fachmann stutzt, vollends bei der Ansicht, die Aegypter hätten sich selbst 'Rahab' genannt, während doch der Prophet sehr klar angiebt, dafs er selbst diesen Namen ertheilt. Zu 1. 18: *getoreth* 'Weihrauchopfer' findet sich (außer in der Tora) erst bei Ezechiel (vgl. Wellhausen, *Gesch. Isr.* I, 68), daher ist es hier wohl mit 'Räucherung' im Allgemeinen zu geben. — Sonst hätten wir wohl gewünscht, dafs der Verf. die Heilshoffnungen noch mehr betont und erläutert hätte. Vor dem Nachweise der historischen Bezüge (was den Hauptvortrag des Buches ausmacht) kommt der eigentliche Gedankeninhalt, wenigstens bei Jesajas, etwas zu kurz. Darin dafs er auf die Unterschiede

zwischen Jeremias und dem Deuteronomiker aufmerksam macht, berührt er einen bisher fast ganz übersehenen Punkt (S. 143 ff.), indess, wie ich glaube, zu sehr zu Ungunsten des letzteren. Auch Jeremias fordert energisch (17, 2) die Abschaffung aller Höhen; nur scheidet er nicht zwischen den jahvistischen und den abgöttischen. Gott wohlgefällige Opfergaben müssen nur in das Haus Jahve's gebracht werden (17, 26; 33, 12): die Stellen 2, 28; 11, 13 führt der Verf. selbst in der Note an. Die Centralisation schärft Jer. freilich nicht so ein, wie das Deuteronomium, einfach deshalb, weil der Tempel selbst verunreinigt war durch Götzendienst aller Art. Und der Deut. wird wiederum durch jene Forderung nicht veranlaßt, dem öffentlichen Cultus ein übertriebenes Gewicht beizulegen. So fehlt ja — natürlich mit Ausnahme des Götzendienstes — alles Cultische in der Hervorhebung der Hauptgebote Deuter. 27, 15 ff. Dafs er einen wesentlich verschiedenen Begriff von der Reinheit und Heiligkeit des Volkes habe und 'vornehmlich Aeußerliches' verlange, läst sich doch wohl nicht sagen. Liebe zu Gott von ganzem Herzen (5, 10. 6, 3; 10, 12; 11, 1. 13. 22 u. ö.) hat bei ihm doch einen beinahe principiellen Werth, und die grösste Zahl der Gebote ist sittlicher und rechtlicher Art. — Diese Ausstellungen sollen indess den Werth der kleinen Schrift nicht mindern. Sie kann vielmehr ihrem Zwecke gemäfs ernstlich empfohlen werden und wird selbst Studirenden eine vieles Neue bietende und anregende Repetition der Einzelstudien gewähren, namentlich in dem zweiten Theile, da ja der akademische Brauch die Beschäftigung mit Jeremias weniger betont, als es für eine anschauliche Erkenntniss des israelitischen Prophetenthums wünschenswerth wäre.

Tübingen.

L. Diefel.

Cassel, D. Paulus, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. Aus dem Hebräischen überfetzt, historisch und theologisch erläutert. 1. Abtheilg. Im Anhang: Die Uebersetzung des zweiten Targum. [A. u. d. T.: Morgen- und Abendland, 2. Thl.] Berlin 1878, Rothberger & Co. (XXIV, 308 S. gr. 8.) M. 6. —

Auf das doppelte Titelblatt folgt nach zwei Blättern der Widmung an 'eine längst heimgegangene liebe Helferin' (vgl. S. 201 Anm.) mit einem ebenfalls geheimnissvollen Gedicht zur Erinnerung an den 28. Mai 1860 das für den Leser bestimmte Vorwort vom Mai 1878 (S. IX f.), welches uns sagt, dafs diese Arbeit über das Buch Esther seit langen Jahren dem Verf. am Herzen gelegen habe. Nun folgt (S. XI—XXIV) eine Uebersetzung des Buches Esther, an welche der erläuternde Commentar (S. 1—238) zu den zehn Capiteln des Buches sich anschliesst. Als einen sehr dankenswerthen Anhang erhalten wir (S. 239—298) eine Uebersetzung 'des zweiten Targum aus dem Aramäischen'. Den Schluss bilden 'ein von Herrn Leopold Rothberger angelegter Index' (S. 299—304 'Sachlicher Inhalt zum Commentar des Buches Esther'; S. 305 f. 'Talmudische Notizen'; S. 307 'Sprachliche Erörterungen') u. ein sehr nachlässiges 'Druckfehlerverzeichnis' (S. 308), dessen neun Zeilen die meisten Druckfehler unerwähnt lassen und selber nicht frei von Fehlern sind. Schade, dafs Herr Verleger Rothberger ein so schlechtes Papier für das Buch gewählt hat; noch schlimmer aber mufs es heissen, dafs der Inhalt kaum viel besser ist als das Papier. In der Vorrede sagt Cassel: 'Es ist nur die erste Abtheilung des Commentars, welche dieser Band einschliesst. Die eigentliche Einleitung in das Buch, in welcher seine Geschichte und Literatur, seine Echtheit und historischer Werth behandelt werden soll, wird in einer zweiten Abtheilung nachfolgen. Ich hoffe, dieser als Beilagen mitgeben zu können einen kritischen Commentar des zweiten Targums, dessen Uebersetzung

der erste Theil schon bringt; — ferner eine Abhandlung über Zoroaster und seine Lehre als Einleitung in das *Avesta*, — eine Unterfuchung über Ahasver, den ewigen Wanderer, — über das Büchlein Megillat Taanit u. andere Arbeiten, die beinahe vollendet sind, so daß deren Abschluß vielleicht noch dieses Jahr erledigen kann. Da aber die angekündigte zweite Abtheilung des Werkes noch auf sich warten läßt, so darf ich mit Besprechung der ersten nicht länger zögern. Das Buch wird schon als neuester Commentar (vgl. Herzog's RE. IV, S. 349) angeführt, und ich bin den Lesern dieser Lit.-Ztg. mein Urtheil über dasselbe schuldig; das Erscheinen des Schlussbandes bietet mir wohl Gelegenheit, die Arbeit des Verf.'s noch weiter zu besprechen.

Cassell erzählt uns, daß dieser Commentar zu Esther nicht rasch genug vollendet worden sei, um im Lange'schen Bibelwerk Aufnahme zu finden, so daß er vorgezogen habe, denselben als Fortsetzung seines 'Morgen- und Abendlandes' (der erste Theil dieses Sammelwerks hat den Titel: Kaiser- und Königsthronen in Geschichte, Symbol und Sage) zu publiciren. Nachdem ich Cassell's Buch sorgfältig geprüft habe, kann ich nur meine Freude darüber aussprechen, daß das in seiner Art nicht unwichtige Buch Esther für das genannte Bibelwerk in F. W. Schultz (Cassell S. 215. 236 schreibt Schulz) einen sehr viel geeigneteren Bearbeiter gefunden hat. Obgleich C. den Schein erwecken möchte, als böte er uns hier eine langsam gereifte Frucht sorgfamer Studien, so stellt doch sein Buch, legen wir die achtungswerthe Arbeit von F. W. Schultz als Maßstab der Vergleichung an, in jeder Beziehung einen bedauernswerthen Rückschritt dar. Ja, man weiß überhaupt nicht, für welche Leser C. eigentlich geschrieben hat; denn für christliche Leser deutscher Nation ist das Buch nach Form und Inhalt doch zu jüdisch gehalten, und andererseits lassen die nicht selten aufdringlichen, d. h. mit den Haaren herbeigezogenen christlichen Bemerkungen das Werkchen auch nur wenig geeignet für die Zwecke der Judenmission erscheinen. Der Verf. besitzt unstreitig mancherlei schätzbare Kenntnisse; namentlich seine Belesenheit ist groß, und er macht über Morgenländisches (zum Theil nach Hammer-Purgstall) und Abendländisches (vgl. die aus ungenannter Quelle geschöpfte Anekdote S. 224 über Hentz oder nach S. 302 Henz) die verschiedenartigsten Mittheilungen, so daß er auch auf Gebieten heimisch zu sein scheint, welche in der Regel einem ATlichen Theologen sehr ferne liegen. Verschwendungerisch schüttet C. aus dem Füllhorn seiner erstaunlichen Gelehrsamkeit in buntem Wechsel seine Gaben auf den harmlosen Leser herab, der im Gefühle des schuldigen Danks für die reiche Belehrung dem grundgelehrten Mann gerne die wichtige Miene zu Gute hält, mit welcher z. B. Aufschlüsse über deutsche Etymologie, die sogar dem großen Grimm (S. 58. 139. 215) noch unbekannt waren, oder ganz neue Erklärungen, die allen bisherigen Auslegern entgangen sind, freigebig hier gespendet werden. Für den einfachen Fachgelehrten aber, der auf dem ihm bekannten Gebiete das Cassell'sche Buch einer ernsten, fachgemäßen Prüfung unterwirft, und der darin leider ebenso unordentliche als anspruchsvolle Arbeit findet, geht jener blendende Schein der Gelehrsamkeit alsbald verloren. Mich wenigstens erinnert C.'s Buch an die beiden Verse eines türkischen Dichters (DMGZ. 1857, S. 558): 'Und bei all den tollen Schnitzern fordern solche Grundverkehrte, Ihren Unverstand nicht kennend, noch Respect als Grundgelehrte'.

Vielleicht nimmt dieser Commentar zu Esther unter allen Schriften C.'s die unterste Stelle ein; ich habe es nicht mit den übrigen zahlreichen Veröffentlichungen des Verf.'s zu thun, sondern nur mit der mir jetzt vorliegenden Schrift. Es ist möglich, daß ihr eigener Urheber dieselbe für den Druck eigentlich noch nicht reif fand, so daß die Schuld der vorzeitigen Herausgabe nicht ihm allein zur Last

fällt; ich kann mich natürlich nur an den Verf. halten, wie er in dieser unter seinem Namen ausgegangenen Schrift erscheint. Hier will C. einen 'Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes', eine 'historische Erläuterung' des Buches Esther geben und doch gebricht es ihm über die Maßen an dem nüchtern und ernst auf die Wirklichkeit gerichteten Sinn, der an müßigen Spielereien des Witzes keinen Gefallen findet, an der strengen wissenschaftlichen Methode, ohne welche eine erspriessliche Behandlung historischer und also auch exegetischer Fragen nun einmal schlechterdings unmöglich ist. Wie die ungezügeltere Phantasie den Verf. leicht vom Hundertsten auf das Tausendste kommen läßt, ihn in Selbstwidersprüche verwickelt oder ihn verleitet, irgend einen grundlosen Einfall als offenbare Gewißheit zu behandeln, das läßt sich durch das ganze Buch hindurch verfolgen. Natürlich muß ich mich hier auf wenige Bemerkungen zur Rechtfertigung meines Urtheils beschränken, indem ich mir vorbehalte, dasselbe nöthigenfalls später noch genauer zu begründen. An und für sich möchte ich ja lieber loben als tadeln; es ist gewiß kein angenehmes Geschäft, ein Buch, dem es an aller wissenschaftlichen Zucht fehlt, zu züchtigen. Ich kann aber die Vorführung einiger aufs Gerathewohl ausgewählter Proben von C.'s wunderlichem und oberflächlichem Verfahren dem Leser nicht ersparen, um mein scharfes Urtheil als ein wohl erwogenes und vollauf berechtigtes zu beglaubigen.

Die 'geschichtliche Originalität unseres Buches' glaubt C. (S. 136) 'schon durch die gelegentliche Anmerkung Cp. 4, 2^b allein gesichert'. Wenn ferner C. (S. 181) sagt: 'Es hat sich niemals ein leichtfertigeres und gedankenloferes Urtheil offenbart, als bei vielen Kritikern die Geringschätzung über den Werth des Buches Esther', so tritt er mit dieser sprachlich nicht gerade schönen Hyperbel natürlich wieder für die unbedingte Glaubwürdigkeit des Buches ein, dessen große und unbestrittene schriftstellerische Kunst ebenso klar vor Augen liegt als die zahlreichen Verstöße gegen die geschichtliche Wahrscheinlichkeit. War es schon 'Verletzung der Majestät', daß die Lebensrettung des Königs nicht im Reichsbuch zu lesen war, so muß die Unterlassung aller Belohnung (Cap. 6, 3) ein schwer begreifliches Majestätsverbrechen heißen; aber C. versichert uns: 'Mordechai forderte nichts — und wer hätte bei allen Verdiensten von einem Hofe ohne verstecktes oder offenes Fordern etwas erhalten?' Zu Cap. 1, 1 findet C. (S. 11) es wichtig, daß die Zahl der Landschaften eine untheilbare ist, und führt dann die 'Homilie des R. Akiba' an, welche diese Zahl mit den 127 Lebensjahren der Mutter Sarah in Verbindung bringt (vgl. S. 244). Geschichtlich werthvoll sind auch die Eigennamen (S. 32 ff.), wenn man nur mit C. den richtigen Text herzustellen versteht, z. B. für *הרשיש* ein *ברשיש*, wofür dann der griech. Name *Prexaspes* leicht hervorspringt. So darf man auch nicht (S. 226 ff.) mit Jules Oppert 'ohne innere Ideen ganz nach dem Wortlaut umherrathen', sondern muß wissen, daß die Juden aus Haß die Namen der zehn Söhne Haman's 'verstellt und verzerrt' haben. Die wirklichen 10 Namen 'trugen den Charakter des Feuersdienstes', wie ja Haman nach der Entdeckung von C. (S. 82 ff. 94 ff. 191) ein Magier, der gleich seinem Vater (*Homdata*) den Namen 'von dem wunderbaren heiligen *Haoma* oder *Hom*' erhalten hatte, bei Leibe nicht ein Amalekiter war. Diese unbefangene jüdische (vgl. S. 266) Ableitung aus 1 Sam. 15, 8 wird zwar als 'phantasiereich' gelobt, kann aber von C., da sie die Geschichtlichkeit des Buches gefährdet, nicht zugelassen werden. Obgleich C. in Cap. 3, 1 mit der Zunz'schen Bibel (Arnheim) 'des *Agagi*' übersetzt, 'kann der Zuname *Agagi* erst von den Maforeten durch ihre Punktation die Deutung erhalten haben'; nach C. ist *Agagi* Umdeutung des neuerfischen *Guageh*, d. h. Genosse oder nach *hachaber* (so S. 99 für *החבר*) Mitglied des Magierbundes. Die Cap. 8, 17 er-

zählte Bekehrung zum Judenthum hält C. für bedenklich; flugs wird η in η geändert und übersetzt: ‚vereinten sich (mit ihnen)‘. Während aber das zweite Targum (S. 294. 297) auch Cap. 9, 27 das Richtige bietet, verdreht C. die letztere Stelle (S. 233 f.) und muthet uns zu, jetzt in 9, 27 eine Bestätigung seiner Conjectur zu 8, 17 anzuerkennen. Wo aber das rabbinische Gelüste ins Spiel kommt (vgl. S. 237 zu Cap. 10, 1: ‚Die beiden η drückten das Weh aus, welches Ahasverus' That mit sich führte. Jetzt war alles Weh vorüber‘), da vertheidigt C. auch den offenbarsten Schreibfehler.

Man hat übersehen, was sich sprachvergleichend unumstößlich feststellt — so lesen wir S. 170 — daß η daselbe Wort ist wie unser deutsches ‚wünschen‘. Wer nach dieser Probe weitere etymologische Zusammenstellungen von C. kennen zu lernen wünscht, der vergleiche z. B. S. 9: η , $\sigma\acute{o}\tau\omicron\varsigma$; S. 58: η , eilen, $\acute{\alpha}\mu\iota\lambda\lambda\acute{\alpha}\sigma\theta\alpha\iota$ (so statt $\acute{\alpha}\mu\iota\lambda\lambda\acute{\alpha}\sigma\theta\alpha\iota$); S. 68: Oheim aus η (Mutterbruder); S. 119: η , $\pi\alpha\chi\upsilon\varsigma$, Pascha; S. 139: η (weinen), Bach; S. 150: η , $\tau\epsilon\iota\lambda\omega$; S. 173: η , packen; S. 215: η , Rofs; S. 225: η , $\iota\kappa\nu\epsilon\omicron\mu\alpha\iota$; S. 228: η , Beute; S. 232: η , $\nu\acute{\epsilon}\mu\omega$, sowie $\mu\alpha\mu\mu\omega\eta\alpha$ (so statt $\mu\alpha\mu\mu\omega\eta\alpha$) aus $\mu\alpha\mu\mu\omega\eta\alpha$. Hätte nur C., statt sich solchen Spielereien hinzugeben, die vorhandene Auslegungsliteratur fleißig benutzen wollen, so würde er viele Fehler vermieden, z. B. aus F. W. Schultz zu Cap. 6, 8 gelernt haben, daß die Fassung ‚und daß man ihm die Königskrone auf sein Haupt setze‘ einfach sprachlich falsch ist. Wunderlich, daß C. sich so viel mit den doch oft (z. B. S. 43. 204) recht albernern ‚Homilien‘ des Midrasch zu schaffen macht; sehr Vieles, mag C. es nun schön und sinnig, oder drollig, feltfam und abenteuerlich finden, hat mit der Auslegung des kanonischen Buches durchaus nichts zu schaffen. Statt vieler genüge Ein Beispiel (S. 131 f.): zum Anfang von Cap. 4 ‚hat der Midrasch eine himmlische Scene erdichtet, welche für eine Homilie in der Synagoge nicht ohne ergreifende Wirkung gewesen sein mag‘; C. giebt nun einen Auszug daraus, um die ganz überflüssige Mittheilung mit den an sich richtigen Worten zu schließen: ‚Es versteht sich, daß aus dieser Legende für die Exegeten kein Gewinn hervorgehen kann‘. Sogar versteckte Anspielungen auf christliche Dinge (S. 60. 206) weist C. in diesen zum Theil (vgl. S. 206 mit S. 290 f.) wiederholt mitgetheilten ‚interessanten Allegorien‘ zu entdecken. Wo aber der Midrasch einfach dem kanonischen Texte folgt und eine gefunde Auslegung enthält, verfällt C. nicht selten auf eine falsche Erklärung; so am Ende von Cap. 4, 3, wo η (S. 274: ‚Viele‘; genauer wäre ‚ihrer Viele‘) heißen soll ‚auch die Vornehmen‘. Aus apologetischer Tendenz übersetzt C. Cap. 4, 17, da ihm Luther's ‚ging hin‘ (so richtig S. 279, vgl. 2 Sam. 18, 9) nicht paßt, ‚ging hinüber‘ (S. 161 f.), nämlich über den Euläus (Dan. 8, 2) in die Residenzstadt der Verbannung. Noch feltfamer ist Cap. 3, 15 (128 ff.) die Ableitung des η von η (vgl. η , bellen), das ‚schwätzen, kannegießern‘ heißen soll; vgl. dagegen S. 273 und 294.

Bekanntlich gehört Esther zu den leichtesten Büchern des A. T. Dennoch enthält C.'s Uebersetzung eine Menge von Verstößen, sei es gegen den hebräischen Grundtext (z. B. Cap. 5, 3: ‚Was willst du, die Königin?‘ Cap. 7, 5: ‚der, der sein Herz erfüllt hat‘), sei es gegen die deutsche Sprache, welche der Verf., mag man seiner Nachlässigkeit auch noch so Vieles nur als Druckfehler anrechnen, offenbar nur mangelhaft zu schreiben versteht. Die ganz leichte Stelle Cap. 2, 5 lautet bei C. noch schlimmer als bei dem Juden Arnheim, nämlich so: ‚Ein Mann, ein Jehudi (vgl. S. 297: der Jehudite!) war in Schufchan, der Burg, mit Namen Mordechai, Sohn Jair, Sohn Schimei, Sohn Kisch, ein Jemini‘; entweder sind die beiden letzten Wörter in C.'s barbarischem Deutsch als Genetive im Sinn ‚eines Benjaminiters‘ zu nehmen, oder der Verf. setzt sich in Widerspruch mit

seiner eigenen Deutung (S. 51 f.) von Kisch als Zeitgenossen des Jechonja. Da unser Apologet die Erklärung des Kisch als Vaters des Königs Saul höchlichst verabscheuen muß (wie zart übrigens nennt C. ein homiletisches Spiel des Midrasch daselbe, was er bei den bösen Kritikern als kaum glaubliche Ungeheuerlichkeit und Willkür brandmarkt!), so haben wir vielleicht an schlechtes Deutsch zu denken, von welchem noch einige Proben folgen mögen. Wir lesen Cap. 2, 12: ‚zu der Zeit, daß sie dem Brauch der Frauen, zwölf Monate da waren‘; Cap. 5, 13: ‚alles dies gleicht für mich nicht aus‘; S. 46: ‚dem hebraischen η entspricht seiner Bedeutung nach nicht dem des arabischen *Haram*, was von der Unverletzlichkeit desselben benannt ist‘. S. 47 heißen Vielehe und Despotismus in Israel ‚Ueberreste socialer Gebräuche, die noch während ihres Bestehens in der ihr möglichst reinen Gestalt erschienen sind‘; S. 169: ‚Geschenk, welches ihm seine Gemahlin gemacht hatte und deren angemessene (ungeessene?) Eiferfucht hervorbringen mußte‘; S. 181: ‚eine Person holen lassen, um ihn (ihr?) den Belohnungsnachtrag (-auftrag?) zu geben‘; S. 173. 191. 192: ‚es ist ihm ereignet‘; S. 197: ‚An jene Laune hatte er längst vergessen und wenn er sich erinnerte, so etc.‘ u. f. w.

Es würde die Geduld des Lesers zu sehr ermüden, wollte ich auf die zahlreichen Eintragungen und tendenziösen Auslegungen von C. hier genauer eingehen. Natürlich steht in seinem Buche auch vieles Richtige; aber alle die neuen Erklärungen, welche C. mit so großer Wichtigkeit vorträgt, halte ich der Reihe nach für misslungen. Ist es die ‚Art der Rabbinen, auf homiletischem Wege den historischen Schwierigkeiten zu begegnen‘ (S. 56), so ziemt sich das doch so wenig für den christlichen Theologen als das überschwängliche Lob der Esther auf S. 157 und 228; während das zweite Targum (S. 295) mit Stillschweigen über die Bitte um einen zweiten Schlachttag hinweggeht, preist C. zu Cap. 9, 13 ‚das grandiose Weib‘. Ich schliesse mit einigen Worten über die auf dem Titelblatt angekündigte ‚theologische Erläuterung‘. Glücklicherweise erhalten wir keine besonderen Abschnitte über die praktische Verwendung des Stoffes in Predigten oder Bibelfunden, sondern C. hat die gelegentlich sich ihm darbietenden Bemerkungen über die in dem Buche liegende ‚Fülle von Lebensweisheit und Mahnung‘ (S. 190) mit seinen übrigen Auseinandersetzungen verflochten. Gern erkenne ich an, daß diese Bemerkungen viel Richtiges enthalten, und daß C. gestrebt hat, dem ‚national fleischlichen Sinne‘ (S. 192) gegenüber, in welchem die Juden das Buch Esther verstanden, den christlichen Standpunkt zu wahren. Da aber der Verf. durch seine geschichtswidrige Apologetik daran verhindert wird, das ‚Judenzen‘ des Buches Esther nach Gebühr zu würdigen, so ist's kein Wunder, daß viel schiefe Bemerkungen mit unterlaufen, und daß die Einmischung christlicher Gedanken oft das Gepräge der Künstlichkeit und Gewaltfamkeit trägt. So wird S. 25 zu Cap. 1, 7 die Tafel in Cana in Galiläa verglichen, S. 221 zu Cap. 8, 15 die Stelle Joh. 19, 5. Wir lesen S. 46: ‚Wenn nun tiefe Buße nöthig ist, wenn eine Frau wie Vashti gegen ihren Willen sterben mußte, damit das Volk Gottes leben bleibe, — welche Buße muß eintreten, wenn, damit Israel und die Heiden leben, Christus sein Leben dahingiebt‘. Die wunderliche Aeufserung (S. 63): ‚Es waren die Jungfrauen an den Aga abgeliefert worden, namenlos, geschichtslos, nur als persönliche Leiber, nicht einmal wie eine moderne Zuchthammelherde, welche ihre Lebensgeschichte, Herkunft und Photographie besitzen‘ hängt vielleicht irgendwie mit der sehr ‚merkwürdigen‘ messianischen Wendung auf S. 72 zusammen. Der Umdeutung entsprechend, wonach C. das Werfen des Looses vom Stellen des Horoskops versteht, heist es S. 98: ‚Der Stern der Magier, der aus dem Orient zu Christo kommt, wird in seiner Bedeutung nur erkannt,

wenn mit der Wahrheit (?) der Magier solche Sterndivination verbunden wird. Doch das bisher Beigebrachte mag zur Rechtfertigung meines Urtheils über dies sehr wenig empfehlenswerthe Buch genügen. Möchte ich späterhin über die Schlusabtheilung günstiger urtheilen können!

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Protestanten-Bibel Neuen Testaments. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Bruch, Kirchenrath Prof. Dr. Hilgenfeld, Prof. Dr. Holsten etc. hrsg. von Proff. DD. Paul Wilh. Schmidt u. Franz von Holtzendorff. 3. völlig neu durchgesehene Aufl. Mit einer Beigabe: Wie lesen wir die Protestantenbibel? (In 11 Heften.) 1. Hft. Leipzig 1879, Barth. (XXXIX, 48 S. gr. 8.) M. — 75.

Das Werk erscheint in dritter Auflage. Daraus ist zu erkennen, daß es dem Bedürfnisse eines nicht unbedeutenden Kreises in unserm Volke entgegenkommt. Tendenz und Anlage deselben sind bekannt. Die dritte Auflage wird in elf Theilen geliefert, jeder im Preise von 75 Pfg.; sie ist also billiger, als die früheren, was die Verbreitung ohne Zweifel befördern wird. Auch hat das erste Heft dieser Auflage in einem kleineren Aufsatze mit der Ueberschrift: „Wie lesen wir die Protestantenbibel?“ eine Beigabe erhalten. In diesem Aufsatze wird darauf hingewiesen, daß die Protestantenbibel nicht ‚römisch‘, nicht ‚mit dem Auge der evang. Kirchenlehre‘, nicht ‚abergläubisch‘ und nicht in ‚modernisirendem Sinne‘ gelesen werden wolle. Auch wird in demselben bemerkt, daß der revidirte Text der Halle'schen Bibelanstalt, weil er noch wirklich Fehlerhaftes und Unverständliches habe stehen lassen, nicht habe zu Grunde gelegt werden können. Ferner wird noch gesagt, daß eine andere Ausgabe der Protestantenbibel vorbereitet werde, die nicht bloß für Gebildete, sondern für Jedermann zugänglich sei.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Grimm, Carol. Ludov. Wilib., Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda emendata et aucta. A. u. d. T.: Christiani Gottl. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica etc. Quem librum secunda atque hac tertia editione ita castigavit et emendavit, ut novum opus haberi possit. Lipsiae 1879, Arnold. (XII, 473 S. Lex.-8.) M. 10. —

Die erste Lieferung dieser neuen Ausgabe von Grimm's Lexicon (S. 1—160) haben wir bereits in Nr. 1 des Jahrg. 1878 der Theol. Litztg. angezeigt. Zu dem dort zur Charakteristik und Empfehlung des Werkes gefagten ist hier nichts Wesentliches hinzuzufügen. Selbstverständlich sind auch in den seitdem erschienenen Lieferungen 2—3, welche das Ganze zum Abschluß bringen (S. 161—473), dieselben Verbesserungen vorgenommen, wie in der ersten. In den historischen und biblisch-theologischen Artikeln ist durchgängig auf die neuere Literatur Rücksicht genommen, was theilweise auch zu fachlichen Aenderungen Veranlassung gegeben hat (f. z. B. unter *Σαδδουναίος*). Von neueren Textausgaben des N. T. ist neben Lachmann und Tischendorf jetzt überall auch Tregelles berücksichtigt; von Tischendorf natürlich auch die neueste (achte) Ausgabe. Da in diesen Ausgaben häufig Wortformen aufgenommen sind, welche dem bisherigen gedruckten Texte des N. T. fremd waren, so erscheinen jetzt auch in dem Lexicon eine Anzahl von Worten und Wortformen, welche der früheren Ausgabe noch fehlten. Die Vorrede zählt deren nicht weniger als 43 auf. So zahlreich aber diese kleinen Aenderungen und Verbesserungen auch sind, so ist dadurch doch der

Umfang des Werkes bei gleichem Format und Druck nur um sechs Seiten gestiegen, wie denn der Text im Großen und Ganzen unverändert geblieben ist. — Möchte das treffliche Werk auch in dieser neuen Gestalt recht viele und fleißige Benützer finden.

Gießen.

E. Schürer.

Wieseler, Prof. Dr. Karl, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit. Neuer Beitrag. Greifswald 1879, Bamberg. (52 S. gr. 8.) M. 1. 20.

In seiner Schrift: „Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater“ (1877) hatte Wieseler aufs Neue das angebliche Germanenthum der Galater vertheidigt. Da hiegegen sich doch noch einiger Widerspruch regte, und namentlich Hertzberg in den Theol. Stud. und Krit. 1878, S. 525—541, in überzeugender Weise die mangelnde Beweiskraft der Wieseler'schen Argumente darlegte, hielt W. es für geboten, in der obigen kleinen Schrift sich abermals über dieses Thema vernehmen zu lassen. Ref. kann nach aufmerkamer Lectüre der Schrift nicht finden, daß dazu ein Bedürfnis vorlag. Allerdings ist, wie der Verf. im Eingang andeutet, darin manches neue gelehrte Material zusammengetragen; aber nichts, was zur Entscheidung der Sache etwas austrüge. Es ist eine *rudis indigestaque moles*, die leider nur zeigt, daß der Verf. das Senforium für die Tragkraft seiner Beweise vollständig verloren hat. Von welcher Art seine Argumente zuweilen sind, davon nur ein Beispiel: In der Chronik des Hippolytus werden u. A. erwähnt *Gallorum Narbonensium gentes et inhabitationes: Amaxobii Graecosarmatae*. Daraus folgert W. zunächst (S. 20): „Die hier erwähnten und von den Galliern in der Narbonensis als Einwanderer unterschiedenen *Graecosarmatae* können nur die *Volgae Tectosages* und *Arecomici* sein, welche in der Narbonensis faßen und von denen die nach Kleinasien ausgewanderten Tektosagen sonst *Graecogalli* genannt werden“. Ferner wird dann durch sinnreiche Combinationen — die aber noch unter dem Niveau der obigen Schlusfolgerung stehen — dargethan, daß die *Graecosarmatae*, unter denen also die galatischen Tektosagen sich verstecken, Germanen waren. Man wird durch diese Art von Exegese, die für einen beliebigen Völkernamen (*Graecosarmatae*) einen beliebigen andern (*Tectosages*) substituirt, lebhaft an ähnliche Kunststücke der jüdisch-kabbalistischen Exegese erinnert. Wieseler aber findet dieses Argument „sehr beachtenswerth“ (S. 20).

Wir wollen nun gerne zugeben, daß unter dem Chaos von Beweisen, die Wieseler beibringt, sich auch manche finden, die besser sind, als der ebengenannte. Aber durchgängig fehlt es auch dieser neuesten Arbeit Wieseler's, wie schon der früheren, gänzlich an aller wissenschaftlichen Methode. In der kritiklofsten Weise werden die entlegensten Dinge combinirt, um nur Beweis auf Beweis häufen zu können — uneingedenk des goldenen Wortes: „Weniger wäre mehr!“ Von dem wirklichen Stande der Frage bekommt der Uneingeweihte keine Ahnung. Denn zu einer unparteiischen und objectiven Darlegung und Abwägung des Für und Wider wird hier auch nicht einmal ein bescheidener Anlauf genommen. Vielmehr geht W. von vornherein in advocatenhafter Weise nur darauf aus, seine einmal gefasste Lieblingsidee *à tout prix* zu vertheidigen. Wer daher nicht schon von anderwärts her orientirt ist, erhält durch seine Behandlung ein völlig schiefes Bild von der Sache. Und es ist nicht zu verwundern, wenn schwache Gemüther ihm unbedingt zugestimmt haben. Denn einem Leser, der nicht sehr fest auf eigenen Füßen stehen gelernt hat, muß bei diesem Hexenabbath von Citaten allerdings schwindlig zu Muth werden, und er wird bald geneigt sein, sich dem Verfasser auf Gnade und Ungnade zu ergeben, um nur der Qual überhoben zu sein,

**

durch dieses Labyrinth sich weiter hindurcharbeiten zu müssen. Für die Sache selbst wird aber damit nichts gewonnen.

Angeichts dieser Beschaffenheit der neuesten Arbeit Wiefeler's können wir uns eines näheren Eingehens auf dieselbe umsomehr enthalten, als wir schon in der Anzeige der früheren Schrift W.'s (Theol. Literaturztg. 1877, Nr. 15) die Hauptgründe für und wider den keltischen, resp. germanischen Ursprung der Galater kurz dargelegt haben. An dem dort gezeichneten Stand der Frage wird auch durch diese neueste Probe von W.'s Gelehrsamkeit nichts geändert.

Gießen.

E. Schürer.

Herzog, Prof. Dr. J. J., Abriss der gesamten Kirchengeschichte. 1. u. 2. Thl. Erlangen 1876 u. 79, Befold. (XIV, 501 u. XIX, 491 S. gr. 8.) à M. 8. —

Der durch seine Real-Encyclopädie in weitesten Kreisen bekannte, durch Festigkeit des eigenen Standpunkts wie durch weitherzige Milde in der Beurtheilung Anderer von den Vertretern der verschiedensten Richtungen hochgeachtete Verfasser hat es unternommen, bei der Herausgabe eines Lehrbuchs der Kirchengeschichte die goldene Mitte einzuhalten zwischen den umfänglichen Werken Neander's und Gieseler's und den zahlreichen, zum Theil recht brauchbaren Compendien der jüngsten Zeit. Ist dies Unternehmen schon *a priori* mit Freuden begrüßt worden, so dürfen wir jetzt, nachdem zwei Bände des mit dem dritten Band zur Vollendung kommenden Werkes erschienen sind, nur mit freudigem Dank constatiren, daß diese Kirchengeschichte eine fühlbar gewordene Lücke in der theologischen Literatur ausfüllt, da sie, ohne durch große Ausführlichkeit Viele vom Studium abzuschrecken, doch Fleisch und Blut giebt statt des Skeletts der Compendien.

Hat aber ein praktischer Blick das gesunde Maß bestimmt, so hat die gründlichste Forschung den Inhalt dictirt. Während die genannten älteren Werke trotz aller ihrer Verdienste jetzt, nachdem in den letzten Decennien auf kirchenhistorischem Gebiet außerordentlich rüstig gearbeitet ist, entschieden nicht mehr ausreichen, findet der Leser hier einen Führer, der von sich sagen kann, daß er Schritt gehalten hat mit der Geschichtsforschung der Gegenwart. Und während die neueren Compendien, in denen allerdings auch schon Rücksicht auf die Detailforschung der letzten Zeit genommen wurde, doch immerhin oft keinen rechten Einblick in die ein Zeitalter vorzugsweise bewegenden Ideen gestatten, ist hier auch der kirchlichen Lehrentwicklung genügende Aufmerksamkeit geschenkt.

Der erste Band, der auf 500 Seiten die Geschichte bis zum Anfang des 8. Jahrhunderts fortführt, giebt ein nüchternes, möglichst objectives Bild wie von der ersten Periode der Ausbreitung des Christenthums so von den Zeiten des alten Katholicismus. Spannende Schilderung suche Niemand, wo nur die Resultate historischer Studien mitgetheilt werden, aber auch einseitig Lob oder Tadel erwarte Niemand, wo gesunde historische Kritik die Wage hält. Denen freilich, die da meinen, in die Historie solle das eigene Urtheil sich nicht mischen, wird der Verf. überall zu weit gegangen sein mit seinem subjectiven Urtheil; wer aber dies für nothwendig, ja unausbleiblich hält — bei einem Historiker wie D. Hase scheint oft keine Kritik da zu sein, aber in Wahrheit versteckt sie sich in ein einziges Attribut, — der freue sich an der gefunden Art, in welcher die Licht- und Schattenseiten der altkatholischen Theologie hier zur Erscheinung gebracht, wie hier das Menschliche im Auftreten der römischen Kirche gezeigt, aber auch ihre Verdienste nicht verkannt werden etc. Es wäre kleinlich, wollte man bei der Fülle des Dargebotenen mit dem Verf. darüber rechten, warum er diese und jene neuere, wohl nicht un-

bedeutende Monographie gänzlich ignorirt habe; er führt stets mindestens eine der neuesten Schriften über einen Gegenstand an, in welcher man ohne Mühe die Angabe anderer findet.

Der zweite Band behandelt in gleichem Umfange wie sein Vorgänger die Zeiten des römischen Katholicismus vom Anfang des achten bis zum Anfang des sechzehnten Jahrhunderts d. h. von Bonifacius bis Luther. Seinen schon erwähnten Grundsätzen bleibt der Verf. durchaus getreu; es ist erfreulich zu sehen, wie er auch in dem dunkelsten Bilde den einzigen kleinen Lichtpunkt nicht übersieht, sondern ausdrücklich auf ihn hinweist, wie er also über das Mittelalter, auch über seine schlimmsten Perioden, nicht nur in *malam partem* das Urtheil spricht. Und es ist ebenso rühmend hervorzuheben, wie er bei diffilen Fragen, deren sichere Lösung historisch kaum möglich sein dürfte, zwar die eigene Ansicht durchblicken läßt, nichtsdestoweniger aber auch die gegen-theilige mit Gründen unterstützt, so daß der Leser in den Stand gesetzt wird, sich ein selbständiges Urtheil zu bilden oder doch, falls er die Frage offen zu lassen sich genöthigt sieht, die Gründe für und wider die verschiedenen Meinungen kennen lernt. Die monographischen Arbeiten der neuesten Zeit scheinen mir hier noch in umfassenderem Maß als im ersten Band Berücksichtigung gefunden zu haben. So sei denn diese Kirchengeschichte als höchst brauchbarer Führer, der in das Verständniß der Kirchengeschichte hineinleitet und mit den Resultaten der neuesten Forschungen bekannt macht, auf das Wärmste empfohlen!

Dresden.

Dr. Dibelius.

Melzer, Dr. Ernst, Johannes Baptista Baltzer's Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung, auf Grund seines Nachlasses und seiner Schriften dargestellt. Bonn 1877, Neuffer. (II, 393 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Feder eines dankbaren Schülers hat in dieser Biographie das Leben eines Mannes gezeichnet, der in den vierziger Jahren einer der entschiedensten Vorkämpfer des zu neuer Lebenskraft erwachten Katholicismus war, später aber, da er sich nicht zu dem vollständigen *sacrificio del intelletto* entschließen konnte, von der Curie mit dem bittersten Undanke belohnt wurde.

Johannes Baptista Baltzer, ein geborener Rheinländer, seiner wissenschaftlichen und praktischen Thätigkeit nach Schlesien angehörig, war ursprünglich Hermesianer, dann Anhänger von Günther und hatte sich auch, als zuerst Herme, dann Günther von Rom verurtheilt wurde, den Beschlüssen des apostolischen Stuhles *laudabiliter* unterworfen. Desungeachtet blieb er der Günther'schen Ketzerei eines anthropologischen Dualismus verdächtig und wurde durch Entziehung der *missio canonica* an der ferneren Ausübung seines theologischen Lehramts verhindert. Wie wenig ihn die Regierung in seinem guten Rechte schützte, wie nachgiebig das Cultusministerium, in welchem damals noch die jetzt aufgehobene katholische Abtheilung das große Wort führte, der fürstbischöflichen Anmaßung gegenüber sich zeigte, hat schon 1873 E. Friedberg in seiner vortrefflichen Schrift über Baltzer mit juristischer Schärfe klar auseinander gesetzt. Melzer's biographisches Werk bietet hiezu eine nach allen Seiten hin sehr dankenswerthe, auf reichem Quellenmaterial beruhende Ergänzung. Aus den zehn Abschnitten, in welche das Buch zerfällt, möchten wir als besonders gelungen und lehrreich hervorheben den dritten: 'Von Hermes zu Günther (1835—1840)'; den fünften: 'Baltzer als Vertreter der Günther'schen Principien von der Anklage Günther's in Rom bis zur Verurtheilung desselben (1852—1857)'; den sechsten: 'Von der Verurtheilung Günther's bis zur Entziehung der *missio canonica* (1857—1860)'; den siebenten: 'Von der Entziehung der *missio canonica* bis zur Erklärung Baltzer's gegen die

päpstliche Infallibilität (1860—1870) und den zehnten: „Baltzer als Gelehrter und Universitätsprofessor“. Die Darstellung ist, obwohl der Verfasser von tiefer Verehrung für seinen ausgezeichneten Lehrer erfüllt ist, objectiv maßvoll gehalten, die Sprache des Gegenstandes würdig, die Gruppierung des Stoffes im Ganzen übersichtlich. Ein Inhaltsverzeichniß wäre eine sehr erwünschte Zugabe gewesen.

Crefeld.

F. R. Fay.

Erinnerungen an Amalie von Lasaulx, Schwester Augustine, Oberin der Barmherzigen Schwestern im St. Johannis-hospital zu Bonn. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XLIII, 372 S. I. ex. 8.) M. 6. —

Die Anzeige dieses vor einem Jahre zuerst erschienenen Buches ist durch die 2. Auflage bereits überholt worden, welche schon ein halbes Jahr später nöthig wurde. Nach diesem thatsächlichen Beweise von dem Anklang, welchen es gleich bei seinem ersten Erscheinen gefunden hat, bedarf es einer empfehlenden Anzeige nicht mehr. Aber es ist so bedeutend und gerade in Bezug auf hochwichtige Zeitfragen so überaus lehrreich, daß die Theologische Literaturzeitung es nicht mit Still-schweigen übergehen darf; und auch eine dem ersten günstigen Eindruck erst nach längerem Zwischenraume nachfolgende Besprechung mag ja in unserer rasch lebenden und rasch vergehenden Zeit ihr Gutes haben.

Amalie von Lasaulx (geb. am 19. October 1815) stammte aus einem im Jahr 1611 in den Adelfand erhobenen lothringischen Geschlecht. Durch ihren Urgroßvater, welcher in kurtrierische Dienste trat, wurde die Familie nach Coblenz verpflanzt, und die zur Einleitung vorausgeschickte Familiengeschichte stellt auf dem individuell belebten Hintergrunde des rheinischen Wesens und Treibens eine Reihe von originellen und charaktervollen „Lasaulx-Naturen“ dar, von welchen namentlich Amalies Großvater Peter Ernst unter den Wechselfällen der Revolutionskriege und inmitten der gerade unter dem Krummstab sich offenbarenden Misère der kleinstaatlichen Ohnmacht und Tyrannei als trierischer Syndicus sich mannhaft bewährte. Der Vater unserer Heldin — denn so darf sie mit Recht genannt werden — brachte 1803 nach elf Semestern eines zuerst der Jurisprudenz und dann der Medicin gewidmeten Studiums aus Würzburg zwar kein Zeugniß über ein bestandenes Examen, wohl aber eine junge Frau mit, bei deren Ankunft der Syndicus im ersten Zorne herausfuhr: „Die ist ja den weiten Transport nicht werth!“ Es war eine ernste und verschlossene, aber durchaus tüchtige Natur, welche ihren Hausstand auf's beste in Ordnung zu halten und bei der Verwandtschaft, zumal bei den Kindern, sich in großen Respect zu setzen wußte. Von drei Söhnen und drei Töchtern, welche aus dieser Ehe hervorgingen, war Amalie das jüngste Kind. Den sehr verschiedenen Anlagen der Geschwister gestattete die freie Sitte des elterlichen Hauses die freieste Entwicklung. Auch an mannigfaltiger äußerer Anregung fehlte es nicht. Der Vater nahm 1812 das Amt eines Kreisbaumeisters an und hat als solcher wesentlich zur Herstellung des alt-deutschen Stils in der rheinischen Baukunst beigetragen, wovon unter anderen Bauwerken die beiden Schlösser Rheinstein und Rheineck ehrenvolles Zeugniß geben. Bedeutende Männer, wie Görres, Sulpiz Boisserée, Clemens Brentano, verkehrten oft und gerne in seinem gastlichen Hause. Der älteste Sohn war der 1861 verstorbene Professor Ernst von Lasaulx, die beiden älteren Schwestern, das sanfte und treuherzige Nannchen und die schöne, geistreiche und vornehme Clementine, wurden Oberinnen der Elisabethinerinnen zu Luxemburg. Als bei dem Eintritt der ältesten in den Orden der barmherzigen Schwestern auch Amalien ein Gleiches prophezeit wurde, meinte diese noch: „Eher springe ich von

unserer Gartenmauer in die Mosel!“ Wenn sie später gleichwohl denselben Beruf wählte, so lag in der Auflösung eines Verlöbnißes, welche der ideale Ernst und die Wahrhaftigkeit ihrer Natur von ihr forderte, doch nur eine äußere Veranlassung zu diesem Schritt, der eigentliche Grund aber in dem ihrem innersten Wesen eingeborenen Triebe, in selbstloser und aufopfernder Liebesthätigkeit Anderen zu helfen und zu dienen. Da sie von Seiten ihrer Eltern Widerstand zu besorgen hatte, so wandte sie sich ohne deren Wissen 1838 an das Mutterhaus der barmherzigen Schwestern zu Nancy mit der Bitte um Aufnahme und reiste zwei Jahre später, ohne Abschied zu nehmen, dahin ab. Erst von dem Kloster aus gab sie den Eltern von dem Geschehenen Nachricht, und namentlich dem Vater wurde es schwer, ihr diesen Schritt zu verzeihen.

Amalie, jetzt mit ihrem Klostersnamen Schwester Augustine genannt, war eine Marthanatur, der es nur wohl war, wenn sie sich mit Sorge und Mühe für Andere viel zu schaffen machte, die aber doch auch gelernt hatte, zu den Füßen des Heilandes in dem Einen, was noth ist, die alleinige feste und lebendige Grundlage ihres gesammten Wirkens zu suchen und zu finden. Eben darum war die mechanische Frömmigkeit, der gedankenlose, auf Ertödtung jeder freien individuellen Bewegung abzielende Gehorsam und die damit zusammenhängende „Quisfelei und Quälerei“ im Kloster ihr innerlich zuwider. Aber ihr lebendiger Glaube und ihre Liebe zu dem Berrufe christlicher Barmherzigkeit gaben ihr auch die Kraft, dennoch auszuhalten und, anstatt in unfruchtbarer Wider-setzlichkeit sich Zeit und Stimmung zu verderben, vielmehr auf dem ihr frei gebliebenen Raum in stiller Treue positiv zu wirken und die eigenthümliche Begabung und Energie ihrer reichen Persönlichkeit zu entfalten. So geschah es schon seit 1842 in dem Hospital zu Aachen, namentlich aber nachher in dem neugegründeten Johannis-hospital zu Bonn, welchem sie von 1849—1872 als Oberin vorstand. In ihrer ebenso frischen als bestimmt ausgeprägten Individualität vermochte sie auch die Eigenthümlichkeit Anderer zu verstehen und zu willigster Mitarbeit heranzuziehen. Da sie über ihre Untergebenen nicht zu herrschen suchte, sondern ihnen ein Vorbild liebevollen und unermüdeten Eifers ward, so bildete sie die eigentlich belebende Kraft der Anstalt, und „die Mutter“, wie man sie nannte, war für Pflegerinnen und Gepflegte ein Gegenstand der innigsten Liebe und Verehrung. Ihre bedeutende Persönlichkeit übte auch auf bedeutende Männer und Frauen eine anziehende Kraft aus und verband sich viele in vertrauensvollster Freundschaft; so nicht bloß die Professoren der katholischen Facultät, Hilgers, Knoodt und Reusch, sondern auch die Protestanten Mendelssohn und namentlich Perthes, von welchem sie urtheilt: „Liebenswürdig ist Perthes ganz und gar nicht, aber man kann Häuser auf ihn bauen. Er ist treu wie Gold.“ Von einem merkwürdigen Damenbesuch erzählt sie: „Ich lag eines Tages krank zu Bett. Da höre ich vor meinem Zimmer lautes Sprechen, die Thür fliegt auf und herein stürzt so eine Schuffel, die mir gleich um den Hals fällt, und ehe ich noch zu Athem kommen und fragen kann, mit wem ich denn eigentlich die Ehre habe, hat sie mich auch schon beim Kopf gefaßt und herzlich abgeküßt. „Ich bin die Bettina, des Clemens Schwester“, sagte sie, „und den Barmherzigen Schwestern in Berlin gebe ich auch immer einen Kuß, obgleich ein paar recht garstige darunter sind, aber deshalb muß ich dir doch auch gleich einen geben, obgleich ich dich heute zum ersten Mal sehe“ — und in der Art plauderte sie eine halbe Stunde unaufhaltsam weiter, und ehe ich recht zur Befinnung kommen konnte, war sie schon wieder auf und davon. „Das war also die berühmte Bettina!“ dachte ich, als die Schuffel fort war.“ Mit „Schuffeln“ sich abzugeben, hatte Amalie, welcher unausgesetzte ernste und wohlgeordnete Arbeit ein Le-

bensbedürfnis war, freilich keine Zeit. Wo aber ihre Hülfe noth that, da war sie trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten zur Hand. So hat sie 1864 und 1866 auf den Schlachtfeldern und in den Lazarethen von Schleswig und Böhmen kräftig und erfolgreich Handreichung gethan und durch ihre ausharrende Liebe und Treue, durch ihren feinen Tact und ihr bewunderungswürdiges Organisationstalent sich allseitige Anerkennung erworben. Wie klar und gesund sie zugleich die politische Lage beurtheilte, bezeugen die Worte eines aus Böhmen geschriebenen Briefes: 'Dafs unsere Zornigen sich ihres Aergeres und ihres Kammers um das verlorene, in seinem tief inneren Kern so faule Kaiserreich nicht schämen, ist eigentlich gut, indem sie sich dadurch bei dem wirklich gebildeten Publicum sichtbar entlarven. Wenn ich auch noch nicht weifs, ob es jetzt wirklich besser mit uns wird, so tröste ich mich doch mit der festen Ueberzeugung, dafs mit dem Siege auf österreichischer Seite wir mit raschen Schritten dem Untergange alles Höheren und Besseren zugeeilt wären.' In der reinen Freude an ihrem gefegneten Berufswirken hat sie wiederholt bekannt: 'Dafs Gott mich zur barmherzigen Schwester gemacht, ist das grösste Gnadengeschenk, das mir je im Leben zu Theil ward'. Aber sie sollte noch zu ihrem grössten Schmerze gewahr werden, dafs die römische Kirche für eine Persönlichkeit und eine Gesinnung wie die ihre keinen Raum hat. Auf Amaliens Frömmigkeit läfst sich das anwenden, was einmal Palmer über Hirscher's Moral gesagt hat, dafs das Metall evangelisch und eigentlich nur das Gepräge katholisch sei. Es ist denkwürdig, dafs sie mit ihren Anliegen sich niemals an die Heiligen ihrer Kirche, sondern immer geraden Wegs an ihren Gott und an ihren Erlöser selbst wendet und die Gnadenmittel des Wortes und Sacramentes sich genügen läfst, auch am liebsten in geistlichen Liedern der evangelischen Kirche ihre Erbauung sucht. So hatte sie denn auch dem geistlichen Superior der Congregation bei einer Visitation des Johannishospitals nichts von Wundern zu berichten, wie sie in anderen Anstalten sich soltten begeben haben, und sie trug es mit gutem Humor, dafs das Bonner Hospital in den Ruf kam, etwas 'gottlos' zu sein. Und wie sie auf Grund der in Schleswig gemachten Erfahrungen sich nicht scheute, die Ansicht auszusprechen, dafs die allgemeinen Zustände und die Bevölkerung in protestantischen Ländern besser seien als in katholischen, so bemerkte sie andererseits über Perthes mit Beziehung auf sein Buch 'Politische Personen und Zustände zur Zeit der Fremdherrschaft': 'Perthes überschätzt die Katholiken bei jeder Gelegenheit. Ich habe es ihm oft genug gesagt, aber er will es nicht glauben. Hätte er mich um Rath gefragt, so wäre der alte Görres nicht halb so gut weggekommen.' Wenn ihr gleichwohl der Gedanke eines Uebertritts in die evangelische Kirche völlig fern lag, so hatte das darin seinen Grund, dafs 'das Unbestimmte und Schwankende der äusseren Gestalt des Protestantismus und dessen theilweises Zerwürfnis mit der Geschichte und den Traditionen der vergangenen Jahrhunderte ihr als ein Mangel erschien, den selbst die wahrste und aufrichtigste Frömmigkeit der Einzelnen nicht auszugleichen vermöge', und aus einem ähnlichen Grunde ist sie auch der Gemeinschaft der Altkatholiken formell nicht beigetreten. Je mehr aber die römische Kirche sich anschickte, rücksichtslos die letzten Consequenzen ihres Systems zu ziehen, desto mehr mußte Amalien der Widerspruch klar werden, in welchem sie sich gegen daselbe befand. Das 1854 als Stimmungsfühler hinausgeschickte Dogma von der unbefleckten Empfängnis vermochte sie sich nicht anzueignen, und unter den achtzig Sätzen des Syllabus von 1862 bezeichnete sie mindestens zwölf als solche, von welchen sie selbst getroffen werde. Während man sich rüstete, dem Gebäude durch Dogmatisirung der Unfehlbarkeit des römischen Bischofs die Krone aufzusetzen, ist sie durch

die klare und feste Entschiedenheit ihrer Opposition auch gleichgesinnten Männern ein so fester Halt geworden, dafs einer von ihnen bezeugte: 'Die Mutter der Barmherzigen ist mehr werth als sechs Bischöfe und zwölf Professoren'. Aber das vaticanische Concil vollendete 1870 das Werk hierarchischer Rücksichtslosigkeit, und nun mußte auch Schwester Augustine sich überzeugen, dafs die päpstliche Kirche vor allem die Unterwerfung unbedingten Gehorsams von ihren Angehörigen fordere und dafs ihr die lebendigste Frömmigkeit und die aufopferndsten Liebesdienste gar nichts gelten, so lange jene Forderung nicht erfüllt wird. Die Generaloberin von Nancy kam am 7. November 1871 nach Bonn und setzte die Oberin, da diese weder zu dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis, noch zu dem von der Unfehlbarkeit sich zu bekennen vermochte, mit den Worten ab: 'Eine Ketzerin können wir nicht im Orden behalten'. Nur die Drohung ihres Arztes, die Sache bei dem Oberprocurator zur Anzeige zu bringen, konnte verhindern, dafs Amalie zu Disciplinirung mit nach Nancy geschleppt wurde. Sie siedelte nunmehr nach dem Hospital in dem nahen Vallendar über, wo sie, von einer Menge der verschiedenartigsten Bekehrungsversuche vergeblich gequält, am 28. Januar 1872 starb. Nachdem sie im Tode noch ihres Ordenskleides beraubt worden war, wurde ihr Leib in dem Familienbegräbnis zu Weifenthurm nicht ohne widerwärtige Hindernisse beerdigt. Die üblichen Ceremonien eines kirchlichen Begräbnisses mußten unterbleiben. Eine kurze Ansprache des Professors Reufch wurde mit einem Vaterunser der versammelten Freunde geschlossen.

Dafs nun die Erzählung dieser Thatfachen in dem Buche selbst durch individuelle Züge aus Amaliens persönlichem Verkehr, aus ihren Briefen und sonstigen Aufzeichnungen auf das reichste und anmuthigste belebt ist, das wird man nur um so natürlicher finden, wenn man erfahren hat, dafs es von Frauenhand geschrieben ist. Wahrhaft überraschend aber ist es, zu sehen, wie dieselbe Hand in drei Abschnitten (S. 60—80, S. 176—198, S. 244—318) zugleich von den allgemeinen kirchlichen Bewegungen und Zuständen und insbesondere denen des Rheinlandes eine Darstellung gegeben hat, welcher Ref. in Bezug auf ruhige Objectivität und klare Bündigkeit in der Befprechung der Ereignisse selbst, wie ihres Zusammenhangs mit den beteiligten Persönlichkeiten, keine andere an die Seite zu setzen wüßte; dafs die Circumscriptionsbullen als Concordate bezeichnet werden, und das Festhalten der chronologischen Daten manchmal etwas bequemer gemacht sein dürfte, wird man gern übersehen. Es ist ja nicht zu verwundern, dafs der treuen 'Mutter' für ihre aufopfernden Liebesdienste schliesslich ein so empörend schlechter Lohn geworden ist; es ist viel wunderbarer, dafs sie und ihre Gesinnungsgenossen sich mit der Hoffnung schmeicheln konnten, dafs eine Richtung wie die ihre in ihrer Kirche Anerkennung oder auch nur Duldung finden könne. Indessen erklärt es sich aus dem Umstande, dafs Amalie ihre ersten religiösen und kirchlichen Eindrücke während der beiden ersten Decennien nach den Befreiungskriegen empfing, in einer Zeit also, durch welche ein ökumenischer Zug hindurchging, indem Katholiken und Protestanten, welche an dem Grundbekenntnisse zu dem Erlöser noch festhielten, sich untereinander näher standen, als solchen Angehörigen ihrer eigenen Kirche, deren Verbindung mit jenem Grunde aufgehoben oder doch gelockert war. Dafs aber die Leiter der römischen Kirche keineswegs geneigt waren, jenen ökumenischen Zug zu pflegen, das zeigte schon Pius VII, indem er auf die rücksichtsvolle Zuvorkommenheit, womit gerade die protestantischen Großmächte Preussen und England seine Rehabilitirung befürwortet hatten, bereits am 7. August 1814 mit der Wiederherstellung des Jesuitenordens antwortete, zum Beweise, dafs man gesonnen sei, den Grund-

fatz der römischen Kirche, daß der Papst der Stellvertreter Gottes und Christi auf Erden sei, bis zu seinen letzten Consequenzen zur Geltung zu bringen. Daß diese den seitherigen confessionellen Frieden störende Tendenz auch in den Rheinlanden mächtig geworden war, zeigte sich bei dem Conflict, welchen sie zwischen dem Erzbischof Clemens August von Droste-Vischering und der preussischen Regierung hervorrief. 'Da sind wir erst wieder katholisch geworden; vorher wußten wir selber kaum, was wir waren', sagte damals ein älterer katholischer Landgeistlicher, während noch wenige Jahre vorher ein Historiker wie Ranke in der Vorrede zu seiner Geschichte der Päpste (1834) hatte schreiben können: 'Was ist es heutzutage noch, das uns die Geschichte der päpstlichen Gewalt wichtig machen kann? nicht mehr ihr besonderes Verhältniß zu uns, das ja keinen wesentlichen Einfluß weiter ausübt: noch auch Beforgniß irgend einer Art: die Zeiten, wo wir etwas fürchten konnten, sind vorüber: wir fühlen uns allzugut gesichert'. Von Jahr zu Jahr stellte sich klarer heraus, daß die römische Kirche, unter der Regierung Friedrich Wilhelm's IV namentlich durch das Revolutionsjahr 1848 gefördert, in der That noch eine Macht sei, welche man zu fürchten und welcher gegenüber man sich nur 'allzugut gesichert' gefühlt hatte, und daß ihre Hauptforderung lediglich auf unbedingte Unterwerfung unter ihr System und den dessen Spitze bildenden absoluten Willen des Papstes gerichtet sei. Die Erfüllung dieser Forderung ist es, was den correcten Katholiken macht, und so thaten sich jetzt jene 'zornigen Heiligen' hervor, wie Amalie sie so treffend zu nennen liebt, weil sie die Bethätigung ihrer Heiligkeit vor allem in Haß und Verfolgung gegen jede Abweichung von der Consequenz des Systems suchen. Auch darüber hätte sie sich nicht verwundern sollen, daß die auf dem vaticanischen Concil das Dogma von der Unfehlbarkeit zuerst bestreitenden Bischöfe nachher dem Majoritätsbeschlusse sich gefügt haben. Denn wenn nach Bellarmin's bekanntem Ausspruche die römische Kirche ein so sichtbares und greifbares Reich von dieser Welt ist, wie die Republik Venedig oder das Königreich Frankreich, so ist es von ihrem Standpunkte aus lediglich in der Ordnung, daß die anfänglich opponirende Minorität, ebenso wie die eines Land- oder Reichstages, der schließlichen Entscheidung der Majorität sich unterwirft. Dennoch wird es auch in Zukunft der römischen Kirche nicht an Angehörigen fehlen, welche lieber in der Stille dem Vorbilde der 'Mutter der Barmherzigen' nachleben, als der Fahne und Lärmtrommel der 'zornigen Heiligen' folgen, und diese werden auch mit Protestanten einen für beide Theile erspriesslichen *modus vivendi* finden. Ob aber evangelische Christen irgendwelche Aussicht auf einen ehrlichen Frieden mit einer Kirche selbst haben, welche ihre besten eigenen Kinder austöfst, sobald sie nicht allen Forderungen ihres Systems in blindem Gehorsam sich fügen, und ob es wohlgethan ist, wenn Protestanten in dem Kampfe des Staates gegen die schriftwidrigen Ansprüche dieses Systems sich auf die Seite des letzteren stellen, das sind Fragen, auf welche die vorliegende Schrift eine sehr klare und bestimmte Antwort enthält. Einem Staate, welcher nicht gesonnen ist, seine Selbständigkeit und Würde aufzugeben, wird im Wesentlichen schwerlich etwas anderes übrig bleiben, als mit befonnener Entschiedenheit seine Rechtsordnungen festzustellen und es dem Papste und dessen Organen zu überlassen, dagegen etwa zu protestiren, dabei aber den zu Recht bestehenden Ordnungen sich zu fügen, wie ja beides von Innocenz X in Bezug auf den westphälischen Frieden und von Pius VII in Bezug auf mehrere Bestimmungen des Wiener Congresses geschehen ist.

Leipzig.

G. Baur.

Schulze, Prof. D. Ludw., Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken für das deutsche Volk und die deutsche Kirche. Ein Lebensbild. Mit einem Bildniß Wackernagel's (in Stahlst.). Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XII, 316 S. gr. 8.) M. 6. —

Das deutsche Volk empfängt in dem vorliegenden Buch eine durchaus gediegene und gehaltvolle Gabe. Daß die Lebensgeschichte Philipp Wackernagel's seinem Heimgang so rasch gefolgt ist, haben wir dem Herausgeber doppelt zu danken.

Die kerndeutsche Natur Wackernagel's, bei welchem sich sonst wohl im besten Sinne das Wort *nil humani* bewährt hat, zeigt sich in seinem Leben vor allem darin, daß man dies Buch an vielen Stellen als ein Stück Geschichte deutschen Volkslebens lieft. Nicht nur, daß in den verschiedenen Lebensabschnitten des feinen Mannes sich Nord- und Süd- und Mitteldeutschland begegnen und in ihrem eigenartigen Gepräge uns vor Augen treten: die ganze geschichtliche Entwicklung unseres Volks in diesem Jahrhundert spiegelt sich in seinem Lebensgange. Die Begeisterung der Freiheitskriege wirkt noch in seiner Jugendzeit nach, der Sturm der 48er Jahre bewegt sein Mannesalter bis auf den Grund, und sein Lebensabend ist verklärt durch den Triumph deutscher Kraft über den Erbfeind. Wackernagel's Biographie wird so ein schöner Beitrag zur Zeitgeschichte. Die Zeichnung des 'alten Vater Jahn', nicht nur in seiner Wirkung auf Wackernagel, der ihm seine christliche Erweckung verdankte, sondern in seiner Stellung zum damaligen Deutschthum überhaupt, ist eine hochinteressante. Die Vorgeschichte des evangelischen Kirchentags aber, welche mit Wackernagel's Namen unzertrennlich verbunden ist, wird von den Geschichtschreibern unserer Zeit nie umgangen werden dürfen.

Wir verstehen den Reiz, den ein solcher Lebensgang auf den Biographen ausübt. Aber die Arbeit ist darum doch keine leichte gewesen. Nicht sowohl deswegen, weil der Verfasser seinen Helden nicht in längerem persönlichen Umgang kennen lernte, — hat sich doch Philipp Wackernagel in seinen schriftlichen Erzeugnissen, deren so viele sind, immer ganz und ungetheilt gegeben. Auch nicht deswegen, weil in ihm, was in unseren Tagen viel heißen will, eine wahre *universitas literarum* vereinigt war, weil in seinem Geiste Natur- und Sprachwissenschaft, Pädagogik und Theologie aufs lebendigste in einander eingriffen, — auch dieser Vielseitigkeit ist der Biograph nach unserem Eindrucke vollkommen gerecht geworden. Die größte Schwierigkeit war die psychologische. Die ausgeprägteste Männlichkeit und das zarteste Kindesgemüth, ein Hingenommensein von den höchsten Gedanken, welche ein Menschenherz bewegen können, und wieder eine Feinfühligkeit im Kleinsten, die sich bis zur reizbarsten Empfindlichkeit steigern konnte: diese merkwürdigen Gegensätze in Wackernagel's Wesen machten nicht nur im Leben da und dort Conflictte unvermeidlich, sie mußten auch der Lebensschilderung große Schwierigkeiten bereiten. Der Verfasser hat mit denselben treulich gerungen; und so weit wir aus der Ferne zu urtheilen vermögen, scheint ihm selbst in der Elberfelder Frage die richtige Stellung und Darstellung gelungen zu sein.

Haben solche Conflictte etwas Tragisches an sich, so sehen wir den Biographen mit desto größerem Genuße sich in den drei großen Gebieten der Lebensarbeit Wackernagel's, wie in Lustgärten, ergehen.

Eingehend beschäftigt sich der Verfasser mit den naturwissenschaftlichen Leistungen Wackernagel's, obwohl dieselben meist nur Ansätze geblieben sind. Seine kryptologischen Arbeiten werden im Einzelnen gewürdigt, seine Naturanschauung wird im Großen gezeichnet. Wunderbar tiefe Blicke in die Gestaltungen der Körper-

welt, auf deren Grund Wackernagel (zuletzt noch in dem geistvollen Schriftchen: „Ueber die ersten und letzten Dinge. Leipzig 1878.“) zu einer wissenschaftlichen Begründung der Hoffnung einer zukünftigen Welt sich zu erheben versteht! Voll sittlicher Entrüstung über den „vielhischen Materialismus“ wäre er im Stande gewesen, seine ganze Kraft für eine teleologische Naturbetrachtung einzusetzen und eine *harmonia mundi* zu erweisen. Was er gegeben, sind nur einige werthvolle Bausteine gewesen. — Reicher und voller entfaltet sich seine Arbeit auf pädagogischem Gebiet. Wissenschaftliche Vertiefung in den Genius deutscher Sprache reichte hier dem praktischen Wirken im Unterrichte die Hand, um goldene Früchte für die Jugend, ja für das ganze Volk zu zeitigen. Wie wunderbar, daß dem großen Sprachgelehrten gerade die Frage der deutschen Orthographie die Existenz erschweren mußte! — Glanzvoll und ungetrübt liegt aber die hymnologische Leistung des Meisters vor unsern Blicken. Wie tief sie geschöpft war, zeigt besonders der Vortrag vom Kirchentag in Bremen, welcher mit Recht als charakteristischer Anhang beigegeben ist. Es wogt in demselben eine Gedankentiefe, welche auch bei Abschweifungen innerlich fesselt und erquickt, so daß man dem Redner auch die fachlich wohlbegründete, aber allzu herbe Kampfweise gegen Albert Knapp vergeben kann.

Wie manche prächtige Stelle sonst miteinfließt, z. B. über Currende S. 7, über den Mechanismus des Schreibens S. 13, über das junge Deutschland S. 88, über Kinderlectüre S. 89, über Glaubensbekenntniß S. 91 ff. etc. — sei nur kurz angedeutet. Es ist ein reiches Buch, schön, wie Wackernagel's Arbeiten gewesen sind und wie fein geistvolles Bild uns auch hier zum Eingang der Biographie entgegenblickt. Daß einzelnes Stilistisches ausgesetzt werden könnte und daß die Correctur noch eine sorgfältigere hätte sein dürfen, möge in Wackernagel's Sinn nicht verschwiegen bleiben, kann aber unserem herzlichsten Dank gegen den Verfaßer keinen Eintrag thun.

Stuttgart.

Lauxmann.

Marius, Dr. Emanuel, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mythen der alten Völker. Leipzig 1879, L. Senf. (VII, 395 S. gr. 8.) M. 6. —

Es giebt wunderliche Leute in der Welt. Davon ist auch das vorliegende Buch ein sprechendes Document. Nach der Vorrede will Herr Dr. Emanuel Marius die Frage unteruchen: „Wer ist der erschienene Jesus der Christen und der noch zu erwartende Messias der Juden?“ Zu diesem Zwecke führt er uns an der Hand von Auszügen aus Lehrbüchern der Mythologie, Symbolik, Geschichte u. a. von den Indern und Chinesen bis zu den Rothhäuten in Amerika, läßt an uns auch Kirchenväter vorüberziehen und außerdem noch „Denker“, deren Reihe mit Spinoza beginnt und mit Ruge endigt und einen Anhang in Jac. Böhme und Swedenborg findet, bepricht Renan und Strauß und drückt dem letzteren trotz mehrfacher Ausstellungen an seinen Werken doch einen „Lorbeerkrantz auf sein verdienstvolles Haupt“. Aber was ist nun das Resultat der unendlich langen Wanderung, die der Verf. für gut findet seinen Lesern zuzumuthen? — Daß die „Bibelscribenten“ keine natürlichen, sondern geistige Augen- und Ohrenzeugen der von ihnen beschriebenen Begebenheiten sind, und die Bibel ein Buch ist, welches nicht von irdischen Dingen, sondern von psychologischen Veränderungen des Geistes handelt, und Christus eine historische Person nicht gewesen (S. 293). Darüber, daß das „Pfaffenthum“ ihn einen „Lump“, einen Abschreiber, einen Bibelverdreher, einen Ketzer, einen Gottesleugner nennen werde, will der Verf. sich ruhig trösten, da er das Bewußtsein habe, ein treuer Verthei-

diger der Wahrheit zu sein (S. 295). — Möge ihm dieses Bewußtsein recht bald wankend werden!

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Leathes, Stanley, M. A., Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum. Deutsche autorisirte Uebersetzung von P. Friedlein. Leipzig 1879, Böhme. (X, 213 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Gründe der christlichen Hoffnung nennt sich die Schrift von Leathes, aber dieser Titel wird erläutert durch den appositionellen: „eine Skizze der Beweise für das Christenthum“, so daß an eine eschatologische Verhandlung nicht gedacht werden kann. Und allerdings findet sich in dem Buche auch nur ein Theil desjenigen Stoffes, der in der nummernreichen apologetischen Literatur, welche unser Vaterland in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, mannigfaltig behandelt worden ist.

Wie die Vorrede sagt, hat der Verf. einer Aufforderung der *Religious Tract Society* mit seiner Schrift Folge leisten und beweisen wollen: 1) daß die Literatur, auf welcher das Christenthum als Offenbarung ruhe, sich nach Art und Entstehungsweise von Allem unterscheide, was mit ihr verglichen werden könne — in dieser Beziehung zieht der Verf. nachher Confucius, Buddha, die Vedas und den Koran zur Vergleichung herbei —, und 2) daß die Jesu von Nazareth in dieser Literatur angewiesene Stellung so bestimmt und bemerkenswerth erscheine, daß die Offenbarung Gottes, wenn irgendwo in der Menschheit, gewiß in ihm zu finden sei.

Der Unterzeichnete kann nicht sagen, daß dieser beabsichtigte Beweis sich durch besondere Vorzüge vor anderen ähnlichen derartigen Verhandlungen auszeichne, und versteht es nicht ganz, warum eine deutsche Uebersetzung der englischen Schrift angefertigt worden. Aller mögliche Stoff wird in derselben flüchtig gestreift; aber es fehlt durchaus trotz einer stattlichen Anzahl von Capiteln und Abschnitten an Gründlichkeit, Ordnung und Klarheit. Oft werden auch biblisch-kritische Fragen berührt, und zur Charakterisirung des Standpunktes des Verf.'s in dieser Beziehung möge nur der auf S. 9 sich findende Satz angeführt werden: „Diese (die erste Abtheilung des A. T.) wird von der Ueberlieferung dem Mose zugeschrieben und ohne Zweifel mit gutem Recht. Es ist nicht zu viel gesagt, daß die Echtheit des Pentateuchs im Allgemeinen durch das Dasein der übrigen Theile des alten Testaments verbürgt wird.“ — Wir müssen es uns versagen, und es wäre auch nicht lohnend, in Einzelnes näher einzugehen, aber wer der deutschen apologetischen Literatur einigermaßen gefolgt ist, wird durch die Lectüre dieser englischen Schrift in seinen Kenntnissen nicht wesentlich bereichert werden. Dieses Urtheil soll freilich die Anerkennung nicht ausschließen, daß hie und da in dem Buche auch bemerkenswerthe Gedanken ausgesprochen werden.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Ebrard, A., Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu u. das Alter der neutestamentl. Schriften. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. I. Bd. 4. Heft.] Heidelberg, C. Winter. (39 S. 8.) — 80.
 Holzweissig, F., Grundriß der Kirchengeschichte. Deitzsch, Pabst. (61 S. gr. 8.) — 80.
 Mach, F. J., Grundriß der Kirchengeschichte f. Gymnasien u. andere höhere Lehranstalten. Regensburg, Manz. (XII, 222 S. gr. 8.) 2. 60.

- Nebe, A., Zur Geschichte der Predigt. Charakterbilder der bedeutendsten Kanzelredner. 1. Bd. Vor der Reformation. Von Origenes bis Tauler. Wiesbaden, Niedner. (XIII, 401 S. gr. 8.) 4. —
- Maafsens, F., Eine Burgundische Synode vom J. 855. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (15 S. gr. 8.) — 30.
- Ein Commentar d. Florus von Lyon zu einigen der sogenannten Sirmond'schen Constitutionen. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Ebd. (29 S. gr. 8.) — 50.
- Zeifsberg, H. R. v., Fragmente e. Nekrologs d. Klosters Reun in Steiermark. [Aus: Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, Gerold's Sohn. (13 S. gr. 8.) — 30.
- Busch, H., Ueber ein mittelfränkisches Legendar aus dem Anfange des 12. Jahrh. Dissertation. Halle a.S. (40 S. Lex.-8.) —
- Fichte, E., Die Flexion im cambridger Pfalter. Dissertation. Halle a.S. (32 S. 8.) —
- Deussen, W., Die päpstliche Approbation der deutschen Königswahl. Dissertation. Münster i/W. (56 S. 8.) —
- Rietfchel, G. Ch., Martin Luther u. Ignatius von Loyola. Eine vergleich. Charakteristik ihrer inneren Entwicklung. Wittenberg, Koelling. (VI, 62 S. 8.) — 80.
- Natorp, A., Martin Butzer, der Reformator Straßburgs. Ein Vortrag. [Vorträge im Dienste christl. Wahrheit u. Liebe, gefammelt von G. Schulze. I. Serie. I. Hft.] M.-Gladbach, Schellmann. (36 S. gr. 8.) — 60.
- Schaarfchmidt, T., Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit erläut. geschichtl. Bemerkgn. Leipzig, Böhme. (III, 50 S. 8.) — 80.
- Schmid, U. R., Der Streit wider den unbewussten Atheismus dieser Zeit, auf Veranlassg. v. Otto Pfeiderer's neuester Religionsphilosophie u. Vortrag üb. Christenthum u. Naturwissenschaft fortgesetzt. 2. verm. Ausg. München, Th. Ackermann. (34 S. gr. 8.) — 40.
- Zardetti, O., Pius der Große. Immortellenkränze auf den Sarkophag Papst Pius' IX. Frankfurt a.M., Föffer. (VIII, 280 S. m. Portr. in Stahlst. gr. 8.) 5. 40.
- Lange, J. P., Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre. Heidelberg, C. Winter. (48 S. 8.) I. —
- Kohlbrügge, H. F., Lobet den Herrn! Predigten üb. ausgewählte Psalmen. I. Hft. Elberfeld, (Langewiesche). (100 S. gr. 8.) I. —
- Kaftan, J., Das Evangelium d. Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt. Basel, Bahnmaier. (VII, 152 S. gr. 8.) 2. 40.
- Die Predigt d. Evangeliums im modernen Geistesleben. Ebd. (IV, 96 S. gr. 8.) I. 60.

Literatur des Auslandes.

- Fry, F., Bibliographical description of Tyndale's New Testaments and of two editions of the Bishop's version. London, Sotheman. (220 p. 4. with 73 plates.) 63 s.; large paper 126 s.
- Memoir of the life and episcopate of G. A. Selwyn, bishop of New Zealand, 1841—1869, bishop of Lichfield 1867 (1869?) — 1878. 2 vols. illustrated. London, W. W. Gardner. (792 p. 8.) 24 s.
- Daunt, A., The person and offices of the Holy Spirit. Six lectures. London, Hodder. (148 p. 8.) 3 s. 6 d.
- The mystery of miracles. By the author of 'the supernatural in nature'. London, Paul. (270 p. 8.) 6 s.
- Sandys, R. H., In the beginning: remarks on certain modern views of the creation. London, Pickering. (8.) 6 s.
- Candler, H., The groundwork of belief. Being an inquiry into the origin and foundation of the religious sentiment. London, Paul. (266 p. 8.) 7 s.
- MacLachlan, Notes and extracts on everlasting punishment and eternal life according to liberal interpretation. London, Paul. (130 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Hodge, C., The church and its polity. Edinburgh, Nelsons. (540 p. 8.) 12 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Regnaud, P., *Études de philosophie indienne. L'école védanta* [fin] (*Revue philosophique avril*, p. 413—434).
- Schwenke, P., Ueber Cicero's quellen in den büchern *de natura*

- deorum* [Schluß] (*Neue Jahrb. f. Philol. u. Paedagog.* Bd. 119, S. 129—142).
- Bloch, J. S., Professor J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priestergefeßbuches (*Jüd. Litblt.* 15 u. 16, S. 59—61).
- Thoma, A., Das Alte Testament im Johannes-Evangelium [Schluß] (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 273—312).
- Ludwig, E., Bericht über die Literatur zu späteren lateinischen Schriftstellern von 1874 bis Sept. 1878 (*Jahresber. üb. d. Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft.* Bd. XIV, S. 114—160).
- Rönsch, H., Nachträge zu einigen meiner früheren Publicationen (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 389—392).
- Dombart, B., Ueber die Bedeutung Commodians für die Textkritik der *Testimonia Cyprian's* (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 374—389).
- Delisle, L., *Les bibles de Théodulfe* (*Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, I, p. 5—47).
- Duvernois, A., Ueber die kritische Bedeutung des im Moskauer Rjumjanzow'schen Museum aufbewahrten Archangelskischen Evangeliums (*Journal des Ministeriums der Volksaufklärung* [russisch] 1878, 10).
- Wassiljewskij, W., Die Gesetzgebung der Bilderstürmer (*Journal des Ministeriums der Volksaufklärung* [russisch] 1878, 10 u. 11).
- Ulrich, J., *Miracles de Notre Dame en provençal* (*Romania Janv.*, p. 12—28).
- Busch, H., Ein legendar aus dem anfang des zwölften jahrhunderts (*Ztschr. f. Deutsche Philol.* X, 2, S. 129—204). Siehe auch oben 'Deutsche Literatur'.
- The papacy: its early relations with Roman Catholic states* (*Westminster Review Jan.*, p. 18—27).
- Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus (*Der Katholik März*, S. 257—274).
- Leger, L., *Jean Huss et les Hussites d'après les nouveaux documents.* II [*en janv.*] (*Bibliothèque universelle Mars*, p. 453—482).
- Maury, A., *Les assemblées du clergé en France sous l'ancienne monarchie. I. L'origine et la constitution des assemblées du clergé. II. Les assemblées ecclésiastiques sous Henri IV et Louis XIII* (*Revue des deux mondes* 15 févr., p. 754—796, 1 avr., p. 509—555).
- Tollin, H., Der Antichrist Michael Servet's (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 351—374).
- Innozenz, Erzbischof von Chersson u. Taurin. 1700—1757. Kap. 3. Dessen Thätigkeit in den Eparchien Wologda u. Charkow (*Das alte Russland* [russisch] 1878, 11).
- Miropolskij, S., Der Archimandrit Fotij Spasskij. Eine histor.-biograph. Skizze [Schluß] (*Der europäische Bote* [russisch] 1878, 12).
- Eppler, Die Bekehrung der Karenen (*Allg. Miss.-Ztschr. Apr.*, S. 161—178).
- Kubel, F., Die Tragik des Altkatholicismus (Beweis des Glaubens Apr., S. 169—191).
- Butler, J. E., *The new religious movement in France* (*Contemporary Review March*, p. 781—794).
- Barine, A., *Le mouvement catholique en France* (*Bibliothèque universelle Mars*, p. 385—424).
- Höhne, E., Der religiöse Zweifel (Beweis des Glaubens Apr., S. 191—200).
- Herzen, A., *La loi physique de la conscience* (*Revue philosophique avril*, p. 353—361).
- Cowell, G., *Confession: its scientific and medical aspects* (*Contemporary Review March*, p. 717—740).
- Die Agitation gegen den erziehlchen Einfluß des Geistlichen auf die Familie, die Schule und das sociale Leben (*Der Katholik März*, S. 275—294).
- Davies, J. Ll., *Belief in Christ: its relation to miracles and to evolution* (*Contemporary Review March*, p. 629—644).
- Hanne, J. R., Das Dogma vom Affen-Ursprung des Menschen ästhetisch u. logisch beleuchtet (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 312—350).

Recensionen.

- Alzog, J., *Manual of universal church history* (*Westminster Review Jan.*).
- Bacuez, M., *Manuel biblique. Tome III* (v. L. Beuvray: *Polybiblion Avril*).
- Bayonne, E. C., *Étude sur Jérôme Savonarole* (v. F. Plaine: *Polybiblion Avril*).
- Beck, K. A., Geschichte des kathol. Kirchenliedes (v. K.: *Lit. Centralblt.* 14; v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Böhringer, F. u. P., Aurelius Augustinus. II (v. E. Egli: *Jenaer Litztg.* 16).
- Dahn, F., Paulus Diaconus (v. G. M.: *Revue critique* 15).
- Didon, *La science sans Dieu* (v. V. M.: *Polybiblion Avril*).
- Fialon, E., *Saint Athanase* (v. M. N.: *Revue critique* 15).
- Güldenpennig, A., u. J. Ifland, Der Kaiser Theodosius der Große (v. H. Schiller: *Jenaer Litztg.* 16).
- Haringer, M., Leben des ... Clemens Maria Hofbauer (*Der Katholik März*).
- Henrici, E., Die quellen von Notkers Psalmen (v. F. Seiler: *Ztschr. f. Deutsche Philol.* X, 2).
- Hering, H., Die Mystik Luther's (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Hüfing, A., Der heil. Liudger, erster Bischof v. Münster (v. F. Hüls kamp: *Lit. Handweiser* 5).

- Jeitteles, A., Altdeutsche Predigten (v. F. Bech: Ztschr. f. Deutsche Philol. X, 2).
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit (v. G. K.: *Polybiblion* April).
 Kraus, F. X., *Roma sotterranea* (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Lorinser, F., Das Buch der Natur (v. Schleiermacher: Lit. Handweiser 5).
 Ludwig, E., *Commodiani carmina* (v. B. Dombart: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Masson, F., *Mémoires et lettres de François Joachim de Pierre, cardinal de Bernis (1713 - 1738)* (v. A. Schaefer: *Revue critique* 14).
 Morgott, F., Die Mariologie des heil. Thomas v. Aquin (Der Katholik März).
 Orelli, E. v., Durch's heilige Land (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Ott, E., Beiträge zur Rezeptions-Geschichte des röm.-canon. Processes in den böhmischen Ländern (v. S.: Lit. Centralbl. 14).
 Pessl, H. v., Das chronologische System Manetho's (v. L. M.: *Polybiblion* Avr.).

- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie (v. E. v. Hartmann: Deutsche Rundschau April).
 Rohault de Fleury, C., *La sainte vierge, études archéologiques et iconographiques* (v. Kessel: Lit. Handweiser 5).
 Schäfer, T., Die weibliche Diakonie (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Schenkel, D., Das Christusbild der Apostel (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Schultze, V., Die Katakomben von San Gennaro dei Poveri in Neapel (v. Münz: Lit. Handweiser 5).
 Seemüller, J., Williram's deutsche paraphrase des hohen liedes (v. P. Pietzsch: Ztschr. für Deutsche Philol. X, 2, S. 214-227).
 Splittgerber, F., Tod, Fortleben und Auferstehung (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Thamer, F., Untersuchungen u. Mittheilungen zur Quellenkunde des canon. Rechts. I (v. F. Maassen: Jenaer Litztg. 16).
 Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima (Lit. Centralbl. 14).
 Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Apr.).

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Dr. Theodor Brieger.

III. Band, 2. Heft.

Inhalt: Ulman, Studie über Maximilian's I. Plan einer deutschen Kirchenreform im Jahre 1510. — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (zweiter Artikel). — Victor Schultze, Kritische Uebersicht über die kirchlich-archaeologischen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1878 (erste Hälfte). — Seidemann, Erläuterungen zu den Epistolis Reformatorum in Bd. II. — Brieger, Nachwort zu den von V. Schultze mitgetheilten Depeschen Contarini's. — Linde, Ein Brief Bucer's an Melanchthon 1544. — Ad. Harnack, Ueber den Verfasser und den Zweck der Prophetia Malachiae de summis pontificibus 1590. — C. Krafft, Miscellen.

Soeben wurde ausgegeben:

Antiquariats-Katalog Nr. 5

Protestantische Theologie ca. 2080 Nrn.

Nr. 6., welcher später erscheinen wird, enthält die Bibliothek des verstorbenen Prof. Dr.

J. T. von Beck in Tübingen.

Auf Wunsch erfolgt Gratts- und Frankozusendung.

Leipzig, Thalstr. 31.
(früher: Königsstr. 23).

Julius Drescher
(Böhme & Drescher).

Buchhdlg. & Antiquariat f. Theologie.

NB. Ganze Bibliotheken sowohl, wie auch einzelne Werke, werden stets gekauft, oder gegen andere Werke umgetauscht.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Geschichte der alten Kirche.

Von Christi Geburt bis zum Ende des VI. Jahrhunderts.

Von Dr. theol. Philipp Schaff.

2. Ausgabe in 3 Abtheilungen. 1869. 1264 Seiten. 18 Mark;
geb. 20 Mark.

Allgemeiner Anzeiger 1867 Heft 3, sagt darüber:

Schaff ist einer der gelehrtesten und rührigsten Vertreter der deutschen Wissenschaft in Nordamerika; sein Standpunkt ist der der gläubigen Union, der sich natürlich gemäß den dortigen Verhältnissen etwas verschieden von dem in Europa gestaltet. Sein Wahlspruch, der auf dem Titel zu lesen ist: *Christianus sum nihil Christiani a me alienum puto* brüht den Charakter seines Werkes gut aus; eine große öcumenische Unbefangenheit des Urtheils. Wo confessionelle Ueberzeugung in Frage kommt, dürfte er sich entschieden dem reformirten Bekenntnisse, dem er unseres Wissens auch angehört, nähern. Die Vorzüge des Buches sind Reichhaltigkeit und klare Anordnung; allen Partien der Kirchengeschichte ist eine gleich liebende Sorgfalt gewidmet. Er kennt nicht nur die einschlagende deutsche Literatur sehr genau, sondern (was sein Werk für Deutsche besonders wichtig und interessant macht) auch die englische, die er vielfach benutzt und ausgebeutet hat. Die ganze Anlage und Durchführung des Buches hat uns lebhaft an das größere Werk von Kurz erinnert. Dogmengeschichte, Geschichte des christlichen Lebens, christliche Kunst, Sitte und Literatur sind eingehend behandelt. Wir halten deshalb das Werk für besonders geeignet, Studierenden zum Behuf des Studiums wie der Repetition empfohlen zu werden. Es läßt in seiner practisch den Bedürfnissen academischer Studien angepaßten Haltung nicht verkennen, daß es, wie der Verfasser sagt, eine Frucht langjähriger Lehrthätigkeit an einer amerikanischen Universität ist. Ein Register und eine gute Inhaltsübersicht erleichtern den Gebrauch.

Der Kampf der lutherischen Kirche

um Luthers Lehre vom Abendmahl im Reformationszeitalter

im Zusammenhang mit der gesamten

Lehrentwicklung dieser Zeit

dargestellt von Dr. H. Schmid,
Prof. d. Theol. an der Universität Erlangen.

372 Seiten. Zweite Ausgabe. 1873. 3 Mark.

Die Schrift will nicht gewinnen für Luthers Lehre vom Abendmahl, denn das liegt nicht in der Aufgabe des Historikers, aber den Beweis will sie liefern, daß der Kampf um die Lehre ein gerechter, und daß es ein Kampf um das Recht und den Bestand der lutherischen Kirche gewesen ist.

Sie zerfällt in zwei Abschnitte. In dem ersten wird der Beweis geführt, daß Luthers Lehre vom Abendmahl auch den Gegensatz gegen die calvinische Lehre in sich schließt, und zwar wird an der Stellung nachgewiesen, welche Luther bei Abschluß der Wittenberger Concordie zu Bucer, und auch dem Abschluß derselben zu den Schweizern einnahm. Es folgt der Beweis, daß Luthers Lehre ihren Ausdruck in den Bekenntnisschriften gefunden hat und endlich der, daß durch die Aenderung, welche Melanchthon mit der Augustana vornahm, der Bekenntnißstand der lutherischen Kirche nicht geändert worden ist.

Im zweiten Abschnitt wird von den Streitigkeiten über das Abendmahl berichtet, welche von Westphal ihren Anfang nahmen. Westphal hatte, wird nachgewiesen, guten Grund zum Streit: denn durch den Consensus Tigurinus war nicht nur in der Schweiz eine einheitliche Lehre in Betreff des Abendmahls gewonnen, sondern für den Streit machte man auch in Deutschland eifrig Propaganda. Der C. T. steht aber auf dem Boden des Zwinglianismus, Luthers Lehre vom Abendmahl war also durch ihn gefährdet und Westphal wollte dem wehren, daß der Streit sich auch in Deutschland verbreite und die Lehre Luthers in den Hintergrund dränge.

Die Schrift schließt mit dem Bericht über die Bemühungen, welche die Fürsten, namentlich in dem Frankfurter Recept 1558, zur Erzielung des kirchlichen Friedens gemacht haben.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 11.

24. Mai 1879.

4. Jahrgang.

Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte, 2. Hft. (Kautzsch).	De Rossi, La Roma Sotterranea Cristiana descritta ed illustrata, T. III (Benrath).	Neffelmann, Haus- und Predigtbuch, christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres (Hartung).
Herzfeld, Handelsgeschichte der Juden des Alterthums (Kamphausen).	Bardenhewer, Polychronius, Bruder Theodors von Mopuestia und Bischof von Apamea (Möller).	Linell, Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens (Koehler).
Schmiedel, Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam (Weiss).	Hamberger, Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte (Herrmann).	Mücke, Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preussen und im deutschen Reich (Koehler).
Uhlhorn, Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum, 3. Aufl. (Möller).	Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht (Wold. Schmidt).	

Baudissin, Prof. Dr. Wolf Wilh. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte. Heft II. Leipzig 1878, Grunow. (VIII, 285 S. gr. 8.) M. 8. —

Zu den fünf im 1. Heft der 'Studien' vereinigten Abhandlungen (vgl. Jahrg. 1876, Nr. 15 der Theol. Litztg.) gefellen sich hier zwei andere: 'der Begriff der Heiligkeit im A. T.' (p. 3—142) und 'Heilige Gewässer, Bäume und Höhen bei den Semiten, insbesondere bei den Hebräern' (p. 145 ff.). Die erstgenannte Abhandlung, die auf einer erschöpfenden Berücksichtigung aller einschlagenden Stellen des A. T. beruht (f. das Register p. 279—85), dürfte mit Fug und Recht als eine nahezu endgültige Lösung der im Thema gestellten Aufgabe zu bezeichnen sein. Denn was der Verf. mit der ihm eigenen äußersten Behutsamkeit dabei als noch unentschieden gelten läßt, wird es wohl für immer bleiben müssen. Der 1. Abschnitt (p. 5 ff.) bespricht die bisher gegebenen Definitionen des Begriffs 'heilig'. Als eine Hauptquelle mannigfacher Irrthümer wird dabei die ausschließliche Fassung von קדוש u. f. w. als eines Prädicats der Gottheit bezeichnet. Seine eigenen Resultate faßt B. p. 17 in Kürze dahin zusammen: 'in קדוש liegt die Vorstellung des Unantaftbaren und weiter auch des Außerordentlichen. Da Jahwe nur Reines geweiht werden darf, so kann קדוש, gottgeweiht' die Bedeutung 'rein' einschließen; zunächst aber scheint damit allgemein das Erhabenheit des Geweihten über das Nichtgeweihte ausgedrückt zu sein'. Die Forderung an Israel, ein hl. Volk zu sein, oder die Bezeichnung als solches involvirt nicht irgendwelche Beschaffenheit, sondern lediglich ein Eigenthumsverhältniß zu Jahwe — in diesem Sinne ist also ק' richtig als Verhältnißbegriff erklärt worden. Auf Gott übertragen bezeichnet 'heilig' denselben als unterschieden von allem Irdischen; auch hier drückt also der Begriff nicht eine besondere göttliche Eigenschaft, sondern allgemein das Gottsein aus. Gott heißt der Heilige, zunächst als der getrennt vom Irdischen über demselben in der Höhe wohnende; weiter, als verschieden von Allem, was ihm könnte gleich sein wollen (Begr. des 'Einzigartigen'). Mit der Idee der Heiligkeit als der Erhabenheit über das Irdische verbindet sich nothwendig die der Macht und Herrscherstellung — jedoch nicht allgemein als einer Herrschaft über die Natur oder die Menschen überhaupt, sondern nur im Verhältniß zu solchen, die sein Wesen als das des heiligen Gottes zu erkennen vermögen, also vor allem im Verhältniß zu Israel. Der Begriff 'heilig' ist somit auch in seiner Anwendung auf Gott zunächst ein rein negativer. 'Nur an wenigen Stellen, wie in den Heiligkeitsgeboten des Leviticus, beginnt er sich mit positivem Inhalt zu füllen,

d. h. mit der Idee der vollkommenen (physischen wie sittlichen) Reinheit'. — Diese Sätze begründet der Verf. in Abschnitt II zunächst aus der wahrscheinlichen Etymologie von קדוש. Die Wurzelbedeutung aller verwandten Stämme führt auf den Begriff des Schneidens, Trennens, Absonderns; die Vergleichung mit חרש (welche indessen dem Referenten ziemlich bedenklich erscheint) lege die Vermuthung nahe, daß קדוש von vornherein die Bedeutung 'abgefondert fein = rein fein' gehabt habe, wie es denn von Anfang an synonym mit טהור gebraucht werde. Daß aber trotzdem der Begriff der Reinheit erst ein secundärer, obschon nothwendig aus dem Grundbegriff fließender sei, lehre deutlich der Gegensatz; diesen bildet zu קדוש immer חל profanum, ohne daß sich mit letzterem der Begriff der Unreinheit deckte. Vielmehr ist mit 'rein' nur eine Seite des Heiligen, mit 'unrein' nur eine Seite des Profanen herausgegriffen. Gewiß mit Recht erklärt übrigens der Verf. (p. 20) sämtliche Verbalformen des Stammes קדוש für denominativ von קדוש oder קדוש. Daß die (im A. T. allein herrschende) religiöse Bedeutung des Stammes nicht erst im Mosaismus entstanden, sondern aus dem weiten Gebiete des Semitismus herübergenommen sei, zeige der Gebrauch von Qadesch und Qedescha für Hierodulen. Im 3. Abschnitt untersucht der Verf. den alttestam. Sprachgebrauch von קדוש in der Anwendung auf Sachen (p. 40 ff.), auf Menschen (p. 60 ff.), endlich auf Gott und die Engel (p. 78 ff.). Sehr passend werden dabei die Nominalformen von den Verbalformen getrennt und bei den letzteren wieder die einzelnen Conjugationen unterschieden. In hohem Grade instructiv und überzeugend ist dem Ref. bef. die Erörterung des Begriffs in der Anwendung auf Gott erschienen. Ausgehend von dem Vorstellungskreise des Ezechiel, bei welchem der Begriff der Heiligkeit fast ganz mit dem der Größe, Macht und Herrlichkeit zusammenfällt, zeigt der Verf. durch die Analyse des Sprachgebrauchs einerseits das Hereinspielen des Begriffs der Ueberweltlichkeit, der in den Mittelpunkt des semitischen Gottesglaubens hinein führe, andererseits die Hinwendung zu dem positiven Begriff des Freiseins von allem Unreinen und Unsitlichen der Erdwelt. Sehr eingehend wird sodann die Meinung widerlegt, als ob der positive Inhalt des Begriffs in der Idee des absoluten Lebens oder in der des liebenden und sich selbst mittheilenden Bundesgottes gefunden werden könne. Ganz mit Unrecht wird letzteres bef. aus ישראל als Gottesnamen gefolgert; vielmehr bezeichnet auch dieser Name nur das von Israel erkannte Wesen dessen, der Israels Bundesgott ist. — Der 4. Abschnitt (p. 126 ff.) enthält eine Uebersicht über die geschichtliche Entwicklung. Bemerkenswerth ist dabei besonders die Thatfache, daß der 'Heiligkeitsbegriff der

priesterlichen Gesetzesammlung entwickelter ist, als im jehovistischen Buch und bei den vorexilischen Propheten'. Doch verzichtet der Verf. auf jeden Rückschluss aus dieser Thatfache auf die Abfassungszeit der genannten Quellen, zumal die Entwicklung des Heiligkeitsbegriffes nicht geradlinig verlaufen sei. — Die Hauptfrage, die sich bei der ganzen Erörterung erhebt, ob nämlich קדש zunächst von der Gottheit oder von dem Gottgeweihten gebraucht worden sei, läßt sich nach dem Verf. (p. 87) nicht strict beantworten; doch erklärt er das letztere für das wahrscheinlichere. Nur da, wo קדש als directe Bezeichnung des von Jahve geforderten physischen und sittlichen Reinsins dient, finde wahrscheinlich eine spätere Uebertragung des Gottheitsprädicates auf die Menschen statt (p. 77).

Die zweite Abhandlung, die der Verf. im Vorwort als einen 'ersten Wurf' bezeichnet, steht nach seiner Intention mit der ersten insofern im engsten Zusammenhang, als auch die cultische Bedeutsamkeit irdischer Gegenstände (Gewässer und Bäume) dem Grundgedanken der semitischen Religionen nicht widerspricht, nämlich der himmlischen Natur der semitischen Gottheiten; in dem ältesten Begriffe der Heiligkeit aber erblickt der Verf. nur eine 'Fortbildung und Vertiefung der allgemein semitischen Vorstellung von der himmlischen, das Irdische vernichtenden Erhabenheit der Gottheit' (s. Vorwort p. V). Dem Obigen entsprechend dient die ganze Fülle von Nachweisen, welche der Verf. über die heiligen Gewässer, Bäume und Höhen bei den Phöniziern und Syrern, den Arabern und Hebräern beibringt, immer wieder zur Begründung des Hauptsatzes (p. 147): durch alle jene Culte wird nicht ein zweites tellurisches Element der semitischen Götterwelt neben dem astralen repräsentirt; vielmehr sind die hl. Dinge auf Erden höchstens Abbilder des göttlichen Wefens und Aeusserungen der göttlichen Wirkksamkeit, die allein — und zwar von oben her — Leben und Segen spendet. Auf diese ausschliesslich himmlische Natur der semitischen Götter ist nach dem Verf. auch der vielbesprochene Schein einer monotheistischen Anlage der Semiten zurückzuführen. Eine Herleitung des Baum- und Steincultus aus ursprünglichem Fetischismus ist nach p. 266 schon bei dem Hinblick auf die ältesten Zeugnisse, nämlich die in den Gottesnamen enthaltenen, unmöglich. Leider müssen wir es uns versagen, dem Verf. für die vielfache Belehrung, die wir auch aus diesem 2. Abschnitt geschöpft haben, durch die Hervorhebung von Einzelheiten zu danken. Nur das möge noch bemerkt sein, daß der Verf. durch ein reichhaltiges Register auch für die spätere Benutzung seiner Studien zum Nachschlagen geforgt hat. — Von Druckfehlern ist uns nur *Cybebes* für *Cybeles* (p. 206, Z. 5) aufgefallen. Statt der Pielform קָדַשׁ (p. 23 al.) wäre nach 4 M. 6, 11. 1 Kön. 8, 64 vielmehr קָדַשׁ zu setzen gewesen.

Bafel.

E. Kautzsch.

Herzfeld, Landesrabb. Dr. L., Handelsgeschichte der Juden des Alterthums. Aus den Quellen erforscht und zusammengestellt. Braunschweig 1879, J. H. Meyer. (VIII, 344 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Wunsch, mit welchem der besonders durch die dreibändige 'Geschichte des Volkes Jisrael von Vollendung des zweiten Tempels bis zur Einsetzung des Mackabäers Schimon zum hohen Priester und Fürsten' in der gelehrten Welt bekannte würdige Verf. seine Vorrede (S. VI) schließt, 'daß diese langjährige Arbeit eine freundliche Aufnahme finden möge', scheint mir der Erfüllung im Allgemeinen ziemlich sicher zu sein. Die kurze Einleitung (S. 1—8) über die älteste Zeit bittet zunächst um Entschuldigung, daß diese bis in die talmudische Zeit reichende Handelsgeschichte der alten Juden den Ausdruck 'Juden' um der Kürze willen, auch

für jene Zeiten gebraucht, in welchen Israel noch nicht zum Volke der Juden eingeschrumpft war'. Schon als jüdischer Geistlicher hat Herzfeld ein Recht, den Namen 'Juden' in Ehren zu halten und nicht ängstlich zu scheuen; ich finde den gewählten Titel unseres Buches um so treffender, als dasselbe ja seiner Masse nach mit jenem Zeitraum sich beschäftigt, der etwa 100 Jahr nach Alexander d. Gr. beginnt und etwa 100 Jahr n. Chr. G. schließt. Für diese 330 Jahre ist es wohl weniger passend, wenn der Verf. die palästinischen Juden gerne als Judäer bezeichnet. Der erste Abschnitt des Buches (S. 9—66) bespricht 'die verschiedenen Phasen des altjüdischen Handels von der Einwanderung in Palästina (d. h. von der Besitznahme Kanaans) an bis in die Zeit der Ptolemäerherrschaft über dasselbe'. Als zweiter Abschnitt (S. 67—168) folgt 'der jüdische Handel von etwa 230 v. Chr. bis tief in die talmudische Zeit hinein'; darnach kommen als Beilagen zu den 2 ersten Abschnitten die erste Beilage (S. 171—185): 'Ueber die palästinischen Geldarten, Gewichte und Masse von der ältesten Zeit bis zum 3. Jahrhundert' und die zweite Beilage (S. 185—197): 'Von den Preisen der wichtigsten Handelsgegenstände in dieser Periode, und einige verwandte alte Nachrichten'. Der dritte Abschnitt endlich (S. 199—270), der gleich den früheren in 5 Capitel (hier als 11.—15. gezählt) zerlegt ist, trägt die Ueberschrift: 'Weitere Handelsthätigkeit der ausserpalästinischen Juden, bis etwa 100 n. Chr.'. Auf den zusammenfassenden 'Schluß' (S. 271—278) des Buches folgen dann (S. 281—344) in Gestalt von 35 Noten längere oder kürzere Ausführungen und Bemerkungen, durch deren Ausscheidung der Verf. sein Werk für das nichtgelehrte Publicum lesbarer gemacht zu haben hofft.

Trotz der fast durchweg fehlenden hebr. Typen ist das Hauptabschehen Herzfeld's auf gelehrte Leser gerichtet, und zwar in erster Linie auf jüdische Gelehrte, wie denn 'der jüdische Stamm' als 'unser Volk' bezeichnet wird. Ich bezweifle auch nicht, daß der gelehrte Verf. über manche Stelle des Talmud neues Licht verbreitet habe. Verhältnismässig gering erscheint mir dagegen der Gewinn, welchen die christliche Bibelforschung aus diesem Buche zu ziehen vermag; da indess auch diese, namentlich die sog. NTliche Zeitgeschichte, bei dem die Belegstellen meistens sorgsam anführenden Werke eines so verständigen und wahrheitsliebenden jüdischen Forschers unmöglich ganz leer ausgehen kann, so bedauere ich den Mangel eines genaueren Sachregisters sehr. Ein gutes alphabetisches Verzeichniß würde die vielen zerstreuten Einzelheiten, z. B. interessante archäologische (vgl. S. 114) Notizen über Handelsartikel, für Solche erst recht zugänglich machen, welche sich durch den Hypothesenreichthum und die jüdische Tendenz des Buches leider von einem genaueren Studium desselben sollten abschrecken lassen. Weniger schlimm ist das Fehlen eines Druckfehlerverzeichnisses; entspricht doch dem schönen Papier im Ganzen ein guter Druck, so daß man sich die vorhandenen Versehen (z. B. S. 41 l. es st. ihn; S. 76 l. erkaufte st. verkaufte; vgl. S. 127 f. indentisch, indentificirt) leicht verbessern kann. Obgleich die Gruppirung des Stoffes mitunter an Schwerfälligkeit leidet und Wiederholungen nicht fehlen, so sind doch im Allgemeinen Darstellung und Sprache lobenswerth. Selten finden sich Anglicismen wie S. 13: Salzseller, S. 36: Hochstrafen, oder weniger gute Ausdrücke und Wendungen, z. B. S. 16: renommirt, S. 124: sich aussprechen von (st. über), S. 193: davon (st. dadurch) bestätigt, daß, S. 220: reihenach (st. der Reihe nach), S. 278: zuweilige Wallfahrten, S. 314: Drittens hatte es sich auch entwickelt, Briefe zu schreiben. Weniger wichtig ist 'mittelasisch' (S. 142. 217) neben 'asiatisch', und kaum darf ich das falsche 'allmählig' (st. allmählich = allgemächlich) dem Verf. zum Vorwurfe machen.

Der wissenschaftliche Werth des Buches beruht besonders darauf, daß der Verf. bemüht war (S. 90), 'vor

Allem das Material zusammenzutragen und durch Anführung der Quellen sicherzustellen'. Mit vollem Rechte sagt Herzfeld S. 68, daß fast seine ganze bisherige Darstellung auf den knappsten biblischen Andeutungen beruhe und daher in gar vielen Punkten gewagt erscheinen werde, und er stellt für das im jüngeren Schriftthum zur Geschichte des späteren palästinischen Handels reichlich vorhandene Material den richtigen Canon auf: 'Findet man in Mischna und Jerusalemer Talmud Angaben commercieller Natur oder die ein commercielles Moment einschließen, so darf man sie wenigstens für die letzten 200 Jahre vor der Zerstörung (Jerusalems) unbedenklich verwerten, sofern sie nur nicht aus inneren Gründen untauglich hierzu erscheinen'. Wo der Verf., wie in der Regel geschieht, seine Quellen angiebt, läßt sich seine Auffassung sammt den daraus hergeleiteten Folgerungen sicher prüfen. Meine Nachprüfung beschränkt sich fast ausschließlich auf die Verwerthung der biblischen Belegstellen, und da habe ich allerdings viele Irrthümer gefunden. So bleibt S. 12 zu 2 Sam. 4, 6 der richtige Text der LXX unbenutzt; S. 43 (vgl. aber S. 55) heißt es: 'Natürlich mußten diese Gegenstände des Imports bezahlt werden, weshalb wohl Joel 4, 4. 5 klagt, daß die Tyrier, Sidonier und Philistäer Israel fovel Silber und Gold abgenommen hätten', und S. 45 (vgl. S. 56) werden die in Hof. 11, 10 und Jes. 11, 11 genannten Orte als solche bezeichnet, wo sich Juden zu Handelszwecken niedergelassen haben. Aber ich bemerke ausdrücklich, daß man nach dem ersten Abschnitte, welcher der Natur der Sache nach der schwächste Theil des Buches ist, die beiden folgenden besseren Abschnitte nicht beurtheilen darf. Nicht in dem Grade, wie Herzfeld selbst zu glauben scheint, bewegt er sich auf einem noch nie bearbeiteten Gebiete; so lassen sich aus den kurzen Artikeln des Riehm'schen Handwörterbuches über Handel, Geld und Geldwerth manche schiefe oder irrige Behauptungen unseres Verfassers, der z. B. (vgl. S. 31. 173 mit Riehm, S. 483. 510) nach seinen 1863 und 1865 veröffentlichten 'metrologischen Voruntersuchungen' das Geldtalent viel zu niedrig schätzt, mit gutem Erfolge richtig stellen und verbessern. Besonnen weist der Verf. Uebertreibungen wie die S. 237 von Grätz mitgetheilte zurück; aber seine Fassung von Jes. 11, 11 verleitet ihn doch S. 241 zu der Aeußerung: 'Ein eigenes Gefühl muß die Vorstellung erwecken, daß auch Juden aus Jesajas' Zeit die Wälder von Cusch nach Elfenbein durchstreiften'.

Um für die Besprechung der Tendenz des Buches den nöthigen Raum zu behalten, verzichte ich darauf, in zahlreichen Einzelheiten weiter auszuführen, wo ich dem Verf. beistimme, wo ich ihm glaube widersprechen zu müssen, und beschränke mich auf Hervorhebung weniger Punkte. Ueber die Verkehrswege vgl. S. 22 f. 46 f. 141 f. 213. 217. 221. 251; über Ofir, welches Herzfeld im südlichen Arabien sucht, vgl. S. 29 ff. 287 f. In den geographischen Dingen ist bekanntlich Vieles streitig, so daß trotz des Fleißes des Verfassers, der (S. 302) Selbstcorrectur nicht scheut, Vorsicht (vgl. S. 21. 225 den Wein von Aleppo) hier besonders Noth thut. Zu 2 Makk. 4, 9. 19 (S. 76. 144) vgl. Schlottmann bei Riehm a. a. O. S. 597. In den drei Stellen (S. 284 f.) Ez. 27, 17. 1 Kön. 5, 25. 2 Chron. 2, 9 findet der Verf. *chittim muccot*, d. h. 'ausgeklopften Weizen im Gegensatze zu dem von Rindern ausgetretenen, welcher letztere weniger geschätzt sein mochte'. Die weiteren Conjecturen auf S. 285 stelle ich zusammen mit (S. 310) *pilegesch* = *plag-ischa* (Halbfrau, vgl. Gef. Thef.) und (S. 317) *σπύργος* aus *sefog* (vgl. Hab. 2, 15 *sippach* = eintränken), dem hebr. Wort für den Badeschwamm. Als besonders werthvoll aber erscheint mir das siebente Capitel, wo überraschend viele Erzeugnisse der Natur und Industrie aufgezählt werden, welche damals im palästinischen Handel waren und zum Theil auch ins Ausland gingen. Der Beweis (S. 63), daß die palästinischen Juden in der ersten Zeit nach dem Exil

sehr wenig Handel trieben, ist bündig geführt. Vortreffliche Bemerkungen enthält Note 7 (S. 299), und auch die Notiz (S. 137) ist beachtenswerth, daß von der Elie im Handelsverkehr sehr wenig Gebrauch gemacht wurde, da die Gewebe vermuthlich viel seltener in ganzen Stücken als in abgepaßten Quantitäten für die einzelnen Gewänder angefertigt wurden, jedenfalls aber die fertigen Kleidungsstücke öfter als die bloßen Stoffe dazu in den Handel kamen.

Der Verf. mag es als ein Zeichen meiner Hochachtung ansehen, wenn ich mir schließlic über die Tendenz seines Buches einige Bemerkungen erlaube und nicht stillschweigend über diesen deliaten Punkt hinweggehe. Den jämmerlichen Redensarten gegenüber, mit welchen ein M. J. Schleiden die Leser von Westermann's Monatsheften (April 1878, S. 67 f.) abspeißt, ist diese Handelsgeschichte der alten Juden ein ernsthaftes Buch von wissenschaftlicher Haltung, dessen Verf. mir den Eindruck macht, daß es ihm aufrichtig um die geschichtliche Wahrheit zu thun sei. Dennoch kann ich Herzfeld den Vorwurf der apologetischen Tendenz nicht ersparen, welchen kürzlich L. Diestel (Jahrb. für prot. Theol. 1879, S. 250) gegen neuere jüdische Gelehrte mit gutem Grunde erhoben hat. Freilich hatte der Verf. unserer Handelsgeschichte (vgl. S. 81) gegen das heutige jüdische Vorurtheil anzukämpfen, welches die Ansicht, daß schon im alten Israel, so lange es in Palästina war, Handelsbetrieb vorhanden gewesen sei, 'fast wie eine Schmähung' zurückweist. Aber Herzfeld's nationalstolzer Satz: 'Wir brauchen des Handels der alten Juden keineswegs zu schämen' beherrscht die ganze Darstellung in einer für die Unbefangenheit des Historikers sehr misslichen Weise. Dabei soll gerne zugegeben werden, daß der Verf. selbst manche Dinge (vgl. S. 39 Anm. über Hof. 12, 8 f.) erwähnt, welche jenes trostreiche Axiom in die richtige Beleuchtung zu stellen dienlich sind. Wenn wir z. B. S. 75 lesen: 'Sirach würde nicht so oft zur Ehrlichkeit im Handel ermahnt haben, wenn man diesen nicht betrieben hätte', so fügen wir die Wörtchen 'häufig unehrlich' ohne alle Schwierigkeit hinzu. Schon die Vorrede stellt als erstes Ergebniss der unparteiischen Handelsgeschichte den doch nur halb wahren Satz hin, 'daß der den Juden vorgeworfene Handelsgeist ihnen von gebieterischen geschichtlichen Vorgängen aufgeköthigt worden ist'. Im Gegensatze zu Herzfeld, der schon im 8. Jahrhundert v. Chr. zahlreiche freiwillige Handelsniederlassungen der Israeliten im Auslande annimmt, indem er die Bedeutung des vorexilischen Handels ebenso sehr überschätzt, als er die Bedenken des alten Volkes gegen denselben unterschätzt (mit der kurzen Notiz S. 62, daß die Propheten schein auf den Handel zu sehen scheinen, ist's wahrlich nicht gethan), kann ich für die vorexilische Zeit in der Hauptsache nur eine erzwungene Diaspora anerkennen. Nachdem aber die Chaldäer Stadt und Staat zerstört hatten, verwandelte die Masse der babylonischen Juden (welche nach Herzfeld's guter Darstellung die meisten früher deportirten Volksgenossen allmählich in sich auffog und dann im Laufe der Zeit nach den verschiedensten Ländern hin Handelscolonien aus sich hervorgehen liefs) das Exil freiwillig in dauernde Heimathlosigkeit, indem sie die Heimkehr nach Palästina verschmähte. Es freut mich, daß Herzfeld die Erlaubniss des Cyrus zur Rückkehr nicht dahin umdeutet, daß nur ein Theil der Juden habe zurückkehren dürfen, sondern offen anerkennt (S. 63), daß ein sehr großer Theil des Volkes nicht hat zurückkehren wollen. Auch darin hat der Verf. Recht, daß (S. 60) 'zwischen der Verbreitung der Juden über immer mehr Länder und ihrer stets zunehmenden Beschäftigung mit dem Handel eine Wechselwirkung stattfand'. Aber auch Riehm (f. d. A. Handel § 6) hat Recht, wenn er sagt: 'Die Eigenschaften, welche die jüdische Nation befähigten, nach Verlust ihres Stammlandes mit der Zeit immer

mehr zum ersten Handelsvolk der Welt zu werden, traten ohne Zweifel schon bei den alten Israeliten an den Tag, und wenn er dann nach Anführung einer Reihe A. T.licher Stellen von diesen Belegen urtheilt: 'sie zeigen genugsam, wie viel Gewinnfucht und ebenso geschickte als rücksichtslose Ausbeutung günstiger Verhältnisse, namentlich auch der Noth anderer, schon damals mit dem Handel verbunden war'. Gewiss wurden die Juden erst in der Diaspora, getragen (S. 207) 'von dem Bewußtsein, sowieso in der Fremde zu sein', zu einem Handelsvolk; aber daß sie das thatsächlich wurden, wäre ja ohne 'eine besondere Naturanlage für Handelsthätigkeit', welche Herzfeld S. 271 so ängstlich in Abrede stellt, schlechterdings unbegreiflich.

Es wäre Unrecht, wollte ich nicht Herzfeld's (S. 273) 'Zugeständniß, daß es an Geschick zur Handelsthätigkeit den Juden niemals gefehlt habe' hier anführen; aber im Grunde meint der Verf. doch nur 'Geschick zum ehrlichen Handel', gerade wie er S. 63 die Juden 'ein Völkchen' nennt, 'das sich in allem Zulässigen stets so gern den Anschauungen der herrschenden Kaste anbequemt'. Auch schreibt er seinen Landsleuten nicht sowohl die Initiative in der Eröffnung neuer Handelswege zu, als vielmehr die geschickte Ausbeutung und Belegung des schon vorhandenen Handelsverkehrs (nach S. 245. 253 konnten doch die Juden diesem Verkehr 'nicht wohl stumpf zusehen, ohne gleichfalls in ihn irgendwie einzugreifen'), obgleich er S. 275 für die alten Juden 'ihren vollen Antheil an dem Werke der Völkergefittung' auch auf dem Wege des Handels in Anspruch nimmt. Wohl mehr tadelnd als lobend heist es hier von unserer Zeit, sie habe 'erkannt, wenn auch noch nicht bis zu der Anwendung auf Juden, daß der ehrliche Handelsbetrieb um kein Haar besser oder schlechter als jede andere rechtliche Erwerbsthätigkeit ist'. Ich bedauere aufrichtig, daß Herzfeld durch die apologetische Tendenz seines Buches wohl das Gegentheil von dem, was er wünscht, erreichen wird. Er empfindet es selbst (S. 62) als ein Verhängniß, daß die Juden (S. 273) 'zu den mechanischen und zugleich nur geringen Verdienst zusichernden Lebensberufen sich nicht sonderlich hingezogen' fühlten, daß vielmehr 'Israel' durch die größeren Vortheile des Handels (S. 202 ff.) angelockt, nicht bloß durch den ja unleugbar oft mitwirkenden Zwang der Umstände genöthigt, 'unwiderstehlich seinem Schicksale zugegetrieben wurde, im eminentesten Sinne des Wortes ein Handelsvolk zu werden', und er tröstet sich, da ihm die Gefahren des Handels nicht unbekannt sind (vgl. S. 50. 62 f. 72. 95. 219) mit der Wahrheit, daß 'dies Verhängniß auch manche gute Früchte gereift' habe. Aber die weniger guten Früchte empfangen bei der Solidarität des Verfassers mit den alten Juden, über die er glimpflicher urtheilt, als das A. T. selbst uns gestattet, nicht das gebührende Licht. Wenn ein so edler Mann wie der selige Bunfen, dem Judenhafs wahrlich sehr ferne lag, zu Gen. 30, 31 ff. die Bemerkung machte: 'Das charakteristisch jüdische in dem Benehmen unter harten und drückenden Umständen ist unverkennbar', so könnte ein unbefangener jüdischer Gelehrter unserer Tage daraus doch wohl die Hoffnungslosigkeit einer geschichtswidrigen Apologetik entnehmen, welche die alten Juden möglichst als Normalmänner hinzustellen sucht. Uebrigens muß zur Entschuldigung der jüdischen Apologeten, deren Verfahren einen gewissen Patriotismus für sich zu haben scheint, auf den Vorgang solcher christlichen Apologeten hingewiesen werden, die vom Boden des mechanischen Inspirationsbegriffs aus gerne jeden A. T.lichen Frommen zum christlichen Musterheiligen stempeln möchten. Die von unserem Verf. sicherlich nicht anerkannte, aber darum nicht minder feststehende Ueberlegenheit der christlichen Ethik über diejenige des A. T.'s und vollends des Judenthums, von welcher allerdings die Ethik der heidnischen Religionen an Reinheit, wie ich natürlich nicht leugne,

weit übertroffen wird, hindert durchaus nicht, daß es jetzt unter den sich zur christlichen Kirche haltenden Menschen Händler der allerschlimmsten Art giebt, die noch ehrloser sind als der Durchschnitt der gewissenlosen Händler des Alterthums, geschweige denn, daß man solchen Auswurf der Menschheit mit den wahrhaft religiösen Händlern unter den alten Juden und Heiden zusammenstellen dürfte. Aber es ist bekannt (vgl. Amos 8, 5), daß man Anhänger einer statutarischen Religion und zugleich aller Religiosität baar sein kann, und noch selbstverständlicher erscheint die Thatsache, daß sich oft ein gewaltiger Unterschied zeigt zwischen den idealen Forderungen des Gesetzes oder dem 'Codex der reinsten kaufmännischen Sittlichkeit' (S. 8) und zwischen dem wirklichen Thun der mit dem Gesetze bekannten schwachen Menschenkinder. Anstatt 'schon in der Einleitung' (S. 8) den meines Erachtens weder bewiesenen, noch an sich beweisbaren Satz auszusprechen, 'daß der unparteiische Forscher die Juden auch im Handelsverkehr eher über als unter dem Niveau der allgemeinen Moral finden wird,' wofür es in der Schlussbetrachtung (S. 276) deutlicher heist, 'daß unter den Juden der Procentsatz der Unredlichen ein kleinerer war als unter den übrigen Handelsvölkern des Alterthums', hätte der Verf. wohl besser gethan, wenn er mit Vermeidung der zur Schau getragenen apologetischen Tendenz einfach den Pflichten des Historikers zu genügen gestrebt hätte.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Schmiedel, Lic. Paul Wilh., Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam. Commentatio biblico-theologica. Jena 1878, Deitung. (65 S. gr. 8.) M. 1. —

Im engen Rahmen einer Dissertation führt uns der Verfasser durch das ganze Gebiet der Lehranschauung des Hebräerbriefs, vergleicht dieselbe in allen Details mit der paulinischen, und kommt zu dem Resultat, daß dieselbe eine wesentlich Alttestamentlich-urapostolische, aber vom Alexandrinismus beeinflusste sei; vom Paulinismus sei sie nur so weit berührt, als derselbe in den Gemeinglauben der Kirche überging, während die innerste Eigenthümlichkeit seiner Theologie dem Verf. des Briefs verschlossen blieb. Der Verfasser zeigt offenbar Sinn für die Erfassung und Geschick für die Darstellung biblisch-theologischer Fragen; der frisch und klar fortschreitende Gang seiner Untersuchung regt an, auch wo man seine Resultate nicht theilt. Letzteres ist freilich um so leichter der Fall, da doch der Umfang der Aufgabe, die er sich gestellt, nicht erlaubte, die einzelnen Fragen mehr als sehr flüchtig zu berühren. Vielleicht hätte er besser gethan, sich auf diese oder jene wichtigere Frage zu beschränken, sie dann aber auch etwas tiefer und eingehender zu behandeln. Wenn man freilich davon ausgeht, daß das himmlische Heiligthum und die himmlische Gottesstadt dem Verf. des Hebräerbriefs nur ein anderer Ausdruck für den neuen Bund oder, wie der Verfasser etwas ungeschickt sagt, für das Wesen der neuen Religion ist, dann ist es vielleicht möglich, hier Einflüsse des philonischen λόγος νοητός nachzuweisen. Wenn es erwiesen ist, daß Exod. 25, 40, das der Hebräerbrief keineswegs mit dem *eandemque ob causam* unseres Verfassers (p. 13) anführt, und die Vorstellung der Apokalypse von dem urbildlichen himmlischen Heiligthum, sowie von dem himmlischen Jerusalem, nicht ausreicht um diese Anschauungen zu erklären, dann mag man sich vielleicht nach einer solchen Quelle umsehen; aber jene Voraussetzungen hat unser Verf. p. 12. 16 eben auch nur behauptet und nicht erwiesen. — Wenn es richtig ist, daß Paulus in der Präexistenzlehre so sehr der Vorgänger gewesen, daß jeder, der sie theilt, von ihm abhängig sein müßte, wogegen doch wieder von Seiten der Apokalypse sich große Bedenken erheben, dann mag

man hier eine Berührung durch den Paulinismus nachweisen, und wenn es richtig ist, daß Paulus den Prä-existenten als den himmlischen Menschen denkt, der Hebräerbrief als ein *numen divinum* p. 29 (das sein Verf. übrigens nach p. 26 trotzdem als erschaffen denken soll), dann mag man hier einen Einfluß der alexandrinischen Logoslehre muthmaßen, so sehr der Verf. denselben p. 30 selbst einschränkt. Aber sind jene Prämissen bewiesen? Oder hat der Verf. bewiesen, daß ohne den Vorgang des Paulus Niemand die Abrogation des Gesetzes lehren konnte, zumal wenn er dieselbe im Hebräerbrief aus einem anderen Motive ableitet, wie er p. 21 thut? Oder wo hätte denn der Hebräerbrief die *doctrina de salute gentium* recipirt (p. 24), die nur aus dem Paulinismus herkommen soll?

Oft ermangeln doch auch die biblisch-theologischen Darlegungen des Verf. der wünschenswerthen Schärfe und Begründung. Wie kann man der abrahmitischen Verheißung bei Paulus die des melchisedekischen Hohepriesterthums im Hebräerbrief gegenüberstellen (p. 18), da der Verf. selbst gestehen muß, daß jene auch hier vorkommt und diese doch in völlig anderem Zusammenhange als jene bei Paulus und bei ihm? Wie schief und halb-wahr ist die Vergleichung der Bedeutung des Sühntodes Christi bei Paulus und im Hebräerbrief p. 39, wie unklar die Behandlung des Glaubensbegriffs p. 48! Nur selten kommt der Verf. zu eingehender exegetischer Erörterung und wie ungenügend ist dieselbe oft! Um dem *τελειοῦσθαι*, wo es von Christo gebraucht wird, den von ihm angenommenen unrichtigen Sinn zu vindiciren, entschließt er sich 2, 10, nachdem er gezeigt, daß derselbe eigentlich nicht paßt, zu einer erkünstelten Umdeutung des *διὰ παθημάτων*; bei 5, 9 gründet er seinen Beweis auf die Behauptung: *salus paratur oblatione sacrificii coelesti*, der seine eigene Darstellung auf p. 35 (*tota salus Christi morte nitiatur*) direct widerspricht, und bei 7, 28 hilft er sich mit einer Erklärung, welche die unzweifelhafte Lehre des Hebräerbriefs von dem Gehorhamlernen Christi völlig aufhebt. Vgl. p. 28. Auch die Art, wie der Verf. das zu seiner Darstellung nicht passende *ἀνεγκλίειν* 9, 28 beseitigt (p. 41) und die gangbare Verbindung von 13, 7. 8 bestreitet (p. 51), ist doch recht oberflächlich.

Doch liegt dies Alles weniger daran, daß der Verf. nicht die Neigung oder Fähigkeit hätte, den Dingen auf den Grund zu gehen, sondern mehr daran, daß er sich eine zu umfassende Aufgabe gestellt hat. Referent zweifelt nicht, daß derselbe die von ihm begonnenen Untersuchungen in fruchtbarer Weise wird fortführen können.

Berlin.

Dr. Weifs.

Uhlhorn, Oberconsist.-R. Abt D. Gerh., **Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum**. Bilder aus der Vergangenheit als Spiegelbilder für die Gegenwart. 3. verm. u. verb. Aufl. Stuttgart 1879, Meyer & Zeller. (VII, 452 S. 8.) M. 6. —; geb. M. 7. —

Es wird bei dieser dritten, vermehrten und verbesserten Auflage des bekannten Buchs nur erforderlich sein, darauf hinzuweisen, daß es auch in ihr seinen Charakter treu festgehalten hat, daß aber der Verf. fortgesetzt bemüht gewesen ist, die ziemlich rege Einzelforschung der letzten Jahre auf dem von seiner Darstellung umspannten Stücke Kirchengeschichte mit aufmerksamem Blicke zu verfolgen, und soweit es der nicht streng wissenschaftliche Charakter seines Werkes gestattete, zu berücksichtigen, resp. sich damit auseinander zu setzen; daß also in der That die obige Bezeichnung der neuen Auflage eine wohl berechnete ist. Man wird dem Verf. eine geschickte Zusammenfassung und Gruppierung eines sehr reichen Stoffs, und neben der warmen religiösen Auffassung

Gefchmack in der Darstellung nachrühmen dürfen. Im Ganzen möchte Ref. sagen, daß die Stärke der Darstellung in den Partien ruht, in denen es sich vorwiegend um cultur- und sittengeschichtliche Schilderung handelt, weniger in denen, in welchen es sich darum handelt, die innere Gedankenwelt des werdenden und sich siegreich behauptenden Christenthums zum Verständniß zu bringen, was freilich auch an sich einem nicht fachmännischen Lesepublicum gegenüber das ungleich Schwerere ist.

Kiel.

Möller.

Rossi, Comm. G. B. de, **La Roma Sotterranea Cristiana** descritta ed illustrata, pubblicata per ordine della Santità di N. S. Papa Pio Nono. Tomo III. Roma 1877, coi tipi del Salviucci. (XXIV, 752 S. LII Taf. 4.)

Bei einem so großartigen Unternehmen wie das vorliegende beansprucht auch die Geschichte der Entstehung und des allmählichen Fortganges der Arbeit ein besonderes Interesse. Neun Jahre liegen zwischen der Veröffentlichung des zweiten und der des dritten Bandes. Wenn man aber in der Vorrede zu dem letztern von den anderweitigen unaufschiebbaren Arbeiten liest, welche den Herausgeber mittlerweile in Anspruch genommen haben (S. X f.) und von den Schwierigkeiten, welche der Durchführung seines Planes auch in Folge der veränderten politischen Verhältnisse in Rom entgegengetreten sind (S. IX—XI), so wird man mit nur um so größerer Bewunderung die umfassende Gelehrsamkeit, den unermüdlischen Fleiß, die genaue Detailkenntniß und die darauf fußende divinatorische Combinationssgabe betrachten, welche den Verf. in Stand setzten, ein solches Werk fast ohne fremde Beihülfe nach dem von ihm festgestellten Plane bis zu dem jetzt erreichten Punkte zu fördern. Dieser Plan geht bekanntlich dahin, das ganze große Gebiet der um Rom vorhandenen altchristlichen Coemeterien wissenschaftlich zu untersuchen und zu beschreiben, die übrig gebliebenen künstlerischen Darstellungen zu vervielfältigen, die epigraphischen Ueberreste zu sammeln, zu veröffentlichen und zu erklären, und so für eine genaue Kenntniß der römischen Katakomben in ihrer Gesamtheit zum erstenmale eine allen Anforderungen entsprechende Darstellung und zugleich einen zuverlässigen Führer in den sich erhebenden Problemen zu geben.

Würde man dem Ref. die Frage vorlegen, ob de Rossi's Werk in seiner Anlage und Durchführung so hochgepannten Anforderungen genüge, so könnte er im allgemeinen nur mit Ja antworten. Die hier und da zu Tage tretende Befangenheit des Urtheils in Fragen, wo die dogmatische, disciplinarische oder liturgische Tradition der katholischen Kirche ins Spiel kommt, die nicht selten übermäßige Breite auch in solchen kleinen Dingen, welche nicht zu großen hinüberleiten, endlich die Unsicherheit des Verf. in der specifisch kunstgeschichtlichen Beurtheilung des Vorhandenen — alle diese Schwächen werden reichlich aufgewogen durch Eigenthümlichkeiten, deren Kehrseite sie eigentlich sind: durch eine persönliche Theilnahme an der Entwicklung und dem jeweiligen Bestande der Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche, groß genug, daß de Rossi auch für das Entlegenste Theilnahme zeigt und zu wecken vermag; durch die erstaunlichen, wenn auch vielleicht nicht immer sicheren Ergebnisse einer auch durch apologetische Interessen angespornten Combinationskunst; endlich durch die Solidität der Forschung, die sich von vornherein ihre Stützen auf dem epigraphischen und zeitgeschichtlichen literarischen Gebiete sucht und auf Folgerungen aus der lediglich ästhetischen Betrachtung lieber verzichtet.

Leider verbietet dem Ref. die Rücksicht auf den Raum, diese allgemeinen Andeutungen in concreter Darstellung durchzuführen und zu begründen. Es bleibt ihm

**

nichts übrig, als sich dem nachdrücklich geäußerten Wunsche und Auftrage des Herausgebers der Theol. Lit.-Ztg. zu fügen und sich auf eine resümierende Uebersicht über den Inhalt des dritten Bandes zu beschränken. Bd. I und II, von denen keiner an Umfang diesen neuen erreicht, hatten sich ausschließlich mit demjenigen Coemeteriencomplex an der Via Appia beschäftigt, welchem de Roffi den Namen der Calixtkatakombe mit Recht wieder zugeeignet hat. Der grofse Reichthum derselben an figürlichen Darstellungen und epigraphischen Ueberresten, sowie die belangreichen Schlüsse, welche sie in Beziehung auf Anlage und Architektur der Katakomben überhaupt gestattete, hatte bewirkt, dafs von den 15 Areen des Gesamttcomplexes erst 5 in Band I und II behandelt werden konnten, wozu dann noch aus der Feder von de Roffi's Bruder eine allgemeine geologische und architektonische Untersuchung im ersten Bande kam. Mit den glänzenden Ueberresten christlichen Alterthums, wie jene fünf Areen, insbesondere die Krypten der Lucina, die Papstgruft und die Caecilienkrypte sie darbieten, kann Schmuck und Ausstattung der im dritten Bande behandelten Areen sich nicht messen. Steht aber der dritte Band nach dieser Seite hin hinter den früheren zurück, so überbietet er dieselben andererseits nicht allein durch die Massenhaftigkeit des Materiales, sondern auch besonders durch die tiefgehenden allgemeinen Untersuchungen, zu welchen sich erst nach Abschluß der Einzelforschung der geeignete Raum darbieten konnte. Wie viel noch zu thun übrig geblieben war, zeigt auf einen Blick die als Taf. XLII—XLV dem dritten Bande beigegebene Karte, welche übersichtlicher als die entsprechende im Atlas zu Band I den ganzen Umfang der Calixtkatakombe vorführt. Da tritt uns zunächst das Coemeterium der heiligen Soteris entgegen, ein ausgedehnter Complex, dem das ganze erste Buch (S. 5—192), sowie die Tafeln I—XXV gewidmet sind. In feiner umfichtigen Weise, die Alles festzustellen und zu verwerthen sucht, was sich auf die Geschichte und die Beschaffenheit der Katakomben bezieht, handelt de Roffi in Cap. 1 von den frühesten Besuchern und der successiven Durchforschung dieses Coemeteriums seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bis auf die Jetztzeit und von der sehr wechselvollen Namengebung, die es sich von Ciacconi bis auf Marchi hat gefallen lassen müssen. Genauer als an anderen Stellen lassen sich hier die Spuren der bekannten Römischen Akademie verfolgen; hier findet sich das Graffito, durch welches Pomponio Leto als „*Pontifex Maximus regnans*“ bezeichnet wird. Ciacconi's und Bosio's Aufmerksamkeit hat dieses Coemeterium in besonderem Grade auf sich gezogen, auch Boldetti und Marchi haben dasselbe neu durchforscht, aber den richtigen Namen legt ihm erst jetzt de Roffi selbst wieder bei (Cap. 2). Uebrigens kommt der Name Soteris noch zweimal in den Martyrologien vor, und so schließt denn der Verf. (Cap. 3 und 4) Untersuchungen über die Persönlichkeit der hier bestatteten, unter Diocletian getödteten Martyrin an und stellt (Cap. 5) fest, dafs ihr Grab selbst schon früh aus dem unterirdischen Coemeterium in die über demselben erbaute kleine Basilika übertragen worden sei. Eine Untersuchung in Cap. 6 über die Eutychier, eine besondere bisher nicht bekannte Begräbnisbruderschaft, sowie eine Untersuchung über das Alter der ersten Area des Soteriscoemeteriums und der in ihr enthaltenen Wandgemälde in Cap. 7 leiten dann über zu der Beschreibung des Doppelcubiculums des Diakonen Severus (unter Papst Marcellinus ca. 300) und zu eingehender Behandlung des berühmten Cubiculums der „Fünf Heiligen“ (Cap. 9). Dem grofsen Entdecker der Katakomben Bosio war das Letztere unbekannt geblieben; erst Boldetti hat es 1737 aufgedeckt und Marangoni das Gemälde in sehr schlechter Reproduction veröffentlicht. De Roffi giebt Taf. I—II eine vorzügliche chromolithographische Copie; die

Deduction im Texte führt auf die Zeit Diocletian's als Zeit der Entstehung; die früher übliche zuversichtliche Behauptung, dafs man es hier mit fünf Martyrern zu thun habe, ermäßigt de Roffi auf ein „wahrscheinlich“. Die folgenden Capitel gehen dann Schritt für Schritt nach der bekannten Methode die übrigen zahlreichen Krypten durch; es sind unter ihnen auch solche, in denen noch Bosio und Ciacconi Deckengemälde gesehen haben, die sich heutzutage nicht mehr finden (vgl. Cap. 14); überhaupt sind abgesehen von dem genannten Cubiculum und einigen wenigen anderen die decorativen Ueberreste in diesen Theilen der Calixtkatakombe selten und es läfst sich die Beobachtung machen, dafs die Anzahl derselben in gleichem Verhältnifs mit dem Alter der Grabkammern abnimmt, wie denn die jüngste Area, die vierte, Gemälde überhaupt nicht mehr aufzuweisen hat. Dagegen ist die Ausbeute an epigraphischen Ueberbleibseln innerhalb des Coemeteriums der Soteris und den anstossenden Areen verhältnifsmäfsig reich; es finden sich *virii clarissimi*, also von Senatorenrang, auch *feminae clarissimae*; und die Ausbeute würde gewifs noch viel ergiebiger sein, wenn nicht zahlreiche Steine mit Aufschriften, die noch Marangoni vor Augen gehabt, entfernt und zerstreut worden wären. Uebrigens füllt die Untersuchung dieser Grabchriften den ganzen Rest des ersten Buches; und auch die Beschreibung der nicht zahlreichen dort gefundenen Gegenstände, die man mit ins Grab legte oder neben ihm aufstellte, findet in Cap. 30 und 32 ihre Stelle.

Das zweite Buch behandelt den noch übrigen dritten Haupttheil der Calixtkatakombe, nämlich das an die Lucinakrypten und das im engeren Sinne so genannte Calixtcoemeterium anschliessende Arenarium des Hippolytus und die namenlosen Areen, welche ihm zur Seite sich erstrecken. Untersuchungen über die sogenannten griechischen Martyrer, sowie über die Acten dieser Martyrer leiten das zweite Buch ein (Cap. 1—3). Das Arenarium selbst ist, nachdem es schon 1646 aufgefunden und in barbarischer Weise verwüstet worden war, in Vergessenheit gerathen und erst 1868 wieder zugänglich geworden. De Roffi giebt über die desfalligen Arbeiten und Erfolge der Archäologischen Commission, deren hervorragendstes Mitglied er selbst ist, in Cap. 5—7 Auskunft. Die an das Calixtcoemeterium unmittelbar anstossende Area nennt er die Liberianische Region nach einer von 367, wenig Monate nach dem Tode des Papstes Liberius, datirenden Grabchrift. Diese Area ist sowohl in epigraphischer Beziehung wichtig, als auch mit künstlerischen Darstellungen versehen, von denen einige über die sonst üblichen stets wiederkehrenden Darstellungen hinausgehen. Die Diakonen Tigrida und Redemptus werden in einem damasianischen Elogium gefeiert, welches fragmentirt sich noch vorfindet und mit Hülfe des von Gruter edirten Palatinus vervollständigt werden konnte (Cap. 9). Ein Beispiel der sehr selten auf Grabchriften vorkommenden „*laudationes*“ enthält die Krypte des Redemptus; sie ist aus mehr als 60 Bruchstücken von de Roffi zusammengesetzt und wird in Cap. 10 eingehend behandelt. Uebrigens zeigt auch die Liberianische Region Spuren früheren Besuches: wiederum begegnet hier die „Römische Akademie“ des Pomponio Leto, und anderer Besucher Namen finden sich in dem Bewurf der Wände eingekratzt. Aber nicht allein der spätere vielfache Besuch der Region ist nachweisbar, sondern auch die Zeit ihrer Entstehung und ihrer ursprünglichen Verwendung läfst sich aus zahlreichen mit Consularangaben versehenen Aufschriften mit Sicherheit als die Mitte und die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts nachweisen (Cap. 15 f.). An die Beschreibung der Liberianischen Region schließt sich die der anstossenden Galerien in gewohnter Art an. Unter den Darstellungen und Gegenständen, welche sich in ihnen noch vorfinden, sind von besonderem Interesse: ein (auf Taf. XVI abgebildetes) Glasgefafs mit erhabenen gearbeiteten Fischchen verziert, ein Ueberbleibsel

desjenigen Kunsthandwerkes, welches gegen das Ende des dritten Jahrh. und anfangs des vierten vornehmlich am Rhein geblüht zu haben scheint; ferner ein Ziegel mit dem merkwürdigen Stempel *saeculo constantiano*; endlich die auf Taf. XXVIII, Nr. 22 wiedergegebene, im Texte Cap. XXIV, Seite 351 ff. behandelte Zeichnung einer wunderlichen Lampe, deren Darstellung eines langohrigen menschlichen Hauptes durchaus im Zusammenhang mit dem bekannten, in dem Spottcrucifix vom Palatin klassisch zum Ausdruck gebrachten, Vorurtheil gegen die Christen stehen soll. Wir müssen es uns versagen, auf weitere Einzelheiten dieses zweiten Buches einzugehen, um innerhalb der uns gesteckten Grenzen dem dritten wenigstens einigermaßen gerecht werden zu können.

Denn das dritte Buch bildet den gewichtigsten Theil des ganzen Bandes, ja aller bisherigen Veröffentlichungen de Rossi's auf dem christlich-archäologischen Gebiete überhaupt. Hier wird das vorläufige Facit seiner Studien gezogen, das gefammelte Material zu weiteren, allgemeineren Folgerungen verworthe; hier werden eine Reihe von architektonischen, philologischen und anderen Fragen erörtert, deren Beantwortung eingehendere Darlegungen erheischte. So wendet sich das erste Capitel zu dem an der Oberfläche liegenden Theile der Calixtkatakomben und eröffnet damit eine Reihe von neuen Untersuchungen, an welchen fast alle bisherigen Forscher vorübergegangen sind. De Rossi hat schon in den allgemeinen Vorbemerkungen zum ersten Bande festgestellt, daß der Gebrauch von an der Oberfläche liegenden Begräbnisplätzen in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts zuerst nachweisbar ist und daß schon zu Anfang des fünften die ältere Sitte der unterirdischen Bestattung durch ihn verdrängt wurde. Hier geben nun die Cap. 1—4 die erforderlichen Einzeldaten und Resultate genauer Forschungen. Mit dem fünften Cap. steigt de Rossi wieder in die Tiefe der Erde hinab, um zunächst die üblichen technischen Ausdrücke philologisch und historisch festzustellen. Ein neuer Herausgeber von Du Cange's Glossar wird nicht versäumen dürfen, sich hier für eine Reihe von *termini* Rath zu erholen; das bezeichnete und das folgende Cap. sind etymologische Schatzkästchen für den, der auf dem Gebiete der christlichen Archäologie arbeitet. Cap. 7 und 8 kehren dann zu Einzelerörterungen zurück: was zur Aufbewahrung und zum Verschluss der menschlichen Ueberreste dient, Cippen, Sarkophage, Verschlussplatten u. dgl. wird hier behandelt. Cap. 9 ff. erörtern die Formen der Grabkammern, Gänge u. s. w. selbst und leiten den einsichtigen Leser hinüber zur Beantwortung wichtiger Fragen aus dem Gebiete der altchristlichen Baukunst. De Rossi legt außerordentlichen Werth darauf, den Nachweis zu führen, daß gewisse Krypten der Katakomben als Versammlungsstätten für den Cultus nicht allein gelegentlich gedient haben — das wird man ihm ja gern zugestehen — sondern ursprünglich darauf hin angelegt worden sind. Das ist nun freilich eine Frage, die sich auch mit dem in Cap. 13 von ihm niedergelegten Materiale noch nicht entscheiden läßt, die aber, wenn sie bejaht werden soll, angesichts der ungemein geringen Ausdehnung der betreffenden Räume doch nur für sehr beschränkte Cultusversammlungen bejaht werden kann. Zu bedauern bleibt, daß de Rossi nicht einen Schritt weiter geht und lieber die allgemeinen architektonischen Beziehungen zwischen der Katakombenkrypte und der christlichen Basilika ins Licht stellt; vielleicht würde er auf diesem Wege in der Lage gewesen sein, die schon so lange und neuerdings wieder lebhafter ventilirte Frage nach der Entstehung gewisser Theile der Basilika, insbesondere der Apsis, ihrer definitiven Lösung entgegen zu führen. Von den Versammlungen zu Zwecken des Cultus gehen Cap. 14 und 15 zur Feier des Andenkens der Martyrer über, Cap. 16 ff. zu den auf die Verwaltung der Coemeterien, die Begräbniscollegien u. dgl. bezüglichen Fragen. In

solchen Dingen erscheint wieder die einzigartige Detailkenntnis de Rossi's im hellsten Lichte, so in Cap. 19, wo von den *fossore*, und Cap. 20, wo von dem Ankauf der Begräbnisstätten und den dabei üblichen Formalitäten gehandelt wird. Der Inhalt der nun folgenden letzten Cap. des dritten Buches ist chronologischer Art: Cap. 21 stellt den *terminus ad quem* für die Benutzung des an der Oberfläche liegenden Theiles der Calixtkatakomben fest (560), während Cap. 22 für den unterirdischen Theil dieser sowohl wie aller suburbicarischen Katakomben das bekannte Jahr 407 bestätigt. Die Schlusscapitel (23—25) behandeln eine Anzahl von einzelnen Gegenständen, wie sie in den Kalk des Bewurfes eingedrückt oder in die Nischen gestellt oder mit ins Grab gelegt wurden, und Cap. 26 endlich handelt von den neben der Calixtkatakomben gelegenen heidnischen Monumenten und der Verwendung von ursprünglich heidnischen Inschriften in christlichen Begräbnisstätten überhaupt.

Nicht ohne Bewegung nimmt de Rossi in dem kurzen Nachwort S. 643 von der Calixtkatakomben Abschied, die ihn so lange Jahre hindurch beschäftigt hat und der nun durch seine unermüdliche Thätigkeit eine so hervorragende Stelle für die wissenschaftliche Forschung und Erkenntnis des christlichen Alterthums gesichert ist. Aber der Weg, der ihn noch von dem hohen selbstgesteckten Ziele trennt, ist weit, und ohne Zaudern setzt er den Stab von neuem an, um noch eins der Coemeterien in diesem dritten Bande zu ediren. Es ist dies die Katakomben der h. Generosa, vor Porta Portese gelegen, zuletzt bekannt geworden und zugleich von allen die am wenigsten umfangreiche. Sie liegt an und unter dem Haine der Arvalbrüder, dessen Auffindung (vgl. Henzen's *Scavi nel Bosco sacro dei Fratelli Arvali*, Rom 1868, Vorrede) derjenigen unserer Katakomben um kurze Zeit voranging. Die Anlage zeigt, daß man den Ort, der einst heidnischen Culthandlungen gedient hatte, durch das Einbauen eines christlichen Oratoriums heiligen wollte. Damasus, der um die Erhaltung der Katakomben so hoch verdiente Papst, hat selbst, nachdem das Coemeterium schon Jahre lang in Gebrauch war, eine kleine Basilika dort errichtet, von der aus man in die Gänge des Coemeteriums eintritt (Cap. 2). Die Krypte der Martyrer Simplicius, Faustinus und Viatrix, denen die Basilika geweiht wurde, ist mit einem gut erhaltenen Fresko geschmückt (Taf. LI); überhaupt ist die Ausbeute nicht unbedeutend gewesen (Cap. 3 und 4). Aehnlich wie bei der Calixtkatakomben findet sich auch hier über dem unterirdischen Coemeterium ein entsprechendes an der Oberfläche (Cap. 5); aber eine besondere Ausdehnung hat daselbe nicht gewonnen, auch schon deshalb nicht, weil die Umgegend nach und nach entvölkert wurde, bis man dann im Jahre 683 die Reliquien der Martyrer in die Stadt hinübergeführt hat. Von nicht geringem Interesse für die allgemeine Kirchengeschichte ist das letzte (6.) Capitel, weil sich in den hier behandelten Fragen der Kampf des absterbenden Heidenthums mit dem siegreichen Christenthum in eigenthümlicher Weise abspiegelt. Was Symmachus in seinen Relationen im Allgemeinen beklagt und worüber er so bittere Beschwerde vor den Kaisern führt, nämlich daß heidnische Heiligthümer von christlichen Beamten oder Bischöfen vergewaltigt würden gegen das Gesetz, zeigt sich wenigstens in unserem Falle als unbegründet, da Damasus das Heiligthum der Dea Dia bestehen ließ und seine Zerstörung erst einer weit späteren Zeit zur Last fällt.

Den Abschluß des ganzen dritten Bandes bildet von S. 699—720 wiederum eine Abhandlung von de Rossi's Bruder, zwei Capitel umfassend, von denen das erste die Technik der *fossore* bei dem Aushöhlen der unterirdischen Gänge beschreibt, während das zweite die Erhaltung von organischen Stoffen innerhalb der Katakomben behandelt und eine chemische und mikrosko-

pische Analyse von dem Inhalt einer sogenannten Blutampulle mittheilt.

Bonn.

Benrath.

Bardenhewer, Dr. Otto, Polychronius, Bruder Theodors von Mopsuestia und Bischof von Apamea. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Freiburg i. B. 1879, Herder. (IV, 99 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Schon seitdem Angelo Mai die bedeutenden Scholien des Polychronius zum Daniel in größerem Umfang bekannt und zugänglich gemacht hatte, wäre es an der Zeit gewesen, diesen respectablen Vertreter der antiochenischen Schule, der auch in den neueren monographischen Arbeiten über diese nur gelegentliche und nicht erschöpfende Beachtung gefunden hat, zum Gegenstand einer besondern Untersuchung zu machen. Obige Schrift, deren Verf. uns schon über des Hippolytus Danielcommentar eine Arbeit geliefert, kommt daher einem Bedürfnis entgegen. Hinsichtlich der sehr dürftigen uns erhaltenen Nachrichten über das Leben des Polychr. hat nun die Schrift auch das entschiedene Verdienst, daß hier wieder einmal der Finger auf einen der zahlreichen Fälle gehalten wird, in denen eine einmal in Cours gesetzte Annahme unbesehen von Einem zum Andern geht, ohne daß ihre Haltbarkeit untersucht wird. Der Verf. zeigt nämlich meines Erachtens überzeugend, wie nicht nur jede positive Begründung für die Annahme fehlt, daß der von Theodoret (*h. e.* 5, 40) als Bischof von Apamea bezeichnete Polychronius, Bruder des Mopsvesteners, mit dem von demselben in der *histor. relig.* (§ 24) hochgepriesenen Asceten, dem „großen“ Polychr., Jünger des Zebinas, eine und dieselbe Person sei, sondern wie dieser Combination auch sehr erhebliche chronologische und andere Schwierigkeiten entgegenstehen. Wir werden demnach jene Stelle in Theodoret's Kirchengeschichte als einzige Quelle über den Antiochener anzusehen haben (Ref. muß danach auch seine Angabe in der Realencyclopädie, 2. A. I, 456 berichtigen).

Aus den Resten der wahrscheinlich recht erheblichen exegetischen Schriftstellerei des Polychr. treten neben den genannten Scholien zum Daniel die schon in dem jesuitischen Prachtwerk über Ezechiel von Pradus und Villalpandus benutzten, zuletzt von Mai edirten Fragmente über diesen Propheten hervor (beide, die zu Daniel und Ezech., sind auch in den letzten, 162. Band der *Ser. graec.* von Migne aufgenommen). Außerdem kommen besonders in Betracht die sehr umfangreichen Scholien zum Hiob, welche den Namen des Polychr. tragen, nebst einem Prolog zum Hiob, und jener kleine Aufsatz über die Ursachen der Dunkelheiten der heil. Schrift, der in mehreren Handschriften dem Polychr. ausdrücklich zugeschrieben wird und sich deckt mit der 152. *quaest.* in des Photius *quaest. ad Amphiloch.* (A. Mai, *Scr. Vett. N. Coll.* I). Leider läßt nun die literarhistorische Untersuchung des Verf.'s viel zu wünschen übrig; er berührt die sich dabei aufdrängenden Fragen mehr, als daß er sie bis zu einem befriedigenden Ziele verfolgte. Namentlich hat der Verf. sich hinsichtlich der sehr beträchtlichen Hiobfragmente die Sache außerordentlich leicht, eben damit aber ein überzeugendes Urtheil unmöglich gemacht. Er hat für diese Hiobklärung sich nur an die lateinische Catena des Comitulus gehalten. Der griechische Text in der Hiobcatena des Nicetas, welche Patricius Junius herausgegeben, hat dem Verf. „nicht zu Gebote gestanden“. Aber dies Buch ist doch wohl nicht eine solche Seltenheit, daß es nicht zu erlangen gewesen wäre. Des Verf.'s Angaben darüber (S. 29) sind daher auch unzutreffend. Der Prolog, den Bard. S. 45 ff. in freier deutscher Uebersetzung aus dem Lateinischen wiedergibt, fehlt nicht, wie der Verf. annimmt, bei Patr. Junius. Der „Prologus über den Hiob“, der nach Hamberger (Zuverl. Nachrichten III, 124 f.) in der Ca-

tene des Junius fehlt, und von O. Wahrendorf, *meditationes de resurrect. spec. Jobi Gott.* 1738, 40 (oder vielmehr von dessen promovirendem Präses M. Cruſius) aus einem Cod. Bodlejan. abgedruckt ist, ist vielmehr jener Aufsatz über die Dunkelheiten etc., der nur bei Wahrendorf etwas verkürzt ist. — Während nun bei den Danielfragmenten im Ganzen (abgesehen etwa von einzelnen eingedrungenen Verderbnissen) die Echtheit schwerlich bezweifelt werden kann, und es sich ähnlich wohl auch mit den Ezechielfragmenten (welche Bezug auf die Danielerklärung nehmen) verhalten wird, liegt die Sache beim Hiob doch anders. Der Verf., der auf die Einzellexegese hier viel weniger eingeht, als zu wünschen wäre, macht hinsichtlich jener Einleitung oder Vorrede, welche er ausführlicher bespricht, selbst auf eine Reihe von Punkten aufmerksam, welche an der Abfassung durch Polychr. irre machen müssen. Gleichwohl sagt er nun nicht, die ganze Erklärung sei unecht, sondern nur, sie sei in hohem Grade durch spätere Hände entstellt und verfälscht. Ungefähr diesen Eindruck, daß hier ein echter, sehr wohl in die antiochenische Schule passender und ihr zur Ehre gereichender Kern vorliege, an den sich sei es durch Mißverständnis oder wodurch immer offenbar Späteres angesetzt hat, hat allerdings auch Ref. aus der Catene empfangen: der nüchternen, dem Wortsinne verständig nachgehenden Erklärung sind an einer Anzahl Stellen, zum Theil so, daß man die Naht noch sieht, allegorisirende Auslegungen angesetzt; man sehe die insipide Allegorie p. 83; p. 40 sind die Saracenen erwähnt! Im weiteren Fortgang der Catene wird offenbar die Angabe der verschiedenen Autoren immer nachlässiger und unsicherer. Aber man möchte nun eben über solche unbestimmte Eindrücke durch eine sorgfältige Untersuchung der Catene hinausgeführt werden, wobei z. B. das Verhältniß der Scholien des Polychr. zu den in jener Catene ein besonders großes Contingent bildenden Scholien des Olympiodor u. dgl. mehr zu erörtern war. Hier werden wir vollständig vom Verf. im Stich gelassen. Das ist um so mehr zu beklagen, als wir, wenn an der Echtheit des Kerns festgehalten werden kann, hier einen Antiochener haben, der im Unterschiede von den bekannten abschätzigen Urtheilen Theodors von Mopsv., des eigenen Bruders, über das Buch Hiob, dasselbe hochstellt und gegen die Anstände Theodors, freilich ohne ihn zu nennen, rechtfertigt. Die Hinweisungen hierauf, welche der Verf. S. 49 ff. giebt, hätten sich, wenn es ihm gefallen hätte, die Scholien genauer zu berücksichtigen, sehr wesentlich vermehren lassen. Zu den Vorwürfen des Mopsvesteners gegen das Buch Hiob gehörte auch, daß der Verf. den Teufel vor Gott erscheinen und mit ihm disputiren lasse. Man wird der rechtfertigenden Deutung dieser Scene bei Polychr. (*Cat. ed. Patr. Jun.* p. 24) schwerlich absprechen können, daß sie dem Genius der antiochen. Schule entsprechend sei. Wenn Leontius Byz. (bei *Gall. Bibl. PP.* XII, 687) vermuthen konnte, Theodor von Mopsv. habe deshalb den Brief Jacobi verworfen, weil darin (5, 11) die Geduld Hiob's gefeiert werde, so finden wir in unserer Catene zu Hiob 19, 23 ff. gerade hervorgehoben (p. 339 f.), daß Hiob's Wunsch (Ach, daß meine Reden geschrieben würden etc.) durch Moses (oder Salomo) erfüllt sei, wie auch einer der Apostel uns sage (Jac. 5, 11); denn woher hätten wir's gehört, wenn nicht aus dieser Schrift? — Es würde uns hier zu weit führen, eine Reihe anderer sich aufdrängender Fragen zu verfolgen. Wir bemerken bloß noch, daß der Verf. zur Beurtheilung der Exegese des Polychr. manches Beachtenswerthe beibringt, an wichtigen Fragen aber auch nur leicht vorüberführt, wie an der eingehenden Benutzung der Versionen und der Frage nach dem Maße der Sprachkenntnisse des Polychronius; daß er dem Allegorismus der Alexandriner gegenüber die befonnene Exegese des Antiocheners zu schätzen weiß, aber doch möchte, er hätte sie nicht so weit getrieben, um mit dem *impius Porphyrius* gegen die fon-

stige kirchliche Auslegung der 4 Danielischen Reiche Front zu machen. Die löbliche Art, wie Pol. zu Ez. 28, 2 sich gegen diejenigen erklärt, welche zwar die richtige exegetische Erklärung vom König zu Tyrus billigen, aber doch dabei behaupten, die Stelle könne auch vom Teufel verstanden werden, findet unser Verf. (S. 39) doch einseitig. In dem Anhang 'Zum Lehrbegriff des Polychronius' hätte unumwundener, als der für den orthodoxen Ruf des Polychr. beforzte Verf. es über sich gewinnt, anerkannt werden müssen, daß das Fragment aus dem Danielcommentar bei *Nicephor. Const. (Pitra spicil. Solesm. I, 352)* durch und durch dem Standpunkt Theodors von Mopsvestia entspricht.

Kiel.

Möller.

Hamberger, Dr. Jul., Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte. Ein Lehr- und Lesebuch zur Orientirung in den religiösen Wirren unserer Zeit. München 1877, Merhoff. (VII, 191 S. gr. 8.) M. 2. 25.

Der Verfasser beklagt, daß der Religionsunterricht auf den höheren Lehranstalten lediglich die biblische Wahrheit als solche und nicht zugleich ihre Harmonie mit Natur und Geschichte vorzuführen pflege. Die Folge davon sei die gewaltige Herrschaft des Unglaubens in unseren Tagen. Denn die so mangelhaft unterwiesene Jugend sei bisher rathlos gewesen, wenn sie solchen Conflicten gegenüberstehe, wie dem der Copernikanischen Entdeckung mit dem Glauben an die Gottheit Christi. Dagegen soll nun das vorliegende Buch eine Hülfe bieten. In ebendenselben wird aber die biblische Lehre nicht nur als durchaus vernunftgemäß nachgewiesen, sondern auch dargethan, daß sie einzig und allein der Vernunft wirkliche Befriedigung zu geben vermag. Das Bedenken, daß das etwas viel für eine so kleine Schrift sei, ist dem Verf. selbst nicht entgangen. Durch große Deutlichkeit, durch passende Verwendung von Gleichnissen und durch fleißiges Verweisen auf früher bereits Bemerktes glaubt er die bezeichnete Aufgabe trotzdem gelöst zu haben. Dabei hat er seinen kräftigsten Schutz gegen jenes Bedenken noch gar nicht einmal erwähnt. Kein Mensch wird ihm vorwerfen können, daß er hinter seinem Ziele zurückgeblieben sei; denn wer kann sagen, an was für eine Vernunft die Ausführungen dieses Buches gerichtet sind? — Indessen ist die Kritik dieser Leistung gegenüber doch nicht ganz waffenlos. Man kann nämlich fragen, ob denn der Stoff, den der Verf. als vernunftgemäß vorführt, die 'biblische Wahrheit' sei, welche der Jugend überliefert werden soll. Das aber wird sogleich bei der Gotteslehre verneint werden müssen. Wenn der Verf. aus dem Begriffe der Allvollkommenheit entwickelt, was er über Gott zu sagen weiß, so giebt ihm dazu nicht die heilige Schrift die Anweisung, sondern Chr. Wolf. Wenn nun diese Autorität im Interesse der Vernunftsmäßigkeit gewählt sein sollte, so muß man sich wundern, daß nicht vielmehr der Satz vom zureichenden Grunde benutzt ist, mit dessen Hülfe in der *Theologia naturalis* der Inhalt der Gottesidee ebenfalls entwickelt wird; dabei sieht doch Alles noch viel rationaler aus. Vor Allem aber übersieht der Verf., daß sich auf solche Weise der biblische Gottesgedanke schlechterdings nicht darstellen läßt. Wenn dieser bleiben soll, was er ist, der Ausdruck des Glaubensobjects, so muß dasjenige als die Grundbestimmung an ihm hervortreten, dessen subjective Aneignung eben religiöser Glaube ist. Der Verf. würde, wenn er dies beachtet hätte, erfahren haben, daß man sich alsdann weniger an Chr. Wolf als an die h. Schrift gebunden fühlt. — Als das Wesen Gottes wird die Geistigkeit im Gegenfatze zur Körperlichkeit bestimmt. Beiläufig hören wir auch den etwas befremdlichen Aus-

druck, daß 'sein Wesen nur auf das Gute abzielt'. Trotzdem soll für Gott jedes einzelne Wesen als Zweck gelten, dem alle anderen als Mittel dienen müssen. Dann befänden sich aber die Sperlinge und Lilien in demselben Verhältnisse zu dem göttlichen Gesamtzweck, wie die Menschen, — und dann wäre es doch wohl nicht richtig, daß 'Gottes Wesen auf das Gute abzielt'. Wo bleibt da aber die biblische Wahrheit? Auf dem Standpunkte der letzteren ist die Harmonie des Universums, für welche sich der sinnige Verf. erwärmt, nicht der höchste Gedanke. — Den Beweis für die göttliche Dreipersonlichkeit führt der Verf. nicht schlechter, als andere vor ihm, aus dem Begriffe der vollkommenen Liebe. — Auch die Lehre von der Schöpfung enthält manche Einsichten, welche über die einfache biblische Wahrheit weit hinausgehen. Mit Berufung auf Hebr. 4, 17 erläutert der Verf. den Begriff des Schaffens so: 'So hat denn auch Gott, in Kraft seines allmächtigen Wortes die Welt aus der Tiefe seines Wesens, in welcher sie ursprünglich noch als ein Nichts verborgen lag, ans Licht treten lassen'. Ferner erfahren wir, daß der Stoff der Welt vom Vater herrühre, die Form vom Sohne, während der heilige Geist Stoff und Form mit einander vereinige. Trotz dieser, wie man meinen sollte, gleich nothwendigen Betheiligung der drei Personen an der Schöpfung heist es später: 'Die Erhaltung in diesem Sinne ist offenbar als eine fortgesetzte Schöpfung und demgemäß vorzugsweise als das Werk des Vaters anzusehen'. Das ist nicht zu verstehen, falls der Verf. nicht etwa meinen sollte, daß der Begriff des Fortsetzens besonders auf den Vater seine Anwendung finde. — Auf 12 Seiten handelt der Verf. die Lehren vom Universum und vom Abfall in der Geisterwelt ab, während der Vergebung der Sünden und der Rechtfertigung auf nicht ganz 3 Seiten einige flüchtige Bemerkungen gewidmet sind. Liebhaber moderner Theosophie werden zu würdigen wissen, was der Verf. über die guten und bösen Engel mittheilt. Aber der Jugend muß es doch auffallen, wenn sie in diesem ihr gewidmeten Buche liest, es sei aus der Gegenwirkung der Geister des Abgrunds zu erklären, daß Gott nicht wie mit einem Schläge die Erde zur Ordnung und Schönheit zurückgeführt habe, sondern in einem Sechstageswerk. Soll durch diese Bemerkung auch der göttlichen Allmacht nichts abgezogen werden, so wird doch der Eindruck, den der Schöpfungsbericht der Genesis zunächst auf ein unbefangenes Gemüth hervorbringt, unangenehm gestört werden. — Die dem Menschen ursprünglich beschiedene Herrschaft über die Natur beruhte auf einer wunderbaren Macht, mit welcher er in das innerste Wesen der Dinge eingreifen und sie also von innen bewegen und bewältigen konnte. — Ein confessioneller Charakter ist an dem Buche nicht zu bemerken, obgleich sich der Verfasser äußerlich an die lutherische Kirche anschließt. Den Wortlaut der lutherischen Lehre von der Verderbnis des Menschengeschlechts findet er der Wirklichkeit nicht entsprechend. Nach seiner wohlwollenden Erklärung haben aber auch die Verfasser unserer Bekenntnisschriften das auch gewiß nicht verkannt. Sie wollten aber eben den Menschen zunächst nicht in demjenigen Zustande darstellen, in welchem er sich wirklich befindet, sondern nur in demjenigen, zu welchem er an und für sich d. h. ohne die gnadenvolle Gegenwirkung Gottes hätte herab-sinken müssen. Das *munus regium Christi* hat nach dem Verf. den Zweck, die in Folge der Entartung unseres leiblichen Wesens verlorene Herrschaft über die Natur wiederherzustellen. Die Versöhnungslehre des Verf.'s ist nicht die lutherische. Ob seine Rechtfertigungslehre dem evangel. Interesse gerecht werde, läßt sich bei der vagen Haltung derselben nicht beurtheilen. Da er aber wenigstens die neulutherische Kernlehre von der Begründung und Ernährung des Auferstehungsleibes durch das Sacrament vorträgt, so wird er sich mit demselben Rechte wie

die Mehrzahl derer, welche darauf Werth legen, den Namen Lutheraner beilegen dürfen.

Nach alle diesem wird das Urtheil berechtigt erscheinen, daß dieses Buch nicht geeignet ist, dem Religionsunterricht an höheren Schulen als Leitfaden zu dienen.

Halle a/S.

W. Herrmann.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht.

Seit unserer letzten Berichterstattung (1878 Nr. 16) hat die Literatur, welche die Ueberschrift nennt, wieder eine vielfache Erweiterung erfahren. Versuchen wir's im Folgenden diese neuesten Erscheinungen zu charakterisieren, so haben wir wie früher schon Schriften, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule dienen wollen, von solchen zu trennen, welche für höhere Lehranstalten bestimmt sind.

Der ersten Gattung gehört 'der Lehrplan für den Religionsunterricht und der religiöse Memorirstoff' von G. Süßmann an. Bereits in 2. Ausgabe erschienen (Hannover 1878, Meyer. 144 S. gr. 8. M. 1. 50) giebt die klar geschriebene Schrift im Grunde mehr als ihr Titel verheißt, sofern sie auch über Aufgabe und Methode des Religionsunterrichts wie über die Stellung desselben innerhalb des gesammten Erziehungsgeschäftes eingehender sich verbreitet. Der Lehrplan selbst ist zunächst für sechs aufsteigende Klassen berechnet und legt den Unterrichtsstoff, unter Berücksichtigung der allgemeinen Bestimmungen, in ebenso vielen concentrischen Kreisen auseinander; denn für intensive Durcharbeitung des der Entwicklung des kindlichen Geistes Nothwendigen kann, wie der Verf. mit Recht bemerkt, nur durch stete Wiederaufnahme des früher Erlernten ausreichend Sorge getragen werden. Wenn aber nach S. 5 und 12 das Kind auf die biblische Geschichte durch einen sechsmonatlichen Curfus vorbereitet werden soll, in welchem Lieder, Märchen, Sagen, moralische Erzählungen über religiöse und sittliche Verhältnisse ihre Erörterung finden, so ist dies als verfehlt zu bezeichnen. Kommt wirklich im Kinde einer christlichen Familie die Religion erst spät zu relativer Entwicklung? So gewiß ihm schon vor dem Eintritt in die Schule das Gebet nichts Fremdes bleibt, so gewiß darf auf der untersten Stufe mit dem ihm adäquaten Lehrgegenstande d. h. der Erzählung biblischer Geschichten begonnen werden. Nicht ohne einen Hinweis auf die Lehrpenfa der einzelnen Schuljahre zu geben ist kürzlich auch die 'Biblische Geschichte für den evangelisch-protestantischen Religions-Unterricht im Großherzogthum Baden' erschienen (Lahr 1878, Geiger. VII, 204 S. 8. M. — 45). Einer näheren Charakteristik derselben meinen wir uns deshalb enthalten zu dürfen, weil sie nach bekannten Beschlüssen der Generalsynode von 1876 ausgearbeitet ward. In Folge großherzoglicher Entschliessung vom 30. Juni 1877 hat sie in den Schulen des Landes nun als Lehrbuch zu dienen und wurde von Wilh. Höchstetter zum Zweck einer lebendigen Behandlung im Unterrichte mit Erläuterungen versehen (Lahr 1879, Schauenburg. XII, 520 S. 8. M. 6.—). Schleiermacher's Wort 'was im Leben das Lebendigste sein soll, darf von Anfang an nicht als ein Todtes mitgetheilt werden' ist ihm dabei maßgebend gewesen; doch nach unserem Eindruck weniger um den ideellen Gehalt der biblischen Geschichte zum Bewußtsein zu bringen, als um einen klaren Einblick in die Situation, auf welche die Geschichte weist, zu gewähren. Besondere Erwähnung verdienen die zahlreichen und guten Illustrationen nach Rafael, Schnorr u. A., mit welchen das Lehrbuch geschmückt ist. Der oberen Stufe (7. und 8. Schuljahr) will C. Otto Schäfer mit dem dritten Theile seines 'Lehrbuchs für den evangelisch-protestantischen Religionsunterricht' (Frankfurt a. M. 1878, Diesterweg. VIII, 215 S. 8. M. 2.—) förderlich sein. Er setzt hier zuerst die früher gegebene

Gefchichte des Reiches Gottes neuen Bundes in Lebensbildern aus der Kirchengeschichte fort, läßt sodann eine weitere Ausführung der Bibelkunde folgen, welche gleichfalls auf den beiden vorhergehenden Stufen vorbereitet worden war, und giebt zuletzt den kleinen Katechismus Luther's mit ausgewählten Sprüchen und Belegstellen. Eine Karte von Palästina und den Reisen des Apostels Paulus, eine Geschichte des christlichen Kirchenjahres und die evangelischen Perikopen sind noch überdem beigefügt. Wir machen gern auf dieses Lehrbuch aufmerksam. Was uns in früheren Arbeiten des Verf.'s wohlthuend berührt hat (f. 1878 Nr. 1), haben wir in dieser abschließenden reichlich wiedergefunden, sind auch der Meinung, daß das Buch zumal einem verständnißvollen Lesen der heiligen Schrift noch nach der Schulzeit dienlich ist. Nur einen Auszug aus der ersten, kirchenhistorischen Abtheilung des 'Lehrbuches' bietet des Verf.'s 'Geschichte der christlichen Kirche in Lebensbildern' (Frankfurt a. M. 1878, Diesterweg. IV, 79 S. 8. M. — 80; cart. M. — 90), deren Inhalt sich vielleicht noch mehr in dem Rahmen der allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 bewegt. Daß auch die Katechismus-Literatur neuerdings nicht leer ausging, beweist neben Schäfer's Schrift 'Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus' von K. A. Dächfel (Breslau 1878, Kern. 222 S. 8. M. — 55; geb. M. — 70). Die kleine Schrift, eine völlige Umarbeitung des Enchiridion v. J. 1870, ist ungewöhnlich gehaltvoll zu nennen. Dem Titel nach für den Schul- und Confirmanden-Unterricht bestimmt möchte sie noch anderen Kreisen als der christlichen Volksschule zu Gute kommen und überhaupt Alles in sich bergen, was mit Luther's Worten zur Herstellung einer volkstümlichen Glaubens- und Sittenlehre an die Hand gegeben ist. Daher wird der Lehrer weitaus nicht alle (756) an den Katechismus angeschlossenen Fragen erörtern, noch weniger die beigegebenen Sprüche von Kindern fordern können; aber das Ganze ist in der That so lichtvoll geordnet, daß das dem Kinde Nöthige sich leicht von dem scheiden läßt, was für das spätere Leben zurückzubleiben hat. Dem Lehrer selbst wird desselben Verf.'s 'Hilfsbuch zur Vorbereitung auf den Katechismus-Unterricht' (Breslau 1878, Kern. VIII, 224 S. 8. M. 1. 20) von Nutzen sein.

Andere Schriften aus jüngster Vergangenheit weisen uns auf den kirchlichen Unterricht in höheren Lehranstalten. Unter ihnen kündigt sich eine kleine Brochure von Dr. K. W. Meyer 'der evangelische Religionsunterricht auf den höheren Schulen' (Hannover 1878, Hahn. 75 S. 8. M. 1. —) als freies Wort ernster Mahnung an an Eltern und Lehrer an. Sie bringt nicht bloß des Verf.'s Erfahrungen auf dem bezeichneten Unterrichtsgebiete zum Ausdruck, normirt auch nicht bloß die Aufgaben, welche dieser Unterricht zu erfüllen hat, sondern zeichnet auch die Methode, welche der Lehrer einhalten, wie den Umfang des Lehrstoffes, welchen derselben vermitteln solle und giebt zuletzt noch Gesichtspunkte an, welche für Theilung des Lehrstoffes maßgebend sein möchten. Wir wissen die Wärme zu würdigen, mit welcher Dr. Meyer den Religionsunterricht als den 'Herzpunkt der gesammten Schuldisciplinen' festzuhalten sucht, übersehen auch nicht, daß er 'den alten, in vielen Stürmen unserer Jahrhunderte bewährten und gestählten Katechismus nicht ohne Weiteres über Bord werfen' will, können aber zu den eigentlich positiven Vorschlägen kein volles Zutrauen gewinnen. Was heißt es: 'Christi concrete fassliche Persönlichkeit sollte in ethisch-historischer Darlegung an Stelle der Dogmen und Katechismen treten' (S. 42)? Hindert wirklich ein verständiger Katechismus-Unterricht, Christi Persönlichkeit 'concret und fasslich' vor das geistige Auge des Schülers zu stellen? Oder empfängt das 'concret und fasslich' vielleicht ein eigenthümliches Licht durch die Forderung (S. 51), daß mehr Gottesliebe als Christusanbetung in's

Herz der Knaben gefenkt werden müsse und (S. 50) das, an den Herrn Gott selbst allein unsere Gebete zu richten seien? Andere Desiderien des Verf.'s sind uns ebenso wenig aus der Seele geredet, wie dies das an die Stelle der ganzen Bibel eine Schulbibel trete, damit u. a. der Einwurf, religiöser Glaube werde auf eine fremde, unserer Zeit unklare und unbewusste Wunderwelt aufgebaut, seine Kraft verliere. Wir fürchten, das gewünschte Buch nach sehr subjectivem Maßstabe abgegrenzt sein würde. Doch wenden wir uns von der Schrift, deren Umfang kaum der Wichtigkeit der behandelten Frage entspricht, neueren Lehrbüchern zu. Bereits in 8. Auflage erschien C. Noack's bekanntes „Hülfsbuch für den evangelischen Religionsunterricht in den oberen Classen höherer Schulen“ (Berlin 1879, Nicolai. 133 S. 8. geb. M. 1. 60). Der Verf. hat es mit Recht ein Repetitionsbuch genannt. Nähere Ausführungen dem lebendigen Worte überlassend giebt er einen Abriss der Bibelkunde, der Kirchengeschichte und der evangelischen Glaubens- und Sittenlehre, anhangsweise neben den ökumenischen Bekenntnissen und der Augsburg'schen Confession auch einen Ueberblick über die wichtigsten Unterscheidungslehren und des christlichen Kirchenjahres. Ungleich eingehender ist Lic. Dr. Fr. Kirchner's „Lehrbuch der Evangelischen Religion“. Der erste Theil (Cöthen 1878, Schettler. VI, 255 S. 8. M. 2. 40) enthält eine Einleitung in das A. und N. T., die Geographie Palästinas, Bilder aus der Kirchengeschichte und die „christliche Lehre“ d. i. eine Erklärung des kleinen Katechismus; der zweite dagegen (Cöthen 1879, Schettler. VIII, 215 S. 8. M. 2. 40) die Geschichte Israels, das Leben Jesu, die christliche Kirchengeschichte und nach einer Uebersicht über die Unterscheidungslehren (deutsch und lateinisch) die *Confessio Augustana*. Welche Gesichtspunkte für den Verf. maßgebend waren und wie derselbe die einzelnen Lehrgegenstände auf die einzelnen Classen vertheilt sehen möchte, ist unseren Lesern aus dessen Schrift „zur Reform des Religions-Unterrichtes“, deren wir früher (1877. Nr. 12) gedachten, nicht unbekannt. Er will, wie er dort aussprach, das der Unterricht christlich-confessionell sei, doch so, das dem Lehrer Freiheit bleibe. „Die Bibel ist seine einzige Norm. Steht er auf orthodoxem Standpunkte — gut; auf liberalem — auch gut. Man lasse ihm gewähren, wenn er nur der Schrift nicht Gewalt anthut“. Der Verf. selbst hat in seiner Einleitung in die heilige Schrift (I. S. 8 bis 121) meist Resultate einer positiven oder doch maßvollen Kritik wiedergegeben. Er äußert wohl Bedenken rücksichtlich der Echtheit des ersten Briefes Petri (S. 108 f.) wie 2. Timoth. (S. 105) und verwirft den zweiten Brief Petri (S. 109) wie den Titus- und 1. Timotheusbrief (S. 104 f.), hält aber, was hervorgehoben sein mag, (S. 72 f.) die Authentie des vierten Evangeliums wie (S. 110 f.) die der drei johanneischen Briefe für gesichert. Doch ist das „Lehrbuch“ nicht bloß in seinen isagogischen Partien zu stark belastet und, von häufigen Verweisungen auf theologischen Werke abzusehen, zu reich an Material, welches jenseits der Grenzen des Gymnasialunterrichtes liegt. Auch auf der oberen Lehrstufe wird von Massalianern und Hypsistariern (f. II. S. 97), von den Streitigkeiten in der lutherischen Kirche nach Art von II. S. 152 f. u. A. nicht zu handeln sein. — Andere Schriften sind lediglich für den kirchenhistorischen Unterricht bestimmt. Nur genannt sei Dr. Alb. Wippermann's „Grundriss der Kirchengeschichte für evangelische höhere Schulen“, der jetzt in 4. Auflage vorliegt (Plauen 1878, Schröter. VIII, 92 S. 8. M. — 80). Ihm zur Seite steht Dr. P. V. Schmidt's „Handbuch der Kirchengeschichte“ (Leipzig 1879, Böhme. XI, 289 S. 8. M. 2. 50), welches in protestantischen Seminaren, Realschulen, Gymnasien seine Leser sucht. Seine pädagogische Stellung zur Kirchengeschichte kennzeichnet der Verf. selbst Vorw. S. IV f.: „Ich meine, das bei dieser Disciplin festzuhalten ist, das

das speciell confessionelle Bewußtsein an dem allgemein christlichen, sowie das dieses allgemein christliche an dem confessionellen seine Schranken haben müsse. Und so habe ich mich ebenso sehr davor gehütet, Indifferentismus gegen die eigene Kirche wie Intoleranz gegen andere Kirchengemeinschaften zu zeigen oder zu erzeugen. Ich habe mich vielmehr bemüht, durchleuchten zu lassen den Gedanken, dessen Wahrheit die Geschichte nachweist und den der wahre Protestantismus in sich schließt, das zwar keine Kirche den Anspruch erheben darf, für die Kirche gehalten zu werden, das aber trotz aller Unvollkommenheit jeder einzelnen Kirchengemeinschaft dennoch von allen gelten kann, das sie Theile der Einen, allgemeinen und in diesem Sinne allerdings katholischen Kirche Jesu Christi sind“. Diesen trefflichen Worten entspricht, wie wir den Eindruck haben, der Inhalt des angenehm lesbaren Buches. Wir tragen darum kein Bedenken, daselbe zu eingehender Kenntnißnahme zu empfehlen. „Die Kirchengeschichte in Lebensbildern“ von Dr. Glob. Schumann (Hannover 1878, Meyer. XII, 212 S. 8. M. 2. 40) ist ihrer ersten Abtheilung nach (die ältere Zeit bis auf Karl den Großen) in 2. Auflage erschienen und soll noch im Laufe dieses Jahres bis zur Gegenwart fortgeführt werden. Wir ziehen dieses „Lehr- und Handbuch für Schule und Haus“ gleichfalls hierher, weil es in höheren Anstalten mit Nutzen zu gebrauchen sein dürfte. Einen befonderen Gedanken hat Dr. C. Noack unseres Wissens zuerst zur Austüftung gebracht, indem er ein „Kirchengeschichtliches Lesebuch“ (Berlin 1879, Nicolai. V, 156 S. 8. M. 1. 80) herausgab, welches eine Sammlung der wichtigsten Abschnitte aus Werken kirchlicher Schriftsteller von der ältesten Zeit bis in unser Jahrhundert enthält. Sie sollen hervorragende Personen mit ihren eigenen Worten zu den Schülern reden und damit den Unterricht an Treue und Lebendigkeit gewinnen lassen. Schriften griechischer und lateinischer Väter wurden selbstverständlich in Uebersetzung aufgenommen, so zwar, das sich der Verf. meist an vorhandenen Versionen angeschlossen hat; die in älterem Deutsch geschriebenen Werke aber sind wo nöthig modernisirt worden. — Zum Schluss mag noch an das „Evangelische Gesangbuch für höhere Schulen“ von E. Walther und H. Karow erinnert sein, welches kürzlich in 2. Auflage erschien (Potsdam 1878, Stein. 168 S. 8. M. 1. —) und seiner verständigen Auswahl und Anordnung wegen empfohlen werden kann.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Nesselmann, Pred. Lic. R., Haus- und Predigtbuch.

Christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Königsberg 1879, Akademische Buchhandlung. (X, 805 S. gr. 8.) M. 6. —; geb. M. 7. 50.

Das Urtheil über eine Predigtsammlung hat besonders ein Doppeltes ins Auge zu fassen, ihre Bedeutung für die Homiletik und für die Entwicklung der Predigt, und ihren Werth für die Gemeinde. Es sind nun wenige in unserer predigtreichen Literatur, welche in erster Beziehung einen eigenthümlichen Platz einnehmen: auch die vorliegende nicht. Sie sucht weder der christlichen Gedankenwelt eine wesentlich neue Seite abzugewinnen, noch hat sie in der formellen Darstellung etwas Specifisches, noch gräbt sie überraschend neue Canäle, um den alten Inhalt in das Gemeindebewußtsein zu leiten. Wenn dies vorausgeschickt wird, so soll damit kein Vorwurf ausgesprochen werden, es soll der Sammlung nur die Stelle angewiesen werden, welche sie selbst für sich in Anspruch nimmt. Nicht dem Homileten will sie etwas wesentlich Neues bieten, sondern für die Gemeinde ist sie herausgegeben, und der Eindruck, den eine jede Predigt auf die Gemeinde gemacht hat, ist im Einzelnen bei der Auswahl maßgebend gewesen. Und von diesem

Gefichtspunkt aus ist sie vollberechtigt, in der Predigt-literatur der Gegenwart einen hervorragenden Platz einzunehmen. Der Verf., u. a. durch eine populäre Auslegung der augsbургischen Confession rühmlich bekannt, hatte schon im Jahre 1866 44 Predigten herausgegeben, denen er nun eine gleiche Anzahl nebst 2 Confirmationsreden hinzugefügt hat. Die Texte sind meist freigewählt, mit großem Geschick und in origineller Weise, vielfach aus dem Alten Testament. Selten dürfte eine Osterpredigt über Jacob und Joseph (1 Mos. 45, 25—28: der große Auferstehungsgedanke, ein Blick 1) in die Seele hinein, die diesen Gedanken noch nicht zu fassen vermag, 2) in die Seele, in der er Kraft und Saft, Gestalt und Gewalt gewonnen hat), oder eine Passionspredigt über Jesaia 4, 5. 6 (er wird ein Schirm sein über alles, was herrlich ist auf Erden, ein Schatten vor der Sonnengluth, ein Schutz vor dem Unwetter, eine Verhüllung vor allen ungeweihten Blicken), oder eine Todtenfestpredigt über Abraham's Opfer (er giebt, was Gott nimmt und nimmt, was Gott giebt), gehalten worden sein. Wenn nach 1 Mos. 3, 23. 24 als die Heiligthümer aus dem entschundenen Paradies das Gewissen, der wöchentliche Feiertag, der Ehestand, die Hoffnung auf Rückkehr aufgezählt werden, so vermissen wir ungern die Arbeit. Auch in den neutestamentlichen Texten wird meist die große Landstrafe der alten Perikopen vermieden, so wenn in einer Pfingstpredigt der Jüngerruf, 'welch ein Bau ist das!' auf den neuen Gottestempel der Kirche bezogen, nach der Geschichte von der Ehebrecherin Joh. 8 das Gerichtsverfahren des Herrn mit den Sündern geschildert wird. Das Thema ist meist präcis und concret gefasst. Oft hebt es einen Satz oder Ausspruch aus dem Text hervor, freilich dann oft nicht ohne daß die Behandlung des Textganzen darunter Schaden leidet, oder es wird auch derselbe allegorisiert und in verschiedenem Sinn gewendet, wie die Pilatusfrage: 'von wannen bist du?' als eine Frage an den Herrn und an uns, oder der Ausspruch der bösen Arbeiter im Weinberg, 'laßt uns sein Erbgut an uns bringen', im bösen und im guten Sinn verstanden. Gefucht erscheint es, wenn die Bekehrungsgeschichte des Paulus nach dem Thema behandelt wird: Feste Gehalt und schöne Gestalt giebt dem Leben, das in dir walt. Die Disposition ist auch dann, wenn sie nach bloßen Kategorien getroffen ist, so gefasst, daß man etwas vom Inhalt mitbehält, oder sie wird gleich im Uebergang mit erklärt, wie in der Predigt über Matth. 7, 6 (Ihr sollt das Heiligthum nicht den Hunden geben, ein Freudenton ein Weheruf, eine Mahnstimme, der erste erinnert an den Reichthum, den wir besitzen, der zweite an die Feinde, die demselben drohen, die dritte an das rechte Verhalten gegen die Feinde). Auch die Untereintheilung der einzelnen Haupttheile ist deutlich erkennbar, vielfach, wie bei Gerok, zu Beginn derselben ausdrücklich angegeben, wie in einer Pfingstpredigt: die Pfingstprache des heiligen Geistes, welche ist sie? Die Sprache der Buße, des Glaubens, der Liebe — wer versteht sie? gar nicht die gottentfremdete Welt, halb die Grenznachbarn des Reiches Gottes, wohl und rein die Kinder des Reichs. Die Ausführung ist klar und warm, wenige, aber passende Citate und Geschichten, der Ausdruck populär bei großem Gedankenreichthum. Das Dogma steht in dem Mittelpunkt, und doch wird nicht dogmatizirt. Es finden sich wenige eigentlich apologetische Predigten, doch ist der Prediger sich bewußt, in den großen Gemeinden besonders der Festzeiten viele vor sich zu haben, welche dem Christenthum nur ein halbes Verständniß entgegenbringen, und hebt ihnen gegenüber gern den menschlich schönen und wahren Gehalt des Christenglaubens hervor, indem er dadurch im besten Sinn apologetisch wird. Unter den 90 Predigten ist keine, die nicht mehr oder weniger vom Anfang bis zum Ende spannte und wärmte. Man begreift, wie das gesprochene Wort einen tiefen Eindruck auf die Gemeinde machen mußte. Man kann

dem gedruckten eine weitere Verbreitung wünschen und sie gewiß auch in Aussicht stellen.

Leipzig.

Hartung.

Line1, Dr. Alb., Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens. Leipzig 1878, Froberg. (VIII, 256 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Der Zweck meiner gegenwärtigen Schrift besteht nicht darin, unseren modernen Staat in Gegensatz zu den Institutionen der Vergangenheit (d. h. den Confessionskirchen, Ref.) zu bringen, so kündigt der Verf. in der Vorrede an. In Wahrheit geht die ganze Tendenz des Buches darauf hinaus, daß zwischen den Zielen des modernen Staates und des 'alten Glaubens' ein unlösbarer Gegensatz bestehe. Der 'alte Glaube' bedeutet im Sinne des Verf.'s jede Religionsform, welche auf der Annahme einer göttlichen Offenbarung ruht, d. h. einer 'persönlichen, mündlichen' (S. 5), auch wohl 'körperlichen' (!) Mittheilung Gottes an die Menschen (S. 162) — was er fagen wollte, war wohl: Mittheilung eines fertigen Codex von Lehr- und Lebensvorschriften. Daß der Gedanke der Offenbarung d. h. der Selbstmittheilung des unendlichen Geistes an den endlichen sich mit jenem äußerlichsten und rohesten Offenbarungsbegriff noch keineswegs deckt, weiß er nicht. Offenbarung aber, sagt er, ist nicht möglich, denn alle Religionen behaupten im Besitz von Offenbarungen zu sein, *ergo* ist es keine; ferner ist Gott der Vater aller Menschen und kann also nicht Einzelne bevorzugen u. s. w. *Quod erat demonstrandum.* Auch ist die Annahme einer Offenbarung des Menschen unwürdig. Die Offenbarung unterwirft den Menschen mechanisch einem fremden Willen (S. 23), macht ihn zu einer bloßen 'Puppe Gottes' (S. 154), sie fordert nicht eine positive Sittlichkeit, sondern nur negatives Nichtsfündigen (S. 58), nach dem Princip der Offenbarung giebt es keine Menschheit als Ganzes (S. 60. 65), sondern nur Einzelne, welche von Gott auf die Erde gesetzt wurden um seinen Willen zu thun und dafür im Jenseits belohnt zu werden (S. 181), was doch gar keinen vernünftigen Grund und Zweck hätte, da nach der Lehre der Offenbarung der Mensch ein Theil Gottes wäre (S. 4 u. ö.); von einem immanenten Zwecke der Menschheit kann auf diesem Standpunkte nicht die Rede sein (S. 154), wie denn auch die Bibel über den Zweck der Menschenschöpfung keinerlei Auskunft giebt (S. 5). Es bleibt unter diesen Umständen im Sinne des Verf.'s nichts übrig als jeden Zusammenhang zwischen Gott und Welt hinwegzudenken. Das Dasein Gottes scheint ihm festzustehen; wenigstens setzt er dasselbe überall voraus, redet auch gelegentlich von Gott als dem Schöpfer (S. 201); aber von einer 'directen, persönlichen' Erschaffung des Menschen (S. 4) und einer 'unmittelbaren Leitung' desselben durch Gott (S. 170) will er in keiner Weise etwas wissen: in letzterer Annahme sieht er das Wesen der 'heidnischen Auffassung'. Dieselbe widerspreche der Weisheit und Güte Gottes, da es so viele Cretinen, überhaupt so viele Ungleichheiten in Begabung und Schicksal der Menschen gebe (S. 4. 33). Ein Wechselverhältniß zwischen Gott und Welt besteht nicht, Gott hat sich außer Beziehung zu dem Menschen gesetzt (S. 36), wie überhaupt zu der Welt, und diese der Entwicklung kraft ihrer eigenen Gesetze überlassen: wie sich das mit seiner Weisheit und Güte besser vereinbaren solle als eine Weltregierung, welche für Mängel und Schmerzen Raum läßt, erfährt man von dem Verf. nicht, nach seinen Voraussetzungen sollte man es für noch unmöglicher halten. Für die Menschheit ergiebt sich aus dieser Sachlage das Gesetz, sich auch ihrerseits von jeder Beziehung zu Gott zu lösen (S. 78) und ihre Entwicklung in 'völliger Freiheit von göttlicher Führung' (S. 51) lediglich aus sich selbst heraus zu vollziehen. Aus dieser Tendenz ist der moderne Staat entstanden. Sein Vater war der Kampf um's Dasein.

Die Annahme irgendwelches organischen Bildungstriebes, der zur Entstehung des Staates geführt hätte, wird ausdrücklich abgelehnt; nur der rohe Egoismus habe die Menschen zusammengeführt zum Zweck des Schutzes und der Sicherung (S. 82), der Urzustand war ein Krieg Aller gegen Alle (S. 75). Daher herrscht in den antiken Staaten lediglich das Princip der rohen Gewalt. Einen Fortschritt darüber hinaus hat Moses gemacht, indem er, gleichfalls im Drang des Kampfes ums Dasein, die Entdeckung der Solidarität der Menschheit machte, zunächst in der Form des Glaubens an einen Gott, den Vater aller Menschen (S. 132). Vorerst war dieser fruchtbare Erkenntniskeim noch in der ihm nicht angemessenen Hülle nationaler Beschränkung eingeschlossen. Diese zersprengt zu haben, ist das Verdienst Christi. Er hat das Judenthum 'internationalisiert'; irgend etwas Neues, Eigenthümliches hat er sonst nicht hinzugebracht, die christliche Sittlichkeit ist gar keine andere als die jüdische (S. 159. 161). Da jedoch auch die christliche Religion noch in dem Banne des Offenbarungsglaubens befangen war, so konnte sie gleichfalls das in ihr schlummernde Princip der Menschenverbrüderung noch nicht voll auswirken. Ihre nächste Wirkung war, Haß und Kampf unter den Menschen zu entzünden; das Christenthum 'mußte' mit den Mitteln der brutalsten Gewalt seine Macht zu begründen suchen (S. 11), die Menschen dem Machtgebote seines Gottes unterwerfen (S. 77). Weder das katholische, noch das protestantische Christenthum haben social zum Heile der Menschheit etwas geleistet (S. 172) — ein Satz, welcher allein schon von der Urtheilskraft des Verf.'s in Sachen der Culturgeschichte genügendes Zeugniß giebt — und stehen in dieser Beziehung wesentlich hinter dem Judenthum zurück, welches letztere, selbstverständlich das fortschrittliche, sich überhaupt der unverkennbaren Vorliebe des Verf.'s erfreut. — Die Gegenwart nun ist im Begriff, aus der Hülle des geschichtlichen Christenthums den Kern herauszuschälen und fruchtbar werden zu lassen: dies ist die Idee der Solidarität der Menschheit, die allgemeine Menschenverbrüderung. Der Zeitpunkt, mit dem diese neue Periode der Menschheitsentwicklung begonnen hat, ist die französische Revolution: bis zu derselben gab es in den auf dem Offenbarungsprincip ruhenden Staaten lediglich absolute Recht- und Schutzlosigkeit der großen Mehrheit zu Gunsten weniger Bevorrechteter (S. 192). Wie schlecht dieser Satz zu dem Wesen des römischen Rechtes mit seiner energischen Tendenz auf Schutz der erworbenen Rechte und andererseits zu dem Wesen mittelalterlicher Rechtsgestaltung stimmt, sollte freilich einem *Doctor juris* nicht unbekannt sein: der Verf. scheint sich vorzustellen, daß die absolute Fürstenmacht des 17. und 18. Jahrhunderts die ganze Zeit vor der Revolution unterschiedslos ausfülle.

Jenen bleibenden Gehalt des Christenthums nun zur Darstellung zu bringen, ist Aufgabe des modernen Staates. Er ist die Organisation der auf sich selbst gestellten Menschheit (S. 184), ruhend auf der bewußten Emancipation derselben von Gott (S. 186), sein Zweck, die Erde zum Himmel zu machen (S. 185). Es muß ja über den selbstfüchtigen Einzelwillen eine höhere, sie zügelnde und beherrschende Potenz geben: diese aber ist nach dem Princip der modernen Welt nicht Gott, sondern die Menschheit, bezw. ihre Erscheinungsform, der Staat. Ursprünglich nur zum Zwecke des Schutzes und der Sicherung entstanden, wird derselbe zum Hüter und Pfleger der Sittlichkeit, indem er die Einzelnen, welche ja an der Förderung der gemeinsamen Ziele alle interessiert sind (S. 92), zur Einordnung in ein sittliches Ganzes führt. Der Verf. ringt offenbar danach, für das Verhältniß des individuellen und des socialen Factors im Gemeinleben eine Formel zu finden: was seine eigentliche Meinung darüber ist, ist schwer zu sagen. Bald redet er davon, daß das Princip der gesammten

Culturentwicklung in der immer größer werdenden Präponderanz der Gesammtheit über die Individuen bestehe (S. 63, hier scheint Lassalle sein Vorgänger zu sein, System der erworbenen Rechte I, 259), und versteigt sich zu der Behauptung, nur die Menschheit habe Werth, das Individuum sei werth- und bedeutungslos, weil nur ein vorübergehendes, spurlos verschwindendes Moment (S. 90); dann wieder weist er nach, daß der grundlegende Fortschritt im antiken Zeitalter darin bestanden habe, die Individuen aus der absoluten Obmacht des Staates zu lösen, und findet das Ziel aller Culturentwicklung in der immer größeren Befreiung oder 'Mobilisirung' der Individuen (S. 152. 205). Danach fällt denn auch das sociale Programm, welches er schließlich vorträgt, fragwürdig genug aus. Einerseits fordert er die möglichst uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des Individuums, dies so weit, daß gegen Verbrechen und Vergehen überall nur repressiv eingeschritten werden soll, niemals präventiv, andererseits gut socialistisch die Aufhebung des Privateigenthums am Grund und Boden — ein Project, dessen Kritik er in den russischen Agrarverhältnissen finden könnte, wenn sie ihm bekannt wären, — und die staatliche Lohnregulirung. Es sind überall klaffende Gegensätze in den Grundanschauungen.

Zur Religion, wie er sie versteht, setzt der Verf. den Staat in ein inneres Verhältniß. Religion ist nach ihm der Inbegriff der Vorstellungen der Menschen über ihre Lebensaufgabe auf der Erde (S. 31. 191). Diese sind nun in keiner Weise aus einer göttlichen Offenbarung zu schöpfen: Christus hat den 'Offenbarungsapparat' nur als Mittel benutzt, um seinen humanitären Gedanken Eingang zu verschaffen (S. 182; der Verf. nennt ihn anderswo, S. 12, einen Menschen von beinahe göttlicher Größe, sollte ihn aber nach seiner Auffassung eher einen Taschenspieler nennen). Die Quelle sittlicher Erkenntnis ist die Natur (S. 58), in welcher der Wille Gottes 'offenbar' wird (S. 231, also doch Offenbarung), nämlich die allgemeine Gleichheit und Brüderlichkeit, denn die Natur hat die Menschen gleich geschaffen (S. 132. 162). Der Verf. sollte sich von Darwin und Hückel über die Lebensgesetze, welche die Natur beherrschen, belehren lassen: diese haben dort ziemlich das Gegentheil einer allgemeinen Verbrüderung gefunden. Daß nun die in der Natur offenbaren sittlichen Gesetze von Allen treulich erfüllt werden und zwar mit innerer Freiheit — also die 'sittliche Selbstbefreiung' der Individuen — ist für den Staat die Grundbedingung seines Gedeihens (S. 202. 205). Der Verf. ist der Ansicht, daß die Menschheit sich in einem steten Fortschritt in dieser Richtung befinde: welche Kräfte denselben in Gang erhalten, ist freilich aus seiner Gesamtanschauung schwer ersichtlich; die Reflexion auf das wohlverstandene Eigeninteresse ist bekanntlich völlig unzureichend als sittliches Motiv, und ein anderes bleibt bei ihm nicht übrig. Was man sonst gemeinhin Religion heißt, geht den Staat nichts an. Sie muß völlig frei sein (S. 224. 230); es darf nicht allein keine Staatsreligion geben, sondern das religiöse Gebiet muß überhaupt vollständig als Privatsache der Einzelnen behandelt werden.

Dem Verf. fehlt jeder Begriff von dem, was Religion ist: er ahnt das Richtige, wenn er gelegentlich einmal von dem Verhältniß des Menschen zu Gott redet (S. 224), aber das steht mit seinen sonstigen Aussagen in vollem Widerspruch. Er will ja jedes derartige Verhältniß völlig gelöst wissen, weil nur so sittliche Freiheit möglich sei. Der abstracte Deismus, von dem er ausgeht, ist anerkanntermaßen unter allen möglichen Denkweisen über Gott und Welt die geistloseste und nach allen Seiten unbefriedigendste; vollends in der Ueberspannung zur systematischen Religionslosigkeit, wie hier, wird sie zum Nonsens. Wenn der Verf. gelegentlich von dem 'Willen des Schöpfers' redet (S. 201), von der Pflicht des Menschen Gottes Gebot zu befolgen (S. 222)

und davon, daß derselbe ‚Gott verantwortlich‘ sei (S. 201), so hätte es nahe genug gelegen, die Religion als sittlich treibende Kraft zu würdigen: statt dessen geht die ganze Entwicklung auf das Gegentheil hinaus. Er will als den Weg des Heils die bewusste Emancipation der Menschheit von Gott nachweisen und redet schließlich von dem ‚lediglich auf Gott gestellten‘ Menschen (S. 231): was soll man zu dieser Confusion sagen? Völlig verfehlt ist fast Alles, was er über die alt- und neutestamentliche Religion vorbringt. Die Idee Gottes als des Vaters ist das Eigenthum Jesu, nicht Mose's, wie er mit naiver Unkenntniß behauptet; der Gedanke Jesu vom Reiche Gottes ist ihm völlig fremd, sonst könnte er nicht meinen, daß die Bibel von einem Ziel der Menschenschöpfung nichts wisse: er spricht gelegentlich Gedanken aus, welche an jene Idee anklingen; wo ihre Wurzel liegt, weiß er nicht. Und wie sich die Sittlichkeit des Christenthums zu der jüdischen verhält, darüber hätte ihn die Ethik des Paulus mit ihrem Gegensatz von Gesetz und Freiheit belehren können: dort könnte er den Weg zu der sittlichen Befreiung finden, welche er fordert, aber nirgends als erreichbar nachweist. Eine ‚Selbstbefreiung‘ freilich ist es nicht, aber wohl die volle Ueberwindung jener Antinomie und Heteronomie, welche er mit Recht abwehrt. — Wenn er vom Protestantismus redet, denkt er immer nur an die Orthodoxie des 17. Jahrhunderts; daß es noch andere, aus dem eigensten Princip des Protestantismus entsprungene Formationen giebt, scheint er nie erfahren zu haben. Da ist denn ein absprechendes Urtheil schnell fertig, aber mit welchem Rechte? Naiv ist die Bemerkung (S. 19): ‚die freien Vereinigungen, in welchen übereinstimmende Auslegungen (der Bibel) versucht werden, die Protestantenvereine‘ u. s. w. Der Vf. muß wohl einmal den Namen des Protestantenveins gehört haben; was er sich unter demselben vorstellen mag? — Was endlich die Aufgabe des Staates betrifft, so ruht die von dem Verf. geforderte Trennung der Kirche vom Staat auf einem Begriff des letzteren, welcher nicht der seinige ist. So kann sich der Staat der Manchester'schule zur Religion stellen, nicht aber der vom Verf. geforderte absolute Culturstaat (S. 204). Dieser ist keineswegs religiös neutral, er ruht auf einem ganz bestimmten, positiven Princip in dieser Richtung, nämlich dem der Emancipation von Gott. Unmöglich kann derselbe ein Princip, welches seiner eigensten Grundlage widerspricht, und eine Anstalt, welche ein solches vertritt — die christliche Kirche — in seiner Mitte dulden: er muß es nothwendig auszustoßen suchen, also es bekämpfen. Ist doch, wie der Verf. nicht müde wird zu versichern (S. 154–181), wahre Sittlichkeit bei der Annahme der Abhängigkeit des Menschen von Gott nicht möglich, und der Staat soll ja der Pfleger der Sittlichkeit sein. Das Ganze geht nicht auf die Lösung der Kirche vom Staat, sondern auf die Vernichtung derselben durch den Staat hinaus.

Manches Richtige, übrigens nicht Neue, schwebt dem Verf. vor, zu einer befriedigenden Gesamtanschauung kommt es nirgends. Um alles Verfehlete und Widerspruchsvolle, was sich im Einzelnen findet, zu berichtigen, müßte man ein Buch schreiben. Eine Förderung unserer Erkenntniß von dem richtigen Verhältniß des Staates zur Religion ist in dem Buche nicht zu finden. Von pathologischem Interesse sind Leistungen wie die vorliegende immerhin. Das naive Eingeständniß, daß der moderne Staat auf der bewußten Loslösung von Gott ruhe, wird manchen unserer Cultorkämpfer unbequem sein: unsererseits müssen wir gerade um des Staates und seiner Culturaufgabe willen entschiedenen Einspruch dagegen erheben. — Die Darstellung bewegt sich in ermüdender Weitschweifigkeit und endlosen Wiederholungen. Sprachfehler wie ‚wegen ihm‘ (S. 12. 94), ‚die Immanität der Culturentwicklung‘ (S. 86, soll heißen Immanenz), ‚des Menschen als solchem‘ (S. 95),

sollten in einem wissenschaftlichen Buche nicht vorkommen.

Friedberg.

K. Koehler.

Mücke, Lic., Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preussen und im deutschen Reich. Brandenburg 1878, Wiefike. (V, 131 S. gr. 8.) M. 2. —

Der Verlauf des kirchenpolitischen Kampfes in Preussen und dem Reiche seit der Definition der Unfehlbarkeit bis zu dem Nachtragsgesetz von 1878 wird übersichtlich geschildert, ohne daß man indeffen von That-sächlichem mehr erfährt als das Bekannte. Die Darstellung würde lesbarer sein, wenn sie nicht beständig durch wortreiche Betrachtungen des Erzählers unterbrochen würde. Den Standpunkt der Betrachtung deutet schon der Zusatz auf dem Titel an: ‚der Sieg des Staates‘ und das Motto: ‚Nach Canossa gehen wir nicht‘. Der Verf. will, wie er in dem Vorworte sagt, ‚die Unerläßlichkeit, die Wahrheit und das Recht dieses weltgeschichtlichen Kampfes zwischen dem paritätischen Staat und dem ungefügten vaticanischen Kirchenthum‘ nachweisen: er hofft auch die conservativen und kirchlichen Kreise auf evangelischer Seite, welche dem Kampf mit Mißbehagen zusehen und namentlich die Art der Kampfführung mißbilligen, zu einer günstigeren Ansicht zu bekehren. Von dem Altkatholicismus, welchem er eine ‚weltgeschichtliche Größe‘ zuschreibt (S. 13), redet er mit begeistertem Lobe und ist der Meinung, daß durch das staatliche Altkatholikengesetz ein ‚durchgreifender Zeretzungsproceß‘ der Gemeinden zu dessen Gunsten eingeleitet sei (S. 100); durch die Maigesetzgebung sei ein ‚vernichtender Schlag‘ gegen die vaticanische Kirche geführt worden (S. 66), die Unterwerfung der Bischöfe unter das Gesetz über die kirchliche Vermögensverwaltung bedeute den Anfang der völligen Unterwerfung der Kirche. Von der Stuhlbesteigung Leo's XIII und dem, was darauf gefolgt ist, redet der Verf. noch nicht, ebenso wenig, was man doch hätte erwarten sollen, von dem Einfluß des Culturkampfes auf die evang. Kirche. — Die principielle Voraussetzung des Verf.'s ist, daß das religiöse und das staatliche Gebiet streng geschieden seien (S. 65), obwohl er anderwärts ganz treffend nachweist, daß, wer die religiösen und sittlichen Ueberzeugungen beherrscht, damit auch das staatliche Leben in seiner Hand habe und daher die Unfehlbarkeit des Papstes dessen Obmacht über den Staat nothwendig in sich schliesse (S. 1 ff.). Der Kampf, sagt er, sei nicht ein religiöser, sondern ein politischer (S. 65); aber das ist es ja gerade, was den Kampf so verhängnißvoll macht, daß für den Katholiken die sichtbare Institution der Kirche einschließlic der Papsttherrschaft und aller daran hangenden Machtansprüche ein Gegenstand des religiösen Glaubens ist. Wer gegen die kirchenpolitischen Ansprüche des Papstthums ankämpft, der kämpft wirklich — so wenig das natürlich officiell zugegeben wird — gegen den katholischen Glauben, und dieser Glaube schließt neben allen den Entartungen, welche in dem katholischen Kirchenprincip vorgebildet liegen und sich im Laufe der Zeit aus demselben erschreckend entwickelt haben, gleichzeitig ein gutes Stück echten Christenthums in sich. Das ist das Dämonische, möchte man sagen, in der Erscheinung des römischen Catholicismus, daß hier die Geistespotenzen des Reiches Gottes mit merkwürdiger Klugheit und Energie zu politischen Machtmitteln herabgesetzt sind und als solche fortwährend verwerthet werden. Der Staat, der sich gegen die Curie seines Daseins wehrt — und daß es sich wirklich zuletzt um nichts Geringeres handelt als um sein Dasein, zeigt der Verf. ganz treffend und überzeugend, — ist jeden Augenblick in Gefahr sich selbst zu verletzen, indem er mit den unerträglichen Prätenfionen des Gegners zugleich die Grundlagen seines eigenen Wohles, d. h. die reli-

giösen Grundlagen des Volkslebens trifft. Hieraus erwächst eine politische Aufgabe von unvergleichlicher Schwierigkeit; ob die dormalige Kirchenpolitik derselben gewachsen war, mag dem Urtheil der Geschichte überlassen bleiben. So viel ist gewiß, daß von einem definitiven Sieg der einen oder andern Seite noch nicht die Rede sein kann. Das nächste Ergebnis des Kampfes wird ein Compromiß sein, zu welchem sich die Gegner wohl oder übel gedrängt sehen werden. Befiegt wird das Papstthum überhaupt nicht durch den Staat werden, sondern nur durch einen neuen Aufschwung des religiösen Geistes, welcher in dem Protestantismus — man muß leider jetzt wohl sagen: schlummert. Möge der Tag seines Erwachens nicht ferne sein; dann, aber auch nur dann wird der Verf. Recht behalten, wenn er in dem neuen deutschen Reiche den „stärksten Staatenbau“ Europa's sieht (S. 83).

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lagarde, P. de, *Orientalia*. 1. Hft. [Aus: „Abhandlgn. d. k. Gefellsch. d. Wiss.“] Göttingen, Dieterich's Verl. (104 S. gr. 4.) 6. —
- Boettger, C., Topographisch-historisches Lexikon zu den Schriften d. Flavius Josephus. Compilatorisch zusammengestellt u. hrsg. Leipzig, Fernau. (XIV, 286 S. gr. 8.) 8. —
- Acta S. Pelagiae syriace ed. J. Gildemeister*. Bonn, Marcus. (15 u. 12 S. gr. 4.) 3. —
- Schaubach, A., Ueber das Verhältniß der gothischen Bibelübersetzung des Vulfila zu der Lutherischen mit Zugrundelegung von Evang. Luc. 1. Programm des Gymn. zu Meiningen. (24 S. 4.)
- Hettinger, F., Die Theologie der Göttlichen Komödie d. Dante Alighieri in ihren Grundzügen dargestellt. Köln, Bachem. (VII, 134 S. gr. 8.) 2. 25.
- Wangemann, Gustav Knak, e. Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein Lebensbild aus dem ewigen Leben u. e. Spiegelbild f. das zeitliche. Berlin, Wohlgemuth in Comm. (XVI, 464 S. gr. 8.) 6. —; feine Ausg. m. Photogr. 8. 50.
- Simar, H. Th., Lehrbuch der Dogmatik. 1. Hälfte. Einleitung u. 1. Thl. der Dogmatik. Freiburg i.Br., Herder. (X, 215 S. gr. 8.) 2. 80.
- Deby, J., Die Eine wahre Kirche. Ein Beitrag zu Apologetik. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 315 S. gr. 8.) 2. —
- Jordan, W., Die Erfüllung d. Christenthums. Frankfurt a.M., Jordan's Selbstverlag. (VI, 331 S. gr. 8.) 5. —; geb. 6. —
- Blumstengel, K. G., Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht u. Ritus dargestellt. Weimar, Böhlau. (VI, 152 S. gr. 8.) 2. 60.
- Carus, G., Temperament u. freier Wille. Ein Vortrag. Wiesbaden, Niedner. (35 S. 8.) — 50.
- Brake, G., Der christliche Socialismus d. Pfarrers Todt. Eine theolog. Kritik. Oldenburg, Schmidt's Sort. (III, 84 S. gr. 8.) 1. 80.
- Merx, A., Eine Rede vom Auslegen ins Befondere d. Alten Testaments. Vortrag. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. (75 S. 8.) 1. 60.
- Gerok, K., Hirtenstimmen. Noch e. Jahrgang Epistel-Predigten. (In 15 Lfgn.) 1. Lfg. Stuttgart, Greiner. (64 S. gr. 8.) — 50.
- Lerche, R., Predigten u. Confirmationsreden. Braunschweig, Buchhandlung der Idioten-Anstalt. (VI, 232 S. gr. 8.) 2. —
- Hoffenfelder, Königl. preussische Militär-Kirchen-Ordnung vom 12. Febr. 1832, nebst allen dieselbe bis auf die neueste Zeit ergänz. od. abänd. Verordngn. u. erläut. Anmerkgn. Berlin, v. Decker. (III, 114 S. 8.) cart. 1. 60.

Literatur des Auslandes.

- Bouché-Leclercq, A., Histoire de la divination dans l'antiquité. T. 1. Introduction; Divination hellénique (méthodes). Paris, Leroux. (X, 386 p. 8.) 8 fr.
- Dubor, G. de, Assyrie et Chaldée. Montauban, imp. Forestié. (127 p. 8.)
- Gibson, J. M., The ages before Moses: a series of lectures on the book of Genesis. New York, A. D. F. Randolph & Co. (258 p. 12.) \$ 1. 25.
- Bartlett, S. C., From Egypt to Palestine, through Sinai, the wilderness and the south country: observations of a journey made with special reference to the history of the Israelites; with maps and illustr. New York, Harper. (555 p. 8.) \$ 3. 50.
- Merrill, S. M., New Testament idea of hell. London, Dickinson. (266 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Nielsen, C. L., Apollonios fra Tyana og Filostrats Beskrivelse af hans Levnet. Med en Oversættelse af Eusebs Gjenmaele mod Hierokles i Anledning af dennes Sammenstilling af Apollonios og Kristus. Et Bidrag til Kulturhistorie og Kritik. Kjøbenhavn, Gyldendals Sortiment. (224 p. 8.) 3 Kr.
- Merivale, C., Four lectures on some epochs of early church history. London, Longmans. (218 p. 8.) 5 s.
- Pointeau, C., Les Croisés de Mayenne en 1158; étude sur la liste donnée par Jean de la Fustaye, suivie de documents inédits. Le Mans, Pellechat. (87 p. 8.)
- Mencacci, P., I papi e i persecutori: cenni storici. Roma 1878, tip. Armanino. (252 p. 8.)
- Tripepi, L., I sette papi giudicati nella „Divina Commedia“ di Dante Alighieri, e la scienza critica nei nostri giorni: studi apologetici. Roma 1878, tip. della Pace. (310 p. 8.)
- Rosières, R., Recherches critiques sur l'histoire religieuse de la France. Paris, Laisney. (18.) 3 fr. 50.
- Ollivier, E., L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican. 2 vols. Paris, Garnier frères. (IV, 1132 p. 18.)
- Mason, T. M., New lights upon old lines; or vexed questions on theological controversy at the present day critically and exegetically discussed. 2nd series. London, Nisbet. (280 p. 8.) 6 s.
- Warren, I. P., The parousia: critical study of Scripture doctrines of Christ's second coming, his reign as king, the resurrection of the dead, and the general judgment. Portland [Maine], Hoyt, Fogg and Dunham. (311 p. 12.) \$ 1. 50.
- Fisher, G. P., Faith and rationalism. New York, C. Scribner's Sons. (12.) \$ 1. 25.
- Ribot, P., Du rôle social des idées chrétiennes, suivi d'un exposé critique des doctrines sociales de M. Le Play. Paris, Plon & Cie. (1079 p. 18.)
- Hodge, C., Conference papers; or, analyses of discourses, doctrinal and practical. New York, C. Scribner's Sons. (XV, 373 p. 8.) \$ 3.

Aus Zeitschriften.

- Ehni, J., Die Vermählung des Soma u. der Sūryā (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 166—176).
- Oppert, Note sur les mesures assyriennes et leur application cabalistique (Journal asiatique janv.-févr., p. 168—172).
- Lenormant, F., Hymne au soleil, à texte primitif accadien, avec version assyrienne, traduit et commenté. [fin] (Journal asiatique janv.-févr., p. 5—98).
- Minajew, J. P., Die Gemeinschaft der buddhistischen Mönche (Journal des Ministeriums der Volksaufklärung [russisch] 1879, 1).
- Fürst, Schem hammephoraſch oder Askara, der ausdrücklich, deutlich ausgesprochene Gottesname Jhvh (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 297—301).
- Revel, A., Esposizione de' Salmi XXVI—XXVIII (Rivista Cristiana Maggio, p. 222—227).
- Stier, R., Die Tempelpalmen (Jüd. Litblt. 19, S. 74, 75).
- Crawford, J., The Cherubim (Bibliotheca Sacra Apr., p. 225—247).
- Bissell, E. C., Eschatology of the Old Testament Apocrypha (Bibliotheca Sacra Apr., p. 320—341).
- Gres, J., Démonologie judaica (Revista contemporanea [31 marzo?]).
- Fürst, Die Wandlung des Begriffes „Jude“ aus einem nationalen in einen religiösen (Jüd. Litblt. 19, S. 73, 74).
- Huart, C., Notes prises pendant un voyage en Syrie [fin] (Journal asiatique janv.-févr., p. 105—159).
- Blass, F., Stichometrie u. Kolometrie (Rheinisches Museum N. F. 34, 2, S. 214—236).
- Loman, A. D., Bijdragen tot de kritiek der synoptische Evangelien VIII. Die methode der Synoptische Kritiek (Theol. Tijdschrift Mei, p. 365—405).
- Hackett, H. B., The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV, 17—XVI, 20 (Bibliotheca Sacra Apr., p. 342—366).
- Blom, A. H., Paulinische studiën I—III (Theol. Tijdschrift Mei, p. 337—364).
- Meyboom, H. U., Het Romeinsch burgerrecht van Paulus. III (Theol. Tijdschrift Mei, p. 310—336).
- Freund, W., Christus-Chrestus. Ein Brier (Jüd. Litblt. 18, S. 72).
- Aubé, B., Le christianisme de Marcia, la favorite de l'empereur Commode (Revue archéologique mars, p. 154—175).

- Nöldeke, T., Zwei Völker Vorderasiens. I. Die Kadischäer. II. Die Oräer (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 157—165).
- Schlottmann, K., Zur semitischen Epigraphik. VI. Metrum u. Reim in der Inschrift von Carpentras. VII. Perf.-aram. Inschr. auf der Silberfahle von Moskau (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 252—297 mit Tafel).
- Spitta, W., Die Lücken in Gawallik's Mu'arrab (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 208—224).
- Kirpitschnikow, A., Der heil. Georg u. Jegorij der Tapfere (Journal des Ministerium der Volksaufklärung [russisch] 1879, 1 u. 2).
- Henrici, E., Der lateinische Text in Notkers Palmencommentar (Ztschr. f. Deutsches Alterthum N. F. XI, 3, S. 217—258).
- Zöckler, O., Zur altbritischen u. altenglischen Kirchengeschichte (Evang. Kirchen-Ztg. 14, Coll. 257—262).
- Grashof, O., Der Patriarchat der deutschen Kaiser nach seiner Bedeutung u. Geschichte (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II, S. 193—216).
- Fürst Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg. Der zweite Restaurator des Katholicismus im Hochstifte Fulda. 1623—1632 (Hist.-polit. Blatt. 83, 7, S. 524—533).
- Tarbox, I. N., *Early New England psalmody* (Bibliotheca Sacra Apr., p. 247—270).
- Nikitykij, A., Skizze der inneren Geschichte der Kirche im Grossen Nowgorod (Journal des Ministeriums der Volksaufklärung [russisch] 1879, 2).
- Schmeidler, J., Der deutsche Protestantismus am Anfang d. 19. Jahrh. (Prot. Kirchztg. 16, Coll. 337—352).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker. Ein Beitrag zur Geschichte der evangel. Predigt im 19. Jahrh. (Halte was du haßt Juni, S. 296—304).
- Littledale, R. F., *The professional studies of the English clergy* (Contemporary Review Apr., p. 1—36).
- Gegenwart u. Zukunft der anglikanischen Kirche. VI. Katholicismus in der Staatskirche (Hist.-polit. Blatt. 83, 7, S. 494—510).
- Atwater, L. H., *The supremacy of conscience and of revelation* (Princeton Review May, p. 671—694).
- Stewart, B., *Science and a future state* (Princeton Review May, p. 537—558).
- Krause, A., Die Religion u. die Gefetzmäßigkeit des menschlichen Herzens. Skizze eines Vortrags (Prot. Kirchztg. 18, Coll. 381—391).
- Porter, N., *Force, law, and design — a philosophical study for non-philosophical readers* (Princeton Review May, p. 463—488).
- Bowen, F., *The idea of cause* (Princeton Review May, p. 615—648).
- J. S., *Theological education. II. The elective system in theological seminaries* (Bibliotheca Sacra Apr., p. 367—372).
- Kirchner, Ueber kirchliche Katechisationen mit der confirmierten Jugend. II (Halte was du haßt Juni, S. 289—296).

Recensionen.

- American Catholic Quarterly Review Vol. III* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 6).
- Baret, E., *Œuvres de Sidoine Apollinaire* (v. E. Chatelain: *Revue critique* 16).
- Brandes, G., Sören Kirkegaard (v. Keppler: Lit. Rundschau 6).
- Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Catholic World. Vol. 26. 27. 28* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 6).
- Chantepie de la Saussaye, P. D., Dz., *Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het Christendom* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift Mei*, p. 418—423).
- De Gubernatis, A., *La mythologie des plantes ou les légendes du règne végétal. I* (v. A. Maury: *Journal des Savants févr.*; v. W. Schwartz: Jenaer Litztg. 19).
- Delisle, L., *Les bibles de Théodulfe* (v. E. R.: Lit. Centralt. 19).
- Delitzsch, Franz, Complutensische Varianten zum alttestamentlichen Texte (v. —m—m: Jüd. Litblt. 17).

Durch die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,
with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII. 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden M. 60. —.

- Douen, O., *Clément Marot et le Psautier huguenot* (v. G. Collin: *Theol. Tijdschrift Mei*, p. 406—418).
- Friedländer, M. H., Gefchichtsbilder aus der Zeit der Tanaiten u. Amoräer (v. M. Weinberg: Jüd. Litblt. 17).
- Fulda, H., Das Kreuz und die Kreuzigung (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. J. B. Wirthmüller: Lit. Rundschau 6).
- Grimm, J., Das Leben Jesu. II. 1 (v. Hettinger: Lit. Rundschau 5).
- Gutberlet, C., Die Theodicee (v. Stöckl: Lit. Rundschau 5).
- Harlez, C. de, *Avesta. Traduit. II. III* (v. F. Spiegel: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 303—320).
- Hefele, C. J. v., Conciliengeschichte. IV (v. J. Hergenröther: Lit. Rundschau 6).
- Herzfeld, B., Handelsgeschichte der Juden des Alterthums (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Klaefen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (v. Hayd: Lit. Rundschau 5).
- Kraus, F. X., *Roma sotterranea* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Kuenen, A., *The religion of Israel to the fall of the Jewish state. Translated by A. H. May* (v. A. Cave: *Princeton Review May*, p. 579—614).
- Laemmer, H., *De Martyrologio Romano* (v. A. Thiel: Lit. Handweiser 6).
- Lange, J. P., Grundriss der christlichen Ethik (v. J. P. Lacroix: *Bibliotheca Sacra Apr.*, p. 373—379).
- Le Blant, E., *Mémoire sur la préparation au martyre dans les premiers siècles de l'église* (v. Münz: Lit. Handweiser 6).
- Löning, E., Geschichte d. deutschen Kirchenrechts (v. Vering: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Maassen, F., Eine römische Synode aus der Zeit von 871—878 (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Martigny, *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* (v. Aldenkirchen: Lit. Rundschau 5).
- Mommßen, F., u. H. F. Chalybäus, Die Kirchengemeinde- u. Synodal-Ordnung für Schleswig-Holstein (v. P. Hinschius: Jenaer Litztg. 17).
- Moran, F., *Spicilegium Ossoriense. Being a collection of original letters and papers illustrative of the history of the Irish church from the reformation to the year 1800* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 5).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion illustrated by the religions of India* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift Mei*, p. 301—309).
- Nielsen, F., Die römische Kirche im 19. Jahrh. I (v. F. Stanonik: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Pailler, W., Jodok Stülz (v. Junkmann: Lit. Handweiser 6).
- Pawlow, A., Kritische Essays auf dem Gebiete der Geschichte der älteren griech.-russ. Polemik gegen die Lateiner (v. E. Kaluzniacki: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Rossi, G. B. de, *La Roma sotterranea* (v. P. Tonini: *Archivio storico italiano III*, 1, p. 35—62).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. T. Nöldeke: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. F. L. Patton: *Princeton Review May*, p. 559—578; v. P. R. Hugenholtz: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Strauch, P., Die Offenbarungen der Adelheid Langmann (v. H. Denifle: Lit. Rundschau 5).
- Valeton, J. J., jr., *De Israëlitische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Wiefeler, K., Zur Geschichte der kleinasiat. Galater u. des deutschen Volkes in der Urzeit. Neuer Beitrag (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 19).
- Wünsche, A., Der Talmud (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (v. J. Wordsworth: *The Academy 26 Apr.*).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. Schanz: Lit. Rundschau 6).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt, commentario exegetico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxerunt

Oscar de Gebhardt Adolfus Harnack Theodorus Zahn.

Editio post Drassellianam alteram tertia.

Fasciculi I. partis I.: Editio altera.

Clementis Romani epistolae. Nach der neuen vollständigen Ausgabe des Bryennios zu Constantinopel. 1876. 208 Seiten. 4 M. 50.

Fasciculi I. partis II.: Editio altera.

Barnabae epistola, Papiae quae supersunt, presbyterorum reliquiae ab Irenaeo servatae, vetus ecclesiae romanae symbolum, epistola ad Diognetum. 1878. 248 S. 5 M.

Fasciculus II.:

Ignatii et Polycarpi epistolae martyria recensuit et illustravit Theodorus Zahn. 1876. 464 Seiten. 8 M.

Fasciculus III.:

Hermiae Pastor. 1877. 369 Seiten. 7 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 12.

7. Juni 1879.

4. Jahrgang.

Herzog-Plitt, Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Aufl., 3. u. 4. Bd. (Schürer).
Klasen, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (Schürer).

Huemer, De Sedulii poetae vita et scriptis (Möller).
Varrentrapp, Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln (Brieger).
Schultze (Leop.), D. Julius Müller, Mittheilungen aus seinem Leben (Möller).

Pfleiderer (Otto), Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (Gottschick).
Meier, Humor und Christenthum mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus (G. Baur).
Birckenstädt, Der Humor im Lichte des Evangeliums (Derf.).

Herzog, Prof. D. J. J., und Prof. D. G. L. Plitt, Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Aufl. herausgegeben. 3. Bd. Bunsen bis Dwight. 4. Bd. Eadmer bis Geisler. Leipzig 1878 u. 1879, Hinrichs. (806 u. 806 S. Lex.-8.) à M. 10. —; geb. M. 12. —

In etwa Jahresfrist sind wiederum zwei Bände der neuen Auflage der protestantischen Real-Encyklopädie erschienen. Die Redaction derselben läßt die gleichen Grundsätze erkennen, wie die der früheren. Unverkennbar ist namentlich das Bestreben der Redaction darauf gerichtet, für den Umfang der einzelnen Artikel verhältnißmäßig möglichst Gleichmäßigkeit zu erreichen. Während in der ersten Auflage besonders die Artikel in den Supplementbänden einen unverhältnißmäßigen Umfang hatten, sind jetzt die Artikel theils verkürzt, theils erweitert. Eine ziemliche Anzahl von Artikeln der früheren Auflage ist ganz getilgt. Doch wird man in der Mehrzahl der Fälle dies nur billigen können, da die Tilgung fast nur solche Artikel betrifft, die in der That entbehrlich sind. Eine starke Kürzung hat der Buchstabe C dadurch erfahren, daß bei vielen Artikeln, die früher unter C behandelt waren, jetzt auf K verwiesen wird. Trotz dieser Kürzungen reicht doch der vierte Band der neuen Auflage nicht ganz so weit, wie der vierte Band der alten. Es erklärt sich dies theils aus der Einfügung der Artikel aus den Supplementbänden, theils aus der Erweiterung mancher Artikel, theils aus der Einfügung neuer. Im Durchschnitt wird der bisher eingehaltene Umfang nur zu billigen sein, so sehr natürlich möglichste Knappheit immer wünschenswerth bleibt.

Viele Artikel sind auch in diesen Bänden von anderen Verfassern ganz neu bearbeitet. Wir heben nur folgende hervor: Bufse (Köstlin), Butzer (W. Krafft), Cädon (Michelsen), Cajus (Harnack), Canaan (Fr. W. Schultz), Chemnitz (H. Schmid), Christologie (Kübel), Chrysostomus (Burk), Columban (Werner), Commodianus (Ebert), *Communicatio idiomatum* (F. Frank), Cynewulf (Michelsen), Cyprianus (Leimbach), David (Orelli), Deutsch-katholicismus (H. Schmid), Dionysius Areopagita (Möller), Dogmatik (Köstlin), Duns Scotus (Dorner jun.), Eck (B. Riggenbach), Edom (Baudissin), Eherecht (IV, 68—103: Scheurl), Eidesrecht (Scheurl), Einleitung in das A. T. (Köhler), Einleitung in das N. T. (Zahn), Elia (Orelli), Elfs-Lothringen (Cunitz), Engel (Kübel), Erasmus (R. Stähelin), Eßer (Orelli), Evangelienharmonie (Michelsen), Ewald (Bertheau), Ezechiel (Orelli), Farben in der Bibel (Delitzsch), Feste kirchliche (C. Bertheau), Flacius (Plitt), Fleisch im biblischen Sinne (Crem-

mer), Fragmente Wolfenbüttelsche (C. Bertheau), Francke Aug. Herm. (Kramer), Frankreich kath. Kirche (Matter), Frankreich ref. und luth. Kirche (Pfender), Gallienus (Harnack).

So viel aber auch für eine Neugestaltung des Werkes geschehen ist, so bleibt doch gar manches noch zu wünschen übrig. Es ist immer noch eine Anzahl von Artikeln stehen geblieben, die theils einer Revision, theils einer Neubearbeitung bedurft hätten. Auffallend ist z. B., daß die zahlreichen Artikel von C. Schmidt in Straßburg fast sämmtlich unverändert geblieben sind. Wenn bei einigen — offenbar von der Hand der Redaction — am Schlusse die Literatur ergänzt ist, so nimmt sich dies nur um so seltsamer aus, da die betreffenden Artikel von dieser Literatur keine Kenntniß verrathen (vgl. Claudius von Turin, Cusanus, Dolcino). Selbst der Artikel über Meister Eckart ist nicht in dem Maße umgearbeitet, wie es die außerordentliche Bereicherung der Literatur über diesen Mystiker seit Erscheinen der ersten Auflage erfordert hätte. War etwa C. Schmidt nicht zur Revision seiner Artikel zu bewegen? Dann hätte von Seite der Redaction auf andere Weise geholfen werden müssen. — Auch bei manchen Artikeln von anderen Verfassern hätte mehr geschehen können und sollen. Ueber Cyrus ist wieder nur der ungenügende Artikel von W. Preßel abgedruckt; über Kaiser Commodus wieder nur dieselben zehn Zeilen (!), welche schon in der ersten Auflage gestanden hatten. Und wie viel wäre über die Lage des Christenthums unter diesem Kaiser zu sagen gewesen! Bei den meisten römischen Bischöfen der vier ersten Jahrhunderte erfährt man nichts davon, daß ein Buch wie Lippius' Chronologie der römischen Bischöfe überhaupt existirt (vgl. die Artikel Calixtus I, Cornelius, Eleutherus, Eusebius, Felix). Nur die Artikel von Möller über Dionysius und von Harnack über Fabianus machen hiervon eine rühmliche Ausnahme.

Möchte es den fortgesetzten Bemühungen der Redaction gelingen, daß die folgenden Bände zu derartigen Ausstellungen immer weniger Gelegenheit bieten.

Gießen.

E. Schürer.

Klasen, Dr. theol. Franz, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie auf historischer Grundlage in Vergleich gesetzt. Freiburg i/Br. 1878, Herder. (VI, 86 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Die schon von den Apologeten der alten Kirche vertretene Anschauung, daß in der Philosophie und Mythologie der heidnischen Völker ein 'Widerschein der Offenbarung', ein 'mehr oder minder deutlicher Reflex von ursprünglich göttlich geoffenbarten Wahrheiten' zu erkennen sei, scheint in neuerer Zeit besonders bei katholischen Theologen beliebt zu sein. Sie ist z. B. in

den gelehrten Werken von Lücken (Die Traditionen des Menschengeschlechts, 2. Aufl. 1869) und Stiefel-hagen (Theologie des Heidenthums, 1858) vertreten. Ihr schließt sich auch der Verf. obiger Monographie über die Logoslehre „ohne Rückhalt“ an; und die erste Frage, die er sich in seiner Monographie stellt, lautet in-folge dessen so: „Bietet die Mythologie Anhaltspunkte, aus welchen auf die Uroffenbarung der Trinität, oder genauer auf die Uroffenbarung des welt-schaffenden Logos Gottes geschlossen werden darf?“ (S. 9)

Er durchmustert unter diesem Gesichtspunkt zunächst die Religionsysteme der Chinesen, Perfer, Inder und der jüdischen Kabbala; findet jedoch in diesen keine deutlichen Spuren der Idee eines personificirten „Wortes“ Gottes (S. 9–22). Auch in der griechischen Philosophie aber könne „von einem göttlichen Logos im Sinne der Offenbarung“ keine Rede sein (S. 26, überhaupt S. 23–29). Es zeigt sich demnach, daß gerade den wichtigsten Religionsystemen des Heidenthums jener Gedanke fremd ist. Da diese aber ein Widerschein der Uroffenbarung sind, so folgt daraus, daß die Idee des göttlichen Logos und der trinitarische Gottesgedanke kein Bestandtheil der Uroffenbarung waren. Vielmehr sind „die Offenbarungen über den Logos erst mit dem wachsenden alten Bunde entstanden“ (S. 30).

Nachdem der Verf. auf diesem Umwege endlich da angelangt ist, wovon eine wissenschaftliche Behandlung eigentlich auszugehen hätte, giebt er nun eine vergleichende Darstellung der alttestamentlichen Weisheitslehre und der jüdisch-alexandrinischen Logoslehre. Für die erstere werden außer Hiob und Proverbien auch das Buch Baruch, Jesus Sirach und die Weisheit Salomonis benützt; und zwar so, daß kein Unterschied innerhab dieser fünf Schriften gemacht wird. Sie alle sind in gleicher Weise kanonisch (S. 60) und sprechen über unsern Gegenstand „nur ein Bewußtsein“ aus, wie der Verf. S. 37 Anm. mit Staudenmaier's Worten sagt. — Die Tendenz der ganzen Darstellung geht dahin, die gänzliche Verschiedenheit der alttestamentlichen Weisheitslehre und der jüdisch-alexandrinischen Logoslehre nachzuweisen. Die Grenze zwischen beiden ist eine so scharfe, daß ein Herauswachsen der letzteren aus der ersteren „niemals möglich war und niemals vernünftigerweise angenommen werden kann“ (S. 69). Den offenbarungsmäßigen Gedanken des Logos als einer mit Gott gleichen, aber selbständigen persönlichen Hypostase vertritt allein die alttestamentliche Weisheitslehre. Gänzlich davon verschieden ist die unter dem Einfluß der griechischen Philosophie stehende jüdisch-alexandrinische Logos-Speculation. Die göttliche *Sophia* selbst ist nichts Anderes als der Sohn, der Logos Gottes (S. 30), d. h. nach dem Sprachgebrauch des Verfassers die zweite Person der Gottheit im Sinne der kirchlichen Trinitätslehre. Die philonische Logoslehre dagegen schwankt unklar zwischen den verschiedenartigsten Bestimmungen hin und her. „Keine Bestimmung aber des philonischen λόγος läßt sich mit den Glaubenslehren der Bibel vereinbaren, und wo es den Anschein hat, daß er in einem Punkte mit der σοφία der Chetubim sich gleichstellen lasse, da räumt eine gegenheilige Bestimmung des λόγος alsbald diese Möglichkeit wieder fort“ (S. 79).

Dies der Grundgedanke unseres Verf.'s. Wenn wir noch hinzufügen, daß die weitere Ausführung dem entspricht, was man nach solchen Voraussetzungen von dem Buche erwarten darf, so haben wir Alles gesagt, was zur Charakteristik des Buches nöthig ist. Zu einer fruchtbaren und die Sache fördernden Behandlung fehlt vor allem Eines: wissenschaftliche Unbefangenheit. Und man kann nicht einmal sagen, daß der Verfuch, die vorausgesetzte These zu beweisen, mit besonderem Geschick unternommen sei. Dabei soll nicht geleugnet werden, daß der Verf. viel Fleiß auf die Arbeit verwendet und dabei eine achtungswerthe scholastische Gelehrsamkeit

an den Tag gelegt hat. — Als Stilprobe erlauben wir uns noch anzuführen S. 47: „Ehe die Sonne auftaucht in der Frühe, malen ihre Strahlen am Firmament ein herrlich Morgenroth. Ehe die Weisheit Gottes Mensch geworden, verklärte sie das von heiliger Weisheit trunkene Gemüth der alttestamentlichen Hagiographen“ (sic!).

Giefesen.

E. Schürer.

Huemer, Dr. Johs., *De Sedulii poetae vita et scriptis commentatio*. Wien 1878, Hölder. (123 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Diese Monographie über den christlichen Dichter, welcher durch das ganze Mittelalter und darüber hinaus ein so großes Ansehen genossen hat, ist als eine sehr gründliche und sorgfältige Arbeit mit Freude zu begrüßen. Bekanntlich ist die geschichtliche Person des Sedulius von starkem Dunkel umgeben. Constatirt doch der Verf., daß selbst der Vorname des Dichters Coelius (Caelius, Caecilius etc.) keineswegs ganz sicher gestellt ist. Was seine Herkunft betrifft, so wäre es wohl kaum erforderlich gewesen, noch wieder auf Widerlegung der durch Trithemius verbreiteten irrthümlichen Ansicht einzugehen, daß Sed. ein geb. Schotte sei, eine Ansicht, welche auf einer Verwechslung mit dem späteren schottischen Sedulius des 9. Jahrhunderts beruht. Der Verf. hatte schon in der Ztschr. f. österr. Gymn. 1876, S. 500 ff. auf verschiedene Glossen in Handschriften des Sed. hingewiesen, die sich auf sein Leben und seine Poesie beziehen. Einer solchen entnimmt er die Nachricht von italienischer Abkunft des Sedulius, welche auch in den Worten Aldhelms (bei Jaffé, *Mon. Mogunt.* p. 41 sq.) eine Bestätigung findet. Auch die Zeitbestimmung ist streitig. Wenn Teuffel den Sedulius erst dem ausgehenden 5. Jahrhundert zuweist, so stützt er sich besonders auf die in vielen Handschriften des Sedulius enthaltene Notiz, daß der *vir clar. Asterius*, der (im Jahr 494) Consul war, die Dichtung des Sedulius aus dessen Papieren redigirt und herausgegeben habe, sowie auf den Umstand, daß Gennadius *de viris illustr.* den Sedulius nicht aufführe, während dann Venantius Fortunatus, Cassiodor und Isidor seiner gedenken. Unser Verf., welcher Sed. bereits der Mitte des 5. Jahrh. zuweisen will, sucht gegen das letztere Argument geltend zu machen, daß des Gennadius Werk in seiner jetzigen Gestalt lückenhaft sei. Indessen die Nachweisungen des Verf.'s aus Handschriften bestätigen zwar das auch sonst Bekannte, daß namentlich gegen Ende der *vitae* sich Differenzen in den Codd. finden, würden aber doch zunächst nur die abstracte Möglichkeit begründen, daß über Sedulius ursprünglich im Gennadius etwas gestanden habe. Einen positiven Anhalt würde freilich die Versicherung Sirmond's bieten, *se in integro exemplari Gennadii quaedam ad Sedulium pertinentia legisse*. Indessen bleibt, wenigstens so lange die Worte nicht vorliegen, die Annahme ebenso berechtigt, es könne sich hier um einen unechten Zusatz zu Gennadius handeln. Andererseits darf nicht vergessen werden, daß auch das Schweigen des Genn. noch nicht gegen das Vorhandensein des Sedulius entscheiden würde. Ins Gewicht fällt nun allerdings die vom Verf. (S. 21 ff.) nach ihren verschiedenen Varianten sorgfältig erörterte alte Nachricht in zahlreichen Sedulius-handschriften, welche besagt, daß Sedulius in Italien als Laie die Philosophie erlernt, dann unter Beirath des Macedonius (jenes Mannes, an welchen die Dedicationsepistel des *carmen pasch.* gerichtet ist) die Dichtkunst gelehrt habe; in Achaja habe er seine Bücher geschrieben zur Zeit Theodosius des Jüngeren und Valentinians (III): *sicut in catalogo illustrium reperimus, quem beatus Hieronymus inchoavit, Paterius (sic!) vero discipulus ejus perfecit*, denn wie man auch das offenbar corruptirte Paterius verstehen will — am besten doch mit dem Verf.: *posterius* — immer bietet sich Gennadius zunächst dar. Dazu kommt, daß auch Sirmond in seinem „vollständigen“ Gennadius auf die Zeit Theodosius des J. hingewiesen

worden sein muß. Diesen Angaben folgend trifft der Verf. in der Zeitbestimmung nahe mit Ebert (Gesch. der christl. lat. Liter. S. 358) zusammen, aber unter Abweisung der Gründe desselben. Von der in jener Epistel des Sedulius an Macedonius rühmend hervorgehobenen Diakonissin Syncletica haben schon Aub. Miräus u. v. a. angenommen, sie sei die Schwester jenes Eustathius, welcher derselbe seine Uebersetzung der Homilien des Basilii über das Hexaëmeron gewidmet hat. Dem tritt mit Recht auch Huemer bei. Wenn er aber, um eine Bestätigung seiner Zeitbestimmung daraus zu entnehmen, sich darauf beruft (S. 25), daß nach Cassiodor Eustathius im Anfang des 5. Jahrh. gelebt habe, so weiß ich nicht, worauf er sich hierfür stützt. In den *Instit. div. l. c. I.* wird eine Zeitbestimmung nicht gegeben. H. nimmt nach den Andeutungen der *epist. ad Maced.* an, daß Sedulius erst in Achaja, wo er seine Werke geschrieben, und wo jener Macedonius und die in Verbindung mit ihm erwähnten anderen Personen zu suchen seien, sich den geistlichen Studien zugewendet habe. Wenn ihn einige dort erst getauft werden lassen (so auch Kaiser, Beitr. zur Erkl. der Kirchenhymnen), so ist das, wie auch der Verf. urtheilt, nur ein falscher Schluß aus dem Brief an Macedonius. Falls nun aber der Verf. mit seiner Zeitbestimmung Recht haben sollte, bedarf es einer etwas anderen Auffassung der oben erwähnten Notiz über Asterius. Daß unter letzterem nur der Consul des Jahres 494 (*Turcius Rufus Asterius*) verstanden werden kann, nicht der angebliche von 449 (welcher vielmehr Flav. Asterius heißt, f. die Mittheilungen S. 33 f. nach de Rossi), ist unzweifelhaft, und jetzt auch allgemein anerkannt. Teuffel's oben erwähnte Zeitbestimmung, welche darnach am nächsten liegen würde, glaubt der Verf. zurückweisen zu müssen; gegen Ebert's der Zeitbestimmung nach mit ihm zusammenfassende Auffassung, das viel früher von Sedulius schon selbst edirte *Carmen paschale* sei zur Zeit des Asterius bereits verschollen gewesen, vielleicht in Folge der Edition des (profaischen) *opus pasch.* des Sedulius, Asterius habe es dann nur wieder ans Licht gezogen, hat der Verf. sich schon früher erklärt (Zeitfchr. f. österr. Gymn. 1876. S. 500 ff.) und wohl nicht ohne Grund. Er stellt sich nun die Sache so vor: Sedulius hat um die Mitte des Jahrh. seine Schriften geschrieben, das *pasch. carm.* zwar dem Macedonius zur Beurtheilung mitgetheilt, aber nicht weiter verbreitet. Wahrscheinlich geraume Zeit später ist er gestorben. Darnach hat Asterius das Werk aus den Papieren des Sed. zusammengestellt und verbreitet. Nach der Untersuchung des Verf.'s wäre nun in der mehrerwähnten Notiz über Asterius die vorzuziehende Lesart nicht *consule* sondern *exconsule*, was mithin auf 495 wiese. Indem nun der Verf. Beziehung nimmt auf die lobende Erwähnung des Gedichts des Sedulius im *decretum Gelasii* von 496, stellt er den in der That glücklichen Gedanken auf, daß das in mehreren Handschriften erhaltene Dedicationsepigramm (*Sume sacer meritis* etc.), von dem schon Ebert gesehen, daß es gar nicht für Macedonius bestimmt sein kann (wie oft angenommen worden), von Asterius an keinen anderen als den röm. Bischof Gelasius selbst gerichtet sei, dem Asterius dadurch die seine Huldigung darbringt, es werde ihm mehr zum Ruhme gereichen, wenn sein Name im Munde des Gelasius lebe, als daß er in den Consularlisten auf die Nachwelt komme. Ob nun aber diese dem Gelasius gewidmete Edition schon die Wiederholung einer zweiten früher von Asterius gemachten sei, wie Verf. annehmen zu müssen glaubt, mag dahin gestellt bleiben. — Im weiteren Verlauf erörtert der Verf. mit großer Akribie die in Betracht kommenden literarhistorischen Fragen über die dem Sedulius zugeschriebenen Schriften, ihre Reihenfolge, das Verhältniß zu seinem Vorgänger Juvenius; an einer großen Menge von Zeugnissen wird die große Verbreitung des Sedulius im Mittelalter, sowie seine Benutzung als Autorität in grammat. u. metrischen Fragen dar-

gelegt; ein überraschend reiches Verzeichniß einzelner Stellen aus Virgil und Sedulius unter verschiedenen Rubriken zeigt in welch' hohem Grade Sedulius sich nach Virgil gebildet und wie stark er ihn ausgenutzt hat. Bemerkungen über die Metrik des Sed. machen den Schluß.

Kiel.

Möller.

Varrentrapp, Dr. C., Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln. Ein Beitrag zur deutschen Reformationsgeschichte. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (XIII, 280 u. 136 S. gr. 8.) M. 8. 80.

Ich habe früher Gelegenheit gehabt in diesem Blatte darauf hinzuweisen, daß auch nach den neueren Arbeiten von Ennen und Drouven eine monographische Bearbeitung des Reformationsversuches Hermann's von Wied ein dringendes Bedürfnis sei (f. 1878 N. 1). Diese Lücke in der reformationsgeschichtlichen Forschung ist jetzt durch die längst erwartete Monographie Varrentrapp's ausgefüllt. Auf Grund der umfassendsten, nicht zum geringsten Theile archivalischen Studien, in einer bis ins Einzelne gehenden sorgfamen Verarbeitung des reichen Stoffes wird uns hier jenes für den deutschen Protestantismus so bedeutsame Unternehmen wie sein Scheitern vorgeführt im Zusammenhange mit der allgemeinen politischen und kirchlichen Geschichte der den Ausfall gebenden Jahre, besonders in dem Verhältniß der Wechselwirkung zu dem schmalkaldischen Kriege. Die Arbeit ist in der Hauptsache abschließend, erschöpfend. Erschöpfend selbstverständlich nicht in dem Sinne, daß nicht mit Hülfe des von dem Verf. benutzten Materials eine noch detaillirtere Darstellung möglich wäre. Möglich, aber auch wünschenswerth?

Wir finden hier nicht nur die strengste Beschränkung auf das Thema, auch in Fällen, wo der Verf. bei verwandten Gegenständen höchst belangreiche Aufschlüsse zu geben in der Lage war (ich verweise beispielshalber auf S. 270 A. 4): wir begegnen auch in der Behandlung der Aufgabe selber einer seltenen Knappheit. Berührt sie gegenüber der landläufigen Weitfchichtigkeit moderner historischer Production, gegenüber der häufigen Mitveröffentlichung einer Menge von Vorarbeiten sehr angenehm, so ist hier doch vielleicht in einigen Partien dieser Vorzug fast überboten. Allerdings erklärt V. in der Vorrede, die Rücksicht auf einige in naher Aussicht stehende Publicationen Anderer habe ihn veranlaßt, mehrere Fragen der Geschichte dieser Zeit kürzer zu behandeln, als er ursprünglich beabsichtigt habe. Ist hierauf auch die auffallende Kürze des 3. (Schluss-) Capitels zurückzuführen, welches auf 60 Seiten Fortgang, Hemmung und Untergang der Reformation in Köln während der Jahre 1544—47 uns vergegenwärtigt? Man gewahrt freilich bei genauerer Betrachtung, daß auch in diesem Abschnitt kein Moment von Wichtigkeit übergangen ist; aber die breitere Ausführung dieses oder jenes scharf pointirten Zuges wäre meines Erachtens wirksamer gewesen. Mit vornehmer Zurückhaltung giebt V. hier und da nur Andeutungen, denen nicht ein jeder die gebührende Aufmerksamkeit schenken wird, muthet dem Leser zu, zwischen den Zeilen zu lesen, was man doch grade von ihm ausgesprochen zu sehen wünscht. — Ebenso ist die Selbstbeschränkung sehr bemerkenswerth, deren sich der Verf. in den Anmerkungen befleißigt hat; aber auch bei ihnen taucht, gerade weil sie aus dem Vollen geschöpft sind, nicht selten das Verlangen auf nach reichlicheren Mittheilungen aus den handschriftlichen Quellen, welche dem Verf. vorlagen, welche dem Forscher auch jetzt, nachdem auf sie hingewiesen, schwer zugänglich sind.

Doch reichten wir nicht mit dem Verf. über das, was er in rühmlichem Streben nach Kürze uns vorenthalten zu müssen geglaubt hat. Vielmehr hat gerade auch eine theologische Zeitschrift den reichsten Anlaß sich des Ge-

gegeben zu freuen. Hoherfreulich erscheint mir vor allem das die ganze Darstellung tragende tiefe Verständniß für die eigentlich durchschlagenden Factoren des Reformationszeitalters; nicht bloß bei politischen Historikern, auch bei Theologen hat man in der Gegenwart nicht selten Ursache, über Mangel an Verständniß jener in der Geschichte deutschen Geisteslebens einzigartigen Zeit zu klagen: ist doch die Tendenz, die Originalität eines Luther zu verkleinern, das religiöse Moment in ihm zurücktreten zu lassen, noch keineswegs erloschen. Fast noch mehr dem Leben entfremdet, jedes wirklichen historischen Blickes baar ist freilich jene Auffassung, welche vermeint, daß im 16. Jahrhundert die Bewegung der dogmatischen Ideen der allmächtige oder gar einzige Regulator der Entwicklung gewesen sei. Und ist diese Anschauung denn schon ganz aus den theologischen Kreisen verschwunden? Auch hier mögen wir von unserem Autor, von der dem politischen Historiker eigenen Weite des Blickes lernen, wenn er nachdrücklich die Schwächen und Mängel des Protestantismus, in Sonderheit desjenigen der vierziger Jahre, betont: die verhängnisvolle politische Unfähigkeit und Verblendung seiner fürstlichen Häupter, seine nicht minder verhängnisvollen inneren Spaltungen, die Abnahme der religiösen Begeisterung. An einem concreten Beispiel aufgezeigt, zur Anschauung gebracht, in einer eng begrenzten Geschichte, der gleichwohl eine universale Bedeutung zukommt, werden die in Rede stehenden Schatten hoffentlich nicht mehr so häufig wie bisher übersehen werden.

Wenn es mir gestattet ist, noch auf einige Einzelheiten hinzuweisen, so kann ich aus der Menge dessen, was die Aufmerksamkeit des Kirchenhistorikers auf sich zu ziehen geeignet ist, nur Weniges, nur das Belangreichste herausheben. Hierhin dürften zu rechnen sein die Schilderungen der kirchlichen und der Verfassungs-Verhältnisse im Kurfürstenthum Köln bei dem Regierungsantritt Hermanns 1515 (S. 10—34), der geistigen und kirchlichen Zustände im Erzstift bei Beginn der Reformation (S. 56—65); die völlig neuen Aufschlüsse über das Wormser Geheimgespräch vom December 1540 (bekanntlich die Werkstätte, in welcher das Regensburger Buch geschmiedet worden), aus den Briefen Butzers an Philipp von Hessen erhoben (S. 112—115; II, 30—43); die an verschiedenen Stellen eingeflochtenen Skizzen der Politik Karls V. (z. B. S. 97 f. 266—269), vor allem die Darlegung der tief einschneidenden Bedeutung des Geldernschen Krieges auch für die kölnische Sache (S. 210—218); die Charakteristiken des Erzb. Hermann (S. 36 ff. 66 ff. und sonst) und seines Hauptgegners Gropper (S. 131—136 u. a. a. St.), wie die wenigen und doch scharfen Züge zum Bilde des Landgrafen Philipp S. 110—112. Ganz besondere Beachtung scheint mir aber die durchgängige Würdigung Martin Butzer's zu verdienen, namentlich die zwar knappe, aber tief eindringende und ergiebige Charakteristik S. 101—107. Je weniger die beiden neuesten theologischen Stimmen über Butzer seiner geschichtlichen Bedeutung gerecht geworden sind (Herzog in der Allgem. deutsch. Biographie III, 664—667 und W. Krafft in der neuen Aufl. der Real-Encyklop. III, 35—46), umso lebhafter wird diese Ausführung der allgemeinsten Beachtung empfohlen werden dürfen. Ohne die bedenklichen Seiten des ‚Diplomatensirens‘ Butzers zu verkennen, deutet V. mit Recht an, daß dem unermüdlichen Straßburger Theologen unter den Reformatoren zweiten Ranges der oberste Platz gebührt. ‚Man kann und darf nicht diesen Reformator, wie Ranke ihn nennt, von ‚unzweifelhaftem Talent für secundäre Production‘ neben Luther und Calvin stellen, aber auf das deutlichste treten, irre ich nicht, die Vorzüge des ‚friedfertigen Butzer‘ hervor, wenn man ihn als Kirchenpolitiker mit dem ‚beugsamen‘ Melanchthon vergleicht. Die Fülle der Verdienste, die sich der *Praeceptor Germaniae* um die Bildung unseres Volkes erworben hat, wird wohl

jede tiefer eindringende Forschung in nur helleres Licht setzen; aber zeigt nicht auch er mehr als einmal jene Engherzigkeit und Zaghaftigkeit, die so oft mit nur zu gutem Rechte seinen schulmeisterlichen Schülern vorgeworfen ist? Butzer war fester als Melanchthon in großen und weniger eigensinnig als dieser in kleinen Fragen; er hatte mehr Zutrauen zu den guten Seiten der Menschen und weniger Menschenfurcht' (S. 106 f.). In der That, es ist mir nicht zweifelhaft, daß die weitere Forschung diese Sätze in ihrem vollen Umfange bestätigen wird: Melanchthon, nicht nur der *Praeceptor Germaniae*, auch der jugendliche Humanist, der kühne Genosse Luthers, auch Melanchthon, der Lehrer der evangelischen Kirche, wird stets in Ehren gehalten werden, der hervorragende Reformator, der laut gepriesene Kirchenpolitiker wird den ihm mit Unrecht eingeräumten Platz an Butzer abzutreten haben — und der berühmte Wittenberger wird dabei nur gewinnen: macht man ihn nicht mehr zum Kirchenstifter, stellt man ihn nicht mehr als ebenbürtig Luther und Zwingli an die Seite, so wird seine wahre Bedeutung bereitwilligerer Anerkennung begegnen, wird seine (daß ich mich gelinde ausdrücke) unmännliche Haltung billigere Beurtheilung finden, als man in der Gegenwart — im Kampfe gegen das ungegeschichtliche Bild des Reformators — ihm zu Theil werden zu lassen geneigt, ja im Stande ist; man wird dann auch bestimmter und klarer das Tragische erkennen, das seinem Leben anhaftet, indem der stille, ängstliche Gelehrte, zumal nach dem Tode Luthers, durch die Verhältnisse an eine Stelle gesetzt war, der er von Hause aus nicht gewachsen war, nicht gewachsen sein konnte. — —

Der Darstellung selbst hat V. sorgfame, zum Theil ausführlichere Auszüge aus den einschlagenden Reformationsschriften und aus der Streitliteratur einverleibt (so z. B. aus den Canones des Kölner Provincial-Concils von 1536 S. 76—78, aus Gropper's Enchiridion S. 78—82, aus den Streitschriften des Jahres 1543 S. 142 ff. 153 ff. 165 ff. 169—176 und aus der Reformationsordnung Hermann's S. 178—196). Diese Mittheilungen sind um so dankenswerther, je seltener man der excerptirten Schriften habhaft werden kann und je schwerer es ist, sich durch die weitläufige Schreibart dieser Quart- und Foliobände hindurchzuarbeiten. — Ungemein willkommen sind endlich die reichhaltigen ‚Quellen und Erörterungen‘, welche als 2. Abtheilung mit besonderer Paginirung den Schluss des Werkes bilden. Unter den Erörterungen dürfte die Würdigung von ‚Gropper's und Butzer's polemischen Schriften als historischen Quellen‘ (S. 28—52) von hervorragender Wichtigkeit sein, während unter den Quellen die Briefe Butzer's an Philipp und ein Schreiben des Landgrafen an Butzer und Jakob Sturm die erste Stelle einnehmen; das letztere (vom 9. September 1545 S. 103—109) gehört ohne Zweifel zu den interessantesten Schriftstücken, welche aus der reformationsgeschichtlichen Correspondenz in neuerer Zeit veröffentlicht sind, und gefattet im Verein mit den mitgetheilten Proben Butzer'scher Briefe einen erfreulichen Schluss auf die großartige Förderung, welche die in der Vorbereitung befindliche Publication des Briefwechsels des Landgrafen Philipp mit Butzer der Forschung bringen wird.

Marburg.

Th. Brieger.

Schultze, Gen.-Superint. D. Leop., **D. Julius Müller**. Mittheilungen aus seinem Leben. [Aus: „Neue preuss. Zeitung.“] Bremen 1879, Müller. (61 S. 8.) M. 1. —

Diese Mittheilungen über den heimgegangenen theuren Mann aus dem Munde des ihm wie als Schwiergerohn so auch geistlich als dankbarer Schüler nahestehenden Verfassers beanspruchen nicht eine umfassende Würdigung von Müller's theol. Bedeutung zu geben oder etwa den Ansprüchen an eine Biographie zu genügen. Sie wollen nur dem ohne Zweifel in weiten Kreisen vor-

handenen ersten Bedürfnis genügen durch eine Skizze des Lebens und Wirkens dessen, dem in den Herzen so vieler Schüler, die ihn im Geiste mit dem vorangegangenen Tholuck zusammenstellen, eine dankbare Erinnerung lebt. Wir begleiten den Predigerlohn aus Ohlau, den Bruder Karl Otfrieds auf seinem Lebenswege von seiner Studienzeit zu Breslau nach Göttingen, wo eine innere Wendung seines geistlichen Lebens auch über sein Studium entscheidet, den Juristen zum Theologen macht, dann wieder zurück nach Breslau unter Scheibel's und Steffens', und nach Berlin unter Tholuck's und Neanders', Kottwitzens und Straufs' Einwirkungen; wir lernen den selbständig und charaktenvoll auftretenden jungen Pfarrer von Schönbrunn und Rosen kennen, dann seine aufsteigende Laufbahn als Universitätsprediger in Göttingen und als Professor in Marburg, bis wir endlich in seine Halle'sche Wirkksamkeit eintreten. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir gerade die Mittheilungen über die Anfänge Müller's und seine innere Entwicklung als dasjenige bezeichnen, was von vielen dankbar empfangen werden wird; freilich zugleich als das, was den Wunsch nach reicheren Mittheilungen wach ruft, denn es sind doch im Grunde nur sehr spärliche Andeutungen, welche uns hier gewährt werden. Es ist eine für Alle mit Müller aus persönlicher Berührung bekannten nicht neue aber hier Bestätigung findende Wahrnehmung, daß auch er erste tiefgehende religiöse Impulse von der Romantik empfangen hat; und doch frappirt diese Wahrnehmung immer wieder, wenn man sie neben den Eindruck des fertigen Dogmatikers Müller stellt. Der Weg von der ästhetisch-poetischen und gefühlsmässigen Auffassung des Christenthums zur ethischen und zugleich lehrhaften — der durch schwere Zweifel ging — ist von Sch. angedeutet, aber man fähe gern tiefer hinein. Bezeichnende Seiten an der kirchlichen Persönlichkeit Müllers treten schon in den Jahren seines Schönbrunner Pfarramts hervor bei Gelegenheit von kirchl. Ereignissen, welche in der Erinnerung der jetzigen Generation schon erheblich mehr zurückgetreten sind als Müller's Betheiligung an der Unionsfrage, den Aufgaben der preussischen General-synode und den Verhandlungen über die Wiedertrauung Geschiedener, welche von Sch. weiterhin erörtert werden. Viel werth ist mir die Briefstelle S. 17 gewesen, der schlichte Bericht des jungen Mannes an seine Eltern von einer gefahrvollen Stunde, in der er seine Seele in Gottes Hand gab; mir war's, als hörte ich denselben Ton seiner Stimme, mit welchem er später in einem Halle'schen Cholerafieber bei gegebener Veranlassung ebenso schlicht auf Paul Gerhards Wort verwies: Unverzagt und ohne Grauen etc.

Kiel.

Möller.

Pfleiderer, Prof. Otto, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage. Berlin 1878, G. Reimer. (XX, 797 S. gr. 8.) M. 11. —

In der anschaulich lebendigen Sprache, in der übersichtlich construirten Gruppierung, die als Vorzüge des Verfassers bekannt sind, hat er einen überreichen Stoff darstellend wie beurtheilend in anziehender Weise behandelt, wie es nicht anders sein kann, solche, die seinen Standpunkt nicht theilen, vielfach zum Widerspruch reizend, besonders da, wo mit der Vornehmheit des Urtheils die Gründlichkeit des geschichtlichen Verständnisses oder die Sorgfalt der Argumentation nicht gleichen Schritt halten. Er ist jetzt auf den Standpunkt Biedermann's übergetreten, erneuert also die Weltanschauung Hegel's in einer zwischen Orthodoxie und Naturalismus die Mitte haltenden und dessen Intellectualismus religiös zu vertiefen bemühten Auffassung und mit der Modification der speculativen Methode, daß er an die Stelle der dialektischen Bewegung des Begriffs den regressiven Weg der Verarbeitung der Erfahrung nach

den ihr als Gesetz immanenten logischen Principien setzt. Dazu hat er die Kunst, die psychologische Genesis religiöser Vorstellungen aufzuspüren, die wir aus seinem 'Paulinismus' kennen, hier auf einen umfangreichen religionsgeschichtlichen Stoff angewandt und die Einseitigkeit der constructiven Speculation ergänzt durch psychologische Erklärungen, die ebenso sehr das starre Gegebensein der überlieferten Begriffe in Fluß bringen, wie sie energisch dem rohen Naturalismus mancher Religionshistoriker entgegenreten. Von seinem früheren Werke unterscheidet sich das vorliegende dadurch, daß, während er dort die Psychologie und Metaphysik der Religion von ihrer Geschichte geschieden behandelt hatte, er jetzt einen besonderen Fortschritt darin sieht, beides so verwoben zu haben, daß die allgemeinen philosophischen Resultate über das Wesen der Sache aus der geschichtlichen Darstellung des Besonderen (NB. nicht bloß der Religions-, sondern auch der Theologie- und Philosophie-Geschichte) von selbst hervortreten, 'uns gleichsam in die Hände fallen'. Von dieser Methode giebt sofort eine Probe der erste Theil 'Geschichte der neueren Religionsphilosophie' S. 3—276, der dieselbe von Lessing bis auf die Gegenwart behandelt und in feingliederter Construction uns zeigt, wie von verschiedenen Seiten her die Richtungslinien ihrem Vereinigungspunkte, einer Speculation in der Art Hegel's, zustreben — eine instructive, aber kaum überzeugende Einführung in die speculative Religionsphilosophie. Etwas obenhin ist Schleiermacher behandelt, bei dem man doch außer dem subjectiven Religionsbegriffe auch den Werth beachten muß, den er der Gemeinschaft zuschreibt. Unzulänglich oberflächlich ist Kant behandelt. Obwohl Pfl. mit Selbstgefühl von seiner besonderen Auffassung Kant's spricht, erhebt er sich nirgends über die landläufigen Einwände. Wenn er Kant's Erkenntnisvermögen ein nichts erkennendes nennt, so ist ihm der Grundgedanke Kant's, eine zusammenhängende Erfahrungserkenntnis als möglich zu begreifen, verborgen geblieben, was nicht befremdet bei Jemand, der Kant nachsagen kann, er erkläre mechanische Causalität und Teleologie beide für bloß regulativ, nach ihm werde das Gesetz aus den Erscheinungen abstrahirt. Durchaus auf dem Alltagsniveau hält sich seine Auffassung der Lehren Kant's vom Intelligiblen. Ist es ihm auch nicht hoch anzurechnen, daß er das Ding an sich wie Jacobi etc. versteht, dazu bietet die Kritik der r. V. Anlaß — so dürfte er an seine Erneuerung des trivialen 'unwiderleglichen' Einwandes Jacobi's doch nicht die Bemerkung knüpfen, der (NB. bei Pfl. schlecht wegkommende) Neokantianismus ignore die selben, kenne ihn vielleicht gar nicht; offenbar kennt er Cohen und Stadler nicht. Die Gerechtigkeit aber könnte Kant endlich beanspruchen, daß ihm nicht trotz Verwahrung imputirt werde, er setze der Sinnlichkeit die Vernunft als ein fertiges intelligibles Wesen entgegen, das mit Freiheit ausgestattet Grund des Sittengesetzes wie des Bösen sei. Die intelligible Freiheit ist die principielle Formulirung des Inhalts des Sittengesetzes, identisch mit der Autonomie; beide Begriffe wollen nicht ein übersinnliches Dasein bezeichnen, das den Ursprung des Gesetzes erklärte, sondern das regulative Sittengesetz formuliren. Auch die Herleitung des radicalen Bösen aus der int. Freiheit hat Kant ausdrücklich abgelehnt.

Der II. Theil enthält die genetisch-speculative Religionsphilosophie selbst. Abschn. I 255—311 (das Subject des religiösen Bewusstseins) bespricht das psychologische Wesen der Religion und das Verhältniß von Glauben und Wissen. Abschn. II 312—722 erörtert 'das Object des religiösen Bewusstseins: den Glaubensinhalt' nach den *locis* Gottes-, Engel- und Teufel-, Schöpfungsglaube, Theodicee, Offenbarungs- und Wunder-, Erlösungs- u. Mittler-, Ewigkeitsglaube. Abschn. III redet von der Bildung und Lebensordnung der reli-

giösen Gemeinschaft, von der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft. Auffallend ist es, daß Verf., ein Freund organischer Zusammenhänge, es über sich vermocht hat, sämtliche Religionen über den Leisten von 7 locis zu schlagen, von denen er doch nicht wird behaupten wollen, daß sie dazu geeignet sind, den inneren Zusammenhang aller Religionen gleicherweise zu erschließen, sowie, daß er den Cultus, dessen wesentliche Bedeutung er principiell zu würdigen weiß, im III. Abschnitt isolirt darstellt ohne Beziehung auf den Glaubensinhalt, der seiner nicht zum Verständniß entzogen kann. Die constitutive Bedeutung der Gemeinschaft für die Religion erkennt er nicht an, das wäre ihm Abfall vom Protestantismus, dessen Betonung der Mittlerschaft Christi ihm ohnehin ein unüberwundener Rest des Katholicismus ist. —

Von dem letzterwähnten Mangel abgesehen, sind in den Erörterungen über Ursprung und Wesen der Religion die Hauptmomente gegeben, um sowohl die niederen Religionsstufen zu begreifen, als auch dem gerecht zu werden, daß das Ziel der Religion erst auf ihrer höchsten Stufe erreicht wird. Der Kern des Selbstbewußtseins ist nach Pfl. das Selbstbewußtsein, das Streben nach freier Selbstbethätigung, das Streben des Ich, sich selbst unbedingt durchzusetzen und alles Andere zum Mittel seiner selbst zu machen. Hiermit steht in Widerspruch das Weltbewußtsein, welches dem Ich seine Schranke in einem gegen jene Ansprüche gleichgültigen nothwendigen Dasein fühlbar werden läßt. Im Bewußtsein des unveräußerlichen Rechtes seiner Freiheit, welches der Ausdruck seines Geistesadels ist, lehnt sich das Ich nach einer Stütze für seine Stellung in und zu der Welt. Es findet sie im Gottesglauben, der zu Stande kommt, indem in der Welt eine erhebende und wohlthuende Macht sich ihm offenbart, indem es das subjective Ideal als die objective Realität und beherrschende Macht in der Welt wahrnimmt. Die Form verwandten Geistes für diesen Inhalt liefert die naive Naturbefelung, die an sich selbst, weil auf alles unterschiedslos sich erstreckend, noch nicht Religion ist. Wirklich gelöst wird aber der Widerspruch erst durch den Willensact des Cultus, durch den der Mensch mit der Gottheit in Gemeinschaft tritt, um in der Einheit mit ihr als der ordnenden Macht des Ganzen sein Selbstgefühl gegenüber der Welt zu erhalten. Mit Energie wird die subjective Zweckbeziehung des religiösen Erkennens hervorgehoben im Unterschied vom philosophischen: die einheitliche Weltanschauung, welche beider Ziel ist, wird von dem letzteren erstrebt ohne jedes praktische Interesse, nur um der logischen Einheit willen und auf dem Wege der Ergründung der Zusammenhänge des Einzelnen unter sich und mit dem Ganzen, wogegen das religiöse gleichgültig ist.

In zwei wichtigen Punkten scheint mir weiterhin Pfl. mit dieser Deduction in folgenreichen Widerspruch zu treten. Einmal in der Stellung, die er dem Sittlichen zur Weltanschauung, sei es der religiösen, sei es der philosophischen anweist; sodann in der Auslegung des objectiven Coefficienten des Gottesglaubens und in der damit zusammenhängenden Bedeutung, welche er dem objectiven Wissen bezüglich der Religion einräumt.

Das Soll des Sittengesetzes ist für Pfl. ohne metaphysische Begründung nur eine subjective Idee, Postulate, die an sie und den Adel, den sie dem Menschen verleiht, sich anschließen, subjective Wünsche, wissenschaftlich nicht discutirbar. Ob diese Ansicht nicht die Würde des Menschen, der sich entweder frei oder gar nicht dem unbedingten und deshalb nicht zum bedingten zu machenden Werthe des Guten unterwirft, vernichten würde, darüber will ich mit ihm hier nicht streiten, da er keine weitere Begründung gegeben als die charakteristische, es sei Erfahrungsthatsache, daß die unverschrobene Menschenvernunft nun einmal das Gute nicht um des Guten willen wolle. Aber es scheint mir mit

den obigen Prämissen zu streiten, wenn er der Religion als populärer und instinctiver Metaphysik zuschreibt, daß sie, indem sie den Menschen zunächst nur in das rechte Verhältniß zu Gott setze, zugleich als ungesuchte Zugabe den Erfolg erziele, nicht bloß das sittliche Handeln zu fördern und seine Mängel zu ergänzen, sondern auch durch Erfassung des letzten Weltgrundes den Grund anzugeben, warum dem Pflichtgebot unbedingte Geltung zukomme. Wenn, wie er mit Recht sagt, die Höherentwicklung des Gottesglaubens von der Entwicklung des sittlichen Bewußtseins abhängt, so ist es ein Sich selbst am Schopfe aus dem Sumpf ziehen, die Gültigkeit des Inhalts dieses höheren sittlichen Bewußtseins auf den Gottesglauben gründen zu wollen, da ja dessen höherer Gehalt aus der Höherentwicklung des ersten folgen soll. Konnten wir ferner oben Pfl. nur so verstehen, daß eine besondere in der Welt sich offenbarende objective Realität, die mit dem subjectiven Ideal zusammentraf, zum Schlüssel des Ganzen der Weltanschauung wurde, so schiebt sich ihm weiterhin an Stelle hiervon die allgemeine philosophische Weiterkenntniß unter, die es doch mit dem Ganzen des Weltbewußtseins zu thun hat, welches mit dem Selbstgefühl in Conflict stehen sollte. Ja, was vorher die beiden unerläßlichen Coefficienten des Gottesbewußtseins waren, praktisches Bedürfnis und Offenbarung in der Welterscheinung, tritt jetzt so auseinander, daß das erstere Coefficient des semitischen Gottesglaubens, die zweite, unter der Firma der denkenden Weltbetrachtung — der griechischen Philosophie wird. So verschiebt sich denn die Sachlage dahin, daß die denkende Weltbetrachtung nicht nur den nachträglichen Erweis für die objective Gültigkeit der auf ganz anderem Boden erwachsenen religiösen Vorstellungen zu liefern hat, sondern selbst ein Factor ihrer Entstehung wird, wie denn Pfl. dem Grundfatz befolgt, daß die praktischen religiösen Postulate sich vor entgegenstehenden vermeintlichen Resultaten des Wissens einfach zu beugen haben. Erleichtert ist diese wunderbare Benutzung der alten und neuen Philosophie und Naturerkenntniß als Quelle religiöser Erkenntniß dadurch, daß erstens durch die Zerstückelung der Religionen in dieselben 7 loci und durch die Isolirung des religiösen Erkennens vom religiösen Willensact dem Verf. bei der Analyse des Glaubensinhaltes die Frage gar nicht entsteht, die ihm nach seinen Prämissen hätte entstehen müssen, ob denn die Gebilde der griechischen Speculation Cultus hervorgerufen haben, oder dazu auch nur im Stande gewesen seien, und daß er zweitens eine Definition der Religion gegeben hat, ohne das constitutive Moment der Gemeinschaft auch nur zu erwähnen. Nun weiß ja Pfl. sehr wohl, daß die denkende Weltbetrachtung in keinem Falle Cultus hervorrufen kann, er sucht daher schließlich nach einem anderen Grunde hierfür, wobei er die frühere Deduction der Religion als unvollendet bezeichnet: ich meine seinen Offenbarungsbegriff. Nachdem er den absoluten Geist als Grund von Ich und Welt metaphysisch begriffen hat, sagt er, derselbe schliesse sich dem endlichen Geist im Gottesbewußtsein auf als sein Grund und Ziel, der religiöse Act sei eine übernatürliche Wirkung des den endlichen Geist über seine Natürlichkeit hinaushebenden absoluten Geistes. Da hier an die Stelle der psychologischen Erklärung aus den Mittelursachen eine werthschätzende Beurtheilung getreten, so ist offenbar der Boden 'objectiver Wissenschaft' verlassen, womit Ref. völlig einverstanden wäre, ohne darum in diesem gut schwärmerischen Gedanken einen Ausdruck des zur Religion gehörigen objectiven Momentes der Offenbarung finden zu können. Dies Prädicat kommt vielmehr dem Besonderen zu, welches den Erkenntnißgrund des eigenthümlichen Gottesglaubens und den Antrieb zum Cultus der besonderen Religionsgemeinschaft bildet. Das Recht dieses Prädicates wird in der absoluten Religion durch

den Werth jenes Besonderen festgestellt; die hier fundirte teleologische Weltanschauung giebt weiter Recht und Maß der Uebertragung jenes Prädicates auch in die rückwärts liegende Geschichte an die Hand.

Den Entwicklungsgang des religiösen Erkennens schildert Pfl. wie Biedermann. Die dichtende Phantasie schafft Mythen in den geschichtlichen wie in den Naturreligionen, erstarrt in der abstract sinnlichen Vorstellung, die, was an sich 2 Seiten des einen allgemeinen religiösen Vorgangs sind, in besondere Einzelexistenzen und Einzelhandlungen zerlegt, z. B. den Proceß der Erhebung der Menschheit zur Freiheit in den Sündenfall Adams und die Erlösung durch Christus. Das so Getrennte wird im Dogma verstandesmäßig fixirt, dies vom Rationalismus durch Aufzeigung der Verstandeswidersprüche zersetzt, trotzdem von der unmittelbaren Mystik als Wahrheit festgehalten. Die speculative Thätigkeit der Vernunft endlich, die die Aufgabe hat, den religiösen Erfahrungsstoff logisch zu verarbeiten bis zur widerspruchslosen Zusammenfassung des religiösen Bewusstseins mit den logischen Denkgesetzen und dem gesammten übrigen Bewusstseinsinhalt, bringt die Einheit, die in der Mystik, und die Unterschiede, die im Rationalismus spröde verschlossen geblieben, in Fluß, so daß sie als Zweiheit der Seiten an ein und derselben Wesenseinheit begriffen werden.

Für Pfl. würde nämlich trotz aller energischen Betonung der religiösen Gewisheit die religiöse Erfahrung Illusion sein, wenn nicht glücklicherweise, wie er sagt, die instinctive Vernünftigkeit der Phantasie in inadäquater Form die höchste Vernunftwahrheit anticipirte, auf welche das philosophische Denken zuletzt immer wieder hinauskomme, daß die Welt die Erscheinung desselben Geistes sei, der im Ich sich als unser eigenes Wesen kundgebe; und da ist denn die Aufgabe, den religiösen Vorstellungen zu ihrer adäquaten Form zu verhelfen, sie so lange zu läutern, bis sie mit den logischen Denkgesetzen, d. i. der speculativen Verarbeitung des sonstigen Bewusstseinsinhaltes nach Form und Inhalt stimmen. Dem Ref. scheint vielmehr die Consequenz unvermeidlich, daß für den Wissenden die Religion aufhören muß, als besonderes Lebenselement zu existiren. Ihm drängt ja sein Weltbewusstsein den Widerspruch mit dem Selbstbewusstsein nicht mehr auf, dessen Lösung die Religion war; diese kann nur Surrogat sein für den Nichtwissenden. Da Pfl. natürlich diese Consequenz ablehnen würde, so empfiehlt es sich zu fragen, ob nicht die Motive der Speculation praktische sind und ob sie nicht vielmehr ein kümmerliches Surrogat für die Religion ist.

Indem Pfl. nun „einfach zuschaut, wie in der objectiven Logik der Geschichte der religiöse Geist der Menschheit an sich selbst den Proceß der dialektischen Reinigung zur Wahrheit durchgemacht hat“, sieht er die zwei Richtungen des Gottesglaubens, von denen und deren Coefficienten oben gesprochen, sich im christlichen Gottesbegriff zusammenzuschließen. Von den Eleaten bis auf die Neoplatoniker liefert die Philosophie durch den sich herausarbeitenden Monismus ihren Beitrag zur Veröhnung des Zwiespalts zwischen Natur und Geist, an dem die griechische Volksreligion zu Grunde gegangen. Besonders gepriesen werden Heraclit und die Stoiker. Wenn Heraclit die gleichzeitige doppelte Bewegung des Auseinandergehens der Einheit in den Gegensatz und des Zurückgehens des Gegensatzes in die Einheit als das Gesetz der Welt bezeichnet und dies begrifflich unvollziehbare Phantasiegebilde alldurchdringende Vernunft nennt, so sind für Pfl. diese Gedanken kaum mehr griechisch, um so gewisser aber die zukunfts-vollen Keime des Christenthums. Eine Synthese jener beiden Grundrichtungen wird von Philo vollzogen. Die Transscendenz des jüdischen Theismus verknüpft sich ihm mit der der platonischen Idee, wird aber corrigirt durch die stoische Lehre vom Logos, der vermöge seiner metaphysischen Mittlerstellung sich zum religiösen Mittler

eignet. „Der Gedanke ist da, ein Kind der Vermählung des hellenischen und hebräischen Gottesbewusstseins, aber der Gedanke ist abstract ohne die Anschauung“ etc. Die außerweltliche Transscendenz in seinem Gemüthe principiell überwunden, auf dem Wege der praktischen Erfahrung dasselbe Resultat der neuen höheren Gottesidee gewonnen zu haben, bei welchem von ganz anderem Ausgangspunkte her die theoretische Speculation in Alexandria eben angelangt war, das ist das Verdienst Jesu, welches Pfl. auf fast einer ganzen Seite feiert, um sich dann der kirchlichen Gotteslehre zuzuwenden, die auch den Logosbegriff sich aneignet und deren Kern der speculative Gedanke Gottes als der Bewegung durch die Gegensätze u. s. w. Die Dreipersonlichkeit hinderte die rechte Erfassung dieses Momentes, und so wurde das göttliche Wesen doch wieder transcendent gedacht. Beide Gegensätze zu vermitteln ist die auf Klarste durch die Geschichte vorgezeichnete Aufgabe.

Das Spiel, welches die dem Philosophen immanente Idee hier ihre geschichtlichen Marionetten aufführen läßt, ist kaum willkürfrei. Kann man bei Philo von einer Synthese reden, wenn er die eigenthümlich ethisch-religiöse Bedingtheit der Transscendenz des ATlichen Gottes einfach aufgibt? Wo hat er Einfluß auf Jesus geübt? Werden Formalismen wie „Ueberwindung der Transscendenz“ der Gottesidee Jesu gerecht? Ist es verständlich, daß Gott Liebe ist, ohne Berücksichtigung ihres Zweckes, des Gottesreichs, in dem der Einzelne einen über die Welt hinausgehenden Werth gewinnt? Darf man bei der Trinitätslehre das durch die physische Auffassung des Heilsgutes eigenthümlich gefärbte religiöse Motiv ignoriren? Gilt nicht vom Logosbegriff, den die griechische Kirche zum Erweis der Vernünftigkeit des Christenthums, Pfl. in beherzigenswerther Weise gegen den absoluten Werth desselben benützt, das im „Paulinismus“ aufgestellte Gesetz, wonach das Verständniß eines höheren Neuen anfänglich mit den Mitteln eines tieferstehenden Alten erstrebt wird, und wonach die so gewonnenen Resultate einen sehr vergänglichen Werth besitzen?

Der „wesentliche Kern“ (müßte heißen: die höchste Stufe) des Gottesglaubens wird nun durch die Beweise für das Dasein Gottes als „objective“ Wahrheit darge-
than. Der kosmologische Beweis schließt von der erfahrungsmäßigen (!) Verknüpfung der Gesammtheit (!) der Welterscheinungen durch das Causalitätsgesetz auf eine einheitliche innerweltliche Ursache als Realgrund des Befondern und als Gesetz in ihm; der teleologische von dem offenbaren Hinstreben des ganzen (!) Werdeprocesses der Welt auf die Hervorbringung des Organismus, auf ein immanentes Zweckgesetz des Weltorganismus. Es ist nicht etwa ein Mangel, daß beide nicht auf einen außerweltlichen zwecksetzenden Welturheber führen. Diese Beschränktheit der „Vorstellung“ streift auch der moralische Beweis ab, der einmal statt auf einen Gesetzgeber auf eine dem Gegensatz von Freiheit und Gesetz zu Grunde liegende einheitliche Wurzel von beidem und das andere Mal statt auf einen sittlichen Weltregenten auf ein ursprüngliches Organistsein der Erscheinungswelt für die sittliche Idee schließt. Der ontologische Beweis schließt von der Erfahrungsthatfache (!), daß wir mit den logischen Gesetzen wirklich die Wirklichkeit erkennen, auf einen transcendenten Grund der logischen und der Seinsgesetze, in dem Denken und Sein eins sind d. h. auf den absoluten Geist, der im Gottesbewusstsein sich dem endlichen Geist als Grund und Ziel und veröhnende Kraft aufschließt. Ist Gott so Weltgrund oder Kraft, Leben, Wille, Geist und zwar absolut, umfaßt weiter der Begriff des Geistes die drei ersten Momente, so sind Abolutheit und Geistigkeit zu einem widerspruchslosen Begriffe zu verknüpfen, was Hegel nach der gewöhnlichen, aber kaum richtigen Auffassung seiner Lehre als „Pantheismus des Processus“ nicht gelungen ist. Abolutheit und Geistigkeit sind nun Correlatbegriffe:

die Merkmale des ersteren: Grundfeinerseibstsein, Sich-von-sich-selbst unterscheiden oder Grunddesandernfeinerseibstsein, Sich aus den Unterschieden in die beharrliche Einheit seiner selbst reflectiren, kennen wir als das Wesen des Geistes. Persönlichkeit, womit immer Ausschließung gesetzt ist, ist unvereinbar mit dem metaphysischen Begriff der Aboluthheit, wie mit der christlichen Idee von Gott als der verführenden Liebe und dem in der christlichen Frömmigkeit gegebenen mystischen Immanenzverhältniß des unendlichen und endlichen Geistes. Endlich ergeben die Momente des absoluten Geistes auf die religiöse Sphäre angewandt den Kern der Trinitätslehre.

Eine Prüfung dieser Speculation, die, wie selbst Biedermann leise andeutet, von Pfl. nicht zu gründlich durchgeführt ist, ist hier nicht am Ort. Schade, daß Pfl. nicht wenigstens auf Lipsius' scharfsinnige Einwände gegen die wissenschaftliche Haltbarkeit und die religiöse Brauchbarkeit der Speculation Biedermann's geantwortet hat. In Bezug auf die 'objective Wahrheit' möchte ich nur bemerken, daß die 'erfahrungsmäßigen' Voraussetzungen der drei objectiven Beweise ein beneidenswerthes Unberührtsein von erkenntnistheoretischen Problemen verrathen, ferner, daß das speculative 'Zusammenschauen' der Gegensätze mir vielfach auf eine bloße Forderung herauszukommen scheint, für deren Realisirung nichts gethan ist, z. B. wenn das immanente Weltgesetz nicht als Proceß gedacht werden soll, der erst mit der fortschreitenden Weltentwicklung zum Ziele komme, so wäre doch ein Beweis nicht überflüssig, daß das immanente Gesetz einer zeitlichen Entwicklung sich als absolut fertige, stets aus dem Besonderen in sich reflectirte Einheit denken läßt. In wie principieller Differenz aber diese Speculation mit dem religiösen Interesse steht, kommt hier zu schneidendem Ausdruck, wenn wir hören, daß der moralische Beweis erst durch den kosmo-teleologischen eine objective Basis erhalte, daß das als Specialfall des allgemeinen Weltgesetzes erkannte Sittengesetz insofern und insoweit in Einklang stehe mit dem allgemeinen Zweck der Welt, von der wir ein nicht unwesentlicher Theil seien, wenn auch nicht gerade ihr höchster oder gar einziger Zweck, wie wir uns gern einbilden. Das 'unveräußerliche Recht' des Ich, das Grundbedingung der Religion war und durch die Unterwerfung unter das Sittengesetz doch wohl perfect werden sollte, wird als zu 'anthropocentrischer Teleologie' führend in seine Schranken gewiesen von der objectiven Wissenschaft. Die Theologen, so hören wir später, können immer noch nicht die Tragweite der copernicanischen Weltansicht begreifen; diese hat eine principielle Aenderung der Coefficienten des religiösen Bewußtseins d. h. die Ueberordnung der denkenden Weltbetrachtung über die religiös-sittlichen Gemüthspostulate zur Folge. Diese rückhaltlose Verleugnung der absoluten Würde des sittlichen Geistes, die mit dankenswerther Schärfe gezogene Consequenz der Pfl. mit dem Heidenthum und der Orthodoxie gemeinsamen Ueberordnung der Kosmologie über die Ethik, ist ja vom Standpunkt der 'objectiven Wissenschaft' ganz berechtigt, ich begreife nur nicht, wie man meinen kann, die objective Wahrheit der Religion mit einer Weltansicht zu beweisen, nach der das Selbstgefühl des Ich, statt sich über die Welt zu erheben, in 'Demuth' zu resigniren hat. Denn daß der 'absolute Geist' gegen den absoluten Werth des sittlichen Geistes, der uns im Christenthum verbürgt wird, gleichgültig ist, ist außer Zweifel nach dem Verhältniß der Voraussetzungen und Resultate der drei objectiven Beweise zu den subjectiven Postulaten.

Ebenso wird nun zwischen den Factoren des Schöpfungsglaubens vermittelt, dem religiösen Gemüthspostulat und dem von der griechischen Philosophie vertretenen theoretischen Wissensinteresse; denn die Idee der natürlichen Entwicklung ist ein berechtigtes Wahrheitsmoment, wodurch die letztere zur Correctur und Ergänzung des supranaturalistischen Schöpfungsglaubens bestimmt ist.

Mit der Naturwissenschaft wird die Verfühnung geschlossen durch die das Anorganische aus dem Organischen erklärende Hypothese Fechner's, wonach das Univerſum ein Syſtem von Einzelorganismen umfassender Totalorganismus sein soll, als dessen immanentes Gesetz Gott dann Lebensprincip auch alles Einzelnen wäre. Ref. dächte, die Correctur der Theorie von der willkürlichen Schöpfung, auf die die Theologie durch den platonischen Gottesbegriff geführt ist, wäre aus der christlichen Religion selbst zu finden. Wenn aber Pfl. sagt, der Zweck des göttlichen Wirkens sei mit dem aus der Nothwendigkeit des natürlichen Geschehens selbst Folgenden eins, so bedeutet das den Tod der Religion; denn wie die Nothwendigkeit des natürlichen Geschehens die Darstellung einer dem göttlichen Urbild ähnlichen geschöpflichen Vernunft im Reiche des Guten und Wahren zur Folge haben soll, werden außer Pfl. wenige begreifen. Daß dieser Zweck endlich in jedem Moment bereits realisiert sei, nämlich auf verschiedenen Weltkörpern in verschiedenem Grade, gemäß dem, daß diese sich in verschiedenen Stadien ihres Evolutions- und Involutionprocesses befinden, folgt freilich aus Pfl.'s Gottesbegriff, unterwirft aber die ethische Welt einer sie zur physischen degradirenden Quantitätschätzung: wie ein sittlicher Fortschritt der Menschheit einen sittlichen Rückschritt der Geisterwelt etwa des Sirius zur Folge haben soll, dies vorzustellen überläßt man wohl der 'dichtenden Phantasiethätigkeit', die als 'aufgehobenes' Moment der Speculation innewohnt.

Das Problem der Theodicee löst sich, indem Sünde und Uebel in ihrer metaphysischen Nothwendigkeit und sittlichen Zweckdienlichkeit begriffen werden; hier geht Pfl. über Biedermann hinaus: es sei eine ganz abstracte Betrachtungsweise, wenn man, wie dieser thut, nur die Erfahrung des inneren Widerspruches zwischen der natürlichen Eigenwilligkeit und dem Gesetz als unvermeidliches und gottgeordnetes Moment im Proceß des sittlichen Freiwerdens ansieht, dagegen seine Aeußerungen in wirklichen Handlungen nicht. Das paßt dann zu der Schätzung der besonderen Offenbarung — der Consequenz des allgemeinen Offenbarungsbegriffes —, daß die Offenbarungsmittel nur durch den in seiner Relativität nicht genug zu betonenden Gradunterschied der Ursprünglichkeit ihres Gottesbewußtseins ausgezeichnet sind; es ist nach Pfl. ein Irrthum, daß ein neues Princip in seiner ersten Erscheinung auch nur intensiv sich adäquat und unüberschreitbar realisiren könne. Die Würde, die in den geschichtlichen Religionen den Stiftern beigelegt werde, erkläre sich durch das Gesetz, daß in der Anschauung einer Religionsgemeinde von der Persönlichkeit und dem Lebenswerke ihres Stifters sich ihre jeweilige Ansicht von dem Wesen ihrer Religion überhaupt reflectire und objectivire. Besonders eingehend wird die Parallele zwischen Buddha und Christus durchgeführt, wobei der früher gegen den Buddhismus gerichtete Vorwurf des Atheismus und Nihilismus zurückgenommen wird. Nicht zur Sprache kommt der Unterschied, daß Buddha keine Stelle über seiner Schule beansprucht, wohl aber Jesus über seiner Gemeinde, obwohl anerkannt wird, daß die goldenen Wahrheiten, die den Kern seiner Erlösungslehre bilden, schwerlich zur Bildung einer Religionsgemeinde ausgereicht hätten, hätten die himmlischen Perlen nicht ihre irdische Fassung gefunden, indem Jesus die Messiasidee auf sich anwandte. Die speculative Christologie unterscheidet das erlösende Wirken des Gottesgeistes als des immer und überall gleichen Realgrundes von der ersten geschichtlichen Erscheinung der Erlösungsreligion. Daß die Verfühnung schon an sich in Gott gegeben, muß man erkennen, um sich wandeln zu können; diese Erkenntnis wird in den Meisten durch religiöse Heroen angeregt, deren idealisirte Gestalt ein Hauptvehikel des Cultus ist, aber zur 'eigentlichen inneren Gewisheit kommt

es doch nur durch jenes eigene Schauen, welches durch die verworrenen Erscheinungen hindurchdringt zu ihrer wesentlichen Bedeutung, ihrem ewigen Grund und Zweck — durch göttliche ‚Erleuchtung‘. Es ist nur eine Folge dieser Scheidung von ‚Princip‘ und ‚Person‘ in Verknüpfung mit der speculativ betitelten schwärmerischen Offenbarungstheorie, sowie des Begriffes von Gott als dem immanenten und doch auch als Weltzweck in jedem Augenblick actualisirten Gesetzes des Weltorganismus, daß die Religion als etwas in allen Religionen qualitativ gleich, nur graduell (das hiesse doch der Intensität nach!) verschieden existirendes gedacht wird. An der Erlösungsidee haben nach Pfl. alle Religionen Theil, wenn auch in verschiedenen Graden. Schwerverständlich bleibt es freilich, wie es ein Gradunterschied sein soll, wenn die Religion zunächst sittlich indifferent ist, dann das Sittliche in sich aufnimmt, oder wenn die Erlösung im Buddhismus negativ, im Christenthum positiv gefaßt wird. Mit diesem Gradgesichtspunkt ist die Ueberschreitung der positiven Religion gegeben, welche dies Buch in dem Motto ‚unter der Hülle der Religionen liegt die Religion‘ stolz an der Stirn trägt; auch das christliche ‚Princip‘ kann ja da nicht qualitativ in sich abgeschlossen gedacht werden, sondern ist stets überschreitbar. Das ist bedenklicher als das harmlose Spiel Pfl.'s mit dem Gedanken einer in Amerika zu vollziehenden Synthese des Christenthums mit dem Buddhismus zu einer einheitlichen Weltreligion; ich sage Spiel, weil Pfl. am Buddhismus, nicht am Christenthum, wie er es versteht, Mängel hervorgehoben hat.

Ihren tiefsten Grund scheinen mir die religiös bedenklichen Resultate Pfl.'s in der Verkennung der selbständigen und specifischen Realität des Sittlichen zu haben, die im Abschnitt über den Ewigkeitsglauben noch einmal deutlich hervortritt, wenn er das Postulat der Realisirung des sittlichen Ideals als undiscutirbares Geschmacksurtheil behandelt und es als selbstverständlich ansieht, daß es mit einem solchen Postulat auf dem sittlichen Gebiet sich nicht anders verhalten werde als auf dem intellectuellen; für ein gottseliges Gemüth falle die Nöthigung dazu obendrein fort, weil es dem tieferen religiösen Bewußtsein wesentlich sei, die Erfüllung unserer Bestimmung als gegenwärtige Realität zu besitzen, — eine religiös wie sittlich doch höchst bedenkliche Fassung eines richtigen ‚Kernes‘. Anthropologisch ist gewiß die Frage *in suspensio*, richtiger unlösbar; vom Standpunkt ihrer gemeinsamen Metaphysik aus scheint mir Biedermann im Recht zu sein, wenn er die Fortdauer der Seele leugnet, die für eine über die ‚Vorstellung‘ erhabene Ansicht nur das organisirende Gesetz des Leibes sein kann.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Meier, Superint. Confist.-R. D. E. J., **Humor und Christenthum** mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus. Vortrag, am 3. März 1875 gehalten. Leipzig 1876, Teubner. (31 S. gr. 8.) M. — 75.

Birkenstaedt, Hauptpast. H., **Der Humor im Lichte des Evangeliums**. Vortrag, gehalten im evangelischen Verein in Bremen am 16. Januar 1879. Bremen 1879, Müller. (36 S. 8.) M. — 75.

Das Christenthum muß sich von der oberflächlichen Phraze, welche sich in der Gegenwart zum Range einer Großmacht erhoben hat, allerlei nachsagen lassen, was sich freilich bei einiger Sachkenntniß in nichts auflöst, aber doch auf die gedankenlose und denksaule Masse der Hörer und Leser seine Wirkung ausübt. Unferen ‚Liberalen‘ sind christlich und reactionär verwandte Begriffe. Sie können oder wollen nicht einsehen, daß gerade der

beste Christ auch der beste Bürger sein muß, daß auch die rechte bürgerliche Freiheit aus der Freiheit entspringt, mit welcher Christus uns befreit hat, und daß der Freiherr vom Stein dieser freie deutsche Mann und schöpferische Politiker nicht gewesen ist obgleich, sondern eben weil er zugleich ein glaubensstarker evangelischer Christ war. Unferen klugen Weltleute sehen in dem Christenthum nur eine sauertöpfische himmelnde Weltflucht; und doch hat der Apostel Paulus schon den Christen zugerufen: ‚Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: freuet euch!‘ und die Frische und Freudigkeit, mit welcher Luther die reale Welt anfaßte, entsprang eben aus dem festen und lebendigen Glauben, in welchem er seines Gottes und seines Erlösers gewiß geworden war. Es ist daher mit Freuden zu begrüßen, daß ein so ernster und reichbegabter christlicher Prediger wie D. Meier das Bedürfnis empfunden hat, ‚einerseits gegenüber einem oberflächlichen Optimismus, andererseits gegenüber einer in weiten Kreisen herrschenden pessimistischen Verstimmung, die höhere Mitte zu suchen in dem echt christlichen Humor, der diese Gegensätze von innen heraus überwindet und der in dem Paulinischen: ‚als die Traurigen aber allezeit fröhlich‘ seinen treffendsten Ausdruck, in Luther aber seine ursprünglichste und lebensvollste persönliche Darstellung gefunden‘. Wie das Schöne im eigentlichen Sinn, also das Kunstschöne, so hat es auch der Humor mit der Vermittelung des Gegensatzes zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen, dem Realen und dem Idealen, dem Komischen und dem Tragischen zu thun. Das Schöne ist die von dem künstlerischen Genius vollzogene absolute Ineinsbildung des Realen und Idealen. Der Humor bringt es nicht zu dieser vollendeten Versöhnung der Gegensätze; aber er befindet sich auf dem Wege, er steht in dem Proceß, welcher zu ihr hinleitet, indem er, worauf auch die ursprüngliche Bedeutung seines Namens glücklich hindeutet, die Gegensätze in ihrer Einseitigkeit auflöst und in Fluß bringt. Er sieht das Vergängliche auf der lichten Folie des Ewigen, das Ewige auf dem dunklen Hintergrunde des Vergänglichen: er ist die Gemüthsstimmung, welche unter Thränen lächelt. ‚Alles ist, wie Solger in seinem Erwin sagt, im Humor in einem Fluße, und überall geht das Entgegengesetzte, wie in der Welt der gemeinen Erscheinung, ineinander über. Nichts ist lächerlich und komisch darin, das nicht mit einer Mischung von Würde oder Anregung von Wehmuth veretzt wäre, nichts erhaben und tragisch, das nicht durch seine zeitliche Gestaltung in das Bedeutungslose oder Lächerliche fiel‘. Eben darum ist die humoristische Darstellung in Gefahr, in Formlosigkeit sich zu verlieren, und sie muß zusammengehalten werden durch das Gemüth des humoristischen Subjects. Auch mit dem Worte Gemüth bezeichnen wir ja diejenige Geistesart, welche dem individuellen Einzelnen den realen Welt wie den ewigen Gedanken der idealen gleichmäÙig aufgeschlossen ist. Aber um zur vollen Befreiung des Humors zu gelangen, muß das Gemüth sich selbst mit dem ewigen Gott verfühnt wissen. Darum hat der Verfasser das deutsche Volk, als dessen wesentliche Eigenthümlichkeit das Gemüth zu bezeichnen ist, als das auf die humoristische Weltauffassung vor anderen Völkern angelegte und das Christenthum als die heilige Kraft dargestellt, durch welche der deutsche Humor zu seiner vollen Freiheit erst entbunden worden sei. Das gilt freilich nur von dem lebendigen Ineinander der deutschen Volksthümlichkeit und des christlichen Glaubens. Je mehr der Katholicismus sich zum Romanismus entwickelte, je mehr das Tridentinum das Evangelium, zu einem neuen äußerlichen Gesetz verhärtet, dem Volksleben gegenüberstellte, desto mehr mußte auch der deutsche Humor wie bei Abraham a Santa Clara in die niedrigere Form des Burlesken übergehen. Dagegen stellt sich in Luther, diesem ebenso frommen als freien, ebenso christlichen als deutschen Manne, der persönliche

Typus des wahren Humors auf das reinste und kräftigste dar. Neben den Männern, welche gerade in der frischen und glaubensfreudigen Jugendzeit des Protestantismus in gleichem Geiste dichteten oder malten, hätte doch auch Peter Vischer genannt werden können, welcher mit der Keckheit des köstlichsten Humors sich selbst mit Hammer, Meißel und Schurzfell mitten unter die Heiligen des Sebaldus-Denkmal gesetzt hat. Unter den Theologen, Predigern und Kirchenliederdichtern des folgenden Jahrhunderts durfte Balthasar Schupp nicht fehlen als der eigentlich classische Vertreter des Humors auf jenen Gebieten während dieser Zeit. Und neben den weisen Narren Shakespeare's mußte der unvergleichliche Junker von La Mancha seine Stelle finden, dessen Geschichte, wie nach A. W. von Schlegel Romeo und Julie von der Liebe selbst geschrieben ist, der Humor selbst verfaßt zu haben scheint. Das beweist zugleich, daß der Humor doch nicht ein ausschließliches Monopol des deutschen Volkes ist. Und wenn die lutherische Auffassung der Entwicklung des Humors ohne Zweifel günstiger ist als die calvinische, so bleibt doch die Frage offen, wie es kommt, daß gerade in England diese Entwicklung einen so fruchtbaren Boden gefunden hat. Auch den Humor der antiken Welt möchte Ref. etwas höher als der Verfasser anschlagen und, von den Griechen ganz abgesehen, selbst bei den im ganzen wenig humoristischen Römern beispielsweise den Unterschied zwischen den Sermonen des Horaz und den Sartyren des Juvenal darin finden, daß dort das spitze und ätzende Salz der Satyre durch den Humor in eine anmuthende Auflösung gebracht ist. Doch das Alles sind unbedeutende Desiderata im Vergleich zu dem belehrenden Genuß, welchen der Leser aus dem sachkundigen und geistvollen Vortrage schöpft und welcher besonders noch dadurch erhöht wird, daß man überall merkt, wie der Verfasser von dem Humor nicht wie ein Blinder von den Farben redet.

Wenn der zweite Vortrag eine Vorrede hätte, so würde der Verfasser in dieser ohne Zweifel bemerkt haben, daß ihm der von Meier nicht unbekannt gewesen sei und daß er ihm manches zu verdanken habe. Ja, es scheint fast, als ob er, durch die Rücksicht auf seinen Vorgänger befangen gemacht, nur um diesem nicht zu ähnlich zu werden, auf eine präzise Darlegung der Grundbegriffe und auf eine stetig fortschreitende Entwicklung der Gedanken sich nicht eingelassen, sondern es vorgezogen habe, bald da bald dorthin zur Seite abzuspringen, was denn freilich ohne einzelne Widersprüche nicht abgegangen ist. S. 15 findet sich folgende höchst bedenkliche Begriffsbestimmung: 'Wie im Tragischen nach langem erschütternden Kampfe die Idee nicht ohne eigene Schuld ihres Trägers von (vor?) der gemeinen Wirklichkeit wenigstens als äußerlich Unterliegende erscheint, so feiert im Komischen die Freude über ihren endlichen Sieg ihren Triumph, eben weil die Störung der Harmonie keine ernste ewige, sondern nur eine leichte vorübergehende war'. Während S. 12 die humoristische Weltanschauung der religiös sittlichen gegenübergestellt und, als unter den Gattungsbegriff des Komischen fallend, als eine lediglich ästhetische bezeichnet wird, wird dagegen S. 25 das eigenthümliche Wesen des Humors darin gefunden, daß er seinen sittlichen Standpunkt voll und bewußt in der idealen Welt einnimmt'. Die Unterordnung des Humors unter den Begriff des Komischen hat denn auch den Verfasser verleitet, viel zu ausführlich über die anderen Formen des Komischen, den Spott, die Satyre, den Witz zu handeln. Dabei erscheint der Sarkasmus S. 19, als gefährlicher Bandit unter seinen sonst harmlosen Geschwistern mit seinem bitteren, in's Fleisch schneidenden, aber auch das Fleisch richtenden Spott', wogegen er S. 27 nur 'seine verpuffenden Raketen' emporichnellt. Und obwohl der Verfasser dem 'Klangwitz, dem Calembour und seinem plumpen Bruder,

dem Kalauer' die unterste Stufe auf der Leiter des Witzes anweist, trägt er doch selbst kein Bedenken, seinen Vortrag gleich mit dem richtigen Kalauer von den drei Mohren in Augsburg, dem Amor, dem Rumor und dem Humor, einzuführen. Ja, er macht mit solcher Vorliebe in diesem billigen und schlechten Artikel, daß er an diesen fröhlichen Anfang das fröhliche Ende mit dem Ausdrucke der Hoffnung anknüpft, er könne 'diesem dritten der Augsburg'schen Mohren mit den Worten des Fiesco zurufen: 'Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr kann gehen'. Mit diesem Citat aus Fiesco aber hat der Herr Verf., um in seiner Sprache zu reden, entschieden Fiasco gemacht. Denn nicht der Graf von Lavagna, sondern der confiscirte Mohrenkopf Hassan selbst spricht jene Worte, und er redet auch nicht einmal von der Schuldigkeit, welcher Begriff in seinem Lexikon fehlt, sondern nur von der Arbeit, die er gethan hat. Ueberhaupt aber ist der Verf. in seinen Citaten außerst unglücklich, auf der 4. S. fehlt in dem Citat aus Halm's Sohn der Wildniß: 'Zwei Seelen, ein Gedanke' das Bindewort, und gleich auf der folgenden Seite ist Schiller's bekanntes Wort zu der Fassung verballhornt: 'Was der Verstand der Verständigen nicht sieht, das ahnt oft in Unschuld ein kindliches Gemüth', und S. 9 muß sich 'unser großer Dichtersfürst' folgende Correctur seiner Schlussworte zum Faust gefallen lassen: 'Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniß, das Unvergängliche allein ist Ereigniß'. Wahrlich, nicht besser als jene 'bildungsranke Bürgersfrau' S. 22, welcher ihr Mann eine Village gebaut hatte, vorne mit einer Reverenda und hinten mit einem Babylon etc., mit den Fremdwörtern umgegangen ist, geht der Verf. selbst mit den Worten unserer großen heimischen Dichter um — 'and that's the *humour* of it' würde Corporal Nym sagen. Bei dem allen ist übrigens anzuerkennen, daß der Vortrag zahlreiche zutreffende Bemerkungen und zu dem Meier'schen manche willkommene Ergänzung oder Ausführung enthält. So findet z. B. in ihm neben Shakespeare auch Cervantes seine Stelle, und insbesondere ist Onkel Bräsig, die gelungenste Schöpfung des auch von Meier nicht vergessenen Fritz Reuter, als eine kostbare Personification des Humors zu verdienten Ehren gelangt. Ohne Frage wird der Vortrag seine Hörer eine Stunde lang angenehm unterhalten haben; um aber, im Drucke vorliegend, vor einer ruhigen Prüfung bestehen zu können, hätte er einer solideren Begründung und einer sorgfältigeren Ausführung bedurft, bei welcher dann wohl auch Addison das ihm von rechtswegen zukommende zweite d würde erhalten haben.

Leipzig.

G. Baur.

Berichtigung.

In der Recension von Baudissin's 'Studien zur semitischen Religionsgeschichte' Heft II (Nr. 11 der Theolog. Literaturzeitung a. E.) ist die Form *Cybebes* (daf. S. 206) irrtümlich von mir als Druckfehler bezeichnet.

Basel.

E. Kautzsch.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Sacharja erklärt. Erlangen, Deichert. (IV, 212 S. gr. 8.) 3. —
 Ritter, Bernh., Philo u. die Halacha. Eine vergleich. Studie, unter steter Berücksicht. des Josephus. Inaugural-Dissertation. Halle. Leipzig, Druck v. Hunderstund & Pries. (32 S. gr. 8.)
 Lange, J. P., Das Evangelium nach Matthäus theologisch-homiletisch bearb. 4. durchgeseh. u. verb. Aufl. [Lange's Bibelwerk. N. T. I. Bd.] Bielefeld 1878, Velhagen & Klasing. (XXXIX, 492 S. gr. 8.) 6. —

- Frick, O., *Mythus u. Evangelium*. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 23. Hft.] Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) 1. —
- Clemens, F., *Das 5. Evangelium od. das Urevangelium der Essäer*, bearb. u. hrsg. Berlin, Mrofe. (VI, 153 S. gr. 8.) 2. —
- Wissenschaftliche Vorträge üb. religiöse Fragen. 3. Sammlg. Frankfurt a. M., Dieffenweg. (IV, 96 S. gr. 8.) 1. 20.
- Inhalt: Das Christenthum nach römisch-griechischen Ansichten. Von G. Heinrici. — Wessenberg u. der liberale Katholicismus seiner Zeit. Von G. A. Koellreutter. — Die christl. Auferstehungsidee in ihrer biblischen Entwicklung. Von Teichmann. — Die religiöse Weltanschauung. Von H. Baffermann.
- Brifchar, K., *Adam Contzen, ein Ireniker u. National-Oekonom des 17. Jahrh. Eine culturhistorische Studie*. Würzburg, Woerl. (175 S. gr. 8.) 2. 25.
- Zülch, H., *Zur Würdigung der heftischen Renitenz. Melungen*. (Hannover, Schulbuchhandlung.) (39 S. gr. 8.) — 75.
- Durfy, E., *Das Staatskirchenrecht in Elsass-Lothringen*. II. Protestantischer Cultus. Straßburg, Trübner. (XXII, 624 S. 8.) 8. —
- Gleizes, J. A., *Die Enthüllung d. Christenthums od. die Glaubenseinheit f. alle Christen*. Aus dem Franz. v. E. Baltzer. Leipzig, Eigendorf. (65 S. gr. 8.) 1. 20.
- Teichmüller, G., *Ueber die Unsterblichkeit der Seele*. 2. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. (XVI, 244 S. gr. 8.) 4. 40.
- Hofsbach, *Die Aufgaben d. Protestanten-Vereins*. Berlin, Haack. (17 S. gr. 8.) — 20.
- Pfleiderer, O., *Zur religiösen Verständigung. Populäre theolog. Vorträge*. Berlin, Haack. (XVI, 133 S. gr. 8.) 2. —
- Warneck, G., *Die christliche Mission. Ihre sachl. Begründg. u. thatsächl. Ausführg. in der Gegenwart*. Halle, Fricke. (36 S. gr. 8.) — 25.
- Haller, A. H., *Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres*. 2 Bde. Reval 1878, Wassermann. (304 u. 232 S. gr. 8.) 9. —
- Fromholz, J., *Sammlung v. Predigten zum Gebrauch an Bord*. Berlin, Mittler & Sohn. (VI, 334 S. gr. 8.) 5. —
- Nordmeier, A., *Protestantische Agende. Zum Gebrauch f. evangel. Geistliche* hrsg. Gera, Griesbach. (VI, 166 S. gr. 8.) 2. 40.

Literatur des Auslandes.

- Young, E. J., *The value of the study of Hebrew for a minister*. [From 'Unitarian Review'.] Boston, press of G. H. Ellis. (28 p. 8.)
- Considerazioni intorno al 'Psalterio di Sancto Hieronymo abbreviato, stampato a Fiorenza ad petitione di Bernardo di S. Piero Pacini da Pescia. Nel 1423 a di 18 di febraro'. S. L. ed a. [Brescia, tip. Apollonio]. (4 p. 8. e due tav. fotografiche.)
- Gloag, P. J., *The Messianic prophecies: being the Baird lectures for 1879*. Edinburgh, Clark. (370 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Adeney, W. F., *The Hebrew Utopia: a study of Messianic prophecy*. London, Hodder. (380 p. 8.) 6 s.
- Jollivet-Castelot, F., *Trois semaines en Palestine*. Douai, imp. Dechristé. (127 p. 8.)
- Bagge, F. W., *Apostelen Paulus's Breve. Oversatte med Indledningar og Tegangang*. Første Hefte: Rom. og 1 Kor. Th. Steen. (320 p. 8.) 3 Kr. 75 øre.
- Dingle, J., *Exposition of the Apocalypse, based upon the principles of the most eminent expositors, and brought down to the present time*. London, Seeley. (342 p. 8.) 5 s.
- Thibault, A., *Les empereurs romains et l'église chrétienne [IIe et IIIe siècles]*. Paris, Téqui. (311 p. 18.)
- Nielsen, F., *Tertullians Ethik. Afhandling*. (Schönberg.) (118 p. 8.) 2 Kr.
- Hammond, C. E., *The ancient liturgy of Antioch, and other liturgical fragments: being an appendix to liturgies eastern and western*. London, Macmillan. (8.) 1 s. 6 d.
- Bresson, *L'Architecture religieuse du IVe au XIIIe siècle. Discours*. [Extr. des Mémoires de l'Acad. de Lyon.] Lyon, imp. Riotor. (15 p. 8.)
- O'Brien, J., *History of the mass and its ceremonies in the eastern and western church*. New York, Catholic Pub. Soc. Co. (XIX, 414 p. 12.) # 1. 50.
- Gaidoz, H., *Esquisse de la religion des Gaulois, avec un appendice sur le dieu Encina*. [Extr. de l'Encyclopédie des sciences relig.] Paris, Fischbacher. (24 p. 8. et planche.)

- Sepp, C., *Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming*. Leiden, Brill. (189 p. 8.)
- Dardier, C., *Michel Servet, d'après ses plus récents biographes*. [Extr. de la Revue historique.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupéley. (56 p. 8.)
- Michel, A., *Les Jésuites*. Paris, Sandoz et Fischbacher. (200 p. 12.) 1 f. 50.
- Cinget, H., *Le Cardinal de Richelieu et son ministère, étude historique*. Saint-Denis [Réunion], imp. Lahuppe. (279 p. 8.)
- Scharling, C. H., *Jacob Böhmes Theosophie. En religionsphilosophisk og dogmatisk Undersøgelse*. Festschrift. Kjøbenhavn, Gad. (202 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
- Fenger, H. M., *Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie. 1721—1760 efter trykte og utrykte Kilder*. Kjøbenhavn, Gad. (370 p. 8.) 5 Kr. 50 øre.
- Wainwright, S., *Ritualism, Romanism, and the reformation: a question of fact*. London, Partridge. (604 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Plumptre, E. H., *Movements of religious thought. Romanism, Protestantism, Agnosticism: three sermons*. London, Macmillan. (130 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Grundrids af den systematiske Theologie. [Trykt som Manuscript.] 2det Hefte. Christiania, Jacob Dybwad. (p. 65—128. 8.)
- Bertram, R. A., *Homiletic encyclopaedia of illustrations in theology and morals: a handbook of practical divinity and a commentary on holy scripture*. London, Dickinson. (892 p. 8.) 12 s. 6 d.
- Guyau, *La morale anglaise contemporaine; morale de l'utilité et de l'évolution*. Paris, Germer Baillière et Ce. (XII, 420 p. 8.) 7 fr. 50.
- Lamurée, A., *L'Art et le symbolisme religieux*. Le Havre, imp. Lépelletier. (143 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Brandt, *Die Entdeckung u. Entzifferung der assyrischen Alterthümer*. II (Deutsch-ev. Blätter, IV, 5, S. 308—323).
- Zahn, *Ist Fetichismus eine ursprüngliche Form der Religion?* (Allg. Miss.-Ztschr. Mai, S. 219—228).
- Nestle, *Zur Frage nach der ursprünglichen Einheit der Bücher Chronik, Esra, Nehemia* (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 517—521).
- Stier, J., *Die Tempelpalmen* [Fortsetz.] (Jüd. Litblt. 20, S. 78, 79; 21, S. 82, 83).
- Mazel, A., *Essai LIII; étude herménéutique. II (Revue théologique Avr., p. 342—362)*.
- Hermann, T., *Exegetisch-kritische Bemerkungen zu einigen Stellen aus Hosea*; 3, 1. 4, 4. 18 (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 515—517).
- B., *Christus ist nicht Chrestus*. Replik (Jüd. Litblt. 20, S. 79, 80).
- Nösgen, C. F., *Ueber Lukas u. Josephus* (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 521—540).
- Schultze, V., *Kritische Uebersicht über die kirchlich-archäologischen Arbeiten aus den Jahren 1875—1878* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 275—300).
- Ein Brief des heil. Thomas von Aquin [v. Jahre 1274] (Der Katholik Apr., S. 369—372).
- Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus [Fortsetz.] Der Katholik Apr., (S. 337—368).
- Ulmann, H., *Studie über Maximilian's I. Plan einer deutschen Kirchenreform im Jahre 1510* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 199—219).
- Krafft, C., *Ein satyrisches Gedicht in Bezug auf die Verbrennung des kanonischen Rechtes u. der Bannbulle durch Luther am 10. Dec. 1520. — Und ein Brief des Myconius an Luther vom 3. März 1539* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 325—328).
- Lenz, M., *Zwingli u. Landgraf Philipp*. III (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 220—274).
- Seidemann, J. K., *Luthers Promotionsrede für Dr. Hieronymus Weller*. 1535 (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 540—545).
- Schmidt, R., *Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentslehre*. III—V (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 391—467).
- Brieger, T., *Nachwort zu den von V. Schultze mitgetheilten Depeschen Contarini's* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 308—312).
- Linde, F., *Ein Brief Bucer's an Melanchthon*. 1544. Mit Anmerkung von T. Brieger (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 312—315).
- Seidemann, J. K., *Erläuterungen zu [im II. Bde. mitgetheilten] Epistolis Reformatorem* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 301—307).
- Harnack, A., *Ueber den Verfasser u. den Zweck der Prophetia Malachiae de summis pontificibus [1590]* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 315—324).
- Die Reformation in der Stadt u. im Herzogthum Braunschweig (Der Katholik Apr., S. 373—392).
- Bergmann, E. J., *Ueber Lessing's 'Erziehung des Menschengeschlechts' 1777* (Beweis d. Glaubens Mai, S. 225—244).
- Kaufmann, D., *Samuel David Luzzatto's Briefe* (Jüd. Litblt. 20, S. 77, 78; 21, S. 81, 82).
- Bernhardt, F. de, *Le caractère chrétien de l'instruction en Irlande* (Revue générale mai).
- Magoun, G. F., *Congregationalism and education* (New Englander May, p. 412—428).
- Dwight, T., *The revision of the authorized version of the New Testament* (New Englander May, p. 385—411).
- Bois, C., *Le miracle et les lois de la nature* (Revue théologique Avr., p. 301—319).

- Felgenträger, W., Das Wunder u. die moderne Weltanschauung (Deutsch-ev. Blätt. IV, 5, S. 324—342).
 Pronier, C., *Des convictions et leur formation. II* (*Revue théologique Avr.*, p. 320—341).
 Hühne, E., Der religiöse Zweifel [Fortsetz.] (Beweis d. Glaubens Mai, S. 244—260).
 Scovel, S. F., *On some influences which in European countries at the present time modify preaching* (*New Englander May*, p. 373—384).
 Trümpelmann, A., Socialismus u. Socialreform (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 468—512).
 Momméja, A., [Bericht eines Studenten über seine Erfahrungen in den theologischen Schulen Schottlands u. Englands] (*Revue théologique Avr.*, p. 363—392).

Recensionen.

- Bartolini, D., *Di San Zaccaria papa* (*Civiltà cattolica* 691).
 Baumstark, C. E., Christliche Apologetik. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).
 Biefenthal, J. H. R., Das Trostsprechen des Apostels Paulus an die Hebräer (v. A. Wabnitz: *Revue théologique Avr.*, p. 396—400).
 Burton, R. H., *The land of Midian revisited* (v. A. Springer: Jenaer Litztg. 21).
 Cornoldi, J. M., *Institutiones philosophiae speculativae ad mentem Thomae Aquin., in Latinum versae a D. Agostini* (v. Schneid: Lit. Rundschau 8).
 Frind, A., Der heilige Johann von Nepomuk (Der Katholik Apr., S. 393—407).
 Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).
 Halévy, J., *Recherches critiques sur l'origine de la civilisation Babylonienne* (v. E. Schrader: Jenaer Litztg. 20).

- Happel, J., Die Anlage des Menschen zur Religion (v. P. Kleinert: Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 549—568).
 Havet, E., *Le Christianisme et ses Origines. III. Le Judaïsme* (v. C. Brußon: *Revue théologique Avr.*).
 Hurter, H., *Theologiae dogmaticae compendium. Ed. altera. 3 tomi* (v. Stanonik: Lit. Rundschau 7).
 Klein, J., Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des röm. Reiches bis auf Diocletian. I, 1 (v. H.: Lit. Rundschau 7).
 Kraus, F. X., Ueber Begriff, Umfang, Gesch. der christl. Archäologie (v. J. B. Stammerger: Lit. Rundschau 7).
 Kym, A. L., Das Problem des Bösen (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Mai).
 Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesajas 40—66 (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Mai).
 Luther's sämtliche Werke. 1. Abth. 2. Aufl. Bde. 1—18 (v. G. Plitt: Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 568—576).
 Montalembert, Die Mönche des Abendlandes vom h. Benedict bis zum h. Bernhard (v. Keffel: Der Katholik Apr., S. 415—447).
 Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (*New Englander May*).
 Nägelsbach, W. E., *The prophet Isaiah. Translated by S. T. Lowrie, and D. Moore* (*New Englander May*).
 Philippi, Kirchliche Glaubenslehre (Ergänzungsblätter zur Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 11).
 Saffé, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos* (v. E. Prym: Jenaer Litztg. 20).
 Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Proceß (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai, S. 261 f.).
 Sepp, C., *Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming* (v. P. Fredericq: *Athenacum belge* 10).
 Tappéhorn, A., Anleitung zur Verwaltung des hl. Bußsacramentes (v. Thalhofer: Lit. Rundschau 7).
 Warren, I. P., *The Parousia: a critical study of the scripture doctrines of Christ's second coming, etc.* (*New Englander May*).

Neue Cataloge.

- No. 311. Die Sprachen und Literaturen Europa's. 2200 Nummern.
 No. 312. Theologie. Judaica. Philosophie. 3000 Nummern.
 No. 317. Orientalia. 1500 Nummern.

Die beiden letzten Cataloge enthalten die werthvolle Bibliothek des verst. Gen.-Sup. D. C. B. Moll in Königsberg.

Unsere Cataloge sind durch jede Buchhandlung sowie direct von uns zu beziehen.

Leipzig, Poststr. 17.

K. F. Köhler's
Antiquarium.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Süßs- und Sandbüchlein

zum Confirmandenunterricht

von W. Friedrich, Pfarrer zu Rittmisch.

Mit einem Vorwort von F. A. Anacker, Superintendent zu Leisnig.
 1879. 166 Seiten. M. 1. —.

D. J. G. Beck,

ord. Prof. der Theologie in Tübingen

und seine Stellung zur Kirche

insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses

von Dr. Fried. Liebetrat,

evang.-luther. Pfarrer zu Wittbrüggen in der Mark Brandenburg.

2 Hefte. 1858. 265 S. M. 3. 80.

Herabgesetzter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen ist die Aufmerksamkeit von Neuem auf denselben gelenkt worden und stehen von obiger nicht unbedeutenden Schrift die noch vorhandenen Exemplare zu dem ermäßigten Preise von M. 1. 20. zur Verfügung.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Christus und die Schrift.

Von

D. th. Adolph Saphir.

Aus dem Englischen von J. v. Sancierolle,

bevorwortet von Ober-Consistorialrath D. Rögel und Prof. D. Delitzsch.

2. verm. u. autorisirte Ausgabe.

1879. 145 S. M. 1. 20.

Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik.

Von Herm. Hering, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in catechetischer Gedankenfolge

von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Ziegler.

3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.

Gebunden M. 3. 20.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 13.

21. Juni 1879.

4. Jahrgang.

Sasse, Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos (Nestle).
Körber, Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden (Möller).
Barach, Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis, item Costa Ben-Luca de differentia animae et spiritus liber translatus a Johanne Hispalensi (Möller).
Van der navolginge cristi ses boeke, herausg. von Wolfgruber (Möller).
Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Concordates (Weizsäcker).

Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier (Weizsäcker).
Herminjard, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée, 2. ed., Tome I (Stähelin).
Reufs, Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545 (Stähelin).
Gestrin, Wittnesbörd för den lutherska läran om Rättfärdiggörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen (Plitt).

Bender, Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt, 2. Thl. (Nitzsch).
Zeitschrift für praktische Theologie, herausg. von Baffermann und Ehlers, 1. Jahrg., 1. u. 2. Hft (Kraufs).
Jacoby, Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes (Kraufs).
Schaarschmidt, Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche (Derf.).

Sasse, C. J. Franc., Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos. Dissertatio inauguralis. Lipsiae 1878, Stauffer. (40 S. gr. 8.) M. 1. —

Theologische Leser werden für die Anregung und Ausführung der hier genannten Leipziger Doctordissertation um so dankbarer sein, als bisher nur wenig Gelegenheit für sie war, sich über das Leben und die Schriften des Mannes zu orientiren, von dem sie handelt. Es sind jetzt 10 Jahre, daß W. Wright aus den seiner Obhut und Bearbeitung unterstellten syrischen Handschriften des Britischen Museums 23 Homilien des bis dahin selbst den Fachgelehrten kaum dem Namen nach bekannten „persischen Weisen“ Aphraates herausgab, von denen Bickell 8 ins Deutsche übersetzt hat (Bibliothek der Kirchenväter 102. 3. Kempten 1874), während die englische Uebersetzung des ganzen Werks leider noch nicht erschienen ist. Die 10 ersten dieser Homilien oder Unterweisungen, welche alle in Briefform an einen in der armenischen Uebersetzung derselben fälschlich mit dem berühmten, 332 gestorbenen Gregorius Illuminator verwechselten Freund des Verfassers gerichtet sind, stammen aus dem Jahr 336/7, die 12 nächsten, mit den vorausgehenden durch alphabetische Anordnung zusammengefaßt, aus dem Jahr 343/4, die letzte *de acino benedicto* (Jes. 65, 8) aus dem Monat August 345. Ueber ihren Verfasser, den persischen Weisen, wie er genannt wurde, erklärte im Jahre 714 der gelehrte Georg, Bischof der Araber, auf Anfrage eines Presbyters Josua nichts näheres zu wissen, als daß er kein Schüler, wofür er galt, sondern ein älterer Zeitgenosse Ephräms gewesen sei. In der ganzen übrigen syrischen Literatur finden sich nur sehr spärliche Notizen über den Mann, aus denen jedoch so viel hervorgeht, daß er mit kirchlichem Namen Jakobus geheissen, wahrscheinlich Bischof und Abt im Kloster des Mar Matthäus auf dem Berge El-pheph in der Nähe von Mosul gewesen ist. Seine theilweise eigenthümlichen, mit viel Rabbinischem durchsetzten Anschauungen und die alterthümliche von Fremdwörtern freie Sprache seiner Schriften scheinen ihrer Verbreitung bei den Syrern einigermaßen hinderlich gewesen zu sein. Um so größeres Ansehen genossen sie bei den Armeniern, in deren Sprache sie frühzeitig — nach 432, vor 500, f. S. 25 ff. — übersetzt wurden, freilich nicht unter dem wirklichen Namen ihres Verfassers, sondern dem des schon 338 verstorbenen Bischofs Jakob von Nisibis, mit welchem auch schon Gennadius (c. 496) in der Fortsetzung des Hieronymischen Katalogs der berühmten Männer — das erste Capitel ist ihm gewidmet — unseren Jakob-Aphraates verwechselt hat. Eben unter dem Namen

Jakobs von Nisibis wurde der armenische Text dieser Homilien 1756 von Nicolaus Antonelli mit einer lateinischen Paraphrase herausgegeben, *quae nonnullis locis ne sensum quidem archetypi armeniacy reddidit* (S. 31): von derselben und ihrem Verhältniß zum syrischen Original handelt Sasse S. 23—33, nachdem er S. 9—21 näher auf den Inhalt der Homilien und einzelne doctrinelle Eigenthümlichkeiten ihres Verfassers, namentlich seine Psychologie, insbesondere seine Lehre vom Seelenschlaf eingegangen ist; ich hebe aus diesem Abschnitt nur hervor, daß ein großer Theil der Homilien gegen die Juden gerichtet ist und daß ihr Verfasser auf die arianischen Streitigkeiten der Zeit mit keiner Silbe Rücksicht nimmt, um so mehr aber gegen Marcioniten, Valentinianer und Manichäer polemisiert: nach Sasse's guter Bemerkung ein Beweis, daß Aphraates nicht im westlichen, sondern im östlichen Syrien zu Hause gewesen sein muß. Ein dritter Abschnitt der Arbeit handelt von den bei Aphraates sich findenden alt- und neutestl. Citaten, insbesondere von dem Verhältniß seines Evangelientextes zu dem der gewöhnlichen syrischen Bibel und dem von Cureton herausgegebenen. Sehr zu bedauern ist hierbei, daß dem Verf. die wichtige Bemerkung Zahn's entgangen ist (G. G. A. 1877[6] S. 183 f.), nach welcher Aphraates seine Evangelientexte aus Tatian's Diatessaron geschöpft hat, und da Sasse, wie seine Dissertation ausweist, das Armenische wohl versteht und Ephräms Commentar über das Diatessaron vor einiger Zeit in Venedig armenisch gedruckt wurde (f. Theol. Lit.-Zeitg. 78, 607), wäre eine Verfolgung dieses Punktes in der von Zahn angedeuteten Richtung um so erwünschter gewesen. S. 35 beweist Sasse aus Aphraates das hohe Alter gewisser Textverderbnisse in der syrischen Bibel, z. B. in Eigennamen; zwei der angeführten Beispiele erscheinen mir wenigstens nicht zwingend. Wenn Jabin im Syrischen נבין und יתחא dort נבין, so ist das wohl nicht Schreibfehler, sondern absichtliche Wiedergabe der hebräischen Imperfectform durch die syrische, wie sich Aehnliches auch sonst in der syrischen und samaritanischen Bibel findet. Die Abhandlung von Schönfelder „Aus und über Aphraates“ (Theologische Quartalschrift 1878, 195/256) ist wohl dem Verf. vor Abschluß seiner Arbeit nicht mehr bekannt geworden; im übrigen zeigt er eine genaue Bekanntschaft mit der einschlagenden Literatur und solche Kenntnisse, daß wir von späteren Arbeiten desselben uns manche Förderung versprechen und ihn als Mitarbeiter auf einem nur von Wenigen angebauten Boden freudig willkommen heißen.

Tübingen.

Dr. Nestle.

Körber, Pfr. Guft., Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden. Heidelberg 1878, C. Winter. (VIII, 96 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Einen ‚Beitrag zur Lösung der noch schwebenden Fragen‘ in Bezug auf die Geschichte der Christianisirung jener südwestlichen Ecke Deutschlands vermögen wir in dieser Arbeit nicht zu erkennen, wie der Verfasser hofft. Die wissenschaftliche Forschung ist keinen Schritt weiter geführt. Aber wir finden auch nicht etwa eine geschickte und verständige Reproduction, Sichtung und Beleuchtung des von Anderen Erforschten, welche auf diesem Tummelplatz kritischer Wirren zur Klärung des Urtheils viel beitragen und in diesem Sinne zur Lösung schwebender Fragen dienen könnte. Im ersten Theil zwar (das Christenthum in Baden zur Römerzeit, S. 1–26) giebt der Verf. im Anschluß besonders an Brambach (Baden unter röm. Herrschaft) u. A. einen ganz brauchbaren Ueberblick, und tritt mit besonnenem Urtheil den früheren z. Theil auch jetzt noch festgehaltenen Vorstellungen entgegen, als sei schon in der voralamannischen Zeit an ein wirkliches Wurzelschlagen des Christenthums im römischen Zehntlande zu denken. Noch im wesentlichen fachgemäß sind auch die folgenden Erörterungen im 1. und einem Theil des 2. Abschnitts des 2. Theils (das Christenthum unter den Alamannen), welche unter Hinblick auf die politische Geschichte der Alamannen zur Erhärtung der Theses dienen sollen, daß nicht nur bis gegen Ende des 5. Jahrhunderts die Alamannen als wesentlich unberührt vom Christenthum anzusehen sind, sondern auch die von da an beginnenden Einflüsse von Seiten des fränkischen Reichs zunächst noch ziemlich gering anzuschlagen sind. In wenig befriedigender Weise dagegen wird schon die Frage nach den unsicheren Anfängen der Bisthümer Straßburg, Basel, Windisch, Constanz besprochen, und in wachsendem Maße macht sich dann in der Frage nach der Wirksamkeit Fridolin's, weiter in der kurzen Besprechung über Columban, Gallus, Trudpert und Landolin, die Bisthümer und die angeblichen Klöster im 7. Jahrhundert, endlich die Pirminschen Stiftungen und St. Gallen, sofern es für das behandelte Gebiet in Betracht kommt, der Mangel jeder wissenschaftlichen Methode, das principlose eklektische Compiliren, die Unselbstständigkeit des offenbar gar nicht selbst aus den Quellen schöpfenden, sondern hier an Lütolf dort an Hiemer, hier an Hefele oder Friedrich dort an Ebrard sich anlehnenden Raïsonnements aufs Empfindlichste geltend. Dazu die unordentliche und unvollständige Art der gelehrten Citate, welche jede Möglichkeit ausschließt, sich wissenschaftlich danach zu orientiren. Dabei werden die spätesten Schriftsteller ohne jede orientirende Andeutung und ohne die nothdürftigsten Titelangaben, wie die ältesten Quellen, als ‚Zeugen‘ für dies oder jenes angeführt, z. B. S. 47 ‚Manlius‘ *sans phrase*. Ob der Leser sich darunter statt des Bregenzer Canonicus aus dem 16. Jahrh. etwa einen mittelalterlichen Chronisten oder den Verfasser einer Heiligenbiographie vorstellen will, bleibt ihm völlig überlassen. Dabei kommen denn auch fälschlich wunderliche Dinge vor. Neben der Regel Columban's und der des Benedict kennt unser Verf. auch eine solche des Lerinus! (S. 90). Er vergißt auch wohl an einer späteren Stelle, wahrscheinlich unter Einfluß eines andern Gewährsmanns, was er früher gesagt hat. Auf S. 54 hat er sich dafür entschieden, daß unter dem Chlodovech der Baltherschen *vita Fridol.* nur der erste dieses Namens verstanden werden könne, nicht wie Gerbert u. a. wollten der zweite, dennoch wird auf S. 62 die ‚Thatfache‘ erwähnt, daß sogar noch bei Chlodwig II (638–56) heidnische fränkische Edle zu Gaste sich befinden; diese ‚Thatfache‘ ist aber nur aus einer Stelle jener Biographie geschöpft. Nach Allem kann Ref. nur sagen, daß ihm die Arbeit des Verf.'s außerordentlich wenig dazu geeignet scheint, als Führer in dieses viel-

umstrittene Gebiet der Kirchengeschichte zu dienen. Wenn endlich der Verf. im Vorwort auf handschriftliches Material aus den Archiven in Donaueschingen und Carlsruhe hinweist, welches er benützt, so lasse sich niemand dadurch verleiten, darunter neues Quellenmaterial zu vermuthen. Es handelt sich um ganz junge Compilationen zur Geschichte der badischen Klöster, denen für die hier in Betracht kommenden Anfangszeiten nicht nur jeder urkundliche, sondern überhaupt jeder Werth abgeht, wie der Verf. selbst sich nicht verhehlt (S. 71. 74).

Kiel.

Möller.

Barach, Dr. Carl Sigm., Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis, item Costa-Ben-Lucae de differentia animae et spiritus liber translatus a Johanne Hispalensi. Als Beiträge zur Geschichte der Anthropologie und Psychologie des Mittelalters nach handschriftlicher Ueberlieferung hrsg. u. mit einer einleitenden Abhandlung u. Anmerkungen versehen. [Bibliotheca philosophorum mediae aetatis II.] Innsbruck 1878, Wagner. (XI, 139 S. gr. 8.) M. 3. 60.

In dem vorliegenden 2. Hefte setzt der Herr Verfasser seine verdienstlichen Veröffentlichungen fort, welche er im 1. Hefte mit Bernhard Silvester's (v. Chartres) *Microcosmus et Microcosmus* begonnen hatte. Die Schrift, welche er im gegenwärtigen Hefte an 2. Stelle bringt, das Buch *de differentia animae et spiritus* des christlichen Arztes und Philosophen Costa ben Luca aus Baalbeck, von Isidorus Hispalensis (d. i. *Avendeath, Ibn Dauth*), dem Gehülfen des Dominicus Gundisalvi aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt, gehört mit dem Buche *de causis, fons vitae* u. a. zu jenen Erzeugnissen der arabischen Cultur, welche Ende des 12., Anfang des 13. Jahrh. der christlichen Scholastik die neuen tiefgehenden Anregungen gaben. Die große Menge vorhandener Handschriften, z. Thl. commentirter, zeigt die weite Verbreitung dieses Werkchens. Es ist zwar bereits gedruckt, nämlich in den medicinischen Werken des *Constantinus Africanus* (ed. Basil. 1536 Fol. p. 308 ff.), dem es hier *ut quidam volunt* zugeschrieben wird. Indessen der jetzige Herausgeber hat nicht nur das Verdienst, auf die Schrift im Interesse der Geschichte der Philosophie aufmerksam zu machen, sondern auch auf Grund einer Münchener und zweier Wiener Handschriften einen revidirten Text zu geben. Ueberdies fehlt wenigstens in der mir zugänglichen Ausgabe des Const. Afr. der größte Theil des Prologs bis *incipiens dicam*, p. 121, Z. 3 der Barach'schen Ausgabe, und es finden sich auch sonst manche Abweichungen. Obwohl der Text bei Barach im Ganzen ohne Zweifel besser ist als der jener Basler Ausgabe, so ist es doch zu bedauern, daß der Herausg., der auf Steinschneider's Angaben über letztere (Virchow, Archiv Bd. 37 u. 39) selbst verweist, denselben nicht zur Vergleichung herangezogen hat. Mehr als eine Stelle erhält doch Licht durch die Textgestalt im Basler Druck, andere bieten auch wohl richtigeren Text (z. B. p. 121 Z. 15 von Oben *oritur ex cerebro in nervis* statt *et nervis*; p. 122 Z. 11 von Oben *et cum colligitur cor (pulsat etc.)*. Statt des schwerlich richtigen *Aethiopes et solani* (p. 139 Z. 4 von O.) finden wir in der ed. Basil.: *Aeth. et Slavi*. Es entspricht der Weglassung des den Empfänger anredenden Prologs, daß der gleicherweise apostrophirende Schlusssatz *Auferat a te dominus* etc. ebenfalls im Basler Druck vermißt wird. — Von noch höherem Interesse ist was der Herausg. an erster Stelle mittheilt, nämlich umfassende Excerpte aus der Schrift *de motu cordis*, denen eine werthvolle einleitende Abhandlung (S. 2–79) vorausgeschickt ist. Als Verf. jener Schrift, welche mehrfach die des Costa Ben Luca benutzt, ergiebt sich *Alfredus Anglicus* (auch *de Sarchel* genannt). Barach war, einer

Spur bei Jourdain nachgehend, durch die Marginalglosse eines Wiener Codex aus dem 13. Jahrh. zu diesem Resultat gekommen, als ihm Hauréau (in den *Mém. de l'Acad. des inscript. et belles lettres XXVIII*, 2 p. 317 ff.) mit der gleichen Entdeckung entgegenkam. Während aber Hauréau den Alfredus Anglus noch dem Ende des 12. Jahrh. zuweist, kommt Barach zu dem Resultat, daß er die Schrift *de motu cordis* erst nach 1220 geschrieben haben könne. Die andere Grenze bildet der Tod Alexanders von Neckam (1227), dem die Schrift gewidmet ist. Die Argumentation beruht darauf, daß Alfred seiner Uebersetzung der pseudoaristotelischen Schrift *de plantis et veget.* einen Commentar hinzufügte, in welchem er eine Reihe aristotelischer Schriften benutzte, die dem 12. Jahrh. noch unbekannt waren. Die von Jourdain behauptete Widmung dieser Uebersetzung an Roger von Herford, auf welche Hauréau sich beruft, hält Bar. für handschriftlich nicht erwiesen; aber selbst wenn sie sicher wäre, beweise sie nicht für Hauréau, da Roger v. Herf. sehr wohl noch im 2. od. 3. Jahrzehnt des 13. Jahrh. gelebt haben könne. Ebenso enthalte die Schrift *de motu cordis* Citate aus latein. Uebersetzungen aristotel. Schriften (namentlich aus *de anima*), die unmöglich alle schon vor 1210 (dem äußersten von Hauréau angenommenen Termin) verbreitet gewesen sein könnten. — In seiner einleitenden Abhandlung geht der Verf. von der im früheren Mittelalter herrschenden platonischen Ansicht aus, welche die höhere, göttliche Seele abgefondert von der niederen sterblichen ihren Sitz im Haupte haben läßt, und welche innerlich zusammenhängt mit dem platonischen Spiritualismus. Wenn der Verf. dabei erinnert, daß bei den späteren Vertretern dieser Anschauung (im 12. Jahrh.), bei dem in physiologischer Beziehung erweiterten Gesichtskreis und der beginnenden Einwirkung arabischer Elemente, der christliche Begriff eines rein geistigen alle Materialität ausschließenden Seelenwesens getrübt erscheine durch den antiken Gedanken, der ihm eine Wendung ins Sinnliche, Materialistische gebe, und wenn er dies namentlich an der dem Alcher von Clairvaux zugeschriebenen Schrift *de spiritu et anima* ausführt, so dürfte doch daran zu erinnern sein, daß der Satz: *nil inuisibile et incorporeum praeter deum* (S. 23) im Grunde schon von Origenes vertreten wird. Eigenthümlich ist dieser Mittelalterlichen Anschauung nur, daß sie hier die Voraussetzung bildet für die Vorstellung, welche die Seele localisirt. Nun tritt dieser platonischen Ansicht (in ihrer halbmaterialistischen Zuspitzung) die neue entgegen, zu welcher Alfred die erste Anregung von Alex. Neckam erhalten zu haben scheint: *est igitur sedes animae dignissima cordis hospitium*. Es handelt sich hierbei nicht bloß um eine andere physiologische Ansicht, sondern diese hängt zugleich zusammen mit jener Metaphysik, wie sie aus der Verschmelzung neuplatonischer und aristotelischer Elemente der arabischen Philosophie hervorging und in welcher die Kirche gefährliche Tendenzen wittern mußte. Es würde uns zu weit führen, dem Verf. in seiner Analyse der Grundgedanken der Schrift zu folgen, welche den Sinn der von ihm mitgetheilten Excerpte aufhellend, sowohl die eigenthümliche Verschmelzung oder Verknüpfung der gewissermaßen den Hintergrund bildenden neuplatonisirenden pantheistisch-emanatistischen Metaphysik mit der aristotelischen Seelenlehre beleuchtet, als auf die Energie hinweist, mit welcher der Gesichtspunkt durchgeführt erscheint, daß die Seele nicht Seele ist ohne Körper. Es will Ref. nur scheinen, als ging der gelehrte Verf. etwas zu sehr darauf aus, seinen Autor zu pantheistisch materialistischen Consequenzen, die allerdings in der Perspective liegen, hinzudrängen. Daß Bar. nicht die ganze Schrift, sondern nur Excerpte giebt, welche mehr als die grössere Hälfte des Werks bilden, rechtfertigt er durch den unvollendeten, einem ersten Entwurfe ähnlichen Charakter des Werkes, das voller Wiederholungen sei und nicht hinreichend verarbeiteten

Stoff anhäufe. Eine Reihe von Anmerkungen erläutern den zum Theil recht schwierigen Text.

Kiel.

Möller.

Van der navolginge cristi ses boeke. Aus dem Codex m. s. der Bibliothek des Benedictinerstiftes Schotten zugleich mit einem ‚vijften boeck van Qui sequitur‘ nach der Handschrift der Maatschappij van nederl. letterkunde zu Leiden hrsg. von Dr. Cölestin Wolfsgruber. Wien 1879, Gerold's Sohn. (XL, 336 S. 8.) M. 6. —

Der Herausgeber dieses Buches gehört zu den Benedictinern, welche es nun einmal von Alters her für eine Ehrensache halten, das Buch von der Nachfolge Christi dem Thomas a Kempis zu entreißen, um es dem angeblichen Benedictinerabt Gerfen zuzusprechen. Er hat den lateinischen Text *de imitatione Christi* getroffen unter dem Namen Joannis Gerfen ausgehen lassen (Wien 1878). Auch bei der obigen Publication hat derselbe diesen Gesichtspunkt im Auge. Auch sie soll, wenn nicht für Gerfen, doch gegen Thomas benützt werden. Der Verfasser veröffentlicht nämlich aus einem Codex des Benedictinerstiftes Schotten den niederländischen Text der ‚sechs Bücher‘ von der Nachfolge Christi, d. h. der vier Bücher von d. N. Chr., denen die beiden unter den Werken des Thomas befindlichen Tractate, die sonst unter dem Titel *exercitia spiritualia* und *de recognitione propriae fragilitatis* bekannt sind, als 5. u. 6. Buch angegeschlossen sind. Während bei den 4 Bb. *de imitatione* feststeht, daß das Lateinische der Urtext ist, findet der Verf. es wahrscheinlich, daß bei diesem sogen. 5. u. 6. B. dem niederländischen Texte die Originalität zukomme; hierfür bringt er in den Anmerkungen einiges Beachtenswerthe bei. Referent traut sich jedoch darüber kein Urtheil zu. Weiter fügt nun der Herausgeber aus einer Handschrift der *Maatschappij van nederl. letterk.* zu Leiden einen bisher noch unbekannten Tractat als ‚dat vijfte boeck van Qui sequitur‘ (d. h. von *de imitatione*) hinzu; es ist das derselbe, von welchem bereits van Vree (f. Nolte in d. Zeitschr. für die gesammte kath. Theologie V. Wien 1853 S. 286 f.) nach einer anderen Handschrift die Capitelüberschriften mitgetheilt hatte. Nur daß dieser 19 Capitel angiebt, während Wolfsgr. in seinem Codex nur die 14 ersten fand und abdrucken liefs. Derselbe Leidner Codex enthält nun auch dieselbe niederl. Uebersetzung der 4 Bücher *de imitat.* wie die Wiener Handschrift (welche letztere der Herausg. als *Cod. Scotensis* bezeichnet), sowie denselben niederl. Text jener beiden Tractate. In den 4 Büchern der *Imitatio* findet W. den Text des *Scotens.* den er giebt, unpolirter, den der Leidner, den er nur an einigen Stellen heranzieht, polirter; er glaubt, da sie mehrere Uebersetzungsfehler mit einander gemeinhaben, daß der Leidner den Wiener Text voraussetze. Indessen lassen die von ihm angeführten Stellen (p. XXVIII) zum großen Theil auch eine andere Auffassung zu, und da der Herausg. die Abweichungen des Leidner nicht in irgend erheblichem Umfang aufgenommen, ist der Leser nicht im Stande, ein eignes Urtheil zu fällen. Wie es scheint vollständig sind dagegen die abweichenden Lesarten des Leidner bei dem sog. 5. u. 6. Buch herangezogen. W. weist selbst darauf hin, daß der Text dieser Bücher im *Scot.*, im Allgemeinen wörtlich mit dem Leidner stimmend, zugleich durch manche constante sprachliche Eigenthümlichkeiten vom Text des *Scot.* in den 4 ersten Büchern sich unterscheidet, wehrt aber zugleich unter Berufung auf einige Stellen von zweifelhafter Beweiskraft die Annahme ab, als sei etwa, was diese Bücher betrifft, eine Abhängigkeit des *Scot.* von dem Leidner anzunehmen. Dies hängt nun mit seiner kritischen Tendenz zusammen, welche darauf hinausgeht, der von ihm mitgetheilten Uebersetzung des Buchs *de imitatione* ein solches

Alter zuzusprechen, daß dadurch die Abfassung des Werks durch Thomas unmöglich werde. Und der Beweis dafür? Der Herausgeber ist überzeugt, d. h. er hat so den Eindruck, daß die Leidner Handschrift der *Maatsch.*, ein prachtvoller Pergamentcodex in gr. 8., dem Anfang des 15. Jahrh. angehöre; er notirt mit Wohlgefallen eine alte Notiz auf einem dem Codex aufgeklebten Zettel von 1678, worauf der ehemalige Besitzer P. van der Meer sch das „*godtvrugthigh boeck*“ rühmt, und sagt, es sei geschrieben um 1428 oder 1430 und hinzusetzt: „*Ik denk naest, dat het vroeger geschreven is*“. Dies wird als unumstößlicher diplomatischer Fund bestens für das Alter der Uebersetzung verworthen, und die ebenso unumstößliche Schlussfolgerung daran geschlossen, daß, da nach Malou Thomas die 3 ersten Bücher erst 1424, das 4. wohl erst später geschrieben haben könne, eben diese Abfassung des latein. Originals durch Thomas unmöglich werde, wenn die Uebersetzung schon 1428, ja noch früher geschrieben sei! Weiter aber soll auch der *Cod. Scot.* in den Anfang des 15. Jahrh. gehören; zwar sei er in der vorliegenden Gestalt jünger als der Leidener, aber er sei auch bereits Abschrift eines älteren Codex, wie einige Stellen zeigen sollen, die der Verf. als Versehen des Abschreibers charakterisirt. Referent bekennt sich als vollständig Laie in der vorliegenden Handschriftenfrage, glaubt aber nichts destoweniger aussprechen zu dürfen, daß W. auch nicht den Schatten eines Beweises dafür geliefert hat, daß der interessante Inhalt seiner Handschriften den Proceß gegen Thomas entscheide. Glücklicher Weise hängt der Werth seiner Publication nicht von diesem Parteiinteresse des Herausgebers ab; ganz von diesem absehend, können wir ihm nur dankbar sein für diese Vermehrung des Materials, zumal wenn sich seine Annahme bestätigen sollte, daß wir im 5. u. 6. Buch den Originaltext jener Tractate haben.

Kiel.

W. Möller.

Bernheim, Privatdoc. Dr. Ernst, **Zur Geschichte des Wormser Concordates**. Göttingen 1878, Peppmüller. (VI, 66 S. gr. 8.) M. 2. 25.

Diese verdienstvolle Schrift schließt sich theils an die Schrift des Verfassers: Lothar III. und das Wormser Concordat, theils an andere verwandte Arbeiten neuesten Datums, wie besonders Witte's Forschungen zur Geschichte des Wormser Concordates I. Göttingen 1877 an, und zieht ein Gesamtergebnis über das Concordat selbst, seinen Ursprung, seine Bedeutung, seine Wirkung. Sie zerfällt in drei Abschnitte: 1. Die Wahl- und Investiturstheorien und die Programme der verschiedenen Parteien. 2. Das Wormser Concordat, dessen Auffassung und authentischer Text. 3. Die verschiedene Handhabung des Wormser Concordates und Fälschungen desselben. Als ein werthvolles Zeugniß für das, was hier geleistet ist, darf angeführt werden, daß der größte Theil der Resultate bereits in Hinschius, Kirchenrecht etc. II, 2 übergegangen ist. Wenn man die schwankenden und noch oft so unklaren Urtheile über die geschichtliche Bedeutung des Concordates ansieht, so muß man den Weg des Verf.'s zur Bereinigung dieser Frage als den einzig richtigen anerkennen, welchen er im ersten Abschnitt eingeschlagen hat. Hier verfolgt er die Entwicklung der Ansichten über die Frage durch den Streit hindurch von Gregor VII. an, um daran zu zeigen, wie die endlich getroffene Auskunft entstanden ist, und welchen Sinn ihre einzelnen Bestimmungen haben. Kaum irgendwo anders tritt uns die Natur des mittelalterlichen Streites der beiden obersten Gewalten so deutlich entgegen, wie in der Investiturstfrage. Nicht ein Grenzstreit war es zu Anfang, sondern ein Principien- und Machtstreit im vollen Sinn, deswegen weil jede dieser Gewalten das Ganze beansprucht. Gerade damals aber haben sich dann im Laufe weniger Jahrzehnte die Begriffe gelichtet und hat man zu unter-

scheiden angefangen, zwischen geistlichen und weltlichen Dingen, kirchlicher Einsetzung und weltlicher Belehnung, eigenem Kirchenvermögen und verliehenen Regalien. Und diese Unterscheidung zeigt dann den Ausweg aus dem Streit, es entstehen Vermittlungsvorschläge. Der erste praktische Versuch sie anzuwenden erscheint in dem verunglückten Concordate von Sutri 1111. War die Politik von beiden Seiten auch hier noch von Hintergedanken getragen — ich kann dem Verf., der diese Ansicht verwirft, darin nicht folgen — so ist doch zuzugeben, daß die ganze Aufstellung des Vertrages nicht möglich gewesen wäre, hätte sich nicht das Zeitalter ernstlich auch mit der Frage beschäftigt, ob der Besitz der Regalien für die Bischöfe nothwendig und heilsam sei. In der Entwicklung der Ansichten unterscheidet der Verf. neben der kirchlichen und der königlichen Partei drei mittlere Richtungen, nämlich eine eigentliche Vermittlungspartei und sodann die derselben sich nähernden Vermittlungen, welche theils von der königlichen, theils von der kirchlichen Seite ausgehen. Die Grenzlinie zwischen diesen Richtungen ist allerdings eine fließende. Aber zwei Dinge sind die leitenden Punkte: nämlich die Freiebung der kirchlichen Wahl auf der einen Seite und die der königlichen Belehnung auf der anderen Seite. Sind dies die Concessionen, so erklärt sich, daß sich an denselben auch die Hauptrichtungen durch Limitationen geltend machen. Einestheils sucht man bei der Freiebung der kirchlichen Wahl noch den königlichen Einfluß zu retten, und anderentheils suchte man die Bedeutung der königlichen Belehnung zu schwächen, dadurch daß sie der vollendeten Consecration nur nachfolgen sollte. Im zweiten Abschnitt wird nun das Concordat nach diesen Voraussetzungen selbst beleuchtet. Bei der Uebersicht über seine Bestimmungen darf beanstandet werden, daß der Verf. das: *concedo electiones — in praesentia tua fieri absque simonia et aliqua violentia*, interpretirt: Wahl durch Volk und Clerus in passiver Gegenwart des Königs. Das Verbot von *simonia* und *violentia* ist noch nicht gleich der Vorschrift völliger Unthätigkeit. Im Gegentheil konnte darüber kein Zweifel sein, daß mit der *praesentia* auch die Ausübung eines gewissen Einflusses gesetzt werde. Im übrigen ist das Urtheil gewiß richtig, daß das Concordat durch und durch Vermittlungsarbeit war, und eben deshalb auch so verschieden aufgefaßt wurde. Aber schon in diesem zweiten Abschnitt drängt sich die Frage nach der Sicherheit des Textes desselben auf, gegenüber den wesentlichen Abweichungen des *Cod. Udalr.* (*Faffé bibl. R. G. V.*, 388) und den Angaben Otto's von Freising, und die Lösung dieser Schwierigkeit bildet dann den Kern des dritten Abschnittes. Der Verf. stützt sich hierbei nicht bloß auf die Zahl der Texte, welche für die recipirte Fassung sprechen, sondern er schlägt den Weg ein, der ja auch in anderen ähnlichen Fällen angewendet wird, die nachweisbare Praxis mit den Texten der Urkunde und den Berichten über ihren Inhalt zu vergleichen, und daraus die Wege der Fälschung zu erkennen. Nun räumt der Text des *Cod. Ud.* ebenso wie Otto G. Fr. I. (M. G. S. XX, 392) dem König bei Wahlzweifen das eigene Entscheidungsrecht ein, während die sonstigen Texte seine Entscheidung von dem Rath oder Urtheil des Erzbischofes und der Comprovinzialbischöfe abhängig machen. Otto ferner behauptet, *Chron.* VII (ebd. 256), daß nicht nur bei den deutschen, sondern auch bei den *episcopi transalpini* die weltliche Investitur vor der Consecration vorausgehen müsse, während die Texte bekanntlich das Gegentheil sagen. Diese Abweichungen erklärt nun der Verfasser beide für Fälschungen von königlicher Seite. *Cod. Ud.* richtete sich dabei nach dem hierin das Concordat alsbald nicht beachtenden Verfahren Heinrich's V. selbst, und Otto von Freising nach Angaben der Canzlei Friedrich's I., welche das Concordat so abänderte, wie es den Absichten und Handlungen dieses Fürsten entsprach. Ich gestehe, daß

mir durch seine feine und scharfsinnige Ausführung nicht alle Zweifel gehoben sind. Fürs erste ist es schon auffallend, daß der Text überhaupt nur von dieser Seite, und nicht von kirchlicher verändert sein sollte, während er doch der letzteren viel weniger entsprach, und von ihr bis auf Friedrich hin am meisten Ignoranz und Bekämpfung des Concordats ausging. Denn die Verwechslung von *electiones* mit *consecrationes* in *cod. Vindob.* 2178, deren Absichtlichkeit sehr zweifelhaft ist, kann doch dagegen kaum in Betracht kommen. Fürs zweite ist das Gewicht des *cod. Ud.* damit kaum zu beseitigen, daß sein Text auch andere, vielleicht nicht unabsichtliche Verkürzungen zeige. Und endlich scheint mir der Beweis nicht geliefert, daß die Praxis voraussetze, der König sei durch das Concordat an jenen Beirath gebunden. Es ist schon schwer zu denken, daß Heinrich V. gleich 1123 wieder bei der Abwahl von S. Gallen sich über das Concordat hinweggesetzt habe. Wenn aber Lothar III. in der Halberstadter Angelegenheit sich jenes Beirathes bedienen will (*Faffé bibl.* V, 524), so ist es sehr fraglich, ob wir hier mit Bernheim S. 50 ohne weiteres ein Citat des Concordates finden dürfen. Dort erfucht der Kaiser den Papst, ihm doch aus besonderen Gründen diese Entscheidung zu überlassen, er beruft sich also nicht auf sein Recht. Und wenn er nun hinzufügt: *pro concilio archiepiscopi et suffraganeorum, adhibitis religiosis personis*, so scheint es vielmehr, daß er durch dieses Anerbieten etwas außerordentliches thue, und einer Forderung der Gegenseite, die aber nicht zu Recht besteht, entgegenkomme, um den Papst willfährig zu machen. Sollte dies nicht ein Fingerzeig sein, wie jene Clausel in den Text gekommen? Dagegen ist Otto von Freising mit dem anderen Punkt, betreffend die *episcopi transalpini*, ohne Zweifel im Irrthume. Die treffliche Uebersicht des Verf.'s über die Schicksale des Concordates in den nächsten Jahrzehnten zeigt schlagend, wie wenig der Vertrag, der für den Augenblick den Frieden gebracht, bei dem fortgehenden Streite der Gewalten haltbar war, und mit Recht hebt er hervor, wie die Ueberlegenheit einer consequenten päpstlichen Politik sich auch hier gegenüber der schwankenden Politik der Personen auf dem Throne geltend machte. Man wird aber auch, wenn man das kirchliche Verhalten gegen den Vertrag überblickt, das Urtheil aufgeben müssen, das noch geläufig ist, daß das Concordat im ganzen nur eine Niederlage der Staatsgewalt gewesen sei.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Preger, Dr. Wilh., Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier und sein Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland. [Aus: „Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.“] München 1877, Franz in Comm. (70 S. gr. 4.) M. 2. —

Es handelt sich hier nicht um eine Erzählung des im Titel genannten kirchenpolitischen Kampfes, sondern um eine Beleuchtung desselben nach seinen Motiven und seinen Wirkungen. Der erste Abschnitt ist den Grundsätzen der theologischen Gegner der Päpste gewidmet, und stellt die Theorien der Pariser Artisten, die zu Ludwig gingen, und der Franziskaner, die es mit ihm hielten, in gedrängten Zügen auf. Der zweite Abschnitt handelt von Kaiser Ludwig selbst, und ist insofern das Hauptstück, als der Verfasser mit Vorliebe sich bemüht, zu beweisen, daß Ludwig nicht der unbeständige schwache Mann gewesen sei, als welcher er zuletzt noch bei Riezler erscheint. Diese Absicht ist vielleicht das wenigste Gelingene in der Abhandlung. Das Wenige, was der Verfasser selbst über persönliche Aeußerungen Ludwigs anzuführen weiß S. 13 f., ist doch recht unerheblich. Die Gründe aber für die geläufige Ansicht hat er nur zum Theile zu widerlegen ge-

sucht, wie denn insbesondere der unerklärliche Rückzug des Kaisers i. J. 1333 dabei außer Betracht bleibt. Preger hat sich vorzüglich nur bemüht, zu beweisen, daß die Schlüsse auf die Kleinmüthigkeit des Kaisers nicht begründet seien, welche aus den Verhandlungen mit der Curie unter Benedikt XII und Clemens VI, näher aus den Procuratorien oder Vollmachten der Gesandten des Kaisers gezogen werden. Diese Vollmachten enthalten fürs erste schon deswegen nicht seine eigene Willensmeinung, weil sie von Avignon aus vorgeschrieben seien und fürs zweite seien sie noch keineswegs bindend für den Kaiser, sie bilden nur eine Grundlage oder einen Ausgangspunkt für die Unterhandlung, und die wahre Absicht des Kaisers sei in den geheimen Instructionen enthalten, welche die Gesandten nebenbei erhielten. Ganz so scheint mir die Sache doch nicht zu liegen. Denn wenn doch diese Schriften schon mit dem Siegel des Kaisers versehen waren, so kann die Absicht nur gewesen sein, sie wirklich zu übergeben, und die Gesandten hatten jedenfalls die Vollmacht, das zu thun. Diese Uebergabe sollte freilich nicht bedingungslos erfolgen, sondern es kam darauf an, nun zuvor eine entsprechende Gegenerklärung des Papstes zu erlangen, in welcher theils genügende Gegenleistungen enthalten sein mußten, theils aber auch der Inhalt der kaiserlichen Erklärung durch Interpretation günstiger limitirt sein konnte. Dies bildete dann die Aufgabe der Unterhandlungen und daher den Inhalt der geheimen Instructionen. Was aber dabei herauskam, war dem günstigen Verlaufe überlassen, wogegen die Procuratorien doch als Grundlage blieben. Es war also mindestens ein gefährliches Spiel. Auf ein anderes Verhältniß führt auch nicht, was aus den Acten von 1331 und 1334 S. 16 angeführt ist. Wo aber die Instructionen jene Zusagen wirklich aufzuheben scheinen, da werden sie vielmehr den Eindruck des hastigen Wechsels in Stimmung und Wollen, als den einer vorbedachten klugen oder doch den Umständen nachgebenden Politik hervorrufen. Die vorliegende Abhandlung hat sich das bleibende Verdienst erworben, in kritischer Erörterung der von Riezler literar. Widerl. Beil. III publicirten Actenstücke insbesondere die dort gegebene Instruction B als Anweisung des Gesandten Wilhelm von Jülich für die im Jahre 1336 eröffneten Verhandlungen aufzuzeigen. Sie ist damit ein lehrreiches Beispiel für das Verhältniß solcher Instructionen zu den vorausgesetzten Procuratorien geworden. Aber weiter, als vorhin angedeutet, führt uns auch dieses Beispiel nicht. Ueber Limitationen und Velleitäten geht es doch auch hier nicht hinaus. In diesem Abschnitt hat Preger auf S. 11 gegen Riezler S. 11 f. die vorgebliche Fälschung der Sachsenhäuser Appellation durch den Kanzler Ulrich (durch Einschlebung der Erklärung für die mit dem Papst streitenden Minoritäten) für eine Fiction erklärt. Wie mir scheint, mit Recht: denn die späte Zeit dieses Vorbringens sowie der innere Widerspruch desselben lassen darüber kaum einen Zweifel. Es mag ja wahr sein, daß Ludwig von den Händeln über die Armuth Christi nichts wollte und davon nichts zu verstehen versicherte. Aber er liefs sich eben auch in dieser Sache bestimmen, und eben deshalb ist dieselbe auch nichts weniger als ein Beweis für seinen selbständigen Charakter. Vom Kaiser geht die Abhandlung auf die Führer der literarischen Opposition zurück. In diesem Abschnitte sind von besonderem Werth die Beweise gegen die angebliche Unterwerfung des Michael von Cefena und des Wilhelm von Occam. Bei dem ersteren ist es zweifellos, daß er sich nicht unterworfen hat, und die Unechtheit des von Muratori gegebenen Widerrufs ist seither noch schlagend erwiesen worden (C. Müller, Kampf Ludwigs d. B.). Bei Occam ist wenigstens die größtmögliche Wahrscheinlichkeit dafür. Der folgende Abschnitt behandelt die öffentliche Meinung in Deutschland, darunter die Orden, Minoriten, Dominikaner und die

..

übrigen, dann Bischöfe und Weltclerus, Fürsten und Herren, die Städte, insbesondere Basel, Straßburg, Constanz und andere. Dieser Abschnitt ist bei dem Umfange der Abhandlung nothwendig fragmentarisch und konnte auch die Zeiten nicht genügend auseinanderhalten. Der Blick des Verfassers ist dabei vorzüglich auf die Ausgänge und die Totalwirkung gerichtet. Auch hier ist in kurzem Raum durch die lebensvolle Darstellung und Beiziehung einzelner neuer oder nicht beachteter Quellen Lehrreiches gegeben. Wie denn überhaupt die ganze Arbeit sich durch die bekannte frische, geistvolle und fachkundige Art des Verf.'s auszeichnet, und eben weil sie ein anschauliches Bild giebt, nicht bloß von dem Gelehrten gerne gelesen werden mag. In dem Rückblick am Schlusse ist die ganze Bedeutung dieses Kampfes und seine Wirkung für die Zukunft in glänzenden Zügen hervorgehoben. Aber freilich ist diese Betrachtung ähnlich wie das Urtheil über Ludwig einseitig. Der Gewinn lag wohl mehr in der Auflösung nach allen Seiten hin, als in wirklichen fruchtbaren Lebensanfängen. Wenigstens sind die letzteren noch ganz zerstreut.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Herminjard, A. L., Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée avec d'autres lettres relatives à la réforme et des notes historiques et biographiques. 2. éd. Tome I. 1512—1526. Genève 1878, Georg. (XIV, 495 S. gr. 8.) M. 8. —

Wir haben es in vorliegender Schrift mit der bloßen Titelausgabe eines Werkes zu thun, dessen erster Band schon 1866, der fünfte, bis 1539 reichende, 1878 erschienen ist. Nicht einmal der Nachtrag, welchen dieser fünfte Band durch die in ihm veröffentlichten neuentdeckten Briefe zu den früheren und besonders reichlich eben zu diesem ersten gebracht hat, ist in ihr berücksichtigt worden, was doch durch eine dem Register beigefügte Hinweisung darauf leicht hätte geschehen können. Immerhin wird, wenn auch bei einem solchen Identitätsverhältniß von einer eingehenden Besprechung muß abgesehen werden, diese Gelegenheit dazu geeignet sein, aufs Neue das ganze Unternehmen der Beachtung aller um die Reformationsgeschichte Interessirten zu empfehlen und an den mannigfaltigen Gewinn zu erinnern, den ihr daselbe theils schon gebracht hat, theils bei noch größerer Beachtung weiter bringen wird. Schon die hier durchgeführte Zusammenstellung der sämtlichen der Entstehungszeit des französischen Protestantismus angehörenden Briefe, sowohl der gedruckten wie der bloß handschriftlich vorhandenen, gewährt eine Art der Kenntnissnahme, die durch keine andere ersetzt und mit keiner an Lebendigkeit und Treue verglichen werden kann; aber es kommt hinzu, daß von diesen Documenten eine beträchtliche Zahl, zum Theil von großer historischer Wichtigkeit, überhaupt hier zum ersten Mal mitgetheilt ist — einzig unter den 189 Briefen dieses ersten Bandes befinden sich 53 bisher noch nicht veröffentlichte — und daß der Verfasser durch seine reichhaltigen, namentlich biographischen und bibliographischen Anmerkungen der Veröffentlichung zugleich auch den Werth einer umfassenden Personalchronik der französischen und theilweise auch der schweizerischen Reformationsgeschichte verliehen hat. Bei der Lectüre der Urkunden ist dem Referenten, abgesehen von den vielen für die Entstehungsgeschichte des französischen Protestantismus werthvollen Einzelzügen der Eindruck besonders wichtig geworden, wie scharf schon in diesen seinen Anfängen seine spätere, gewöhnlich auf Calvin zurückgeführte Eigenart sich fühlbar macht, so daß die u. A. durch von Polen vertretenen Annahme eines ursprünglich lutherischen Typus deselben angesichts dieser seiner eigenen Selbstbezeugung

vollends dahinfällt. Farel dringt schon 1524, hierin ja noch entschieden über die calvinische Kirchenordnung hinausgehend, auf die unmittelbare Wahl der Pfarrer durch die Gemeinde, muß sich aber allerdings von dem bedächtigeren Gérard Roussel entgegenhalten lassen: *presbyteros a populo deligi mihi probatur, sed requiro antea populum fieri christianum et Dei agi spiritu, qui si desit non video qui ita succurri possit christianae rei, cum scindatur incertum studia in contraria vulgus* (p. 236). Und in Bezug auf die Abendmahlslehre, in welcher der genannte Geschichtschreiber des französischen Calvinismus zunächst jene Wahrnehmung gemacht zu haben glaubt, bezeugt schon am 14. Juli 1525 der in Basel wohnende Canonicus Pierre Toussaint aus Metz, daß die Mehrzahl der Franzosen sich Zwingli angeschlossen, durch dessen Auffassung eben, wie ein anderer dieser französischen Flüchtlinge schon Ende 1524 sich ausdrückt, erst 'die Basis und die Wurzel des Grauels offenbart' worden zu sein schien (p. 310. 367). 'Nicht im Wasser (der Taufe) und nicht im Brod und im Wein (des Abendmahles)' sagt Farel, dessen Führerschaft für diese Anfänge der evangelischen Bewegung in Frankreich durch diese Correspondenz überhaupt neu ins Licht gestellt wird, in einem Brief aus dem erwähnten Anhang zum fünften Bande, 'sollen wir Gott suchen, *lequel devons chercher dedans nous et estre sanctifiés de luy par son saint esperit. Et ainsi nous sanctifierons l'eau et non pas l'eau nous et le pain aussy et le vin qui nous doyvent servir et non pas nous à eux*' (V. 400). Für die frühzeitig hervortretende Gesetzmäßigkeit in der Handhabung des Schriftprinzips endlich sind die Verhandlungen lehrreich, die zwischen Oekolampad und Farel über die Sonntagsheiligung geführt werden (Febr. 1525. p. 336).

Basel.

R. Staehelin.

Reuss, Conserv. Rod., Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545. Etude biographique. Strasbourg 1879, Treuttel & Würtz. (135 S. gr. 8.) M. 2. —

Die in dieser Biographie geschilderte Persönlichkeit, Pierre Brully, dürfte den meisten der an sie herantretenden Leser vorher nicht einmal dem Namen nach bekannt gewesen sein. Und doch hat der Mann sowohl als der unmittelbare Nachfolger Calvin's und als französischer Prediger in Straßburg, als auch namentlich durch seine reformatorische Wirksamkeit im südlichen Flandern und den dieselbe krönenden glaubensmuthigen Märtyrertod einen wohlbegründeten Anspruch im Andenken der evangelischen Kirche bleibend fortzuleben, wie denn auch deren erste Geschichtschreiber Sleidan und Crespin, die ihn beide noch persönlich kannten, in ihren Werken ihn ausführlich erwähnt und besonders von seiner Gefangenschaft und seinem Tode eingehenden Bericht hinterlassen haben. Dagegen ist in der neueren Ueberlieferung der Reformationsgeschichte sein Name verschwunden; nicht einmal Hagenbach hat ihn erwähnt, und es ist daher als ein dankenswerthes Unternehmen zu begrüßen, daß hier der um die Geschichte des älteren Protestantismus auch sonst sehr verdiente Verfasser in einem Lebensbild, welches sowohl durch seine einfache, aber fesselnde Darstellung wie durch seinen ergreifenden Inhalt unmittelbar anspricht und auch im weiteren Kreise der evangelischen Gemeinde Eingang zu finden verdient, diese Erinnerung wieder aufgefrißt und zugleich die bereits vorhandene durch die wenn auch spärlichen Ergebnisse der erneuten, theils eigenen, theils fremden Nachforschungen erweitert hat. Was die letzteren betrifft, konnte sich der Verfasser besonders auf eine eben erschienene Arbeit des belgischen Reformationshistorikers Ch. Paillard stützen, dessen Verdienste auf diesem Gebiete neuerdings auch von kompetenter Seite in der Zeitschrift für Kirchengeschichte gewürdigt worden sind (II. 556 f., vgl. auch Bulletin histor. et littér.

1879 No. 4); sodann auf einige Notizen von mehr untergeordnetem Werth, die zwei kürzlich erschienene Aufsätze der *Gazette de Lorraine* enthielten, in deren einem, den mitgetheilten Citaten nach zu schliessen, die pöbelhafte Geschichtsverfälschung des hier durch den Nationalhaß noch besonders giftig gemachten Ultramontanismus zum Ausdruck kommt und deren Widerlegung zur Ehrenrettung des Märtyrers mit zu den Verdiensten unserer Schrift gehört. Vom Verfasser selbst neu beigezogen sind die betreffenden Angaben in Calvin's Briefwechsel und die Berichterstattung über einen von Straßburg aus zu Gunsten des gefangenen Predigers gemachten Befreiungsversuch, welche von dem zu diesem Zwecke Abgefandten selbst herrührt und im Anhang der vorliegenden Schrift mitgetheilt wird. Auch diese Ergänzungen beschränken sich allerdings fast ganz auf die bisher allein bekannten Jahre 1541—1545, die Zeit von seiner Flucht aus Metz bis zu seinem in Doornik erduldeten langsamen Feuertode, und sie haben auch da die Erzählung der *Histoire des martyrs* doch nur in Nebendingen vervollständigen können; sein vorangehendes Leben in Metz, seine Beziehungen zu dem Dominicanerorden, in welchem er einer kürzlich aufgefundenen Angabe zufolge das Amt eines Lectors bekleidet zu haben scheint, sowie die Motive seiner Bekehrung bleiben nach wie vor vollständig im Dunkeln. Bei diesem Sachverhalt wäre es vielleicht immerhin am Platze gewesen, wenigstens von dem allgemeinen Verlauf der evangelischen Bewegung in Metz, mit welcher dieser Uebertritt Brully's ja jedenfalls in Zusammenhang stand, ein etwas genaueres Bild zu geben und die reichhaltigen Angaben dafür zu verwerthen, die in der *Correspondance des Réformateurs*, namentlich in den Nachträgen zum fünften Band darüber enthalten sind. Kleine Ungenauigkeiten wie die Angabe, daß der Märtyrer Jean Châtelain 'dort verbrannt worden sei' (p. 15) wären dadurch vermieden und wohl auch die Bemühungen Farel's um die Evangelisation der genannten Stadt vom Herbst 1539, wo sie der Verf. (p. 15. 35) beginnen läßt, um mehr als ein Jahrzehnt hinaufgerückt worden (vgl. in Bezug auf den ersten Punkt Herminjard I. p. 345, V. 390, wonach Châtelain, um gefangen genommen zu werden, aus Metz herausgeloct und auf lothringischem Gebiet hingerichtet wurde, während in Metz selbst die Nachricht von seiner Gefangennahme beinahe einen Aufstand veranlaßt hätte und seine Anhänger die Mehrheit in der Bürgerschaft bildeten; über Farel's frühere Thätigkeit I. 337. 365. V. 388). Für die Zurückweisung der Vermuthung, daß Brully ein Schüler des Cantuuncula gewesen, wird der Verf. selbst in der inzwischen erschienenen Biographie dieses Rechtsgelehrten von A. Rivier (Bruxelles 1878 p. 13) die Bestätigung gefunden haben, sowie seine Angabe über das erste Gefängniß der französischen Gemeinde zu Straßburg (p. 47) in Douen, *Clément Marot et le psautier huguenot*, Paris 1878. I. p. 343 ihre Berichtigung erhalten hat.

Bafel.

R. Staehelin.

Gestrin, E. T., *Wittnesbörd för den lutherska läran om Rättfärdiggörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen*. Tämmerfors 1877. (502 S. 8.)

Es ist eine auffällige Erscheinung, daß die Theologie des jüngst verstorbenen Dr. J. T. Beck besonders begeisterte Vertreter in den nördlichsten Gebieten der lutherischen Kirche, in Schweden und Finland, gefunden hat. Und zwar ist es vornehmlich die Lehre von der Rechtfertigung in der von Beck vorgetragenen Fassung (vgl. dessen Leitfaden der christl. Glaubenslehre, 2. Aufl. I, 134 ff.), welche man dort als einen Fortschritt in der wissenschaftlichen Erkenntniß und Darstellung wie als eine Neuerung von größter praktischer Bedeutung zu bezeichnen liebt. In Schweden war schon seit fast 2 Jahrzehnten Professor Myrberg in Upsala der Hauptvor-

kämpfer dieser Auffassung, die er in einer eigenen Schrift: *Inledning till Romarebrewet*, Upsala 1868, als echt biblische hinzustellen bemüht war. In den letzten Jahren sucht in den nördlichsten Theilen des Landes ein Lector Waldenström jener Lehre Geltung zu verschaffen, und, wie es scheint, erzielt er nicht nur in Schweden, sondern auch an der Westküste Finlands ziemliche Erfolge. Wenigstens hielt man es noch im vorigen Jahre für nöthig, in einem kleinen gut geschriebenen Flugblatt: *Warning för Waldenströmanismen*, Åbo 1878 (unterzeichnet E. T. Gestrin) dem Wirken des Mannes, der ein eigenes Blatt: *Pietisten*, herausgibt, entgegenzutreten. Sonst ist für Finland der eigentliche Vertreter der Beckischen Richtung seit langem Professor Dr. A. W. Ingmann an der Universität in Helsingfors, der Verschiedenes von Beck, besonders von dessen 'Christlichen Reden' ins Schwedische übersetzt hat, und daselbe in eigenen größeren und kleineren Abhandlungen verflucht. Hierbei giebt er ganz offen zu, daß die von ihm vertretene Beckische Rechtfertigungslehre nicht nur gegenüber der älteren Dogmatik, sondern auch gegenüber der Lehre der ältesten lutherischen Kirche und ihrer Bekenntnisse, besonders der Concordienformel, eine Neuerung sei. Dagegen behauptet er, dieselbe stehe in völligem Einklange mit Luther und mit der Schrift. Luther habe auch die Rechtfertigung *in sensu latiori* verstanden, d. h. sie als Gerechtmachung gefaßt und diese sei Kern und Stern seiner ganzen Theologie gewesen; das sei selbst in den Schmalcaldischen Artikeln noch zum Ausdruck gekommen. Aber diese glaubensinnerliche Herzensmythik sei bei der wissenschaftlichen Formulirung der Sache durch den 'Melanchthon'schen Objectivismus' verdrängt worden. Denn Melanchthon habe den Artikel zu einer starken Scheidewand zwischen der evangelischen und katholischen Auffassung der Begnadung des Menschen seitens Gottes machen wollen. Zu dem Zwecke habe er in der Zeit zwischen 1532 und 1548 *justificatio* als bloße Gerechterklärung gefaßt, und das in so 'aristotelisch objectivem Sinne', daß dieser Begnadungsact in seiner damaligen wissenschaftlichen Form alles ethischen Lebensgehaltes beraubt gewesen sei. Dennoch habe Melanchthon's Stellung als *praeceptor Germaniae* bewirkt, 'daß des gelehrten Aristotelikers öde objective Rechtfertigungslehre die Herzlehre der ganzen ältesten lutherischen Kirche geworden sei'. Aber selbst Melanchthon habe von seinem Gegner Osiander etwas gelernt, und zwar vornehmlich dies, daß er wieder Christi Person als das lebendige Princip der Rechtfertigung hingestellt habe. Und in dieser erneuerten Form sei die Melanchthon'sche Rechtfertigungslehre in die Concordienformel aufgenommen worden.

Diese ganze Geschichtsconstruction, erfunden zum Zwecke, den eigenen Abweichungen von der Kirchenlehre freie Bahn zu machen, und schon dadurch verdächtig, hat in den Quellen keinen Halt, widerspricht ihnen vielmehr entschieden. Dennoch hat sie, mit solcher Zuversicht vorgetragen, einigen Eindruck gemacht, zumal bei solchen, die nicht Gelegenheit hatten, sie genauer an den Quellen zu prüfen. Doch hat es auch von Anfang an nicht an Widerspruch gegen die Neuerung gefehlt, der von Jahr zu Jahr an Kraft und Nachdruck gewinnt. Der Streit um die Rechtfertigungslehre wird in Finland nicht bloß von den Theologen geführt, sondern auch nicht-theologische Glieder der Gemeinde theilnehmen sich an ihm. Er bewegt die dortige Kirche.

Auf der Pastoralconferenz zu Åbo im Jahre 1875 ward eine längere Abhandlung von Dompropst Torsten T. Renvall über die Rechtfertigung vorgelesen, die gleich dort lebhaftes Entgegnung hervorrief, da sie die Beckisch-Ingmann'sche Lehre im Wesentlichen in Schutz nahm und die dagegen ausgesprochenen Befürchtungen als unbegründet hinzustellen suchte. Der Kampf setzte sich außerhalb des Versammlungsraumes fort, als jene Ab-

handlung durch das Domcapitel in Åbo zum Druck befördert ward: *Om rättfärdiggörelsen, Åbo 1875*, und Professor Ingmann in einer politischen Zeitung, dem Helsingfors Morgenblatt, für sie eintrat. Gegenstimmen wurden laut in der *Ewangelisk Tidning* und ein Geistlicher in der Stadt Lawia am Bottnischen Meerbusen, E. T. Geftrin, veröffentlichte eine besondere Schrift: *Den lutherska Rättfärdiggörelseläran i motsatts till den Beck'ska riktningen af en Ordets tjänare i Finland, Tammerfors, 1875*. S. 67. Hier entwickelt er gründlich und genau die kirchliche Rechtfertigungslehre, weist die Melanchthon gemachten Vorwürfe zurück, zeigt, daß Luther gerade in dem, worauf es hier ankommt, mit Melanchthon und den Bekenntnissen übereinstimmt, und deutet auf die Gefahren hin, welche die gegenrätische Lehre für den Christenmenschen birgt. Die kleine, aber nicht nur frisch geschriebene, sondern auch sachlich tüchtige Schrift scheint denn auch gewirkt zu haben. Wenigstens möchte man dies schliessen aus der gereizten und nichts weniger als würdig gehaltenen Entgegnung, mit welcher Professor Ingmann im Helsingfors Morgenblatt hervortrat. Inzwischen sind auch Vermittler aufgestanden, welche beide Richtungen neben einander wollen gelten lassen. Aber mit vollem Rechte sagt Geftrin, daß eine solche Vermittlung hier nicht zulässig sei und nur dem Irrthum den Weg bahnen werde. Da er von hieraus besondere Gefahr für seine Kirche fürchtet, ist er mit dem in der Ueberschrift genannten grösseren Buche noch einmal auf die Sache zurückgekommen und hat sie nach allen Seiten hin behandelt. Das Buch zerfällt in 6 Abschnitte. Im ersten giebt er vornehmlich die erwähnte Entgegnung Prof. Ingmann's auf seine Streitschrift, seine eigene Antwort hierauf und zustimmende Urtheile über seine Schrift seitens der Facultäten in Lund und Christiania und des schwedischen Bischofs von Hernösand, Dr. Landgrén. Der 2. Abschnitt behandelt die kirchliche Lehre von der Rechtfertigung, nämlich 1) die Lehre der Bekenntnisse, 2) Luther's Darstellung in seinen Privatschriften. Der erste Punkt wird wieder klar und durchaus correct entwickelt. Auch beim zweiten ist der Nachweis entschieden gelungen, daß Luther's Lehre in der Sache durchaus mit der der Bekenntnisse stimmt, wenn er auch die Ausdrücke *justificare* und rechtfertigen oft in weiterem Sinne braucht. Auf die entscheidende Frage: was ist es, dessen allein der Mensch vor dem heiligen Gotte sich getrösten kann, das allein auch dem Gerichte Gottes gegenüber ihm Frieden und Freudigkeit zu geben vermag? antwortet Luther stets und ohne Schwanken: nicht irgend etwas auf Seiten des Menschen, sondern nur Christus und seine Gerechtigkeit, die er im Glauben sich aneignet. Dies hebt, wie gesagt, der Verf. richtig hervor, dagegen wird er der geschichtlichen Darstellung der Aussagen Luther's nicht völlig gerecht, wenn schon er auch hier manches früher behauptete berichtigt und auch zugeibt (S. 189), daß er, von seinem finnischen Gegner verleitet, in der Kritik der 'Theologie Luthers' von Köstlin zu weit gegangen sei. — Mit den Gegnern beschäftigt sich der dritte Abschnitt. Zuerst wird Beck's Lehre vom fündigen Menschen, von der Veröhnung und der Rechtfertigung entwickelt, im Anschluß hieran das Entprechende von Myrberg gegeben und beides zusammen einer eingehenden Kritik unterstellt. Ingmann wird, weil er nicht alle Consequenzen des Standpunkts ziehe, für sich behandelt, den Verhältnissen entsprechend sehr ausführlich und mit besonderem Eingehen auf seine ungenügende und willkürliche Schriftauslegung. Die hier mitgetheilten längeren Stücke aus Prof. Ingmann's Schriften und Abhandlungen stellen es ganz außer Zweifel, daß er Unrecht hat, wenn er glaubt, mit der Schrift sich decken zu können. Der vierte Abschnitt bringt inländische und ausländische Zeugnisse dafür, daß Beck's Rechtfertigungslehre nicht die der Kirche sei, unter ersteren eine Erklärung von Dr. Schaumann, Bischof von Borgå, unter

letzteren Auszüge aus Schriften von Ebrard und A. Ritschl. Dem folgen im fünften Abschnitte Zeugnisse für die lutherische Rechtfertigungslehre im Gegensatz zur Beck'schen, vornehmlich von Philippi und Thomafius. Und endlich der kurze sechste Abschnitt giebt noch einmal eine zusammenfassende Vergleichung der kirchlichen und der Beck'schen Lehre.

Dies der Inhalt der letzten finnischen Streitschrift, der man wünschen muß, daß sie rechte Beachtung im Lande finde. Der Verfasser sieht klar, worauf es in dieser nicht bloß wissenschaftlichen, sondern vor Allem praktischen Frage ankommt, und entwickelt die entscheidenden Punkte mit wünschenswerther Deutlichkeit. Seine Gegner behaupten, im Lande sei eine gewisse sittliche Laxheit verbreitet, die sich mit der kirchlichen Rechtfertigungslehre schütze. Dem wollten sie mit ihrer den sittlichen Ernst bezweckenden Neuerung entgegenreten. Wie weit jene an sich ja ganz glaubliche Behauptung richtig ist, kann natürlich ein dem Lande fern Stehender nicht beurtheilen. Aber auch wenn ihre Richtigkeit in vollem Umfange anerkannt werden muß, so handeln diejenigen doch verkehrt, welche dem Schaden, der aus Verleugnung einer schriftgemäßen Lehre durch die That entsteht, dadurch abhelfen wollen, daß sie jene Lehre umstoßen und eine andere schriftwidrige an ihre Stelle setzen. Die kirchliche Lehre trägt keine Schuld an den gerügten Laxheiten. Es bleibt bei dem, was Melanchthon in der Apologie schreibt: *falso calumniantur nos adversarii, quod nostri non doceant bona opera, quum ea non solum requirant, sed etiam ostendant, quomodo fieri possint.*

Erlangen.

G. Plitt.

Bender, Prof. D. Wilh., Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt. 2. Thl.: Die positive Theologie Schleiermacher's. Nördlingen 1878, Beck. (VIII u. S. 297—620. gr. 8.) M. 5. —

Nachdem der Verfasser in dem i. J. 1876 erschienenen ersten Bande seiner Monographie die philosophischen Grundlagen der Theologie Schleiermacher's entwickelt hat, folgt hier im zweiten oder Schlussbande eine Darstellung und Kritik der positiven Theologie dieses Systematikers. Wir besitzen demnach nunmehr jene erste 'Gesamtdarstellung' des genannten Gegenstandes, welche der Verf. behufs der Ergänzung und Berichtigung des Ertrages der vielen längst vorhandenen monographischen Schriften über einzelne bevorzugte Lehrpunkte des Systems uns hat geben wollen. Wenn wir nun bei der Berichterstattung über dieselbe (wenigstens über den vorliegenden Band) im Vorbeigehen constatiren, was wir auch damit noch nicht besitzen, so darf dies von dem Verf., dem wir trotz aller Meinungsdivergenz dankbar für seine Leistung sind, nicht aus der bloßen Absicht zu tadeln abgeleitet werden. Zu einer vollständigen Monographie über Schl. als Theologen würde nämlich einmal auch ein rein bibliographischer Bericht über die Entstehungsgeschichte und literarische Gestalt seiner sämmtlichen theologischen Schriften einschliesslich der posthumen Werke und nachgeschriebenen Vorlesungen gehören; ferner eine ausdrückliche historische Eingliederung der Leistungen Schl.'s in den Entwicklungsgang der neueren Theologie, also eine wenigstens antithetische Anknüpfung an das, was er vorfand (anstatt einer abgerissenen Zeichnung seiner Theologie rein für sich); endlich eine vollständige und gleichmäßige Darstellung und Würdigung des wesentlichen Gehaltes aller seiner theologischen und religiösen Werke (einschliesslich der Predigten). Daß der Verf. Ersteres nicht hat geben wollen, ist für die Beurtheilung seines Buches gleichgültig; schon weniger gilt dies von dem zweiten Defiderat; die Erfüllung der dritten Forderung endlich lag eigentlich bereits innerhalb des Kreises, den er sich selbst gezogen,

und indem wir danach fragen, ob er sie erfüllt hat, treten wir der Beurtheilung des Geleisteten im Verhältniß zum Verheissenen schon näher. Schl.'s Predigten nun und Schriften, wie die über die Weihnachtsfeier, hat Bender nicht berücksichtigt, obgleich namentlich die ersteren sich mit der Glaubenslehre und der christlichen Sittenlehre nahe berühren und kein zwingender Grund vorhanden war, das Licht unbenutzt zu lassen, welches dieselben nicht nur auf das „allgemein bewunderte ethische Kunstwerk seiner unvergesslichen Persönlichkeit“, sondern auch auf seine wissenschaftliche Ethik werfen. Aber auch von den wissenschaftlichen Arbeiten hat der Verf. zwar die Glaubenslehre, die christliche Sittenlehre und die Encyclopädie gründlich zu Rathe gezogen; hingegen gewinnt man z. B. von den Verdiensten Schl.'s um die Exegese und biblische Kritik aus seiner Darstellung kein genügendes Bild, während doch anerkannt ist, daß solche (u. a. hinsichtlich der Evangelienfrage) vorhanden sind. Kurz wir dürfen nicht übersehen, daß der Verf., selbst Systematiker, unter dem Theologen Schl. eigentlich nur den Systematiker versteht. Auf dem Gebiete der Systematik aber finden wir zwar auch der Darstellung einen hinreichenden Raum angewiesen, jedoch hat der Verf. offenbar vor allen Dingen eine „Verständigung über den Sinn und Werth“ des Dargestellten, d. h. eine neue Kritik bezweckt, und insofern ist sein Buch doch — mehr, als eine von der Fackel der Kritik beleuchtete historische Zeichnung — eine Tendenzschrift, freilich im erlaubtesten Sinne dieses Wortes. Da nun Bender für einen Anhänger Ritschl's gilt, so könnte man vermuthen, daß er auch Schl. so beurtheilt, wie der Genannte. Dies ist aber nicht der Fall. Denn nach R. ist „aus Schl.'s Antriebe keine Besserung, sondern eine erhebliche Verschlimmerung der Zustände der Kirche hervorgegangen“ (vgl. A. Ritschl, Schl.'s Reden über die Religion u. s. w., Bonn, 1874), nach B. hat Schl. „für die Wiederentdeckung und Wiederbelebung der christlichen Religion mehr geleistet, als alle seine blinden Verächter und Verehrer“ (vgl. W. Bender, Friedr. Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion, Bonn, 1877). Ferner ist nach R. der Religionsbegriff Schl.'s zu romantisch oder „musikalisch“, nach B. hingegen zu metaphysisch oder kosmologisch. Doch stimmen beide darin überein, daß sie Kant gegen Schl. aufbieten.

Nach B. handelt es sich überall bei letzterem in der Religion um die Lösung des anthropologisch-kosmologischen Problems, wie der Mensch in der Dualität von Leib und Seele, wie die Welt in der Dualität des Materiellen und Geistigen dennoch ein Ganzes sein können. Die von der Wissenschaft geforderte, aber nicht gegebene Lösung dieses Problems werde nach Schl. von der Religion gegeben, d. h. von dem aus der Wechselwirkung alles Endlichen erwachenden Glauben an dessen genuine Zusammengehörigkeit, und begründet werden lasse er dieselbe von der religiösen Metaphysik, welche die Wechselwirkung der Welt Dinge mitfaßt ihrem Dasein als Ganzes aus ihrer absoluten Abhängigkeit von einer absolut einheitlichen Ursächlichkeit deute. (f. z. B. S. 426). Ja, Bender hofft den exacten Beweis erbracht zu haben, daß Schl. auch das Christenthum lediglich als Mittel zum Zwecke der Lösung des kosmologischen Problems, „wie die gegensätzliche Welt als Ganzes verstanden und organisiert werden könne“, gedeutet hat. Für den Menschen giebt es, sagt B. (404), nach Schl. kein anderes Verhältniß zu Gott, als für die Naturwelt, nur daß der Mensch sich dieses Verhältnisses, d. h. der absoluten Abhängigkeit, zugleich bewusst werden kann; die geistige und ethische Zweckbestimmtheit, durch welche sich der Mensch über die Natur erhebt, wird „von ihm nicht in Betracht gezogen“. Seine Lehre von der ursprünglichen Vollkommenheit der Welt sei nichts anderes, als die Ausführung seiner religions-

philosophischen Metaphysik (418). Die Sünde werde von ihm erklärt aus dem kosmischen Gegensatz des Einzelnen und Ganzen, des Vielen und Einen, wie er im Menschen zum Bewußtsein kommt, nämlich aus der Behauptung der Individualität und dem Verharren in der Reception sinnlicher Affectionen, aus der Unterdrückung der Tendenz auf das Allgemeine (Eine) durch das egoistische Hangenbleiben am Einzelnen, Sinnlichen (435. 442). Die Erlösung werde herabgesetzt zu einer bloßen Aufhebung der Prävalenz des sinnlichen über das höhere Bewußtsein und der damit verbundenen Unlust (459). Was insonderheit den Erlöser betrifft, so hat nach B. Schl. verkannt, daß Christus nicht nur als productive Kraft, sondern zugleich als normgebendes, richtendes Ideal oder Lebensgesetz in der christlichen Gemeinschaft fortlebt (464), ja in ihm nur die factische Ueberwindung des kosmischen Gegensatzes von Fleisch und Geist erblickt (474). Christi Werk habe er nämlich auf nichts anderes gedeutet, als einmal auf die Herstellung des Uebergewichts der die Einheit der Person repräsentirenden Vernunft über die widerstrebenden wechselnden sinnlichen Begehungen und Bestrebungen, sodann auf die Herstellung des Uebergewichts des allgemeinen, das Wesen der Menschheit constituirenden Geistes über die isolirte, lediglich durch die individuelle Intelligenz geleitete sinnliche Persönlichkeit (483).

Ref. glaubt nun zwar, daß Verf. nachgewiesen hat, daß auch für die Glaubenslehre und christliche Sittenlehre Schl.'s den Hintergrund dessen metaphysische Lehre von der gegensätzlichen Welt, der Welt als Totalität und Gott als der transcendenten Einheit bildet, ja daß allein dieser Hintergrund einen Theil seiner Umdeutungen traditionell kirchlicher Anschauungen, z. B. seine Fassung der Lehre von der ursprünglichen Vollkommenheit der Welt erklärt, und es ist schon *a priori* zu erwarten, daß ein Systematiker wie Schl. auch seine Auffassung des Christenthums mit seiner Metaphysik in Einklang zu setzen und jene in den Rahmen dieser einzuspannen unternommen hat, was ihm um so leichter werden mußte, als diese Metaphysik nur einige unbestimmte Grundzüge enthält. Dies ist jedoch etwas ganz Anderes, als die Behauptung, daß derselbe auch das Christenthum lediglich als Mittel zum Zweck der Lösung jenes kosmologischen Problems gedeutet habe. Letzteres hat B. auch keineswegs dargethan. Vielmehr hat er an vielen Stellen lediglich mehr oder minder zutreffende Parallelen aus der Dialektik, Psychologie und philosophischen Ethik beigebracht und diese dann als vollständigen Ausdruck des Gehaltes der concreten Ausführungen Schl.'s über christliche Grundsätze hingestellt, ohne daß diese Ausführungen selbst dazu nöthigen. So finde ich z. B. S. 187 f. der christlichen Sitte für die Verwerfung der Tendenz auf Auflösung des Ganzen bei der Kirchenverbesserung das Motiv von Schl. selbst nicht geltend gemacht, welches B. S. 570 seines Buches demselben beilegt („da ja der universelle Zweck des Christenthums, die Menschheit als einheitlich gegliedertes Ganze darzustellen, — und damit der Weltzweck — nicht erreicht, sondern gestört wird“). Man könnte dieses Verfahren auch auf Schleiermacher's Predigten anwenden und z. B., wenn dieser in einer Predigt (Sämmtl. WW. 2. Abth. 2. Bd. S. 411) von der den Christen verheissenen Herrlichkeit sagt, dieselbe könne nur die unferige sein, wenn wir uns schon hier nicht mit einem armseligen „vereinzelten“ Dasein begnügen, aus diesem Ausdruck herauslesen, daß es ihm auch in dieser Passionspredigt nur auf das kosmologische Capitel vom Einen und Vielen ankomme. Aber wäre das gerechtfertigt? Die Behauptung, daß er den Unterschied zwischen dem Menschen und der Naturwelt verwische, ist schon den Monologen gegenüber nicht haltbar (vgl. Dilthey, Leben Schl.'s, I, 454 f.). Dieselbe beruht auf einer mangelhaften Erwägung der Mehrdeutigkeit der Worte Natur und

Welt. Dafs der Gegensatz der Richtung aufs Allgemeine und des Hangenbleibens im Egoistischen in Schl.'s Begriffen von der Sünde nichts Anderes befaßt, als was die parallelen Ausdrücke in seiner Kosmologie bedeuten, ist nicht erwiesen. Dieser Sündenbegriff liegt von dem gewöhnlichen, von der Selbstsucht ausgehenden nicht weit ab und wird im Wesentlichen auch von solchen Ethikern getheilt, die von Schl.'s Kosmologie gar nicht ausgehen, z. B. von Trendelenburg, dem „das Böse Selbstsucht des Theiles ist, welche im Widerspruch mit der Idee im Naturgrunde beharrt“. Selbst die Grundbegriffe der beiden Ausführungen der Ethik, die Schl. gegeben hat, der philos. und der positiv christlichen, decken sich nicht in dem Mafse, wie es der Verf. behauptet. Für das reinigende Handeln findet sich — und das ist charakteristisch — in der philosophischen Ethik kein eigentliches Analogon, und wenn Schl. hervorhebt, dafs dem Staat die Bildung des Talents die Hauptsache ist, der Kirche dagegen die Bildung der Gesinnung, so ergibt sich daraus (aber freilich daraus gewifs nicht allein) einmal, dafs er weit davon entfernt ist, die Herbeiführung des Reiches Gottes mit den rein weltlichen Culturbestrebungen zu identificiren, und sodann, dafs er trotz des Fortschritts, den er immerhin dadurch begründete, dafs er die Organisirung und Symbolisirung der Natur an die Stelle der blofsen Charakterbildung setzte, die letztere nicht aus dem Auge verlor. Auch Schl.'s fachliche Bezeichnung des höchsten Gutes und Zweckes, in welcher B. die Ueberordnung der ethischen und insofern überweltlichen, schlechthin werthvollen Persönlichkeit des Menschen als des Zweckes des sittlichen Processes vermisst, beweist noch nicht, dafs er dem Menschen die übrigen „Theile“ der Welt coordinirt. Parallelen dazu finden sich sogar im N. T. (1 Cor. 15, 28, wo das *ἐν πᾶσι* Neutrum sein kann, vgl. auch Röm. 8, 19—22, Coloss. 1, 20, Apocal. 21, 1).

Uebrigens erkennt auch B. an, dafs Schl.'s (analytische) Methode an sich (abgesehen von der mangelhaften Anwendung) mustergültig für die wissenschaftliche Theologie ist; die „Bestimmung des Begriffs der Sittenlehre im Verhältnisse zur Glaubenslehre, sowie die Einteilung derselben nach den Hauptcharakteren des sittlichen Handelns, wie es sich im Gegensatze und in der Einheit mit seinem Ideale bewegt, wie es Wirkames und Darstellendes ist, und endlich, wie es seine Einheit in dem sittlichen Ideale oder Princip, seine Verschiedenheit durch die Realisirung in den menschlichen Individualitäten und in der Anwendung auf die verschiedenen gegebenen Gebiete des sittlichen Handelns überhaupt findet“, — das Alles findet er meisterhaft und bezeichnet es als Ausflufs einer in der systematischen Theologie kaum irgendwo sonst erreichten Virtuosität der Methodologie; auch sonst entdeckt er an nicht wenigen einzelnen Punkten des Rühmenswerthen genug.

Verdienste hat sich der Verf. durch dieses Werk um die Zeichnung und Kritik des Schleiermacher'schen Systems ohne Zweifel erworben. Die erstere steht zwar bei ihm im Dienste der letzteren, hebt aber die Hauptpunkte schärfer hervor, als die meisten von Anderen entworfenen Skizzen, und die letztere ist so scharfsinnig und resolut gehalten, dafs sie jedenfalls zur Klärung des Urtheils über ihren Gegenstand bedeutend mitwirken wird, auch wo sie auf Widerspruch stößt.

Kiel.

F. Nitzsch.

Zeitschrift für praktische Theologie. Unter Mitwirkung von Geh. Kirchenr. Dr. Hesse, Prof. Dr. Holtzmann, Sem.-Dir. Kehr etc. hrsg. von Prof. Lic. Baffermann u. Consist.-R. Pfr. Dr. Ehlers. 1. Jahrg. 1879. 4 Hfte. Frankfurt a/M., Dieffenweg. (1. u. 2. Hft. 192 S. gr. 8.) M. 6. —

Eine Zeitschrift, welche dem Recensenten erst in zwei Heften vorliegt, kann kaum anders recensirt werden, als indem wenigstens die Mehrzahl der einzelnen in derselben erschienenen Arbeiten zur Anzeige gelangt. Baffermann, der eine der beiden Redactoren, leitet das Unternehmen mit einem Aufsatz über die Bedeutung der praktischen Theologie für die Gegenwart ein und weist dabei die Berechtigung zur Herausgabe einer neuen Zeitschrift für prakt. Theol. sehr gut nach; aber er übersieht, dafs es bei den Laien wie bei den Theologen nicht Gründe der praktischen Theologie, sondern Gründe der praktischen Philosophie sind, welche die Stellung zum überlieferten christlichen Glauben bestimmen, und deshalb scheint er mir in der Schätzung des Wirkungskreises einer Zeitschrift, wie die vorliegende ist, zu weit zu gehen. — Vortrefflich ist Marbach's kleine Arbeit „über die Geschichte der Predigt“, der eine orientirende Uebersicht über das bisher auf diesem Gebiete Geleistete eingefügt ist. — „Ueber Trauung und Trauformen“ handelt Köhler in einem durch beide Hefen gehenden Aufsatz. Den Anlaß bieten die Schwierigkeiten, die sich speciell für die protestantische Kirche durch die Einführung der Civilehe ergeben haben. Nur das römisch-katholische Kirchenprincip kann den vorangegangenen civilrechtlichen Act einfach ignoriren. Soll die protestantische Kirche die rechtsgültig eingegangene Ehe bestätigen oder segnen oder gar neu schließen? Im Anschluß an v. Scheurl findet Köhler in der kirchlichen Trauung einestheils ein christliches Ehegelöbniß von Seiten der zu Trauenden, andernteils eine Segenszusicherung von Seiten der Kirche. So schön und richtig seine Deductionen insofern sind, so möchte doch die von ihm beantragte Umwandlung des „ich segne“ von Seiten des Geistlichen in eine bloß den Segen herabwünschende Bitte beanstandet werden. Es ist trotz der von ihm angeführten Autorität Calvin's doch recht wohl möglich, den Segen declaratorisch zu ertheilen als verordneter Diener am göttlichen Wort, ohne deswegen „rationalistisch sentimental oder priesterlich katholisirend“ zu sein.

Die aus R. Rothe's Nachlaß mitgetheilten Entwürfe zu Abendandachten haben mich in meinen Bedenken gegen das Druckenlassen von Predigtentwürfen auf's Neue bekräftigt. Eine rechte Erbauung gewähren sie wegen ihres unfertigen Charakters nicht. Wer Nutzen daraus zieht, pflegen nicht die selber arbeitenden, sondern vielmehr die arbeitscheuen Pfarrer zu sein. Gegen solche Krücken sollte die Wissenschaft strenge verfahren.

Von den mitgetheilten Predigten hebe ich die Rede von Ehlers am Sarge von Gutzkow hervor als ein Muster, wie man, ohne eine Entschuldigung für das Unentschuldbare zu sagen, doch den trauernden Hinterbliebenen zum Troste reden, und ohne zum Panegyristen zu werden, doch einem bedeutenden Manne gerecht sein kann. Weniger befriedigte mich die Weihnachtspredigt von Ehlers, weil ich auf der Kanzel dogmatische Polemik nicht liebe. Holtzmann's Predigt über Matth. 7, 13 u. 14 ist sehr gedankenreich und auch sprachlich fesselnd, aber mehr in der Art eines geistvollen Vortrags als einer erbaulichen volksthümlichen Rede.

Die kirchlichen Mittheilungen mögen manchen Lesern erwünscht sein. Für die Mehrzahl kommen sie doch in einer nur vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift zu spät und zu spärlich, da sie bei der großen Verbreitung der kirchlichen Wochenschriften überholt zu sein pflegen.

— Die Recensionen sind frisch und doch maßvoll geschrieben.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

1. **Jacoby**, Prof. Univ.-Pred. Dr. H., **Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes**. Vortrag, gehalten auf der Pastoral-Konferenz zu Königsberg in Pr. am 23. Okt. 1878. Gotha 1879, F. A. Perthes. (45 S. gr. 8.) M. — 80.

2. **Schaarschmidt**, Superint. T., **Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche**. Mit erläuternden und geschichtlichen Bemerkungen. Leipzig 1879, Böhme. (III, 50 S. 8.) M. — 80.

Zwei Vorträge, welche sich in der Tendenz berühren, unrichtiger Gestaltung des evangelischen Gottesdienstes Besseres vorzuhalten, um wo möglich eine bessere Zukunft heraufzuführen. Schaarschmidt aber wendet sich an die Vergangenheit, in der er, ohne viel Kritik, sein Ideal findet, während Jacoby mit sorgfältiger Prüfung des geschichtlich Gegebenen dem liturgischen Princip des Protestantismus nachgeht und danach seine Vorschläge zur Emendierung der preussischen Agenda formuliert. Ueber Schaarschmidt können wir ruhig zur Tagesordnung übergehen. Als ob Luther und die lutherischen Gottesdienstordnungen daselbe wären, postuliert er für jeden Hauptgottesdienst die Abendmahlsfeier. Gerade an diesem Punkt setzt Jacoby's vortrefflicher Vortrag ein und erweist die Predigt als den spezifisch evangelisch-protestantischen Mittelpunkt des Cultus. Die geschichtliche Ausführung und die sachliche Begründung ist gleichermaßen gut gerathen. Jacoby argumentiert ohne alle salbungsvollen Phrasen und doch mit der ganzen Wärme eines persönlich von der Wichtigkeit der Sache Durchdrungenen. Die speciellen Vorschläge für die Abänderung der Liturgie besitzen mehr nur locales, wenn man will nationales Interesse. Die leitenden Gesichtspunkte und die Darlegung der allgemeinen liturgischen Grundsätze verdienen in jeder Hinsicht die Aufmerksamkeit eines jeden Theologen.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Giefbrecht, F., *Der Wendepunkt d. Buches Hiob*. Capitel 27 u. 28. Inaug.-Diff. Berlin. (Greifswald, Bindewald.) (48 S. gr. 8.) I. —
 Werner, K., *Giambattista Vico als Philosoph u. gelehrter Forscher*. Wien, Faaly & Frick. (XI, 328 S. gr. 8.) 4. —
 Creelius, W., *Joachimi Magdeburgii epistulae tres, ex codice Hamburgensi*. Gratulationschr. Gymnasium, Elberfeld. (16 S. 8.)
 Natorp, A., *Adolf Clarenbach u. die evangel. Diaspora am Niederrhein*. [Evangelische Bruderliebe. Vorträge üb. die Aufgaben u. Arbeiten d. evangel. Vereins der Gustav-Adolf-Stiftg. 2. u. 3. Hft.] Barmen, Klein. (49 S. 8.) — 75.
Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Tom. V. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis Germaniae, Hungariae et Hollandiae ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. Freiburg i.Br., Herder. (1520 Sp. gr. 4.) 20. — (I—V.: 82.50.)
 Dorner, J. A., *System der christlichen Glaubenslehre*. (In 2 Bdn.) I. Bd. Grundlegung od. Apologetik. Berlin, Hertz. (VIII, 749 S. gr. 8.) 12. —
 Berdrow, Th., *Das Reich dieser Welt u. das Reich Gottes*. Berlin, W. Schultze. (X, 546 S. gr. 8.) 6. —

- Radić, E. Edler v., *Ein Kampf um's Recht*. Beitrag zur Lösg. der orthodoxen Kirchenfrage in Bosnien-Herzegovina. Prag, Grégr & Dattel. (VIII, 51 S. gr. 8.) 1. —
 Lohmann, G., *Auf u. üb. dem Strome der Zeit*. Predigten. Neuwied, Heufer. (IV, 190 S. 8.) 2. 40, geb. 3. 50.
 Firnhaber, C. G., *Das gemeinfame Liebeswerk auf den Hauptversammlungen des Gustav-Adolf-Vereins nach seiner Entstehung u. Entwicklung*. Studie u. Kritik, fäsmntl. Vereinen der Gustav-Adolf-Stiftg. zur Prüfng. vorgelegt. Wiesbaden, Wickel. (32 S. gr. 8.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Curtiss, S. I., Jr., *A plea for a more thorough study of the Semitic languages in America*. Lecture. Chicago, Jameson & Morse, printers. (48 p. 8.)
 Mas Latrie, L. de, *La Terre au delà du Jourdain et ses premiers seigneurs*. [Extr. de la Biblioth. de l'École des chartes.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupéley. (6 p. 8.)
 Ellicott, editor of: *a New Testament commentary for English readers*. vol. 3. London, Cassell. (4.) 21 s.
 Perry, J. T., *Sixteen Saviours or one? the gospels not Brahmanic*. Cincinnati, P. G. Thompson. (147 p. 16.) \$ 0. 50; cloth \$ 0. 75.
 Saoserskij, N., *Das Kirchengericht während der ersten Jahrhunderte des Christenthums*. Eine historisch kanonische Untersuchung [russisch]. Kostroma. (III, 348 S. 8.)
 Rendall, G. H., *The emperor Julian: paganism and Christianity*. With genealogical, chronological, and bibliographical appendices. Hulsean essays for 1876. London, Bell & Sons. (300 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Aurélien, D., *L'apôtre saint Martial et les fondateurs apostoliques des églises des Gaules; extrait des apologistes de la tradition liturgique, et mis en rapport avec les découvertes de la critique et de l'archéologie contemporaine*. Florence, imp. de l'Arte della Stampa. (XVI, 14 p. 4.)
 Willis, E. F., *Pope Honorius and the new Roman dogma*. London, Rivingtons. (8.) 2 s.
 Boulton, T. P., *A history of the church of England. Pre-reformation period*. London, Longmans. (460 p. 8.) 15 s.
 Matzen, H., *Kjöbenhavns Universitets-Retshistorie 1479—1879*. Udarbejdet after Konsistoriums Opfordring. Første og anden Del. Kjöbenhavn, Gyldendal. (446 og 415 p. met 10 Traesnit. 8.) 15 Kr.
 Meaux, de, *Les luttes religieuses en France au XVIe siècle*. Paris, Plon et Ce. 8. 7 fr. 50.
 Bloch, J. V., *Michael Servet. Et afstøvet Livsbillede*. Schönberg. (184 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
 Seeley, M., *The later evangelical fathers: Thornton, Newton, Cowper, Scott, Cecil et al.* London, Seeley. (356 p. 8.) 5 s.
 Lirac, A., *Les Jésuites et la liberté religieuse sous la Restauration*. Paris, Palmé. (304 p. 18.)
 Festschrift udgivet af det theologiske Fakultet ved Kjöbenhavns Universitet i Anledning af Universitetets Firehundredaarsfest Juni 1879. Kjöbenhavn, Gyldendal. (302 p. 8.) 4 Kr. 50 øre.
 Kalkar, C. H., *den christelige Mission blandt Hedningerne*. Første og anden Del. (436 og 338 p. 8.) Kjöbenhavn, Reitzel. 9 Kr. 50 øre.
 Madnes, P., *De Christnes aandelige Praestedømme*. Afhandling. Kjöbenhavn, Gad. (198 p. 8.) 3 Kr.
 Wyld, R. S., *Christianity and reason; their necessary connection*. Edinburgh, Douglas. (190 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Clark, W. W., *Forecast of the religion of the future: short essays on some important questions in religious philosophy*. London, Trübner. (248 p. 8.) 5 s.

Aus Zeitschriften.

- Müller, F. M., *The sacred books of the east* (North American Review June).
 Williams, Mon., *Indian theism*. Letter (The Athenaeum 7 June, p. 727, 728).
 Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme*. III (Journal asiatique mars-avr., p. 241—290).
 Vigouroux, F., *La Bible et l'Assyriologie. Les invasions assyriennes dans le royaume d'Israel d'après les découvertes récentes* (Revue des questions historiques avr., p. 337—429).
 Poole, R. S., *Ancient Egypt V. [end]* (Contemporary Review May, p. 237—250).
 Halevy, J., *Note supplémentaire sur l'inscription de Byblos* (Journal asiatique mars-avr., p. 173—214).
 Charency, H. de, *Fragment sur la symbolique hébraïque* (Revue de linguistique Avr., p. 164—193).
 Stier, J., *Die Tempelpalmen*. [Schluß] (Jüd. Litblt. 23, S. 90, 91).
 Collignon, *Inscriptions inédites d'Asie-Mineure* (Annales de la faculté des lettres de Bordeaux 1).
 Berggren, J. E., *Några ord rörande Matteusevangeliets uppkomst* (Teol. Tidskrift [Johansson] 1879, 3, p. 153—161).
 Funk, *Der Cölibat keine apostolische Anordnung* (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 208—247).

- Delaunay, *Étude sur la lettre de Pline à Trajan relative aux chrétiens* (Acad. des inscriptions et belles-lettres. Comptes-rendus T. VI. oct.-déc.).
- Brüll, A., Der Episkopat und die ignatianischen Briefe (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 247—257).
- Westcott, B. F., *Origen and the beginnings of Christian philosophy. I* (Contemporary Review May, p. 324—338).
- Funk, Der 17. Kanon der Synode von Ancyra (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 275—281).
- Le Blant, *De quelques principes sociaux rappelés dans les conciles du IVe siècle* (Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques févr.-mars).
- Jakobsson, G., *Arkandisciplinen inom den gamla kyrkan* (Teol. Tidskrift [Johansson] 1879, 3, p. 161—187).
- Blind, K., *Discovery of Odinic songs in Shetland* (Nineteenth Century June, p. 1091—1113).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronique byzantine du Jean, évêque de Nikiou* [fin] (Journal asiatique mars-avr., p. 291—386).
- Le Pentateuque de Lyon. Notice (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 2, p. 259).
- Mossman, X., *De l'épargne au moyen âge, de son emploi et de ses effets* (Revue historique Mai-Juin, p. 55—67).
- Lütolf, Ueber das wahre Zeitalter des hl. Bernhard von Menthon und die bezüglichen Quellen (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 179—207).
- Marchegay, P., *Les prieurés anglais de Saint-Florent près Saumur. Notice et documents inédits tirés des Archives de Maine-et-Loire* (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 2, p. 154—194).
- Guillotine de Corson, *Les usages de l'église de Rennes, au moyen âge* [fin] (Revue de Bretagne et de Vendée Janv.).
- Wichner, J., Die *Legenda aurea* quelle des alten Passionalen (Ztschr. f. deutsche Philol. X, 3, S. 255—280).
- Busch, H., Ein legendar aus dem anfang des 12. jahrh. IV. (Ztschr. f. deutsche Philol. X, 3, S. 281—326).
- Pointeau, *Les croisés de Mayenne en 1158* [fin] (Revue du Maine IV, 3).
- Pletteau, T., *Annales ecclésiastiques d'Anjou [suite]. 1467—1482* (Revue d'Anjou 1878, Sept. et Nov.).
- Bayonne, *Le dominicain Jérôme Savonarole et Alexandre VI. [suite]* (Revue de France 1er févr.).
- Cohendy, M., et Thomas, A., *Strophes au saint esprit suivies des statuts d'une confrérie du saint esprit en dialecte auvergnat* (Romania Avril, p. 211—221).
- Boehmer, E., *Se il Valdés possa con ragione esser sospetto di eresia antitrinitaria. Risposta al Prof. D. Berti* (Rivista Cristiana Giugno, p. 249—251).
- Dardier, C., *Michel Servet, d'après ses plus récents biographes* (Revue historique Mai-Juin, p. 1—54).
- Plieux, *L'épiscopat de Bossuet à Condom [suite et fin]* (Revue de Gascogne Janv. et Févr.).
- Baur, G., Die Salzburger Emigranten. Ein Leidens- und Lebensbild aus der evangelischen Diaspora, zugleich ein Zeugnis für die Kirchenpolitik der Hohenzollern (Nord u. Süd Mai, S. 187—201).
- Thomas, W., Englische u. amerikanische Unitarier. I. Theophilus Lindley (Prot. Kirchztg. 23, Coll. 484—492).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker. Ein Beitrag zur Gesch. der ev. Predigt im 19. Jahrh. II (Halte was du haßt Juli, S. 337—348).
- Caird, E., *The social philosophy and religion of Comte. I* (Contemporary Review May, p. 193—213).
- Huart, C., *Notice sur les tribus arabes de la Mésopotamie traduite de l'Arabe* (Journal asiatique mars-avr., p. 215—240).
- Die presbyterianischen Kirchen der alten u. der neuen Welt (Ev. Kirchenztg. 18, Coll. 337—341).
- Bonghi, R., *Il cattolismo contemporaneo* (Nuova antologia. 1 Maggio, p. 113—132).
- Leti, A., *Il Cattolismo de' nostri tempi secondo il Bonghi ed un anonimo un po' trasparente* (Rivista Cristiana Giugno, p. 255—262).
- Morley, J., *The French republic and the catholic church* (Fortnightly Review May, p. 647—666).
- Krummacker, Die Chinesen in Californien (Allg. Miff.-Ztschr. Juni, S. 251—280).
- Walter, A., Die kirchenmusikalische Reformbewegung der Gegenwart (Hist.-polit. Blatt. 83, 10, S. 769—783).
- Blachford, *Mosley's essays, historical and theological* (Nineteenth Century June, p. 1013—1037).
- Hafe, K., Schriftwort u. Gotteswort [Fortsetz.] (Prot. Kirchztg. 23, Coll. 477—480).
- Zahn, Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form der Religion? [Schluß] (Allg. Miff.-Ztschr. Juni, S. 241—251).
- Höhne, E., Der religiöse Zweifel. [Schluß] (Beweis d. Glaubens Juni, S. 289—311).
- Newcomb, S., *Evolution and theology* (North American Review June).
- Lotze, H., Alter u. neuer Glaube, Tagesansicht u. Nachtansicht (Deutsche Revue Mai, S. 175—201).
- Gladstone, W. E., *Probability as the guide of conduct* (Nineteenth Century May, p. 908—934).
- Zöckler, O., G. Th. Fechner's Beurtheilung des Spiritismus (Beweis d. Glaubens Juni, S. 281—289).

Recensionen.

- Aristidis, *philosophi Atheniensis, sermones duo* (v. Himpel: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Bardenhewer, O., Polychronius, Bruder Theodors von Mopsuestia (v. J. M.: *Revue des questions historiques* avr.).
- Bleek, F., Einleitung in das A. T. 4. Aufl. v. J. Wellhausen (v. M. Deffauer: Jüd. Litblt. 23).
- Bonet-Maury, G., *Gérard de Groote, un précurseur de la réforme au XIVe siècle* (v. A. Chuquet: *Athenaeum* belge 11).
- Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus* (Contemporary Review May).
- Crozals, J. de, *Lanfranc, archevêque de Cantorbéry* (v. J. B. Mullinger: *Revue historique* Mai-Juin, p. 180—188).
- Daae, L., *Norges Helgener* (v. H. E.: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Dacheux, L., *Jean Geiler de Kaysersberg* (v. Falk: Lit. Handweiser 7).
- Doffius, A., Der Aberglaube bei den heutigen Griechen (v. Bu.: Lit. Centralblt. 21).
- Erinnerungen an Amalie von Lafaulx (v. M. Johansson: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Gebhardt, O. de et Harnack, A., *Barnabae epistula* (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Gizycki, G. v., Die Ethik David Hume's (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litztg. 23).
- Grimm, C. L. W., *Lexicon Gr.-Lat. in libros N. T.* (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. E. H.: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Hafse, H. G., Die Zeichen Sprache der evang.-luth. Kirche (v. E. H.: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juni).
- Hofmann, J. C. K. v., Das Evang. des Lukas (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Juni).
- Huemer, J., *De Sedulii poetae vita et scriptis* (v. A. R.: Lit. Centralblt. 21).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum (v. A. Sabatier: *Revue historique* Mai-Juin).
- Köflin, F., Jefaia u. Jeremia (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 23).
- Kraus, F. X., *Roma sotterranea* — u. Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christl. Archäologie (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- La Berge, C. de, *Essai sur la rigne de Trajan* (v. G. Boiffier: *Journal des savants* Mars, p. 168—178).
- Laemmer, H., *De Martyrologio Romano* (v. Sprotte: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Lalore, C., *Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes. Tom. II, et III* (v. U. C.: *Revue des questions historiques* avr.); et Tom. IV (v. U. Robert: *Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, 2, p. 205—214).
- Lagrange, F., *Histoire de saint Paulin de Nole* (v. Er. B.: *Revue de questions historiques* avr.).
- Landau, L. R., System der gesammten Ethik. II (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litztg. 22).
- Laudes et hymni ad ss. Mariae virginis honorem, ex Armenorum breviori excerpta* (v. Himpel: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Louthchisky, J. B., *Katolicheskaja Liga i Kalvinisty vo Francii* (v. I. Goll: *Revue historique* Mai-Juin).
- Mangold, W. J., E. L. Th. Henke (v. Förster: Beweis d. Glaubens Juni).
- Mannheimer, M., Der Mosaismus u. das Aegyptertum (v. K. Hagenmeyer: Jenaer Litztg. 22).
- Pefsl, H. v., Das chronolog. System Manetho's (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 7).
- Petz, F. S., Philosophie der Religion (v. Braig: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Prat, F. M., *Recherches historiques et critiques sur la compagnie du Jésus en France, du temps du P. Coton 1561—1626. T. V.* (v. T. de L.: *Revue des questions historiques* avr.).
- Preibisch, P., *Fragmenta librorum pontificorum* (v. Otto Gilbert: Philol. Anz. 5, 6).
- Redling, J. M., Ausg. v.: *J. A. Ernesti, praelectiones in libros symbolicos ecclesiae Lutheranae* (v. Knittel: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- [Riant], *Exuviae sacrae Constantinopolitanae* (v. Falk: Lit. Handweiser 7; v. N. Valois: *Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, 2).
- Rossi, G. B. de, *La Roma sotterranea* (III. v. P. Tonini: *Archivio storico italiano* III, 2, p. 216—250).
- Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge issuing from the harmony of science and religion* (v. Z.: Lit. Centralblt. 21).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 14.

5. Juli 1879.

4. Jahrgang.

Hecker, Die Israeliten und der Monotheismus (Baudiffin).
Colenso, Wellhausen on the Composition of the Hexateuch (Guthe).
Kneucker, Das Buch Baruch, Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung (Schürer).
Acta S. Pelagiae, syriace ed. Gildemeister (Nestle).
Posse, Analecta Vaticana (C. Müller).
Höfler, Die romanische Welt und ihr Verhält-

niss zu den Reformideen des Mittelalters (C. Müller).
Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche (Ritschl).
Mücke, Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung (Koehler).
Bindemann, Rückblicke auf Leben und Amt (Lindenberg).
Römheld, Das heilige Evangelium in Predigten, 2. u. 3. Hft. (Lindenberg).

Menken, Bibli'sche Betrachtungen (Hartung).
Joh. Val. Andrea, Theophilus, herausg. v. Oehler (Hartung).
Joh. Val. Andrea, Der christliche Bürger, herausg. v. Oehler (Derf.).
Christlieb, Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf (Koehler).
Lange, Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre (Koehler).

Hecker, Prof. Dr. W., Die Israeliten und der Monotheismus. Aus dem Holländ. überfetzt. Leipzig 1879, O. Schulze. (66 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der Abhandlung liegt ein an der Universität Groningen gehaltener Vortrag zu Grunde, welchen der Verf. veröffentlichte, 'um dem von Einigen geäußerten Wunsch entgegenzukommen' (S. 3). Es wird darin nicht sowohl eine Darstellung der Entstehung des Monotheismus bei den Israeliten als vielmehr eine Hinweisung auf seine Bedeutung in der Geschichte Israel's und der Menschheit gegeben. Der Verf. will entwickeln, 'in welcher Hinsicht der Monotheismus der Hauptfaktor des israelitischen Staats- und Volkslebens gewesen ist und in wie fern er als solcher durch seine Natur und seinen Einfluss das unschätzbare Bedürfnis nach Einheit und Gleichheit (!) hat befriedigen helfen' (S. 11). Wesentlich Neues geltend zu machen, war kaum möglich und wird nicht die Absicht des Verf.'s gewesen sein. Vollständiger hätte er indessen seinen eigentlichen Gegenstand behandeln können, wenn er nicht vielfach übergesprungen wäre auf die politische Geschichte Israel's, auch bei solchen Anlässen, welche mit der Entwicklung und den Einwirkungen seiner Religion in keiner Beziehung stehen. Charakteristisch für die Werthschätzung des Monotheismus bei dem Verf., aber als Einleitung zu einer Betrachtung des israelitischen Monotheismus nicht glücklich gewählt ist die Parallele der politischen Einheit (Weltmonarchien) mit der religiösen S. 7 ff. Dem israelitischen Monotheismus liegt durchaus nicht als 'ursprünglicher Gedanke' zu Grunde, 'die religiöse Einheit' (der Menschheit) S. 11, sondern er ist zunächst, wie dem Verf. wohl bekannt ist, die Verehrung eines einzigen Gottes des Volkes Israel (nicht der Menschheit). In dem Sinne aber wie die Israeliten durch den Dienst ihres Gottes zu einer Volkseinheit verbunden waren, waren es nicht minder polytheistische Völker durch ihren Cultus, welchen sie wie jene in Gegensatz stellten zu den Gottesdiensten fremder Völker. — Mit Recht lehnt der Verf. S. 13 Renan's Einfall vom Zusammenhang des Monotheismus mit dem ursprünglichen Wüstenleben der Semiten ab. Seine Einwendung: 'dann müßten ja alle Wüstenbewohner ohne Ausnahme Monotheisten sein' ist zur Abweisung vollkommen ausreichend. Dagegen ist sehr unklar, was der Verf. seinerseits zur Entstehung des alttestl. Monotheismus bemerkt S. 17 f.: der 'israelitische Volksgeist' äußert sich 'in vollkommener und eigenthümlichster Weise in der theokratischen Regierungsform'. 'Kraft dieses politischen Systems wurde das Princip des orientalischen Despotismus auf ein göttliches Wesen übertragen, welches demnach alle

ändern an Macht und Majestät weit überragt'. Es bleibt unverständlich, was der Verf. unter 'Theokratie' versteht, und wie er dieselbe als Grundlage, nicht vielmehr als Folge des Monotheismus auffassen kann. Für den nicht neuen Gedanken aber, daß Israel's Monotheismus eine Nachbildung des orientalischen Despotismus sei, möchte doch einmal die Aufklärung gegeben werden, wie es kam, daß Israel, lange ohne Königthum, noch länger ohne Despotismus lebend, zum Monotheismus gelangte, während dieser den alten und mächtigen Monarchien seiner Nachbarschaft und Verwandtschaft fremd blieb. An dieser Parallele zwischen dem politischen und religiösen Zustande ist ein richtiges, vom Verf. aber nicht erwähntes Moment, dies nämlich, daß die Auffassung der semitischen Gottheiten als Herrscher, welche in den Gottesnamen Baal, Melech u. s. w. ihren Ausdruck findet, als Nachbildung der politischen Verfassung zu verstehen ist. Da die Hebräer Gottesnamen wie Adonaj und Melech ohne Zweifel aus ihren Ursitzen mitbrachten, so weisen diese darauf hin, daß in vorhistorischer Zeit der Stamm der Hebräer sei es einem größeren monarchischen Staat angehörte, sei es von einem mit königlicher Würde ausgestatteten Stammhaupte geleitet wurde.

Aus der übrigen Darstellung des Verf.'s hier noch einige Einzelheiten. Daß die Propheten 'sich erheben mitten aus dem Volke, ... um die *vox populi* zur *vox Dei* zu machen' S. 20 kann von den mit der Mehrheit des Volkes durchweg in Fehde liegenden Propheten des A. T. nur behaupten wer sie nicht genugsam kennt. Daß der Islam 'eine verbesserte und vermehrte Auflage des Mofaismus' sei (S. 45), dürfte doch wohl sehr zu bezweifeln sein. Zu verwundern ist, daß S. 44 Dozy's abenteuerliche Hypothese von der 'durch Samuel als Strafe auferlegten' (?) Auswanderung der Simeoniten nach der Umgegend von Mekka und Medina bereitwillig acceptirt wird. Es sollte nicht noch immer (S. 47) wiederholt werden, daß der Glaube an Unsterblichkeit im Exil von den Perfern adoptirt worden sei, da sich der Glaube an eine allerdings schattenhafte Fortdauer nach dem Tode bei den Israeliten wie bei fast allen Völkern seit alten Zeiten nachweisen läßt; mit dem Auferstehungsglauben und dem Glauben an eine Fortdauer des Lebens in der Gottesgemeinschaft verhält es sich freilich anders. Doch sollte nicht Marc. 9, 10 dahin verstanden werden, daß noch die Jünger Christi 'mit Befremden' von der Auferstehung überhaupt sprechen hörten (S. 64).

In den Anmerkungen am Schlusse hat der Verf. 'Aufwand von Gelehrsamkeit absichtlich ferne gehalten' (S. 3); da er aber doch allerlei zur Sache gehörige und nicht gehörige Literatur und zwar gute und schlechte

ungefördert namhaft macht, so hätte er wohl drei direct auf seinen Gegenstand bezügliche Abhandlungen erwähnen können: Dillmann's schöne Vorlesung 'Ueber den Ursprung der Alttestamentlichen Religion' 1865, sowie Kuenen's Aufsatz *Yahveh and the other gods* (in *Theolog. Review* 1876) und den denselben Gegenstand behandelnden in 'Studien' I des Unterzeichneten.

Die Sprache, vom 'einsperren' des israelitischen Gottesbegriffes, vom 'herandämmern' des Christenthums redend, wie von 'der kostbarsten Perle an der Krone' der Verdienste Israel's, von 'einem ambrosischen Hauche idealer Schönheit', ist nicht ohne Härte und Schwall, was (das Original liegt mir nicht vor) der Uebersetzung zur Last fallen mag (dieser jedenfalls 'ein Volkswille' ft. einen V—n S. 22, 'Betrachtung' ft. Beachtung S. 28, 'gültige' ft. geltende S. 63, 'gebeten' ft. gebetet S. 64).

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Colenso, Right Rev. J. W., D. D., Bishop of Natal, *Wellhausen on the Composition of the Hexateuch critically examined*. London 1878, Longmans, Green & Co. (IV, 132 S. 8.)

Wellhausen schloß seine wichtigen Aufsätze über die Composition des Hexateuchs (Jahrb. f. D. Th. XXI u. XXII) mit den Worten: 'Wenn ich für die langwierige und undankbare Arbeit einen Lohn hoffe, so ist es Discussion und Widerspruch'. Mehr als dieser Lohn ist dem Verf. jener Aufsätze zuerst, soviel mir bekannt ist, von einer Seite zugemessen worden, von welcher W. selbst es vielleicht am wenigsten erwartet hat. Dr. Colenso, Bischof von Natal in Afrika, Verfasser des umfangreichen Werkes: *The Pentateuch and Book of Joshua critically examined*, P. I—VII (1862—1878) ist der erste gewesen, welcher die kritische Analyse W.'s öffentlich behandelt hat. In der oben genannten, mir durch die Güte des Herrn Prof. Cheyne in Oxford zugewandenen Schrift beschäftigt sich Colenso abgesehen von den Erörterungen auf p. 86—95, welche auf Kuenen's kritische Beiträge in der *Theol. Tijdschrift* Sept. 1877 sich beziehen, ausschließlich mit der Analyse der historischen Stücke des Hexateuchs, welche W. vorgetragen hat. Er giebt hauptsächlich eine Zusammenstellung und Vergleichung der beiderseitigen Resultate. Nicht selten begnügt er sich nach einem Bericht über W.'s Meinung damit, seine eigene Auffassung daneben zu stellen, ohne eine Prüfung oder Widerlegung zu versuchen (p. 31. 34. 36. 80). Im Allgemeinen ist er bemüht zu zeigen, daß die der Analyse W.'s zu Grunde liegenden kritischen Beobachtungen auch auf dem von ihm eingeschlagenen Wege ihre Erklärung finden. Man entdeckt aber in dieser Schrift nicht nur 'Discussion und Widerspruch' W. gegenüber, sondern in einem sehr wichtigen Punkte auch Zustimmung, nämlich darin, daß die sog. 'mittlere Gesetzgebung' des Pentateuchs jünger ist als das (nach C. von Jeremias verfaßte) Deuteronomium. Damit hat also auch C. anerkannt, daß die priesterliche Gesetzgebung eine spätere Religionsstufe darstellt als die Gesetzgebung des Deuteronomiums und zwar eine solche, welche nach dem Deuter., d. h. während des Exils sich gebildet hat. Wie sehr dieses Ergebniss die bisherigen Vorstellungen von der Entwicklung der Religion Israels umändert, liegt auf der Hand und ist jetzt nach dem Erscheinen von W.'s 'Geschichte Israels' auch für jeden deutschen Theologen bequem zu erfahren. Es ist aber von Werth, davon Notiz zu nehmen, daß gerade Colenso zu diesem Resultat gekommen ist, ein Bischof der englischen Kirche, welcher anfanglich die in dem 17. Jahrhundert dogmatisirten Anschauungen über d. h. S. in seine theologische Bildung aufgenommen hatte, dann aber durch eine unabwiesbare Forderung seines kirchlichen Berufes, nämlich durch Verkehr (Mission, Bibelübersetzung) mit christlichen Zulu,

durch ihre einfachen und aufrichtigen Fragen sich genöthigt sah, die gewöhnlichen Ausflüchte, mit denen er über gewisse Unbequemlichkeiten hinwegzuschlüpfen gewohnt war, bei Seite zu lassen und die Berichte des Hexateuchs auf ihren geschichtlichen Werth hin zu prüfen, wenn er anders 'im Namen des Herrn nicht Lügen reden' wollte (*Pent. and Josh.* I, p. VII). Das war bekanntlich der Anfang der Colenso'schen Pentateuchkritik (1862).

Der Unterschied zwischen W. und C. sind im Uebrigen noch genug. W. legt seiner Analyse überall in erster Linie die Quellenhypothese zu Grunde und läßt die Ergänzungshypothese nur in untergeordneter Weise, namentlich bei den Gesetzen zur Geltung kommen. Dagegen huldigt Colenso durchaus der Ergänzungshypothese. Diejenigen Stücke, welche W. als Vierbundesbuch zusammengefaßt und mit Q bezeichnet hat, scheidet C. in zwei Theile: Die *'Elohistic Narrative'* (bis Exod. 6, 2—5) gehört nicht zu der *'later (levitical) Legislation'*, sondern hat die Grundlage der ganzen Geschichte des Hexateuchs gebildet (also ähnlich wie Graf 1866) und ist vielleicht von Samuel verfaßt. Dieselbe ist zuerst erweitert durch den *'second Elohist'* (letzte Spur Num. 24), darauf in größerem Umfange durch den *'Jehovist'* (letzte Spur Kön. I, 9, 25), dann durch den *'Deuteronomist'* (= Jeremias), zuletzt durch die *'levitical writers'* (erste Spur Exod. 6, 6—8). S. p. 4 f. 39. 46 f. 73. 85 f. 101. 108 ff. C. macht nun von der Ergänzungshypothese eine sehr freie, mit dem eigentlichen Sinn derselben streitende Anwendung. Auf diese Weise wird es ihm z. B. möglich, in Exod. zwei Berichte über die Plagen zu unterscheiden, nämlich einen ursprünglichen Bericht von 7 Plagen nach dem Jehovisten und einen bearbeiteten und durch zwei Plagen (8, 16—19. 9, 8—12) vermehrten Bericht, welcher der jüngsten Erweiterung angehören soll. Die *'levitical writers'* hatten nämlich den Zweck, Aaron zu verherrlichen und veränderten demgemäß die alte Erzählung. Das ist aber doch nicht Ergänzung des ersten Berichtes, sondern eine Umgestaltung desselben, bestimmt denselben zu ersetzen; die Zeit, in welcher der zweite Bericht entstanden ist, hatte überhaupt nicht die Absicht, die alten Ueberlieferungen zu ergänzen, sie schuf dieselben neu nach ihren Anschauungen.

Auf Einzelheiten weiter einzugehen ist jedoch hier nicht der Ort; auch würde es nicht lohnend sein, da C. und W. die Pentateuchfrage im Ganzen verschieden disponiren, jener nach der Ergänzungshypothese, dieser nach der Quellenhypothese. Die Dispositionsfrage muß aber zuvor erledigt sein, ehe die Vertheilung des Einzelnen an die verschiedenen Traditionsschichten oder Erweiterungen mit Nutzen besprochen werden kann. Im Allgemeinen hat mich die Vertheidigung der Ergänzungshypothese durch C. nicht überzeugen können, daß dieselbe dem kritischen Befund besser entspräche und etwa mehr Klarheit über die Entstehung des Hexateuchs verbreitete, als die neuerdings von W. vorgelegte Analyse. Das Verhältniß der einzelnen Gesetzeskörper zu einander als gegenseitige Ergänzung zu begreifen, ist vollends nicht möglich.

Leipzig.

H. Guthe.

Kneucker, Pfr. Privatdoc. Lic. J. J., *Das Buch Baruch* Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung auf Grund des wiederhergestellten hebräischen Urtextes. Mit einem Anhang über den pseudepigraphischen Baruch. Leipzig 1879, Brockhaus. (XII, 361 S. gr. 8.) M. 12. —

Ueber das kleine Buch Baruch besitzen wir aus neuerer Zeit bereits zwei eingehende Erklärungen: von Fritzsche (*Exeget. Handb. zu den Apokr. I*, 1851) und von Reusch (*Erklärung des Buchs Baruch* 1853). Beide werden dem Umfange nach von diesem neuen,

mit wahrhaft staunenswerthem Fleiße ausgearbeiteten Commentare Kneucker's noch übertroffen. Was ihn von seinen Vorgängern unterscheidet, ist hauptsächlich der Versuch einer vollständigen Reconstruction des hebräischen Urtextes. Um ihretwillen ist offenbar die ganze Arbeit Kneucker's unternommen; und so geht auch seine Erklärung überall auf den von ihm vorausgesetzten hebräischen Urtext zurück.

In der Einleitung, welche über die Hälfte des Buches einnimmt (S. 1—198), handelt Kn. über Baruch als angeblichen Verfasser, über Inhalt, Composition, Grundsprache, Abhängigkeit von den Schriften des A. T.'s; sodann besonders ausführlich über die Abfassungszeit (S. 32—61), den Ort der Abfassung und die Parteilichkeit des Verf.'s und über den Zweck des Buches; ferner über die verschiedenen Texte desselben: den griechischen (S. 76—135), die beiden lateinischen, die beiden syrischen, den arabischen, äthiopischen, koptischen, armenischen; endlich über die exegetischen Hilfsmittel. Als Anhang ist der Einleitung eine Untersuchung über die von Ceriani herausgegebene syrische Baruch-Apokalypse beigegeben (S. 190—198). Hierauf folgt die deutsche Uebersetzung des Buches, und in Form von Anmerkungen unter derselben der ausführliche Commentar, dessen Hauptzweck es ist, die am Schlusse (S. 351—361) angefügte hebräische Rückübersetzung zu begründen und zu rechtfertigen. — Der ganzen Arbeit sieht man es an, daß sie das Resultat langjähriger unermüdlicher Beschäftigung mit dem Gegenstande ist. Was Fleiß und Gründlichkeit leisten können, das ist hier geleistet. Aber man muß freilich auch sagen, daß des Guten doch etwas zu viel geschehen ist. Ohne Schaden für die Sache hätte der Umfang des Buches wohl auf die Hälfte reducirt werden können. In der Einleitung werden die einschlägigen Fragen mit kaum genießbarer Gründlichkeit durchgesprochen; ja Fragen, die man überhaupt nicht aufwerfen darf, weil das Material zu ihrer Beantwortung fehlt, oft seitenlang hin und her erwogen. Der Commentar ist namentlich schwer belastet durch die fortwährenden Rechtfertigungen der hebräischen Rückübersetzung. Wären diese von der sprachlichen und fachlichen Erklärung des griechischen Textes getrennt worden, so wäre er um vieles durchsichtiger geworden. — Auf Einzelheiten des Commentares einzugehen, ist hier nicht der Ort. Es sei nur erwähnt, daß der Verf. die berühmte Stelle 3, 37 (μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συναναστράφη), um derentwillen die Kirchenväter unser Buch so oft und gerne citiren, für christliches Glossem hält: mir scheint mit Recht. — Sehr gründlich sind die biblisch-theologischen Excurse zu 2, 17 und 3, 4 (über das Schicksal des Menschen nach dem Tode).

Was die Entstehung des Buches anlangt, so unterscheidet Kn. drei Verfasser. Der Kern des Buches besteht aus Cap. 1, 1—3 und 3, 9—5, 9, so jedoch, daß in Cap. 1, 2 nur die Worte ἐν τῷ ἔτι τῷ πέμπτῳ echt, das übrige spätere Einschaltung ist (in all' diesen Punkten folgt Kn. dem Vorgange Hitzig's, Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1860, S. 266 ff.). Unabhängig von diesem Grundstock sind die Gebete Cap. 1, 15—3, 8 entstanden; und von dem Verf. beider Stücke ist 'wahrscheinlich' ein Dritter zu unterscheiden, welcher den Gebeten die Einleitung Cap. 1, 4—14 voranstellte und sie dergestalt in die Grundschrift einreichte (s. bes. S. 60). Außerdem nimmt Kn. auch noch einige kleinere Glossen an. — So berechtigt nun im Allgemeinen die Unterscheidung verschiedener Hände in unserem Buche auch sein wird, so scheint mir doch Kneucker schon hier der Verführung erlegen zu sein, die Dinge genauer wissen zu wollen, als man sie wissen kann. Was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten läßt, ist eben nur dies, daß Cap. 3, 9—5, 9 (vielleicht mit dem Eingang 1, 1—3) von einem andern Verfasser herrührt, als das

Uebrige. Hingegen die Trennung von Cap. 1, 4—14 und 1, 15—3, 8 scheint mir nicht hinreichend motivirt. Was der Verf. S. 19 f. dafür geltend macht, hat mich nicht überzeugt; und die Zusammengehörigkeit der beiden Stellen über den König von Babel (1, 11—12 und 2, 21—24), sowie die gleichmäßige Abhängigkeit von Daniel in Cap. 1, 11—12 und 1, 15—2, 20, macht eine solche Trennung sehr unwahrscheinlich. Namentlich aber geht die Pünktlichkeit, mit welcher der Verf. auch sonst noch eine Reihe einzelner Verse und Worte verschiedenen Verfassern zuweisen will, über das hinaus, was eine besonnene Kritik zu leisten vermag.

Die Abfassung sämmtlicher Stücke setzt Kneucker in die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus. Die Gründe für diese, zuerst von Hitzig aufgestellte Hypothese werden von Kneucker in der Hauptsache gut entwickelt, und sie sind in der That überzeugend, sowohl für die erste als für die zweite Hälfte des Buches; wie ich denn selbst schon in meinem Artikel über die 'Apokryphen' in Herzog-Plitt's Realencyklopädie mich jener Ansicht angeschlossen habe. Auch hier aber kann Kneucker wieder der Verführung nicht widerstehen, unserer Schrift genauere Aussagen über ihre Herkunft entlocken zu wollen, als sie in Wahrheit darbietet. In Cap. 3, 16—17 findet er eine 'augenscheinliche' Anspielung auf die prächtigen Spiele bei Einweihung des Colosseums, da abgerichtete Vögel und Elephanten kämpfen mußten (S. 48 f.). In Cap. 4, 34—35 findet er einen 'prophetischen Reflex' der drei großen Unglücksfälle aus der Zeit des Titus: der Eruption des Vesuvus, des großen Brandes der Stadt und der furchtbaren Seuche (S. 53). Wer die Stellen nachliest, wird wohl über den hier geübten Scharfsinn erstaunen. Und dies sind nur Beispiele der auch sonst von dem Verf. befolgten Methode. Es kann aber nicht oft und nicht laut genug gegen diese Unsitte unserer modernen 'Kritik' protestirt werden, aus den allgemeinsten Phrasen die speciellsten Beziehungen herausfinden zu wollen, und auch über solche Dinge, über die man nichts weiß, ganz genaue Auskunft geben zu wollen. Das ist nichts anderes als ein ganz unkritisches Spiel unerlaubter Neugierde. Freilich soll daraus Kneucker kein specieller Vorwurf gemacht werden. Er kann sich dafür auf große Autoritäten berufen. Doch — *nomina sunt odiosa*.

Besondere Sorgfalt hat der Verf. auf den Nachweis verwendet, daß der griechische Text unseres Buches Uebersetzung aus dem Hebräischen sei; und zwar setzt er einen solchen — mit der Mehrzahl der Kritiker — für das ganze Buch voraus, nicht bloß, wie z.B. Fritzsche, für die erste Hälfte (bis 3, 8). Keiner der bisherigen Ausleger hat den Beweis für diese Annahme in so gründlicher Weise zu führen gesucht, wie Kneucker. Aber gerade die Sorgfalt, welche er hierauf verwendet, hat mich in der Ansicht bekräftigt, daß jene Annahme wenigstens für die zweite Hälfte des Buches (Cap. 3, 9—5, 9) auf sehr schwachen Füßen ruht. Für die erste scheint sie auch mir wahrscheinlich; für die zweite aber nicht. Kneucker hat S. 26 die angeblichen Uebersetzungsfehler zusammengestellt, welche seine Ansicht beweisen sollen. Für die zweite Hälfte des Buches sind dies folgende: 4, 5: *μη μόνον* = *וְכִי* für 'Name' (hier hat aber schon Grotius die richtige und vollkommen befriedigende Erklärung), 4, 21: *δυναστεία*, 3, 30: *οἶσι*, 3, 17: *ἐπεποιθεσαν*, 3, 33: *ἐλάσαν* und *ὑπὸ καὶ ἔσαν*, 3, 17. 18: *καὶ οὐκ ἔστιν* (angeblich lauter falsche Tempora), 3, 23: *ἐλχέουσιντες* und *καὶ Θαιμὰν*, 4, 9. 14. 24: *αἱ πάροις*, 4, 32: *ἡ δεξαμένη*, 3, 32: *εἰδώς* (nach S. 305, jedenfalls ein Fehler' statt *ἰδώς*, *וִידָה*), 4, 15: *οὗ* (nach S. 326, jedenfalls' = *אֲשֶׁר*, welcher'), 3, 23: *σύνεον* (= *חֲבִיבָה*, wofür im Text *חֲבִיבָה* oder *חֲבִיבָה* = 'Einkommen, 'Erwerb' gestanden habe), 3, 23: *Μερόν* (*מֶרֶן* angebl. Lesefehler statt *מֶדְיָן* Midjan, was möglich aber nicht beweisbar, vgl. übrigens Fritzsche). — Einige dieser angeblichen Uebersetzungs- und

Lefefehler sind schon von früheren Auslegern angenommen worden. Ich kann aber nach sorgfältiger Prüfung keine der angeführten Instanzen für beweiskräftig halten, muß vielmehr nach wie vor mit Fritzsche die fließende griechische Diction des Abschnittes 3, 9 — 5, 9 für einen Beweis dafür ansehen, daß das Griechische hier Original ist. Man vergleiche nur solche Wortstellungen wie 4, 9: *τὴν ἐπελθοῦσαν ἡμῖν ὁργὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ* (ähnlich 4, 25). Ein einziger solcher Satz wiegt alle Instanzen Kneucker's mehr als auf; und ich glaube kaum, daß sich etwas Aehnliches bei den LXX nachweisen läßt. — Einen Hauptgrund gegen seine Ansicht hat aber K. selbst sehr entschieden betont, nämlich die große Verschiedenheit des griechischen Stiles in den beiden Hälften unseres Buches (vgl. Kneucker S. 76 ff.). Um ihrer willen nimmt K. an, daß die zweite Hälfte von einem andern Uebersetzer herrühre als die erste. Ist dies aber nicht höchst unwahrscheinlich? Wenn doch das Ganze zunächst hebräisch vorgelegen hätte, dann würde die Uebersetzung des kleinen Büchleins wohl auch von einer Hand herrühren. Umgekehrt erklärt sich die Stilverschiedenheit von selbst, wenn die eine Hälfte griechisches Original ist, die andere nicht.

Gießen.

E. Schürer.

Acta S. Pelagiae. Syriace edidit Prof. Joa. Gildemeister. Bonnae 1879, Marcus. (15 u. 12 S. syr. Text. 4.) M. 3. —

Professor Usener, mit der Bearbeitung des noch ungedruckten griechischen Originals der Acten der h. Pelagia beschäftigt — lateinisch finden sich dieselben in den AA. SS. unterm 9. Okt. und sonst — wünschte eine oder zwei Seiten der in einer einzigen Londoner Handschrift erhaltenen syrischen Version kennen zu lernen, um darnach ihr Verhältniß zum griechischen Text zu bestimmen: davon hörte Professor W. Wright in Cambridge, *qui ad id natus videtur, ut omnium animos officiis sibi devincat*, schrieb das ganze Stück ab und schickte es nach Bonn: durch Veröffentlichung desselben glaubt Gildemeister mit Recht ihm am besten dafür zu danken. Dies der Anlaß der Publication, ihr Inhalt ist kurz folgender. — Der Erzbischof von Antiochien versammelte in einer kirchlichen Angelegenheit seine Bischöfe, acht an der Zahl, darunter den in egyptischer Schule im Kloster Tabennes gebildeten Nonnus. Während sie vor der Kapelle des Märtyrers Julianus sitzen, kommt Pelagia *mimadum urbis celeberrima* in glänzendem Aufzug vorüber, alle sind darüber tiefbewegt, insbesondere Nonnus, der beim Gottesdienst am nächsten Sonntag, vom Erzbischof aufgefordert, die Predigt hält, über das zukünftige Gericht der Gottlosen und die Seligkeit der Frommen. Auch Pelagia ist unter den Zuhörern und erbittet sich brieflich von Nonnus nach dem Gottesdienst eine Unterredung und die Taufe. Als verschwieblicher Mann und damit es nirgends Anstoß gebe, empfängt er sie nur in Gegenwart seiner 7 Collegen, mit Genehmigung des Erzbischofs wird sie von Nonnus getauft, eine Oberdiakonissin Romana vertritt Pathenstelle. Als die 7 Tage der Tauffeier um sind und Pelagia das Taufgewand mit den Alltagskleidern vertauschen sollte, erbittet sie sich heimlich von Nonnus einige seiner eigenen Kleider, *σχιταριον τριχινον και βερρον τριχινον*, (wie sie nach Palladius beispielsweise auch Athanasius trug S. 12), und verschwindet aus Antiochien. Nach 3 Jahren fühlt sich des Nonnus Diakon Jakobus zur einer Pilgerfahrt nach Jerusalem getrieben, wird von seinem Herrn aufgefordert, dort auch nach dem *monachus eunuchus Pelagius* zu fragen, findet denselben, hochberühmt, schwarz wie einen Sack vor Fasten und Arbeit, in einer kleinen, thürlosen Zelle auf dem Oelberg, in der Nähe der Stelle, da Christus seine Jünger das Vaterunser lehrte, hat eine kurze Unterredung mit ihm, ohne daß der Mönch, natür-

lich Pelagia, sich zu erkennen giebt. Während Jakob noch in Jerusalem anwesend ist, stirbt Pelagius; alle Klöster von Jerusalem, Jericho, dem Ostjordanland und Nikopolis kommen zum Begräbnis; wie der Bischof und alle anwesenden Frommen den Leichnam feierlich salben wollen, stellt es sich heraus, daß es eine Frau war und sie preisen Gott, daß er auf Erden so viele unbekannte Heiligen habe, nicht bloß Männer, sondern auch Frauen. Die Sache läßt sich vor dem Volke nicht verheimlichen, denn was verborgen ist, muß offenbar werden und der Diakon Jakobus hat ihr Leben zu allgemeiner Erbauung beschrieben; war er doch Augenzeuge bei ihrer Bekehrung und ihrem Begräbnis, wie er uns zum Ueberdruß oft versichert.

Ueber das Alter der Geschichte können wir nichts Bestimmtes wissen: Gildemeister hat in der knappsten Weise S. 1 u. 2 die in Betracht kommenden Daten zusammengestellt und gezeigt, daß die von Theophanes, Nicephorus und andern beliebte Verlegung derselben ins Jahr 449 oder 451, speciell die Identificirung des Bischofs Nonnus mit dem Gegner und zweimaligen Nachfolger des Ibas von Edessa unstatthaft ist. Die Kapelle Julianus in Antiochien wird c. 540 von Procopius als durch Chosroes nicht zerstört aufgeführt, die der Pelagia in Jerusalem um 530 vom Pilger Theodosius erwähnt.

Angehängt hat Gildemeister S. 14. 15 einen kurzen sehr dankenswerthen Excurs über die syrischen Accente; das Ganze ist mit bekannter Genauigkeit und Eleganz gearbeitet; nur wenige Druckfehler des syrischen Textes sind unbemerkt geblieben.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Posse, Dr. Otto, Analecta Vaticana. Innsbruck 1878, Wagner. (X, 219 S. gr. 8.) M. 4. 80.

Seit Potthast sein großes Werk der Papstregesten von 1198—1304 abgeschlossen hat, sind von vielen Seiten eine Reihe werthvoller Ergänzungen und Nachträge publicirt worden, theils solche welche gedruckt und von Potthast übersehen waren, theils solche die sich nur in Handschriften vorgefunden hatten (neuestens auch in Löher's archivalischer Zeitschrift, Band 3). Einen der umfassendsten Beiträge dieser Art bildet diese Publication Posse's. Sie ist hervorgegangen aus Forschungen in der vaticanischen Bibliothek, die dem *Codex diplomaticus Saxoniae regiae* dienen sollten. Die Schrift zerfällt in zwei Theile. Der erste enthält *Regesta Vaticana inde ab a. 1254 usque ad a. 1287* mit nicht weniger als 1411 Nummern, welche meist dem auch anderweitig viel benutzten, reichhaltigen, von Raynaldus aus dem vaticanischen Archiv geschöpften und von seiner Hand geschriebenen Cod. Vallicell. I, 53 entnommen sind und Potthast zum größten Theil nicht oder ungenau bekannt waren. Es sind darunter eine große Anzahl von Regesten, welche die deutsche Reichs- und Kirchengeschichte betreffen und namentlich der letzten Hohenstaufen-Zeit sehr zu gute kommen. Aber auch andere Seiten der Kirchengeschichte sind reichlich bedacht. — Es ist nun allerdings wahr, daß mit diesen kurzen und dünnen Regesten in der Mehrzahl der Fälle noch nichts anzufangen ist; allein abgesehen davon, daß schon die Kenntniß der Existenz jener Urkunden an sich werthvoll ist und viele auch in dieser Kürze wichtige Andeutungen geben, so hat Posse den Werth seiner Publication dadurch noch sehr erhöht, daß er bei allen Regesten, die er mittheilt, aus seiner Quelle zugleich die archivalische Signatur, welche die vollständige Urkunde trägt, genau angiebt und uns versichert, die Beamten des vaticanischen Archivs werden jedermann, der ihnen jene Signatur einer Urkunde anzugeben weiß, die letztere selbst bereitwilligst abschreiben. Er hat das selbst erfahren und ist dadurch in Stand gesetzt worden, im zweiten Theil seiner Schrift *Acta Vaticana inde ab a. 1255 usque ad a. 1372* (p. 117—194) fünfzig bis-

her ganz oder theilweise unbekannte Papsturkunden *in extenso* mitzutheilen, von denen viele von hohem allgemeinem Interesse sind (vor allem für die Geschichte Conradin's). — Ein genaues Verzeichniß der Namen am Schluß ist sehr dankenswerth. — Leider haben sich etwas zahlreiche Druckfehler eingeschlichen, welche durch das Verzeichniß am Ende nicht erschöpft sind. — Hoffentlich dürfen wir nun bald einem diese und die anderen Ergänzungen der Papstregeften zusammenfassenden Additamentum von Seiten Potthalt's entgegensehen.

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Höfler, Const. R. v., *Die romanische Welt und ihr Verhältniss zu den Reformideen des Mittelalters*. [Aus: 'Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.' Wien 1878, Gerold's Sohn in Comm. (284 S. Lex.-8.) M. 4. 80.]

Vorliegende Schrift ist, wie alles, was aus der Feder Höfler's kommt, ausgezeichnet durch ihre schöne und anziehende Form wie durch ihre geistvolle Beleuchtung der behandelten Materien. Zugleich behandelt sie einen Gegenstand, der meines Wissens nirgends bisher im Zusammenhang dargestellt worden ist und doch neben ähnlichen Arbeiten über die deutsche Nation seine gute Stelle findet. Ihr allgemeiner Inhalt ist durch den Titel genügend gekennzeichnet; ihr Resultat läßt sich nicht in ein kurzes Résumé zusammenfassen. Sie verläuft in 6 §§. In § 1 wird die großartige staatenbildende Thätigkeit der Romanen im Norden und Süden, Osten und Westen beschrieben; in § 2 geht Verf. ein auf die innere Thätigkeit derselben und zwar zunächst auf die von ihnen, speciell, wie die Staatenbildungen, zumeist vom Adel ausgehenden Ordensstiftungen. Denn es bleibt doch eine merkwürdige und charakteristische Thatsache, die als solche von Höfler wieder treffend hervorgehoben wird, daß die Stiftung weitaus der meisten religiösen Orden, selbst derjenigen, welche die größte Verbreitung in Deutschland gewonnen haben, doch von Romanen ausgegangen ist. — Es folgt darauf ein Ueberblick über das romanische Papstthum im 11. und 12. Jahrhundert und seine Kämpfe mit den deutschen Kaisern und den Ketzern, vorzüglich den Waldensern; das romanische Papstthum überwiegend italienischer Nationalität im 13. und dasjenige französische im 14. Jahrhundert.

Mit den letzten Parteien haben die Abschnitte begonnen, welche mir die interessantesten des Buches zu sein scheinen sowohl durch reichliche Mittheilungen aus Handschriften als auch namentlich dadurch, daß der Verf. aus dem mehr skizzirenden Verfahren heraustritt und etwas detaillirter schildert. Es sind die Parteien, welche die innere Geschichte der Franciscaner und ihre Kämpfe mit dem avignonensischen Papstthum behandeln. Es möge mir hier eine etwas eingehendere Besprechung dieses Abschnittes zu gute gehalten werden, weil sich derselbe vielfach mit meiner Schrift über Ludwig des Baiern Kampf mit der römischen Curie berührt und es mir in der letzteren nur noch für einen ganz kleinen Theil möglich war, mich mit Höfler auseinander zu setzen.

In § 3 nämlich bespricht Verfasser die Periode von Avignon als Höhepunkt romanischer Weltstellung (p. 63 — 109). Nach einer Uebersicht über die französischen Hegemoniebestrebungen unter Philipp dem Schönen und die kühnen, in letzter Zeit mehrfach behandelten Gedanken Pierre Dubois', wird eingegangen auf die Kämpfe der Franciscaner um die evangelische Armuth. Verf. hat die Darstellung derselben vorbereitet durch den Hinweis auf die früheren Kämpfe und spiritualistischen Bewegungen im Orden von Elias von Cortona an bis zum Concil von Vienne. Allein er hat sich dadurch auch verleiten lassen, den Streit über die Armuth in eine m. E. allzu enge Verbindung mit den Fraticellen und dem Spiritualismus des Ordens zu bringen. Schon Riezler

(litterarische Widerfacher p. 61 n. 1) hat sich hiegegen ausgesprochen und ihm ist Reuter (Gesch. d. Aufklärung II, 362 n. 7) gefolgt. Mit vollem Recht, denn auch die päpstlichen Bullen unterscheiden stets zwischen den Fraticellen und den Anhängern Cefena's; und die Ueberschrift des sogenannten Johannes Minorita (Baluze, *Miscellanea* III, 206) *chronicon de gestis contra fraticellos* kann hiegegen nichts beweisen, da dieselbe nicht ursprünglich ist und nur in einer vielfach verderbten Handschrift auftritt. — Ich vermag auch in der Darstellung des eigentlichen Kampfes Höfler vielfach nicht beizustimmen. Er sieht vor allem in dem ganzen Kampf der Franciscaner unter ihrem General Cefena gegen Johann XXII nicht nur eine Folge der inneren Entwicklung des Ordens, sondern auch zugleich eine Reaction der italienischen Nationalität, welcher Cefena angehört, gegen das ihr entrissene und an die Franzosen gefallene Papstthum. Allein nicht nur ist für diesen letzteren Punkt ein directer Beweis nicht zu erbringen, sondern mehr als ein Grund spricht dagegen, daß die nationale Rivalität in dem Kampf eine hervorragende Rolle gespielt habe. Der französische Provincial selbst, Nicolaus, ist einer der Unterzeichner der Erklärung von Perugia und erst sein Nachfolger, Heinrich von Semons, steht auf Seiten Johann's XXII. Dagegen ist der italienische Provincial ein Gegner Cefena's, welcher ihn daher durch seinen Parteigenossen Berengar ersetzt (Wadding 1328, 19). Ebenso finden wir die italienischen Franciscaner zur Zeit des Römerzugs der überwiegenden Mehrzahl nach auf Seiten des französischen Papstes, während dagegen, wie Höfler selbst (p. 100) erwähnt, 700 französische Franciscaner als Anhänger Cefena's aus Frankreich verbannt und 114 verbrannt wurden (vgl. auch die mehrfachen Erlasse des Papstes gegen Anhänger Cefena's in Frankreich bei Martène et Durand, *thesaurus novus* II. und bei Wadding). Cefena selbst endlich hat noch in letzter Stunde einen Versuch gemacht, sein Generalat unter französischer Obhut weiter zu führen, ein Versuch, der bei Höfler's Voraussetzung kaum denkbar wäre. Der nationale Gegensatz kam allerdings an einer Stelle zu vollem Ausdruck — Höfler hat dies fast ganz zurücktreten lassen — nämlich in dem Bündniß des Cardinals Napoleon Orsini mit Kaiser Ludwig. Allein wenn hier die Minoriten mitbetheiligt sind, so beweist dies nichts für den nationalen Character ihres Kampfes. Ihnen war jeder Anlaß willkommen, der eine Waffe gegen den gehassten Gegner ihres Ordens bot.

Ich glaube aber, daß Höfler auch die Stellung Cefena's bis zu seiner Flucht aus Avignon unrichtig auffaßt. Er erkennt ihm eine ganz hervorragende Rolle in Ludwig's Handlungsweise zu, findet seine Hand vor allem in der Aufstellung des Gegenpapstes (durch welchen der *santo pastore* der Spiritualen habe realisiert werden sollen), der ganzen Gegenhierarchie (einer italienischen gegenüber der französisch-avignonensischen), ja nach einer Andeutung (p. 82) scheint er geradezu anzunehmen, daß Ludwig sein Verfahren gegen Johann in Rom so lange aufgeschoben habe, bis Cefena seine Flucht aus Avignon habe bewerkstelligen können. Von alle dem enthalten die zuverlässigen Quellen nichts, sondern weiß nur das Bekenntniß Cefena's, dessen Echtheit den wichtigsten Bedenken unterliegt. Keinenfalls aber kann man die Vorgänge in Rom nur als Ausfluß der franciscanischen Bewegung ansehen. Vielmehr zeigt eine genauere Vergleichung der beiden Sentenzen Ludwig's gegen Johann von Rom und von Pisa, daß die Franciscaner in Rom völlig in den Hintergrund geschoben waren und erst in Pisa wieder durch die Ankunft Cefena's den maßgebenden Einfluß gewonnen haben.

Ich muß einzelnes weitere der Kürze halber hier übergehen; über anderes habe ich mich schon a. a. O. ausgesprochen. Von kleineren Versehen seien nur noch hervorgehoben, daß p. 76 f. zweimal die Constitution *Quia nonnumquam* mit der *Quia quorundam* verwechselt

••

wird, daß Marfilus von Padua nicht 1328 in Montalto gestorben ist (p. 93) und daß uns von der Angabe, Bonagratia habe sich unterworfen (p. 101), gerade das Gegentheil ausdrücklich erwähnt wird (Johann von Winterthur ed. Wyfs p. 88. Dritte bair. Fortf. der sächsl. Welt-Chronik in M.G. D. Chr. II, 347, 25).

Der Rest des Paragraphen schildert die Ausläufer dieser Bewegung im Orden mit reichen handschriftlichen Mittheilungen und deutet an den beiden großen deutschen Mystikern Ekkehard und Tauler den Gegensatz deutscher und romanischer Denkart an. In § 4 folgt die fortgehende Französisirung des Cardinalats und der Kirche, die Rückkehr nach Italien, das große Schisma der romanischen Päpste, die Kämpfe der Kirche in Spanien u. ä. § 5 enthält die romanischen Staaten in der Restaurationsperiode d. h. in demjenigen Zeitraum, in dem es sich um Neuaufbau der ganzen Hierarchie handle. Letzterer wird dabei jedoch nicht geschildert; der § giebt vielmehr nur die politische Entwicklung besonders der romanischen Staaten, der Destruction auf der einen, des Wiederaufstehens und der großartigen Erhebung auf der anderen Seite. Dagegen bringt dann § 6 eine interessante Zusammenstellung der Vertreter der romanischen Reformation bis 1517, sowie den Antheil der Päpste, besonders Alexander's VI und Julius' II, und des Lateranconcils von 1512—1517. Höfler entwickelt dabei eine von seinem Standpunkt aus wohlbegreifliche Abneigung gegen Wiclef und Hus und eine — wohl nicht nur für uns Protestanten — sehr große Ueberschätzung dessen was das genannte Concil für die Einheit und Reform der Kirche gethan. Das Maß derselben möge aus dem zusammenfassenden Satz klar werden: 'Die Geschichtschreiber der Reformation gehen wie auf gemeinfame Verabredung über diese Thatfachen hinweg; sie passen nicht zu der Beleuchtung, welche man zur Beschönigung des deutschen Schismas bedarf' (p. 274).

Wie schon hervorgehoben, hat Höfler auch in dieser Schrift wieder eine Reihe von Mittheilungen aus Handschriften gegeben. Einiges, wie eine franciscanische *Historia persecutionis* soll nach seinen Andeutungen gedruckt werden, in einem Urkundenbuch zur Geschichte der Secten im Mittelalter, welches Döllinger zu publiciren gedenkt. Daselbe wäre allem nach auch von anderen Stücken zu wünschen. Jedenfalls dürfte eine nähere Angabe über die Schriften und ihre Manuscripte sehr willkommen gewesen sein. Manchmal ist es freilich dem Verf. bei seiner Vorliebe für Benützung der Handschriften ergangen, daß er längst Gedrucktes dennoch aus Handschriften citirt, so pag. 87 eine Urkunde, welche Ficker aus demselben Cod. Vallicell. in seinem Urkundenbuch zur Geschichte des Römerzugs etc. p. 68 nr. 112 publicirt hat. Das Citat auf p. 117 n. 1 und 2 aus Cod. Palat. 971. (Vatic. 3758) ist identisch mit *Anonymus Leobensis* in Pez, SS. rer. Austr. I, 937 ff. Mit anderen mag es ähnlich sein. Auch eine Notiz, welche davon redet, daß Cardinal Bessarion beinahe zum Papst erwählt worden wäre und auf deren erstmalige Entdeckung aus handschriftlichen Commentaren Pius' II Höfler Werth legt, war zuvor nicht unbekannt. Sie findet sich schon in der Leichenrede auf Bessarion von Capranica (cf. Hase in Ersch und Gruber, Art. Bessarion). Eine Nacht lang hatte er die Stimmen des Cardinalcollegiums befehen: darum nennt ihn Capranica einen *pontifex nocturnus*, ein Ausdruck, der gewiß nicht ohne Zusammenhang ist mit dem von Höfler citirten Satz von Pius II, *Qui cum una nocte....pontifex habitus esset.*

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Heppe, Dr. Heinr., *Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche*, namentlich der Niederlande. Leiden 1879, Brill. (XVI, 503 S. gr. 8.) M. 9. —

Herr Heppe eröffnet durch dieses Buch ein bisher fast unbekanntes Gebiet der Kirchengeschichte. Es ist ihm gelungen, einer großen Masse der asketischen Literatur aus der englischen und niederländischen reformirten Kirche des 17. Jahrhunderts habhaft zu werden. Ref. hat die Erfahrung gemacht, wie schwer dies hält, und hat alle Ursache, das vorliegende Buch als ein Repertorium jener Literatur werth zu schätzen. Wie die Dinge liegen, dient es auch zu keinem Vorwurf gegen den Verf., daß sich noch manche Nachträge zu seinen Angaben über die asketischen Schriften der niederländischen Pietisten machen ließen. Als Geschichte des Pietismus in der reformirten Kirche ist jedoch das Buch sehr ungleich gearbeitet. Das Eingeständniß dieser Thatfache drückt schon der Titel aus. Aber wenn auch ein Schriftsteller das Recht hat, sich seine Grenzen zu setzen, so ist man doch durch den Titel nicht darauf vorbereitet, daß der Pietismus in der deutschen reformirten Kirche auf 24 Seiten mit einer Reihe zusammenhangsloser Notizen abgemacht wird, die bis in den Anfang des 18. Jahrh. reichen, und indem sie fast nur Bekanntes darbieten, als ein überflüssiger Anhang zu der Geschichte des niederländischen Pietismus erscheinen. Um so überflüssiger sind die letzten 14 Seiten über die Anfänge des Pietismus in der lutherischen Kirche. Aber auch der Stoff, welcher die Hauptmasse des Buches ausmacht, wird nur bis in die Mitte des 18. Jahrh. verfolgt. Man erfährt nicht, wo der Pietismus in der niederländischen Kirche seitdem geblieben ist. Anstatt dessen, was man in dem Buche suchen darf, findet man in ihm vielmehr manches, was gar nicht unter das Thema fällt. Dahin gehört zunächst das Capitel über die Entstehung der Föderaltheologie und über die Streitigkeiten zwischen Voetianern und Coccejanern, woran sich eine ganz dürftige Notiz über den für Deutschland so höchst einflußreichen F. A. Lampe schließt, der jedoch unter die niederländische Geschichte gestellt wird, weil er einige Jahre in Utrecht gelehrt hat; — ferner ein Paragraph über die Bourignon und Poiret, die zufällig in Amsterdam gelebt haben, denen dann mit oberflächlichen Angaben der ihnen verwandte Deutsche Tersteegen angehängt wird; — endlich die Notizen über gewisse Gesellschaften mit halb philosophischen und halb religiösen Ueberzeugungen, wie die von Verschoor (die Hebräer) und von Pontiaan van Hattem, welche in Holland aufgetreten sind, aber mit dem Pietismus durchaus nichts gemein haben. Die Ungleichheit der Behandlung des Stoffes zeigt sich weiter darin, daß einige Größen mit ungebührlicher Ausführlichkeit bedacht sind, namentlich der asketische Schriftsteller Wilhelm Teellinck in Middelburg (S. 106—159), Jean de Labadie und seine Gemeinde (S. 240—374), endlich Wilhelm Schortinghuis (S. 421—459); während Andere, die nicht minder wichtig sind, kurz und undeutlich abgemacht werden. Hiedurch, sowie durch die nicht zur Sache gehörigen Einschreibungen und die gegen die Chronologie gleichgültigen Combinationen ist es bedingt, daß man kein klares Bild von dem Verlaufe der Dinge bekommt. Insbesondere weiß der Verf. nicht, daß gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ein Umschwung im niederländischen Pietismus von der gesetzlichen in eine evangelische Form stattgefunden hat, obgleich die Geschichtschreiber der niederländischen Kirche, Ypeij und Dermout, diese Thatfache deutlich bezeugen, und der Abstand beider Formen in den Schriften von Lodensteyn und von Wilhelm Brakel, die ja Herr Heppe gelesen hat, handgreiflich ist. Ein noch wirksamer Grund für die Unklarheit der ganzen Darstellung des Pietismus ist die im Voraus aufgestellte Definition dieser Erscheinung

(S. 6) als ‚des Strebens nach Vervollständigung der Kirchenreformation des 16. Jahrh. als einer bloßen Reform der Lehre durch Erweckung der *pietas* oder durch eine Reform des Lebens‘. Das mag auf den Pietismus in der lutherischen Kirche passen. Wenn es aber, wie hier, auf Erscheinungen in der reformirten Kirche bezogen wird, so ist die Definition zu weit, oder macht die Unterscheidung zwischen Calvinismus und Pietismus unmöglich. Denn der Calvinismus ist von Hause aus nicht bloß auf Rechtgläubigkeit, sondern auch auf die Heiligkeit der Gemeinde, auf Fortschritt der Einzelnen in der Heiligung, auf Erfüllung des Gesetzes gerichtet. Das von Herrn Heppe als Pietismus bezeichnete Streben ist also in einer calvinisch-reformirten Kirche nur als die volle Leistung des Calvinismus zu verstehen, und wenn daselbe als pietistisch erkannt werden soll, so gehören noch andere Bedingungen dazu. Die Abstufung des Pietismus gegen den legitimen Calvinismus zu finden hat sich also der Verf. durch diese unvorsichtige Definition unmöglich gemacht. Die asketische Literatur der englischen Puritaner, auf welche er nun zunächst eingeht, bezeichnet er deshalb mit Unrecht als ‚puritanischen Pietismus‘. Die Richtung ist nichts mehr und nichts minder als vollständiger Calvinismus. Wenn in diesem Kreise, z. B. bei Perkins (S. 25) eine Verstärkung der Motive der Frömmigkeit in der Forderung der mystischen Vereinigung mit Christus oder der Gleichförmigkeit mit Christus in Sterben und Auferstehen eintritt, so überschreitet dieses die Linie des echten Calvinismus ebensowenig wie die gleiche Erscheinung bei Stephan Praetorius die Authentie seines Lutherthums zweifelhaft macht. Herr H. hat das Capitel über den englischen Puritanismus vorausgeschickt, weil von da aus gleichartige Anregungen auf die Niederlande ausgegangen sind. Aber eben der Puritanismus, zu welchem sich der Utrechter Theologe Voet bekennt, und der an dem Middelburger Prediger Wilhelm Teellinck erscheint, bedeutet nichts weiter als die Präcisierte der Gesetzerfüllung in formaler und materialer Hinsicht nach den Grundsätzen des Calvinismus. Die Unordnung nun, welche der Verf. anrichtet, indem er Calvinismus und Pietismus durch einander wirft, zeigt sich am auffälligsten an der Schilderung von Voet, welcher er schon in den Studien und Kritiken 1878 Heft 4 unter dem Titel ‚der Pietist Gisbert Voetius‘ veröffentlicht hatte. Einmal bemerke ich, daß Herr H. keine Ursache hat, eine ‚Rettung‘ des Mannes ins Werk zu setzen, da schon Tholuck, Akad. Leben im 17. Jahrh. Abth. 2. die Meinung berichtet hat, daß Voet ein unfruchtbarer Scholasticus gewesen sei. Dann aber, wenn Herr H. Voet noch einmal retten wollte, durfte er vielmehr seine *Selectae disputationes*, und zwar den 3. u. 4. Theil derselben, welche die Praktische Theologie enthalten, und seine *Politica ecclesiastica* berücksichtigen, anstatt der *Ascetica*, welche die Erscheinungen der persönlichen Frömmigkeit gerade in der unfruchtbarsten Scholastik behandeln. Daneben dienen die Notizen, daß Voet sich in die Schriften der Mystiker vertiefte und den in der Mystik der katholischen Kirche liegenden Schätzen nachging, nicht gerade dazu, die Stellung des Mannes zu diesen Dingen aufzuklären, zumal es wohl geboten war, Goebel's Behauptung zu controlliren, daß Voet ein tiefer und erfahrener Mystiker gewesen sei. Hätte sich nur Herr Heppe in der von ihm (S. 313) citirten Disputation Voet's gegen Labadie und in deren Appendix umgesehen, so würde er wissen, daß Voet die Mystik als etwas in der reformirten Kirche Unerhörtes abgelehnt hat. Gerade hieran bewährt es sich auch, daß Voet nichts anderes war, als der stricteste Calvinist. Die Veränderung des Calvinismus in den Pietismus wird allerdings von W. Teellinck angebahnt, indem er die auf das Hohelied gestützte Methode des heiligen Bernhard, die zärtliche Liebe zu dem allerschönsten und allerfüßesten Herrn Jesus, und den Gefühlsgegnuß derselben als die

Aufgabe hinstellt, zu welcher man sich aus dem Sündenstande hindurchzuringen hat. Hiemit dringt eine Form katholischer Frömmigkeit in den Calvinismus ein, welche zum Besitzthum der Conventikelchriften wird, die ursprünglich nur auf die Durchführung der weltflüchtigen Sitte des Calvinismus bedacht waren. Hr. H. erkennt (S. 133. 134) die Abweichung dieser Gedankenreihe Teellinck's von seinen sonst correct calvinischen Ueberzeugungen ganz richtig; er weiß aber mit dieser Erscheinung nichts anzufangen, da er ihrer Herkunft nicht nachgeforscht, und der weiteren Ausbreitung dieser Form der Frömmigkeit in den Niederlanden keine zusammenhängende Aufmerksamkeit zugewendet hat. Nun ist die Contemplation des Bräutigams, des Herrn Jesus, und der vertraute Verkehr der Seele mit ihm bei Bernhard der Weg zur mystischen Einigung mit Gott. Daraus erklärt es sich, daß einige der Niederländer, die hier in Betracht kommen, auch vollständige Mystiker geworden, oder die Mystik im vollen Sinne vorgeschrieben haben. Hr. H. weiß dieses S. 170 nicht genau zu erklären. Er stellt unter diesem Titel zusammen Joh. Teellinck den Sohn, Theodor Brakel, Lodensteyn und die Schurman. Von diesen ist nur der zweite, Theodor Brakel, Mystiker im eigentlichen und directen Sinne, die anderen nicht. Aber es ist Hr. H. entgangen, daß Hermann Witfius zu Franeker und Utrecht in dem *Schediasma theologiae practicae*, dessen Theile er S. 156 angiebt, ebenfalls die mystische Einigung im specifischen Sinne als die Aufgabe des christlichen Lebens darstellt. Witfius ist hierin dem englischen Independenten Francis Rous gefolgt, welchen Hr. H. S. 29. 72 in ungenauer Weise erwähnt. Derselbe war Propst nicht zu Oxford, sondern zu Eton, und sein hauptsächlichster mystischer Tractat ist nicht die *Academia coelestis*, sondern das *Mysticum Matrimonium*. — Hat also Wilhelm Teellinck den Bernhardinischen, katholischen Typus der Frömmigkeit in die reformirte Kirche eingeführt und dadurch den Pietismus in derselben angebahnt, so wird derselbe vollständig erst durch Jodocus van Lodensteyn, Prediger in Utrecht († 1679), ausgeprägt, indem dieser die vollkommene Nichtigkeit und Werthlosigkeit des natürlichen menschlichen Lebens als den Ausgangspunkt der Selbstbeurtheilung festgestellt, das Verständniß der heiligen Schrift aus dem Geiste ihrem bloß buchstäblichen Gebrauch entgegengesetzt und die Zurückführung der Kirche auf die primitive Erscheinung der Gemeinde zu Jerusalem gefordert hat. Diesen Mann und alle folgenden hat Hr. H. überaus stiefmütterlich behandelt, weil er durch eine über Gebühr ausführliche Darstellung von Labadie und seiner Gemeinde sich hat absorbiren lassen. Er ist dazu durch die Erreichung eines möglichen vollständigen literarischen Materials bestimmt worden. Die Lebensgeschichte, deren Breite ermüdet, enthält trotzdem nichts Neues und Charakteristisches, was über Goebel's und van Berkum's Darstellung hinausginge. Wichtig ist nur, daß Labadie, von Hause aus katholischer, quietistischer Mystiker, gemeint hat, in der reformirten Kirche das geeignete Gebiet zu finden, um diese Frömmigkeit zu verbreiten. Es war ihm aber möglich, weil schon seit einem Menschenalter die entsprechenden Voraussetzungen aus dem heil. Bernhard den Frommen in jener Kirche geläufig waren. Diesen Zusammenhang aber hat Hr. H. nicht aufgewiesen. — Wenn ich nicht den Stoff, um welchen es sich in diesem Buche handelt, aus den Quellen kannte, so würde ich aus demselben keinen Eindruck von der Sache schöpfen können. Und wie sehr macht sich der Mangel an Genauigkeit auch im kleinen geltend! Wäre es auch nur, daß die sinnstörenden Druckfehler nicht berichtigt werden. S. 98 stirbt Udemans 1614, nachdem er an der Synode zu Dortrecht Theil genommen; S. 174 sind Theodor Brakel's ‚Stufen des geistlichen Lebens‘ 1670 in achter Ausgabe erschienen, während das Buch damals zuerst herauskam. Eine An-

hängerin Labadie's heisst S. 316 Emilie van der Haer, S. 332 Maria. Der Kurfürst von Brandenburg ist S. 322 Vetter der Aebtissin von Herford, S. 340 ihr Bruder. Ein Berichterstatter über die Labadistische Gemeinde heisst S. 333 Hohenberg statt Hachenberg. S. 285 wird Menuret als Schüler Labadie's in Genf bezeichnet, während er als ein Fremder in Heidelberg auf der Reise nach Holland zu ihm kam. S. 165 wird ein niederländischer Asketiker Wittewrongel zwischen lauter Engländern in holländischer Uebersetzung angeführt. S. 113 und wiederholt wird von einer Vorrede Voet's zu den gesammelten Werken Teellinck's von 1631 geredet, welche 1631 sich auf eine einzelne hinterlassene Schrift desselben bezogen hat, und nur vor einer 1659 unternommenen Gesamtausgabe der Schriften Teellinck's wieder abgedruckt worden ist. — Ich bin zum Schlusse noch zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit Herrn H. genöthigt. Derselbe begrüßt mich in der Vorrede mit folgender Anmerkung: 'Nach diesen Ergebnissen meiner Forschungen konnte ich von der in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte Band II abgedruckten Abhandlung 'Prolegomena zur Geschichte des Pietismus', in welcher die Wurzeln des Pietismus in der Wiedertäuferi und weiterhin in den Tertiariern des Franziscanerordens gefunden werden (!), keinen Gebrauch machen'. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde Hr. H. meinen Namen als des Verfassers der genannten Abhandlung unterschlagen hat, erkenne aber umso mehr in dem Ausrufungszeichen ein Zeichen qualificirter Nichtachtung, als jene Abhandlung sich gar nicht mit der Ableitung des Pietismus oder der Nachweisung seiner Wurzeln beschäftigt. Er hat also dieselbe entweder nicht gelesen oder ohne die schuldige Aufmerksamkeit. Wenn ich so empfindlich wäre, wie er sich in der Vorrede gegen den Recensenten seiner 'Geschichte des Quietismus' in dieser Literaturzeitung (1876. Nr. 22) zeigt, so würde ich nach seinem Vorgang über sein Uebelwollen klagen. Ich bin aber ganz zufrieden damit, daß er von jener Arbeit keinen Gebrauch machen konnte. Ich bin ihm gegenüber durchaus in der gleichen Lage.

Göttingen.

A. Ritschl.

Mücke, Lic., Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung von dem Könige Friedrich Wilhelm III. an bis zur Gegenwart. Brandenburg 1879, Wiefike. (IX, 369 S. gr. 8.) M. 5. 50.

In gut lesbarer Darstellung giebt der Verfasser einen Ueberblick der Unions- und Verfassungsgeschichte der preussischen Landeskirche vom Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's III. bis zu der Berliner Octoberversammlung 1871 und dem letzten Kirchentag 1872, also nicht eigentlich, wie der Titel verheißt, bis zur Gegenwart. Das Ganze ist eine schwungvoll durchgeführte Apologie dessen, was geschehen ist. Sie ist im Allgemeinen gelungen; doch würde sie es noch mehr sein, wenn der panegyrische Ton, der durch das Buch hindurchgeht, auch bei bedenklichen Partien, — dahin gehört die kirchliche Cabinetsregierung Friedrich Wilhelm's III., der halbe Rückzug durch die Cabinetsordre von 1834 u. A. — zu Gunsten größerer geschichtlicher Objectivität etwas ermäßigt wäre. Man vermißt den Nachweis des Zusammenhangs zwischen der Kirchenpolitik Altenstein's und der damals bekanntlich als conservativ angesehenen Hegelischen Staatsphilosophie, sowie andererseits der Mitverantwortlichkeit, welche die vom Verf. im Allgemeinen sehr günstig beurtheilte 'gläubige' Vermittelungstheologie an dem Aufkommen des lutherischen Confessionalismus trägt. Und bei dem tragischen Verlauf der Regierung Friedrich Wilhelm's IV. hätte auch die tragische Schuld des edlen und doch so unglücklichen Monarchen nicht außer Anschlag bleiben sollen. Das Buch kann im All-

gemeinen dem, der sich auf dem behandelten Geschichtsgebiete zu orientiren wünscht, empfohlen werden; für die wissenschaftliche Forschung macht es das Studium der Quellenwerke *pro* und *contra* nicht überflüssig.

Friedberg.

K. Koehler.

Bindemann, Dr. C., Rückblicke auf Leben und Amt. Halle 1878, Fricke. (314 S. gr. 8.) M. 4. —

In Nr. 3. dieses Jahrgangs der theolog. Literaturzeitung findet sich ein Stoffsfeuzer, der dem Ueberwuchern der Biographien auf dem Gebiet der Kirchengeschichte gilt. Referent kann den dort geäußerten Bedenken nicht unbedingt beipflichten, so sehr er es auch anerkennt, daß durch eine specielle Darstellung, vom Urahn ausgehend, untergeordnete Persönlichkeiten leicht auf ein hohes Piedestal gestellt werden, mit dem ihre kleine Figur selbst contrastirt. Es kommt bei einer Biographie vor Allem auf den Zweck an, welchem sie dienen will. Giebt es doch Männer, die, ohne in den Gang der großen Angelegenheiten in Kirche und Staat handelnd einzugreifen, durch ihre Persönlichkeit auf weite Kreise einen stillen aber nachhaltigen Einfluß geübt haben. Wenn durch eine specielle Darstellung das Bild eines solchen Mannes dem Kreise, in dem er gewirkt, erhalten bleibt, so wird man derselben vielleicht nur eine beschränkte Bedeutung zuerkennen, ihr aber ihre Berechtigung sicher nicht streitig machen können. Von dieser Art ist die vorliegende Selbstbiographie. Der am 29. Juni 1878 verstorbene Superintendent zu Grimmen, Dr. C. Bindemann, in weiteren Kreisen bekannt durch sein Werk über Augustin, hat die Mufse seiner letzten Jahre dazu benutzt, um unter obigem Titel seinen Lebensgang und seine amtliche Thätigkeit darzustellen. Daß diese Aufzeichnungen, vom Verf. selbst noch für die Oeffentlichkeit bestimmt, nach seinem Tode herausgegeben würden, erforderte schon die Pietät. Sie werden auch sicher dem großen Kreise von Freunden und Verehrern des Verstorbenen eine willkommene Gabe sein und dazu dienen, das Andenken des im Segen thätig gewesenen Geistlichen und Seelsorgers zu erhalten. Ob sie da, wo der Verf. nicht persönlich oder doch nur durch seine kirchenhistorische Arbeit bekannt war, weiteren Eingang finden werden, muß freilich dahingestellt bleiben. Denn so anschaulich und lebendig namentlich im Anfang die Darstellung ist, so treffend und richtig die eingestreuten Bemerkungen, so sind doch die behandelten Gegenstände vielfach nicht bedeutend genug, um ohne persönlichen Antheil das Interesse auf die Dauer fesseln zu können. Besonders gilt dies von dem letzten Theil des Buches, der bei dem Mangel an hervorragenden erwähnenswerthen Ereignissen bald in allgemeine Betrachtungen sich verliert, bald nebenfächliche Dinge, wie z. B. das einförmige Leben eines Badeaufenthaltes ungebührlich breit behandelt. Auch im ersten Theil, der nach einer ausführlichen Beschreibung der Heimathstadt Barth, der elterlichen und der großelterlichen Häuser den Entwicklungsgang des Verf.'s bis zu seiner Habilitirung in Greifswald schildert, ist Manches für den ferner Stehenden zu breit ausgeführt. Die an sich sehr fesselnden Auszüge aus dem Tagebuch des Großvaters väterlicherseits, des schwedischen Regimentsgeistlichen Werner, der den schwedisch-russischen Krieg 1788 mitgemacht, hätten fast eine Biographie für sich bilden können. Wer aber sei es ein persönliches oder auch ein locales Interesse mitbringt, der wird sich durch die warme, von aufrichtiger Frömmigkeit getragene Darstellung dieses Lebensbildes angezogen fühlen.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Römheld, Pfr. Dr. C. J., Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres dem Volke erzählt und ausgelegt. 2. u. 3. (Schluss-) Heft. Gotha 1879, Schloefsmann. (S. 185—559. gr. 8.) à M. 2. —

Die beiden letzten Hefte dieser durchaus originellen Predigtsammlung entsprechen vollkommen den Erwartungen, die man nach dem 1. Heft, das in Nr. 3 dieses Jahrgangs bereits besprochen wurde, zu hegen berechtigt war. Ref. nimmt keinen Anstand, die nunmehr vollendete Sammlung für eins der besten ihm bekannten volksthümlichen Predigtbücher zu erklären. Dafs der Verf. sich zunächst an eine einfache Landgemeinde wendet, dafs es sein ausgesprochener Zweck ist, der grofsen Masse der Nicht-Gebildeten die evangelische Geschichte verständlich und anschaulich vor Augen zu malen und ans Herz zu legen, ist bereits früher erwähnt. Wer darum vorzugsweise neue tiefe Gedanken und Schrift-erklärungen in diesen Predigten suchen wollte, würde sich enttäuscht finden. Was dieselben vor Allem auszeichnet, ist die frische, lebenswahre, durch und durch volksthümliche Reproduction der Geschichte, die vor dem Auge des Hörers die Begebenheit geschehen läfst und ihn mit gespanntester Aufmerksamkeit derselben zu folgen zwingt. Der Verf. hat vom Dichter des Heliand Methode gelernt. Er übersetzt, und zwar meistens sehr glücklich, das Evangelium in die heutige Volkssprache und Anschauungsweise. Man mag hie und da, namentlich bei den Festpredigten, bedauern, dafs die kurzen Anwendungen nicht etwas eingehender sind, man mag an einzelnen kühnen Ausdrücken und Wendungen Manches aussetzen finden — die Art z. B., wie das Engagement des ungerechten Haushalters ausgemalt wird (III, 392) oder die als uniformirte Polizisten auftretenden Herodis-Diener (III, 498) oder das durch die Kunde von der Auferstehung des Herrn dem Pilatus verdorbene Frühstück (II, 261) und ähnliche Freiheiten werden nicht nach Jedermanns Geschmack sein — der Gesamteindruck wird dadurch nicht beeinträchtigt. Nur eine Frage drängt sich dem Leser auf: wie macht es der Verf., wenn er Jahr für Jahr über dieselben Evangelien predigt? Einzelne Perikopen mögen reich genug sein, um öfter hintereinander nach dieser Methode behandelt zu werden; sehr viele aber sind mit einer einmaligen Darstellung völlig erschöpft, und wenn auch die kurze Anwendung sich verschieden wenden läfst, so bleibt doch die Geschichte dieselbe. Damit soll keineswegs der vorliegenden Sammlung ein Vorwurf gemacht werden. Giebt es doch nach der Theorie eines bekannten Homileten über jeden Text überhaupt nur eine Predigt. Es soll nur darauf hingedeutet werden, dafs, wo noch gänzlicher oder theilweiser Perikopenzwang besteht, auch für die populäre Predigt diese Methode nicht die einzige bleiben darf. Mit dieser Einschränkung können die Römheld'schen Predigten Allen, die dem Volke das Evangelium nahe zu bringen haben, namentlich auch Volksschullehrern als Hilfsmittel für den bibl. Geschichtsunterricht nicht warm genug empfohlen werden.

Nusse.

H. Lindenberg.

Menken, Gottfr., Biblische Betrachtungen. Bremen 1879, Müller. (X, 304 S. 8.) M. 3. —

Treue Zuhörerinnen Menken's hatten sich Predigt von ihm oder Bruchstücke von solchen aufgeschrieben und durch Vergleichung und Zusammenstellung eine geschriebene Predigtsammlung geschaffen, die sich seitde von Generation auf Generation forterbt. Aus derselben werden hier Auszüge gegeben, über 100 Bruchstücke deren jedes, 1—6 Seiten lang, gleichwohl ein Ganzes bildet. Jedem ist eine Schriftstelle zu Grunde gelegt, deren Reihenfolge, den biblischen Büchern, welchen sie

entnommen sind, entsprechend, das Princip der Anordnung bildet. Ausserdem ist durch eine kurze Ueberschrift der Inhalt charakterisirt. Durch die Herausgabe beabsichtigt man, zum Studium des in seiner einstigen Gemeinde, wie in der evangelischen Kirche Deutschlands unvergessenen Mannes anzuregen. Zu gleicher Zeit soll solchen, denen es an Zeit fehlt, täglich eine ganze Predigt zu lesen, ein Dienst erwiesen werden. Wer Menken kennt, findet ihn in diesen unmittelbaren Zeugnissen seiner Wirksamkeit leicht wieder, sein sinniges Schriftverständniss, seine Meisterschaft in der Zeichnung biblischer Charaktere, seine schlichte, tiefe, ergreifende Art auf die Gemüther zu wirken. Auch der Herausgeber hat es verstanden, oft mit einem einzigen Wort den Kern eines langen Abschnitts zu erfassen, oft nur mit der Angabe des Tages, z. B. mehrerer Neujahrstage aus einer Zeit, in der jedes Jahr so ereignisvoll war und jeder Jahreswechsel besonders ernste Gedanken erwecken mußte (1799, 1807). Wer Menken noch nicht kennt, wird ihm gerade durch solche kurze Skizzen nahe geführt, so selbstverständlich es ist, dafs sie hier und da der Abrundung ermangeln und vollständige Predigten nicht ersetzen können. Bewahrerinnen und Herausgeber — beide ungenannt — haben sich ein unstreitiges Verdienst erworben.

Leipzig.

Hartung.

1. **Andrä, Joh. Val., Theophilus.** Hrsg. von V. Fr. Oehler Heilbronn 1878, Henninger. (IV, 157 S. 8.) M. 2. 40
2. **Andrä, Joh. Val., Der christliche Bürger oder wie man aus der Irre auf den rechten Weg, aus der Fremde in die Heimat kommt.** Hrsg. von V. Fr. Oehler. Heilbronn 1878, Henninger. (III, 103 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Johann Valentin André, diese *rosa inter spinas*, der grösste praktische Theologe seiner Zeit, den Spener und Herder aus der Vergessenheit hervorgezogen haben und welchen die Gegenwart mehr und mehr würdigen lernt, wird uns hier in der Uebersetzung zweier seiner charakteristischsten Schriften vorgestellt. — Der Theophilus, welcher dem Herzog August von Braunschweig gewidmet ist, besteht aus drei Gesprächen, in welchen Theophilus gegenüber dem Democides seine christlichen Gedanken entwickelt. Das erste über die christliche Religion beklagt die geringen Religionskenntnisse der Zeitgenossen und besonders der Jugend und stellt in einem Schüler des Theophilus das Ideal eines Jünglings dar, welcher nach allen Seiten hin von seinem Christenthum Rechenschaft zu geben vermag. Das zweite über christliche Zucht richtet sich gegen den Irrthum derer, welche über der Reinheit der christlichen Lehre vergessen, dafs das Christenthum vor allen Dingen Leben sein muß. Das dritte über christliches Unterrichtswesen möchte den Unterricht reformiren, damit man nicht die Jugend durch Lehrstoff erdrücke, ohne doch — bei falscher Grundlage, bei unklarem Ziel, bei mangelhaftem Verständniss eine wahre Bildung zu schaffen. Besonders die letzten beiden Abschnitte sind voll von Gedanken, die, auf dem Boden der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts erwachsen, im besten Sinne des Worts die Luft einer neuen Zeit athmen. Bei seinen Reisen in reformirten Gegenden hatte er die Entfaltung des Christenthums in Kirchenzucht und Gemeindeleben kennen gelernt und möchte dieselbe auch in der Lutherischen Kirche der Heimath verwirklicht sehen. Pädagogische Grundsätze spricht er aus, die erst das folgende Jahrhundert zur Geltung gebracht hat. Jeder Erziehung aber soll das Christenthum und sodann die Sprachen eine feste Basis geben. Auch den Uebungsstoff für letztere will er christlich gestalten.

Der Christliche Bürger ist eine Allegorie, wie man 'aus der Irre auf den rechten Weg, aus der Fremde in die Heimath kommt'. Nach langen Irrwegen gelangt

der Pilger in das Heiligthum, das zuerst wohl als eine kleine, enge Kapelle, bald aber als ein majestätischer Tempel, ein herrliches Abbild des Weltalls sich darstellt. Im Scheine der Herrlichkeit Christi leuchtet dann Alles, was schön und herrlich ist, mit neuer Klarheit, nicht nur die Gegenstände des Christenglaubens und die Tugenden des Christenlebens, sondern auch die Creaturen und was auf Erden groß ist, nunmehr in rechtes Verhältniß zu dem Christen gestellt, der als Bürger des Himmelreichs nun erst auch ein rechter Erdenbürger geworden ist, stark, frei, genügsam, arm und doch reich. In diesem Sinn werden in 52 kurzen Artikeln die Hauptbegriffe der christlichen Glaubens- und Sittenlehre behandelt. Die Hülle der Allegorie, vermöge deren der Verf. alles dies als Gestalten in jenem oben genannten Heiligthum erblickt, hängt nur lose über dem Ganzen und wir haben eine populäre Ethik im umfassenden Sinn vor uns, in der man es manchem Abschnitt nicht ansieht, daß er vor mehr denn 200 Jahren und nicht für die Gegenwart geschrieben ist.

Die Uebersetzung in beiden Schriften ist correct und fließend und läßt nur an einzelnen Stellen hinter dem deutschen Text die Ausdrucksweise des lateinischen Originals hervorblicken. Bei der Unbekanntschaft, welche meist noch mit den Schriften J. V. Andrea's herrscht, hat man dem Herausgeber entschieden Dank zu wissen, daß er weiteren Kreisen diese beiden anziehenden Arbeiten zugänglich gemacht hat.

Leipzig.

Hartung.

Christlieb, Alfr., Was uns in der Religion Noth thut.

Ein Weckruf an die Bekenner Jesu und an die Bekenner Mose. Berlin 1879, Chun. (IV, 51 S. gr. 8.) M. 1. —

Ein ernstes religiöses Gemüth und tiefes Mitgefühl mit der religiösen Nothlage der Gegenwart haben den Verf. getrieben, das Wort zu nehmen. Er strebt einer Neugestaltung des Christenthums zu, welche von der Art sein müsse, daß nicht allein alle Richtungen und Secten der Christreligion, Katholiken wie Protestanten, sondern auch die Kinder Israels, die das heilige Erlösungswerk Jesu immer noch verwerfen, daran mehr und mehr Theil nehmen können. Das Ganze ist ein vielfach recht bezeichnendes Symptom unserer religiösen Lage, — durch und durch subjectiv, dabei durchzogen von tiefem Verlangen nach einem neuen Heile, das uns aufgehen müsse, oder vielmehr nach neuer Erfahrung des in Christo längst vorhandenen Heiles. Den Standpunkt des Verf.'s zu classificiren ist unmöglich: neben reicher Belesenheit in der Bibel und buchstäblich gläubiger Auffassung des Schriftwortes gehen Schopenhauerische Anklänge, Citate aus Spinoza und dem 'hell erleuchteten' Magus aus Norden, Hamann, dann aus dem evangelischen Liederschatz. Sein Lieblingsgedanke ist eine innigere Vermelzung der neutestamentlichen Religion mit der des A. T., Moses komme neben Jesus (welcher mit Christus dem Logos nicht unbedingt identisch sei) in der Kirche nicht zu seinem Rechte. Seine Vorschläge, welche man nachlesen möge, werden schwerlich auf Erfolg zu rechnen haben, ruhen auch zum Theil auf geschichtlich irrigen Voraussetzungen; übrigens ist die Gefinnung, aus der die Schrift entstanden ist, aller Ehre werth.

Friedberg.

K. Koehler.

Lange, Oberconfist.-R. Prof. Dr. J. P., *Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre*. Heidelberg 1879, C. Winter. (48 S. 8.) M. 1. —

Ohne strenge Sachordnung bespricht der Verfasser ein Anzahl von Auswüchsen des heutigen kirchlichen Lebens, welche, wie Mißbrauch der Kanzel, Sectenhochmuth, 'Grobianismen' im Parteigefechte, Maßlosigkeit der Kritik, vorschnell fertige Orthodoxie u. A., freilich auch unanständig zu heißen verdienen, aber doch noch mehr sind als dies. Der Titel des Schriftchens erregt die Erwartung, daß ein Capitel der praktischen Theologie besprochen werden solle, welchem in der That dermalen ernste Beachtung gebührt. Der Anstand beim kirchenamtlichen Handeln — dies nicht im Sinne einer tanzmeisterlichen Anstandslehre, sondern im tieferen ästhetischen und ethischen Sinne des Wortes gemeint — gehört nicht zu den stärksten Seiten unserer kirchlichen Praxis. Bei der berechtigten Scheu vor äußerlicher Routine und der gut evangelischen Tendenz, die äußere Haltung sich frei aus dem Inneren gestalten zu lassen, haben wir vieler Orten eine Form- und Regellosigkeit im gottesdienstlichen Handeln einreißen lassen, welche nichts weniger als erbaulich wirkt. Mängel in dem Bildungsgang der meisten jungen Theologen, auf welche der Verf. auch zu sprechen kommt, wirken hier ein und fordern Abhilfe, nur um Alles nicht in der Weise eines katholisirenden Einexercirens. — In einer mit dem Hauptinhalt des Schriftchens nicht in Beziehung stehenden 'Vorverhandlung' setzt sich der Verf. mit der Beurtheilung auseinander, welche die zweite Auflage seiner Bearbeitung der Genesis in dieser Literaturzeitung gefunden hat. Es kann nicht die Aufgabe der gegenwärtigen Anzeige sein, in diese Controverse hereinzureden.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wunder, H., *L. Annaeus Seneca, quid de dis senserit exponitur*. Programm, Grimma. [Leipzig, Teubner. 1879. Progr. 450.] (21 S. 4.) — 80.
- Popper, J., *Der Ursprung d. Monotheismus. Eine histor. Kritik d. hebr. Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Kritik der Patriarchengeschichte*. Berlin, C. Heymann's Verl. (XI, 456 S. gr. 8.) 10. —
- Hergenröther, J., *Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte*. 1. Bd. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder. (VIII, 1008 S. gr. 8.) 12. —
- Koffmane, G., *Geschichte d. Kirchenlateins*. 1. Bd. A u. d. T.: Entstehung u. Entwicklung d. Kirchenlateins bis auf Augustinus — Hieronymus. 1. Hft. Breslau, Koebner. (IV, 92 S. gr. 8.) 2. 40.
- Caspari, C. P., *Alte u. neue Quellen zur Geschichte d. Taufsymbols u. der Glaubensregel*. Hrsg. v. der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. Christiania 1879 (Dybwad). (XVI, 318 S. gr. 8.) 6. —
- Wirth, H., *Kirchengeschichte der Stadt Eppingen. Festgabe zur Einweihg. der neuen evangel. Stadtkirche am 23. März 1879*. Karlsruhe, Braun. (III, 46 S. gr. 8.) 1. —
- Denifle, H. S., *Tauler's Bekehrung. Kritisch untersucht. [Quellen u. Forschgn. zur Sprach- u. Culturgeschichte der german. Völker. 36. Hft.]* Straßburg, Trübner. (VIII, 147 S. gr. 8.) 3. 50.
- Jäger, Camill, *Die Protektion zu Speyer 19. April 1529*. Straßburg, Druck v. Heitz. (28 S. 8.)
- Galli, G., *Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich e. Beitrag zur Culturgeschichte*. Breslau, Koebner. (VII, 280 S. gr. 8.) 7. —

- Reusch, F. H., Der Proceß Galilei's u. die Jesuiten. Bonn, Weber. (XII, 484 S. gr. 8.) 10. —
- Henning, A., Der Skepticismus Montaigne's u. seine geschichtl. Stellung. Inaugural-Dissertation. Jena, (Neuenhahn). (51 S. 8.) I. —
- Denkschrift der Theologischen Gesellschaft zu Straßburg 1828—1878. Straßburg, Druck v. Heitz. (80 S. 8.)
- Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autoris. deutsche Ausgabe v. A. Matthia u. A. Petry. 2. Bd. Heilbronn, Henninger. (VI, 319 S. gr. 8.) Subscr.-Pr. 3. 60; Ladenpr. 4. 50.
- Luthardt, A., Kritik der modernen Kirchenverfassungs-Grundsätze, veranlaßt durch Zorn's 'Reform der evangel. Kirchenverfassg. in Bayern'. Nördlingen, Beck. (46 S. gr. 8.) — 80.
- Heuch, F. C., Reformjüdische Polemik gegen das Christenthum im Gewande moderner Aesthetik. Kritisch beleuchtet. Deutsche Ausg. Flensburg, Westphalen. (52 S. gr. 8.) I. —
- Burkhardt, G., Das geistliche Lied in seiner geschichtlichen Entwicklung bis auf die Gegenwart vom Standpunkt der Brüdergemeine aus betrachtet, m. befond. Berücksicht. der im kirchl. Gebrauch der Brüdergemeine befindl. Lieder. Ein Vortrag. Königsfeld. Stuttgart, J. F. Steinkopf. (35 S. gr. 8.) — 50.
- Eisenlohr, A., 40 evangelische Kirchenlieder im Orig.-Text u. m. den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern u. Liederfammlgn. als Vorarbeit bei Herstellg. v. Gefangbüchern u. den Freunden der Hymnologie zur leichteren Vergleichg. dargeboten. Karlsruhe, Braun. (144 S. gr. 8.) I. 80.
- Gedanken eines Laien üb. Christenthum u. Kirche. Berlin, Schleiermacher. (30 S. gr. 8.) — 80.
- Hildenhagen, L., Die Geschichte der christlichen Kirchenverfassung, e. Erinnerung an das Wort: 'Die Kirche soll sich aus sich selbst erbauen!' Vortrag. Halle, Niemeyer. (28 S. gr. 8.) — 50.
- Bethge, F., Abendglocken. Abendpredigten u. geistl. Lieder. Göttingen, Peppmüller. (VI, 207 S. gr. 8.) 3. —
- Crüger, F., Kurze Auslegung d. Gebetes d. Herrn in Unterredungen. Stettin, Brandner. (96 S. 8.) I. 20.
- Missions-Bilder. Neue Serie: Aften. 7. u. 8. Heft. Calw, Vereinsbuchhandlung. (à 112 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 8.) à I. —
- Inhalt: 7. Ceylon u. Hinterindien. — 8. Die asiatische Infelwelt.
- Oehninger, Friedrich, Der Beruf der Christen zum Zeugniß der Wahrheit in dieser Welt. Zwei Reden über Mission und Politik. Augsburg, Preysf. (43 S. 8.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- Cipolla, F., Della religione di Eschilo e Pindaro: dissertazione. [Dalla Rivista di Filol.] Torino 1878, Ermanno Loescher. (56 p. 8.)
- Barry, E., Note sur le culte des génies dans la Narbonnaise, à propos d'un autel votif récemment découvert à Narbonne. Toulouse, imp. Douladoure. (15 p. 8.)
- Nutt, J. W., Commentaries on the later prophets by R. Eleazar of Beaugenci. I. Isaiah edited from a unique Bodleian MS. with a notice on mediaeval French and Spanish exegesis. London, Paris and Frankfurt, J. Baer & Co. (XXX, 145 p. 8.)
- Auf dem hebräischen Titel steht: Oxford, Clarendon Press.
- Troitzkij, N., Ueber die Entstehung der ersten drei kanonischen Evangelien. Versuch einer Analyse der Hypothesen von Ewald u. Holtzmann [russisch]. Kostroma 1878. (527 p. 8.)
- Mac Evilly, An exposition of the gospel of St. Luke, consisting of an analysis of each chapter, and of a commentary, critical, exegetical, doctrinal, and moral. Dublin, Gill. (246 p. 8.) 6 s.
- Lightfoot, J. B., St. Paul's epistles to the Colossians and Philemon. A revised text with introductions, notes, and dissertations. London, Macmillan. (8.) 12 s.
- Arbois de Jubainville, H. d', Le dieu de la mort et les origines mythologiques de la race celtique. [Extr. des Mémoires de la Société académique de l'Aube.] Troyes, imp. Dufour-Bouquot. (10 p. 8.)
- Shearman, J. F., Local Patriciana: an identification of localities, chiefly in Leinster, visited by Saint Patrick and his assistant missionaries, and of some contemporary kings and chieftains, with an essay on the three Patricks, Palladius, Sen Patrick and Patrick Mac Calphurn, apostles of Ireland in the fifth century. Dublin, Gill. (508 p. 8.) 18 s.

- Berger, S., De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi sive de libris Ansileubi Papiae Hugotonis Guill. Britonis de catholicon Mammotrecto aliis. Dissertatio critica. Paris, Berger-Levrault et Ce. (56 p. 8.) 1 M. 92.
- Lombard, A., Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en orient et en occident. Etudes sur quelques sectes du moyen âge. Genève, H. Georg. (319 p. 12.) 4 M.
- Fèvre, J., Histoire apologetique de la papauté. T. IV. Les papes et la constitution du moyen âge. Paris, Vivès. (696 p. 8.)
- Berger, S., La Bible au seizième siècle. Etude sur les origines de la critique biblique. Paris, Berger-Levrault et Ce. (VII, 179 p. 8.) 3 M. 84.
- Berti, D., Di Giovanni Valdes e di taluni suo discepoli, secondo nuovi documenti tolti dall' Archivio veneto: memoria. Roma 1878, tip. Salviucci.
- Lamazouade, P., La persécution contre le clergé du département du Gers sous la révolution française. Paris, Haton. (VIII, 573 p. 18.) 3 fr. 50.
- Doublet, Leçons d'histoire ecclésiastique. T. 2. L'église et l'Europe chrétienne. Paris, Berche et Tralin. (680 p. 18.)
- Pastorelli, E. G., Il Cristianesimo e il papato: considerazioni. Siena, tip. di A. Mucci. (94 p. 16.) L. 1.
- Carr, T. J., The constitution 'Apostolicae sedis moderationi' explained. Part I. Dublin, Gill. (122 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Barbier de Montault, X., Le sacré collège des cardinaux de la sainte église romaine. Paris, Oudin frères. (160 p. 18.)
- Poitevin, L., La religion des jésuites. Le Sacré-Coeur et le vœu national au Sacré-Coeur. Paris, Questroy et Ce. (78 p. 8.) 1 fr.
- Bowne, B. P., Studies in theism. New York, Phillips & Hunt. (444 p. 12.) \$ 1. 75.
- Flint, R., Anti-Theistic theories: being the Baird lectures for 1877. London, Blackwoods. (560 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Unitarian affirmations: seven discourses. Boston, American Unitarian Association. (IV, 175 p. 16.) \$ 0. 25; cloth \$ 0. 50.
- Newton, W. W., Essays of to-day, religious and theological. Boston, A. Williams & Co. (V, 253 p. 8.) \$ 2.

Aus Zeitschriften.

- Proctor, R. A., The origin of the week (*Contemporary Review* June, p. 404—421).
- Lovatelli, Contessa E. C., Di un vaso cinerario con rappresentanze relative ai misteri di eleusi [5 tav.] (*Bullettino della commissione comunale di Roma Genovese*, Marzo, p. 5—18).
- Lenormant, F., Tre monumenti Caldei ed Assiri di collezioni romane [1 tav.] (*Bullettino della commissione comunale di Roma Genovese*, Marzo, p. 19—35).
- La dominazione elamitica ai tempi di Abramo (*Civiltà Cattolica* 693, 694).
- Reclus, E., Le circoncision, sa signification (*Revue internationale des sciences* 3).
- Krall, J., Die Vorläufer der Hyksos (*Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 34, 35).
- Ermann, A., Tagebuch eines Grenzbeamten (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 29—32).
- Schrader, E., Die Leka Ramses des Zweiten u. das Land Lakl (Lakl) der affyrischen Inschriften (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 47, 48).
- Brugsch, H., Eine geographische Studie (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 1—29).
- Lagarde, P. de, I. Ἀσσυριακός. II. Vita Adae et Evae (Nachr. v. d. Gesellschaft zu Göttingen 9, S. 237—242).
- Hoffmann, D., Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priester-codex [Wellhausen] (*Magazin f. die Wissensch. d. Judenth.* 1879, I, S. 1—19).
- Salfeld, S., Das Hohelied bei den jüdischen Erklärern des Mittelalters [Fortf.] (*Magazin f. die Wissensch. d. Judenth.* 1878, 4, S. 141—178; 1879, I, S. 20—48).
- Schrader, E., Ueber einen altbabylonischen Königscylinder des königl. Museums u. einige andere Cylinder u. Gemmen. Mit photogr. Taf. (Monatsber. d. Akad. zu Berlin März, S. 288—298).
- Wei-tere Bemerkungen zu der neugefundenen babylonischen Nebucadnezar Inschrift (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 45—47).
- Ueber die Datirung einer babylonischen Thontafel aus dem elften Jahre des Cambyfes. Mit Photographie (Monatsber. d. Akad. zu Berlin Febr. S. 120, 121).
- Das elfte Jahr des Kambyfes (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 39—45).
- Nöldeke, T., Die Texte des Buches Tobit (Monatsber. d. Akad. zu Berlin, Jan., S. 45—69).
- Dufchak, M., Jehuda in der Hagada (*Jüd. Litblt.* 25, S. 98, 99).
- Hirschfeld, G., Vorläufiger Bericht über eine Reise im südwestl. Kleinasien. III. Mit Karte (Monatsber. d. Akad. zu Berlin März, S. 298—336).
- Löwy, Ift, 'Jacobus' gesteinigt worden? (*Jüd. Litblt.* 24, S. 94).
- Hofsbach, Th., Paulus u. die Korinther (*Deutsche Revue* Juni, S. 325—338).

- Wassebieau, L., *De l'authenticité du fragment d'Aristide* (*Revue de théol. et de philos. mai*, p. 217—233).
- Blumenstein, J., Talmud u. Tertullian (Jüd. Litblt. 25, S. 99).
- Mestcott, B. F., *Origen and the beginnings of Christian philosophy II* (*Contemporary Review June*, p. 489—502).
- Haggenmacher, O., Ein altchristlicher Roman als Quelle der Faustfrage. I (Prot. Kirchztg. 25, Sp. 518—526).
- Reveillout, E., *Une affaire de murs au 7e siècle* (Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, 1, S. 36—39).
- Waitz, G., Handschriften in Englischen u. Schottischen Bibliotheken [Fortf.] (Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 3, S. 583—625).
- Wülcker, R. P., Aus Englischen bibliotheken. I. Salisbury und London. II. Exeter (Anglia II, 2 u. 3, S. 354—387).
- Köhler, R., *How the plowman learned [sic] his pater noster* (Anglia II, 2 u. 3, S. 388—394).
- Reifmann, J., Die beiden Schlufsgedichte im Aruch emendirt u. commentirt [hebräisch] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, hebr. Theil. S. 69—84).
- Grofs, H., Nachträge zu den Analekten über Jehuda Sir Leon aus Paris (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 179—183).
- Harkavy, A., Zur hebräischen Abtheilung, 1878, S. 55—64. [Excerpte aus ibn-Chofni's Commentar zum Pentateuch] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 183—185).
- Halberstam, S. J., u. A. Harkavy, Zur Geonim-Literatur (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 185—187).
- Hoffmann, D., Bemerkungen. I. Lebrecht über die Stadt Bether. II. Jeruschalmi Horajot I, 1 (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 187—190).
- Brofien, H., Wilhelm von Nangis u. Primat (Neues Archiv f. d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 3, S. 425—509).
- Biltz, K., Ueber die gedruckte vorlutherische deutsche Bibelübersetzung (Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Lit. LXI, 4, S. 369—392).
- Große, K., Syntactische Studien zu Jean Calvin (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Lit. LXI, 2 u. 3, p. 243—296).
- Pym and Shaftesbury: *two Popish plots* (*London Quarterly Review Apr.*, p. 215—230).
- Wiener, M., Des Hof- u. Kammeragenten Lefsmann Berens Intervention bei dem Erscheinen jüdenfeindlicher Schriften. Nach handschriftl. Quellen des königl. Staatsarchivs zu Hannover (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 1, S. 48—63).
- Lattes, M., Isaak Netto [Notar in London im letzten Jahrh.] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 1, S. 63, 64).
- Ikonnikoff, W. S., Arsenij Mazejewitsch, Metropolit von Rostow. Histor.-biogr. Skizze (Das alte Rußland [russisch] 1879, 5).
- Caird, E., *The social philosophy and religion of Comte. II* (*Contemporary Review June*, p. 520—540).
- Ueber die religiöse Entwicklung Sören Kierkegaards (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 13, Sp. 213—222).
- Hilgenfeld, A., Der Lebenslauf eines evangel. Pfarrers [Johann Christoph Hilgenfeld] (Prot. Kirchztg. 25).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker [Fortsetz.] (Halte was du haft' Aug., S. 385—395).
- Oakeley, F., *English views of Catholicism fifty years ago and now* (*Contemporary Review June*, p. 458—470).
- Il cattolismo contemporaneo. Osservazioni e risposte. Risposta all'on. Bonghi* (*Nuova Antologia 15 Maggio*, p. 284—301).
- Herzen, A., *La conscience et la désintégration centrale. Lettre* (*Revue philosophique juin*).
- Malan, C., *La conscience. Troisième étude: la révélation de la conscience en face de la révélation de la nature et de celle des saintes Écritures* (*Revue de théol. et de philos. mai*, p. 234—270).
- Kirchmann, J. H. v., Ueber die neueste Schrift E. v. Hartmann's: Phaenomenologie des sittlichen Bewusstseins (Verhandlungen d. philof. Gesellsch. zu Berlin 13 u. 14, S. 1—79).
- Brugsch, H., Geschichte Aegyptens (*London Quarterly Review Apr.*, p. 230—250).
- Buroni, G., *La Trinità e la creazione* (*Civiltà Cattolica 693, 694*).
- Carrau, L., *Études sur la théorie de l'évolution* (v. J. F. Astié: *Revue de théol. et de philos. mai*, p. 271—285).
- Colenso, J. W., *The Pentateuch and the book of Joshua. VI* (*Westminster Review Apr.*).
- Conway, M. D., *Demonology and devil-lore* (*Westminster Review Apr.*).
- Cook, F. C., Ed. of: *The Holy Bible [Speaker's commentary]* (*London Quarterly Review Apr.*, p. 157—179).
- Fuchs, W., Das Ehehindernis des bestehenden Ehebandes nach österr. Rechte (v. A. Stölzel: Jenaer Litztg. 24).
- Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 24).
- Guttmann, J., Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Jüd. Litblt. 24).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. W. Sanday: *The Academy 21 June*).
- Hartmann, E. v., Phänomenologie des sittl. Bewusstseins (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 13; v. T. Reinach: *Revue philosophique mai*, p. 527—560, *juin*, p. 620—644).
- Horawitz, A., Analekten zur Geschichte der Reformation u. des Humanismus in Schwaben (v. L. Geiger: *Histor. Ztschr. N. F. V*, 3).
- Erasmusiana. I (v. L. Geiger: *Histor. Ztschr. N. F. V*, 3).
- Kähler, M., Das Gewissen. I, 1 (v. G. Knauer: *Philof. Monatshefte XV*, 4 u. 5, p. 273—282).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum. I (v. W. Sanday: *The Academy 21 June*).
- Kuhl, J., Die Descendenzlehre und der neue Glaube (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 13).
- Lipfius, R. A., Lehrbuch der evang.-prot. Dogmatik. 2. Aufl. (Lit. Centralblt. 25).
- Lirac, A., *Les Jésuites et la liberté religieuse sous la restauration* (v. E. de la D.: *Polybiblion juin*).
- Lobstein, P., Petrus Ramus als Theologe (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Lombard, A., *Pauliciens etc. Études sur quelques sectes du moyen âge* (v. E. de M.: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Maggio, G., *Prolegomeni alla storia di Gregorio il Grande e de' suoi tempi* (*Nuova Antologia 15 Maggio*).
- Maillet, E., *De l'essence des passions* (v. G. Compayré: *Revue philosophique juin*, p. 686—692).
- Meyer, S., Arbeit u. Handwerk im Talmud (v. H. Str.: *Lit. Centralblt. 25*).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (*Westminster Review Apr.*).
- Ott, E., Beitrag zur Rezeptionsgeschichte des röm.-canon. Processus in den böhmischen Ländern (v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 24).
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis (v. W. Ackermann: *Prot. Kirchztg. 24*).
- Sapere e fede* (v. J. J. Parander: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. L. Gautier: *Revue de théol. et de philos. mai*, p. 286—298; v. B. Stade: Jenaer Litztg. 25).
- Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge as issuing from the harmony of science and religion* (v. C. M.: *Athenaeum belge 12*).
- Sievers, E., Heland (v. R. v. Muth: *Ztschr. f. d. österr. Gymnasien 1879, 4*).
- Steinmeyer, E. u. E. Sievers, Die althochdeutschen Glossen. I. Glossen zu biblischen Schriften (v. M. Roediger: *Ztschr. f. Gymnasial-Wesen Mai*).
- Stephen, J., *Essays in ecclesiastical biography* (*Westminster Review Apr.*, p. 214—233).
- Vigouroux, F., *La Bible et les découvertes modernes en Palestine, etc. 2e éd.* (v. J. Variot: *Revue des questions historiques avr.*).
- Weygoldt, *Darwinisme, religion et morale* (v. F. G.: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Wiefeler, K., Die Christen-Verfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. (v. W. Sanday: *The Academy 21 June*).
- Wolfgruber, C., Ausg. von: *Joannis Gersen de Imitatione Christi libri quatuor* —; u. *Vander Navolginge Cristi* (v. Keppler: *Theol. Quartalchr. 61, 2*).
- Wüstenfeld, F., Synaxarium, d. i. Heiligenkalender der Coptischen Christen. I (v. O. Zöckler: *Beweis d. Glaubens Juni*).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. (v. L. Diefel: *Prot. Kirchztg. 23, 24, 25*; v. Schanz: *Theol. Quartalchr. 61, 2*).

Recensionen.

- Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo* (v. J. Dowden: *The Academy 21 June*).
- Biefenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt (v. P. Chapuis: *Revue de théol. et de philos. mai*, p. 299—304).
- Bacher, W., Die Agada der Babylonischen Amoräer (v. B. Ziemlich: *Magazin f. d. Wissensch. des Judenth. 1878, 4, S. 190—198*).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Blick in die Kirchengeschichte der Stadt Meißen im Zeitalter der Reformation.

Vortrag auf der Konferenz zu Meißen gehalten von Superint. Pfr. D. Osw. Gottlob Schmidt.

1879. 8. 28 S. M. — 50.

Philo und die Halacha.

Eine vergleichende Studie unter steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernh. Ritter.

1879. gr. 8. XII, 39 S. M. 6. 80.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 15.

19. Juli 1879.

4. Jahrgang.

Curtiss, The Levitical Priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch (Baudissin).
Curtiss, De Aaronitici sacerdotii atque Thorae elohisticae origine (Ders.).
Hofmann, Die heilige Schrift neuen Testaments, 8. Thl. 1. Abth.: Das Evangelium des Lukas (Weiss).
Lagarde, Orientalia, 1. Hft. (Harnack).
Bonaini, Acta Henrici VII Romanorum imperatoris, 2 Bde. (Carl Müller).
Riettschel, Martin Luther und Ignatius von Loyola (Plitt).
Natorp, Martin Butzer, der Reformator Straßburgs (Plitt).

Luther, Der Brief an die Römer ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt).
Luther, Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt).
Couard, Das Neue Testament forschenden Bibellehrern erklärt, 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer (Wetzel).
Mangold, Populäre Auslegung sämmtlicher Gleichnisse Jesu Christi, 3. Aufl. (Derf.).
Wenger, Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt (Derf.).
Strack, Die moderne Schulgesetzgebung (Fay).

Kirchliche Lehrfreiheit, eine zeitgeschichtliche Studie (Koehler).
Schröder, Die Beendigung des Culturkampfes und die evangelische Kirche (Koehler).
Glaubensbekenntniss eines unmodernen Culturforschers (Koehler).
Sicherer, Personenstand und Eheschließung. Erläuterung des Reichsgesetzes etc. (Koehler).
Du Bois-Reymond, Darwin versus Galiani (E. Pfeiderer).
Wigand, Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Derf.).
Köstlin, Die Tonkunst (Derf.).

1. Curtiss, Jr., Prof. Dr. S. J., *The Levitical Priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch.* With a preface by Franz Delitzsch. Edinburgh 1877, T. and T. Clark. (XXIX, 254 S. 8.) M. 6. —

2. Curtiss, Jr., Prof. Dr. S. J., *De Aaronitici sacerdotii atque Thorae elohisticae origine.* Dissertatio historico-critica. Leipzig 1878, Hinrichs. (III, 40 S. gr. 8.) M. 1. —

1. Der Verfasser hat eine brennende Frage zum Gegenstande seiner Untersuchung gewählt. Die Geschichte des Priesterthums zur Klarheit bringend, hat man die vielgesuchte Lösung des pentateuchischen Problems gefunden. Das Bestreben des Verf.'s ist, auf Grund seiner Darstellung jener Geschichte die Unhaltbarkeit der neuesten Pentateuchconstruction, der sog. Graffschen Hypothese, darzuthun. Wir können nicht zugeben, daß ihm dies gelungen ist; aber er hat richtig ein Moment nachdrücklich hervorgehoben und mit Geschick zum Zwecke seiner Polemik verworthen, welches noch nicht genügend untersucht und mit den anderweitig gewonnenen Resultaten in Vereinbarung gebracht worden ist: die vom Priester-codex abweichende Schilderung der Stellung und Befugnisse der Leviten, wie sie in der Chronik gegeben wird. Das ist ohne Zweifel die Achillesferse jener modernen Hypothese, und so wenig wir im Ganzen den kritischen Untersuchungen des Verf.'s beizustimmen vermögen, so verdienstlich ist die Beleuchtung und Betonung dieses einen Punktes.

Der an erster Stelle genannten Schrift fehlt es vor Allem an der gehörigen Ordnung im Ganzen und im Einzelnen. Es ist zu bedauern, daß der Verf. dadurch den Werth und die Brauchbarkeit seiner mit großem Fleiß und minutiöser Genauigkeit angestellten Untersuchung empfindlich geschmälert hat. Dieses unangenehm berührende Durcheinander wird dadurch veranlaßt, daß der Verf. sein Resultat, die einheitliche Schilderung der Verhältnisse von Priestern und Leviten in allen alttestamentlichen Schriften, von vornherein voraussetzt und nun, indem er dieses einheitliche Bild zu reproduciren unternimmt, nebenbei an den streitigen Punkten die entgegenstehenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen versucht. Daß auf diese Weise der Eindruck der Verwirrung entsteht, hat seinen guten Grund in der meines Erachtens unbefreitbaren Thatfache, daß die Schilderungen des Priesterthums in den verschiedenen alttesta-

mentl. Schriften durchaus nicht übereinstimmen. Daß — um die auffallendste Differenz zu erwähnen — das Deuteronomium die Stellung der Priesterschaft durchaus anders beschreibt, als die mittleren Pentateuchbücher, ist nicht zu bezweifeln; fraglich kann nur sein, welche Darstellung die ältere sei. Das einzig richtige Verfahren wäre gewesen, gesondert die Aussagen der verschiedenen Quellen (bei deren Scheidung der Verf. sich zunächst auf den Standpunkt der Kritik, welche er bekämpft, stellen mußte) vom Priesterthum geltend zu machen und dann — wenn es nun dem Verf. noch möglich gewesen wäre — zu zeigen, daß sie in Harmonie ständen. So verfahren hätte der Verf. ein Buch geliefert, dessen Brauchbarkeit von der Zustimmung zu seinem Resultate nicht abhängig gewesen wäre. Ueberdies verdeckt er bei der gewählten Anordnung sein Beweisverfahren und kann den Zweifelnden unmöglich überzeugen.

Nach einer Einleitung, in welcher Kuenen's Geschichtsconstruction den Ausgangspunkt bildet, werden in Cap. 2 'Ordnation und Pflichten Levi's' dargestellt, Cap. 3 'Levi's Erbtheil', Cap. 4 'Levi's Segen', Cap. 5 'die Brücke der modernen Kritik' (B. Ezechiel als Ueberleitung vom Deuteronomium zum Priester-codex), Cap. 6 'Josua bis II Könige' (als ob diese Bücher die Geschichte des Stammes Levi in ununterbrochener Entwicklung enthielten!), Cap. 7 'die Glaubwürdigkeit des Chronisten', Cap. 8 'Propheten und Priester', Cap. 9 'die Abfassung des Deuteronomiums und der mittleren Pentateuchbücher'. In 4 Anhängen wird von den Quellen des Chronisten, von der Bedeutung des Wortes Thorah Hof. 4, 6., von der Abfassung von Jes. 40–66 und von dem Text der Stellen mit הכהנים הלויים gehandelt. Der letztgenannte Anhang ist unstreitig der werthvollste Bestandtheil des Buches. Keine Mühe des Anfragens bei den verschiedenen Bibliotheken oder des persönlichen Nachforschens in denselben hat der Verf. sich verdriessen lassen, um Aufklärung zu verschaffen über die richtige LA. an allen Stellen, wo jene beiden Bezeichnungen ohne dazwischen gestelltes Waw vorkommen. So weit als möglich sind dadurch alle LAA. bei Kennicott verificirt worden; LXX, Targumim und Hieronymus wurden verglichen. In wenigen Blättern steckt hier eine große Arbeit, die dankenswerth ist trotz der Unsicherheit ihres Ergebnisses.

Mit wenigen Einzelheiten sei unser Widerspruch gegen die Darstellung des Verf.'s motivirt. Num. 18, 18 werden die Erstlingsopfer den Priestern zugesprochen; Deut. 12, 17 ist vorausgesetzt, daß das Volk die Erst-

lingsopfer verzehrt; eine Beschränkung auf besondere Fälle ist weder hier noch dort angegeben; trotzdem hilft sich der Verf. S. 39 f. über das Widersprechende mit der Bemerkung hinweg, daß an keiner der beiden Stellen von allen Erstlingsopfern die Rede sei. Ziemlich flüchtig ist S. 68 ff. die Skizze über das Verhältniß Ezechiel's zum Pentateuch; die Stellung des Ezechielischen mit priesterlichen Befugnissen ausgestatteten 'Fürsten' mußte nothwendig zur Sprache kommen, neben welchem der elohistische Hohepriester keine Stelle findet. Es ist irrig, wenn S. 81 behauptet wird, daß die Verschiedenheit der Schilderungen des Priesterthums im Königsbuch einerseits und in der Chronik andererseits nur beruhe auf größerer Ausführlichkeit der Chronik. Auch S. 90 findet sich eine schiefe Darstellung: nicht deshalb leugnet man das (vorexilische) Vorhandensein von Priester- und Levitenstädten, weil Jos. bis II Kön. 'nur spärlich derselben Erwähnung geschieht', sondern deshalb, weil diese Institution mit der Besitzlosigkeit der Leviten, wie sie am deutlichsten Richt. und Deut. schildern, nicht übereinstimmt. Auffallend ist die Schlußfolgerung S. 98; das Königsbuch berichtet, daß Jerobeam Nichtleviten zu Priestern machte; deutlich kennt — denke ich — der Erzähler als Regel das Priesterthum der Leviten überhaupt; allein, wendet der Verf. ein, auch die Aaroniden sind ja Leviten, und daß in jenem Falle mit den Nichtleviten Nichtaaroniden gemeint seien, geht hervor (*appears!*) aus der Darstellung derselben Thatfache beim Chronisten, welche nach Graf immer genau zwischen Priestern und Leviten unterscheidet. Ähnliches Verfahren, wie in diesem Falle, zieht sich durch das ganze Buch hindurch: mit den von der Kritik angefochtenen Angaben wird der Beweis geführt und zu weiterer Beglaubigung eine kritische Größe citirt für eine Wahrheit, welche noch nie von dem blödesten Auge verkannt worden ist. Der Verf. müht sich eben in seinen kritischen Untersuchungen mit einem Waffengeräth ab, welches er nur zur Hand nimmt, um sich den Gegnern im Kampfe gleich zu stellen; zur Sicherstellung seiner persönlichen Anschauung bedarf er desselben nicht; denn z. B. S. 151 f. wird die Anfechtung der mosaïschen Abfassung des Deuteronomiums schließlic abgewiesen mit der Bemerkung, 'sie widerstreitet (*is fatal*) unserm Glauben an das Deuteronomium als ein inspirirtes Buch'. Bei solchem in erweiterter Form S. 166 mit höchst ehrenwerthem Ernst und Nachdruck vorgetragenen Grundsatz läßt sich über kritische Fragen mit dem Verf. nicht rechten. — Zu S. 157 sei noch bemerkt, daß es unbillig ist, wenn (wie schon früher von Delitzsch) zur Beglaubigung der Betheiligung Esra's an der Abfassung oder Redaction des Pentateuchs das Ansehen an den Talmud gestellt wird, darüber Auskunft zu geben. Den Rabbinen, welche im Talmud zu uns reden, mußte die Thora als aus jener Zeit stammend erscheinen, aus welcher sich die gesetzlichen Bestandtheile des Pentateuchs datiren.

In andern Punkten scheint uns der Verf. nicht ohne Geschick auf Schwächen der modernen Geschichtsconstruction aufmerksam gemacht zu haben. S. 58 f. wird auf die Nachfolge Eleasar's im Priesterthum seines Vaters Deut. 10, 6 zu Gunsten einer Sonderstellung der Aaroniden hingewiesen. Die Gründe S. 74 gegen Abfassung eines Theiles des Leviticus durch Ezechiel sind vollkommen ausreichend. Gut ist S. 104 die Einwendung: warum soll der Chronist die levitische Abstammung des Samuel erfunden haben zur Rechtfertigung seiner priesterlichen Handlungen? Warum machte er ihn nicht der ihm zugesprochenen Tendenz getreu zum Aaroniden? (vgl. S. 105 die ähnliche Bemerkung hinsichtlich des Abinadab).

Beachtenswerth sind in der Vorrede von Delitzsch die Bemerkungen über die Farbenbezeichnungen des Priestercodex, woraus sich ergibt, daß dieselben älter sind als diejenigen des Chronisten. Daraus einen Schluß

zu ziehen auf das Alter des Priestercodex scheint mir indeß unberechtigt.

2. Was wir an der erstgenannten Schrift auszufetzen fanden, ist in der weit kürzeren, der Berliner theologischen Facultät zum Dank für die verliehene Licentiatenwürde gewidmeten Dissertations zum Theil vermieden. Die Anordnung ist hier vortrefflich, sich richtend nach der Darstellung in verschiedenen Büchern oder Büchergruppen. Da demzufolge den Aussagen des Chronisten über das Priesterthum ein besonderer Abschnitt gewidmet ist S. 32 ff. (vgl. S. 8), tritt die Hinweisung auf seine Abweichungen vom Priestercodex bezüglich der Leviten hier nachdrücklicher hervor als in der englischen Schrift. Auf jeden Fall bleibt der Satz S. 34 zu Recht bestehen: *Utique si libros Chronicorum exploraveris, sacerdotii Aaronitici conditionem cum Thorâ Elohistâ omnino non tam convenientem invenies, quam ex sententia recentiorum criticorum expectaveris.*

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. K. v., **Die heilige Schrift neuen Testaments** zusammenhängend untersucht. 8. Theil. 1. Abth. Das Evangelium des Lukas, Cap. I—XXII, 66. Mit einem Anhang Cap. XXII, 66—XXIV, 53 enth. Nördlingen 1878, Beck. (IV, 552 S. gr. 8.) M. 9. —

Es ist immer eine wehmüthige Aufgabe, die letzte Arbeit eines Heimgegangenen zu besprechen, doppelt wehmüthig, wenn derselbe von ihr abgerufen, ehe er sie vollenden konnte. So liegt nun das große Werk v. Hofmann's über das N. T. als ein unvollendeter Torso da. Zwar daß zur vollen Ausführung des von dem Verstorbenen einst entworfenen Planes mehr als ein Menschenleben gehöre, hat sich wohl Niemand verborgen; aber wenigstens die Einzelerklärung desselben hätte gewiß Jeder gern von seiner Hand vollendet gesehen. Nun fehlen die johanneischen Schriften, es fehlen Matthäus und Marcus, und der uns vorliegende Lucas ist doch auch nur ein Fragment. Nicht daß der Schluß von 22, 66 an nicht mehr von ihm bearbeitet und von dem Herausgeber durch einige abgerissene Aufzeichnungen des Verstorbenen für sein Colleg ersetzt werden mußte, macht den Eindruck des Fragmentarischen, sondern daß die Schlußbetrachtung fehlt, in welcher der Verf. seine Gesamtauffassung der Schrift und ihrer Composition zu entwickeln pflegte. Jetzt muß man sich seine Ansicht darüber aus den einzelnen Rückblicken auf kleinere und größere Abschnitte zusammensuchen und gewinnt doch kein recht einheitliches Bild davon. Schon die stark verclafulirte Deutung des καθεξης p. 8, dessen Beziehung auf die Zeitfolge er anerkennt, ohne sie ausschließlic geltend zu machen, läßt vermuthen, daß er im Evangelium doch mehr eine sachliche Anordnung findet, und dies bekräftigt sich allerdings in so hohem Maße, daß man es kaum mehr mit jenem καθεξης verträglich finden dürfte. Nur selten constatirt v. Hofmann, daß zwei oder mehr Erzählungen zeitlich verbunden sind, ja er wagt selbst eine so klare zeitliche Beziehung wie das ἐν τῷ λαλῆσαι 11, 37 zu übersetzen: 'als er einmal geredet hatte' (p. 305). Meist sucht er zwischen den einzelnen Abschnitten oder größeren Gruppen irgendwelche sachliche Beziehungen auf, unter denen sie zusammengestellt sein sollen; aber so bewundernswürth hier oft der Spürsinn des Verf. erscheint, so wenig ist es auch nur irgend zu erweisen versucht, daß der Evangelist die Verbindung um dieser Beziehungen willen gemacht hat. Oder womit hätte derselbe wohl angedeutet, daß die vier großen Wunderthaten in Cap. 8 zusammengestellt seien, um darzustellen, welchen Gewinn die Jünger davon hatten, daß sie sich in Jesu Geleit begeben (p. 227), oder daß 9, 1—9 zeigen solle, wie weit der Landesfürst

hinter den Zwölfen zurückstand (p. 232), oder dafs in der Speisungsgeschichte sich die Unvollkommenheit des Glaubens der Jünger zeige, wie im Petrusbekenntnis seine Vollkommenheit (p. 251)?

Dieses Auffuchen sachlicher Beziehungen hat den Verf. verleitet, das Stück 9, 46–48 so eng mit 9, 51–56 zu verbinden, dafs er die Absicht des Evangelisten, mit 9, 51 einen neuen Abschnitt seiner Erzählung zu beginnen, rundweg bestreitet und den ersten Haupttheil mit 9, 45 abgrenzt. Der zweite, bis 18, 30 gehende Theil soll dann wesentlich die Kennzeichnung der Lehrthätigkeit Jesu beabsichtigen. Hier sollen zuerst in vier Gruppen Kundgebungen zusammengestellt sein, welche sich auf den Stand der Jüngerschaft beziehen, dann Belehrungen über das zum ewige Leben Erforderliche, dann Zeugnisse und Strafreden wider die Widerfacher, endlich Warnungen und an Gottes Gericht erinnernde Mahnungen. Aber was soll es gar heißen, wenn wir Jesum 13, 10–14, 35 jede Gelegenheit benutzen, verschiedenartigsten Anlaß für entsprechende Aeußerung verwerthen sehen, wenn der Abschnitt 15, 1–16, 31 in einer Reihe von Gleichnissen seinen Reichthum künstlerischer Gestaltung darzeigt und 17, 1–18, 30 die Mannigfaltigkeit des Inhalts seiner Aussprüche vor Augen stellt (p. 449 f.)? Damit ist doch in der That weniger als nichts gesagt, was zum Verständniß der Composition des Evangeliums führen könnte.

Wie weit der Verf. geneigt ist, eine freiere schriftstellerische Gestaltung des Einzelnen zuzugeben, erhellt nicht, da er auf die Paralleltexthe noch nirgends Rücksicht nimmt. Hier und da zeigen sich Erklärungen, die auf harmonistische Tendenzen führen, wenn er sogar das Zöllnermahl bei Lucas in Jesu Haus verlegt (p. 140) oder den *διαλογισμός* 9, 46 trotz v. 47 zu einer Erörterung unter ihnen macht (p. 253), wenn er dem Stummen 11, 14 die Blindheit aus Matth. 12, 22 zudictirt (p. 292) oder 11, 39 das *ἐμῶν* zum folgenden zieht (p. 307). Doch zeigt namentlich die Vorgeschichte, dafs er die Gestaltung der Engelreden und Lobgefänge in sehr umfassendem Mafse dem Schriftsteller zuschreibt. Selbst im Geschlechtsregister kommt es ihm nicht darauf an, dafs alle Namen geichtlich richtig seien (p. 99); p. 218 kann die Nennung des Namens Jesu durch den Dämonischen auf Rechnung des Erzählers kommen und p. 399 reflectirt er darauf, weshalb 'der Evangelist' die Bezeichnung des Reichthums durch *μαμωνᾶς τῆς ἀδικίας* gebraucht. Nur einmal ist mir eine Andeutung vorgekommen, dafs derselbe etwas (nämlich 2, 2) in eine überlieferte Erzählung einschaltet (p. 47). Sonst freilich fühlt der Verf. sich gedrungen, etwaige kritische Vermuthungen über das schriftstellerische Verhältniß des Evang. zu anderen Quellen (so selten er darauf eingeht) nur kurzweg mit einer Gereiztheit abzuwehren, welche gegen den Ton kühler Ueberlegenheit, mit der er sonst abweichende Auffassungen abzulehnen pflegt, auffällig absteht (vgl. p. 133. 135. 307).

Die Einzellexegefe enthält hier wie überall viel Treffliches, die durchaus selbständige Art, in der der Verf., um jede exegetische Tradition unbekümmert, die Dinge rein für sich betrachtet, läßt ihn oft alte Fehler verbessern und manches sicherer und klarer bestimmen, als es bisher geschehen. Allein das sind doch immer nur Einzelheiten. Dafs er irgendwo wirkliche Schwierigkeiten neu und glücklich gelöst, ist mir nicht entgegengetreten. Zu den bei ihm so beliebten gewaltsamen Constructionen bietet freilich der Stil der Evangelien wenig Anlaß, obwohl sie nicht fehlen (vgl. z. B. die Verbindung des *καὶ χρόνῳ ἰκανῶ* 8, 27 mit dem *εἶπεν* p. 218 oder die Beziehung des *αὐτοῦ* 9, 33 auf die Jünger p. 245 oder den Beginn des Nachsatzes mit *καὶ ἄρξῃσθε* 13, 25, p. 360). Dagegen fehlt es nicht an andersartigen Vergewaltigungen des Textes. Man sehe, wie der Verf. mit der Begründung in 2, 4 (p. 50), mit dem *ἐν μέσῳ* 2, 46 (p. 70), mit dem *νῦν* 6, 21 (p. 161) umspringt, wie

er sich die *δύναμις κυρίου* 5, 17 (p. 133), die *ἀναίδεια* 11, 8 (p. 288) oder die *ἀνάστασις τῶν δικαίων* 14, 14 (p. 373) zurechtlegt. Wo ihm der Text Schwierigkeiten macht, weifs er durch fast unmerkliche und doch ganz willkürliche Eintragungen, welche seinen Sinn wesentlich ändern, zu helfen (vgl. z. B. p. 254. 273. 416 oder die Reflexionen, die er p. 224 dem cananäischen Weibe unterlegt). Von seinen lexikalischen Willkürlichkeiten giebt seine Erörterung des *μετεωρίζειν* p. 331 ein schlagendes Beispiel. Anderwärts erneuert er Auslegungen, die man längst für abgethan hielt, wie die Beziehung von *ἡλικία* auf die Körperlänge (p. 330) oder die Deutung des *ῥῆμα* von Sache (p. 28. 36. 56) oder vertheidigt seine erkünstelte Fassung des *πρωτότοκος* (p. 51) und des *βαπτίζειν* (p. 86). Dafs er an dem Sündenfall des Teufels in 10, 18 festhält (p. 270), war zu erwarten; aber dafs er noch den Untergang der Schweineherde als Strafe fafst (p. 222) und über den Inhalt des Gesprächs Jesu mit Moses und Elias genau Bescheid weifs (p. 244), ist doch sehr verwunderlich. Denn das mufs man Hofmann zum Ruhme nachsagen, dafs sich seine Erklärung doch sonst im Ganzen (wo nicht vorgefasste Lieblingsansichten ihn zu Eintragungen nöthigen) durch Nüchternheit vor vielen anderen auszeichnet und gewisse theologische Ueberschwänglichkeiten, die man gern für besonders tiefsinnige Exegese ausgiebt, energisch abweist. Dies gilt vor Allem auch von seiner Parabelerklärung, wo er sehr bestimmt gegen die allegorisirende Einzeldeutung sich ausspricht. Dafs er freilich sich davon ganz freigemacht und überhaupt einen klaren hermeneutischen Standpunkt für dieselbe gewonnen habe, kann man nicht behaupten.

Die schwächste Seite seiner Auslegung ist vielleicht die Textkritik. Mit der Autorität der Codices befaßt er sich nur in ganz allgemeinen, herzlich wenig sagenden Redewendungen, seine Entscheidungen beruhen meist auf den oberflächlichsten Erwägungen darüber, was besser nach seiner Auffassung in den Text paßt; 2, 14 vertheidigt er das jetzt wohl allgemein verworfene *εὐδοκία*, 6, 9 nimmt er eine Lesart auf, die nur von Minuskeln bezeugt ist, und 7, 9 wagt er gar ganz unnöthiger Weise eine völlig unwahrscheinliche Conjectur (vgl. auch seine Zurechtmachung von 10, 15 p. 268). Dafs auch hier die eigene Erklärung durch fortwährende Polemik gegen andere Auffassungen, und zwar oft gegen die bedeutungslosten Einfälle, in höchst unbequemer Weise unterbrochen wird, versteht sich von selbst. Allein auch hier fehlt meist jedes wirkliche Eingehen auf abweichende Auffassungen, die oft genug in einer Form dargestellt werden, dafs man sie kaum wiedererkennt, wenigstens von ihrer Motivirung keine Ahnung bekommt. Ebenso oft freilich ist nachher in kaum eine Modification ersichtlich machender, nur in etwas anderer Weise dasselbe gesagt, was eben verworfen.

Doch die Eigenthümlichkeit der Hofmann'schen Exegese ist ja bekannt genug, um sie weiter im Einzelnen zu analysiren. Die Zeit, wo sich ein abschließendes Urtheil über sie und ihren Gesamtertrag bilden wird, ist wohl noch nicht gekommen, und die Anzeige des letzten Denkmals seines unermüdlischen Fleißes ist nicht die Stelle, um ein solches anzubahnen.

Berlin.

Dr. Weifs.

Lagarde, Paul de, *Orientalia*. 1. Heft. [Aus: „Abhandlgn. d. k. Gefellsch. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen 1879, Dieterich's Verl. (104 S. gr. 4.) M. 6. —

In diesem Hefte beschreibt der Verf. die koptischen Stücke einer Sammlung von 34 orientalischen Handschriften, welche die Göttinger Universitätsbibliothek im Jahre 1877 von Brugsch gekauft und über welche Wüstenfeld im vorigen Jahre eine vorläufige Mittheilung gemacht hat. Es sind 10 Handschriften, welche zu untersuchen waren, von denen zwei aus zwei verschiedenen

Theilen bestehen. Ferner kam eine 11., arabische Handschrift (*Cod. orient.* 125, 10; f. S. 16) deshalb in Betracht, weil ihr Blätter einer koptischen Handschrift angebunden sind. Mit Ausnahme einer Handschrift, der zuerst von dem Verf. besprochenen, welche die koptische Uebersetzung der vier Evangelien enthält, sind die übrigen sämtlich liturgischen Inhalts. Der Verf. constatirt aber nur die Bedeutung derselben, ohne in dieser Richtung Nachweise zu geben. Indefs macht er doch hie und da durch werthvolle Winke die Liturgiker resp. „geduldige Freunde des in einer Handschrift zu Worte kommenden Bonzenthums“ auf Beachtenswerthes aufmerksam. Sein eigenes Absehen ist auf die Kritik des Bibeltextes gerichtet. Für diese sind die alten, namentlich die datirten Aufzeichnungen der griechischen und orientalischen Liturgien einschliesslich der Perikopenverzeichnisse von hohem Werthe; denn, wie der Verf. mit Recht sagt, Liturgien sind amtliche Aeusserungen der Kirche: der in ihnen gebrauchte Text der heiligen Schrift ist der officielle und als solcher den Aenderungen nicht unterworfen gewesen, welche Manuscripte der Bibel selbst gelegentlich zu erdulden gehabt haben. Der Verf. hat sich nun nach einer Beschreibung der einzelnen Handschriften der unerquicklichen Arbeit mit der ihm eigenen Ausdauer unterzogen, alle biblischen Citate der Handschriften zusammenzustellen, d. h. in Ziffern namhaft zu machen. Am Schlusse (S. 48—61) giebt er eine tabellarische Recapitulation. Das Resultat ist ein überraschend umfangreiches. Nicht nur sind verschiedene Exemplare der koptischen Uebersetzung des N. T. — mit Ausnahme der Apokalypse des ganzen — wiedergewonnen, manche Bücher des N. T. sind sogar fast vollständig aus diesen wenigen liturgischen Büchern zu reconstituiren und auch für die Behandlung der Septuaginta ergiebt sich ein nicht unerhebliches Material. Allerdings sind die meisten Handschriften der Sammlung sehr junge, der neuesten Zeit angehörige; indessen von den uralten syrischen Handschriften abgesehen: die Zahl der uns erhaltenen orientalischen Manuscripte aus dem MA., zumal der koptischen und äthiopischen, ist ja überhaupt eine sehr geringe. Andererseits ist das Alter der Vorlagen, welches die Abschreiber hie und da bemerkt haben, nicht selten ein respectables (die Vorlage des Cod. A, 4 z. B. aus dem J. 1356). Als Anhang hat der Verf. seiner Publication „Bruchstücke der koptischen Uebersetzung des A. T.“ beigegeben und mit Anmerkungen versehen. „Es ist das Vorspiel eines armseligen Versuches, mit bettelhaft geringen Mitteln wenigstens eine theilweise Antwort auf eine Frage zu erzwingen, welche wer in Paris, Neapel, Rom leben dürfte, ohne erhebliche Mühe zu erledigen im Stande sein würde“. Bekanntlich hat P. de Lagarde es als die erste Aufgabe zur Gewinnung eines kritischen Septuagintatextes bezeichnet, die in den verschiedenen Kirchenprovinzen umlaufenden Bibelformen festzustellen. Dieser Aufgabe, welcher der Verf. bereits Jahre voll Mühe und Arbeit gewidmet, dienen auch die publicirten Fragmente; denn da der in Aegypten einst übliche Bibeltext von besonderer Bedeutung ist, müssen auch die ägyptischen Bibelübersetzungen wiedergewonnen werden. Auf die Herstellung der Bibelrecensionen Hesych's und Lucian's, welche die Grundlage einer kritischen Ausgabe der Septuaginta bildet, durch den Verf. dürfen wir jetzt wohl hoffen. Mögen sich aber auch des Koptischen kundige Historiker finden, welche die Handschriften der Göttinger Bibliothek für die Beschreibung der Liturgie der koptischen Kirche auszunutzen Willens und im Stande sind. Der Verf. hat ihnen jedenfalls durch seine Publication den Weg geebnet.

Gießen.

Ad. Harnack.

Bonaini, F., Acta Henrici VII Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia collecta ac in duas partes divisa. Opus postumum. 2 Bde. Florentiae 1877, Typis Galilaeianis M. Cellinii et Soc. (XXVI, 388 u. XLVIII, 316 S. gr. 8.)

Es sei gestattet, dieses Buch — wenn auch etwas spät — hier kurz zur Anzeige zu bringen, obwohl es seinem hauptsächlichlichen Inhalt nach mehr in das Gebiet der politischen als in das der kirchlichen Geschichte einschlägt. Das, was es uns bietet, bringt auch der letzteren immer noch genügend reichen Gewinn.

Das Werk kann ein doppeltes Interesse beanspruchen, ein mehr persönliches und ein allgemein wissenschaftliches. Was das erstere betrifft, so hat über ihm ein eigenthümliches Schicksal gewaltet. Sein Verfasser ist der einstige Generalintendant der toskanischen Archive, der Commendatore Francesco Bonaini, ebenso bekannt durch seine Reformation der ihm unterstellten Institute, wie durch die Liebenswürdigkeit, mit welcher er insbesondere auch deutschen Gelehrten, wie Böhmer und Ficker, überall, wo es ihm möglich war, Förderung zu Theil werden liess. Schon im Jahr 1854 nun hatte Ficker (Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissenschaften XIV, 142 ff.) mittheilen können, dass in nächster Zeit diese Publication bevorstehe und dass es damit möglich sein werde, von Kaiser Heinrich's VII Wirken in Italien ein so klares und vielseitiges Bild zu gewinnen, wie kaum von einem anderen Abschnitt der früheren Reichsgeschichte. Leider sollte diese Hoffnung auf baldiges Erscheinen sehr getäuscht werden. Längst zwar — seit Ende 1855 — hatte der Druck begonnen. Allein theils die umfassende Berufsthätigkeit Bonaini's, theils dessen anderweitige wissenschaftliche Arbeiten, theils Krankheiten verzögerten den Druck immer wieder, bis der Verf. zuletzt von der schweren Krankheit betroffen wurde, welcher er nach langen Leiden erlegen ist. Dadurch war die Herausgabe des Werks noch weiter ins Ungewisse verschoben worden. Denn ohne seinen Willen gestattete nun die Familie die Veröffentlichung zu seinen Lebzeiten nicht. Nach Bonaini's Tod ist endlich das Werk als ein *opus posthumum* von Berti herausgegeben worden. Welch reicher Inhalt in demselben zu erwarten war, darüber hatten schon zuvor verschiedene Andeutungen Kunde gegeben und die Arbeit von R. Pöhlmann „Der Römerzug Kaiser Heinrich's VII und die Politik der Curie, des Hauses Anjou und der Welfenliga“ hatte dies bestätigt, indem ihrem Verfasser eine Benützung der Sammlung gestattet war.

Wir haben nun in ihr eine Ergänzung der reichen Urkundenschatze, welche in Bezug auf Heinrich's VII italienischen Zug schon vorher durch Dönniges und Ficker veröffentlicht worden waren. Diese beiden Gelehrten hatten sich an die Ueberreste des deutschen Reichsarchivs aus Heinrich's VII Zeit gehalten, der erstere an die im savoyischen Archiv zu Turin liegenden Schätze, der letztere an diejenigen des Pisaner Archivs, soweit er sie nicht schon von Bonaini ausgebeutet wufte. Letzterer aber hat seinen Rahmen weiter gezogen. Seiner Sammlung dienten eine ganze Reihe von italienischen, sowie einige auswärtige Archive als Quelle, vor allem dasjenige von Florenz. Dem letzteren ist der ganze zweite Band entnommen, welcher die so überaus wichtige und glücklicherweise gerade für jene Tage in den Missivbüchern erhaltene Correspondenz der Stadt (367 Nummern) enthält und ein vollständig klares Bild von der Stellung der Welfenliga, an deren Spitze Florenz stand, gegenüber vom Kaiser, Papst und König Robert giebt. — Der erste Band dagegen enthält reiches Material an neuen Urkunden des Kaisers (über 40) oder seiner Bevollmächtigten, Briefen des Papstes Clemens V (letz-

tere über 20), Huldigungsurkunden, Gefandtenberichten, Schreiben der Städte u. f. w. Wie viel bei alledem auch für die Geschichte der päpstlichen Politik abfällt, läßt sich denken und aus der Schrift Pöhlmann's näher ersehen. Es ist hier nicht der Raum, näher darauf einzugehen. Hier sei nur noch angedeutet, daß nicht nur die Politik Clemens' V, sondern auch die seiner Nachfolger aus dieser Sammlung die vielseitigste Beleuchtung erhält. Möge dieselbe auch diesseits der Alpen die Verbreitung finden, die ihr gebührt, und Frucht für die wissenschaftliche Forschung bringen, für welche sie entstanden!

Tübingen.

Lic. Dr. Carl Müller.

Rietschel, Oberpfr. Superint. Lic. Geo. Chrn., **Martin Luther und Ignatius von Loyola**. Eine vergleichende Charakteristik ihrer inneren Entwicklung. Wittenberg 1879, Herrosé Verl. (VI, 62 S. gr. 8.) M. — 80.

Eine Feestschrift zum 60jährigen Amtsjubiläum des ehrwürdigen Dr. Schmieder, ersten Directors des Predigerseminars in Wittenberg, eine fein durchdachte, gut ausgeführte Studie. In einer knapp gehaltenen Einleitung zeigt der Verf., ähnlich wie Martensen in seiner Schrift über Katholicismus und Protestantismus, wie die Grundforderung der römischen Kirche der schlechthinige Gehorsam ist, während die evangelische in der gottgewirkten Glaubensgewissheit ihren inneren Halt und ihre Kraft hat. „So stehen Katholicismus und Protestantismus ihren innersten Principien nach in diametralem, einander ausschließendem Gegensatz zu einander. Eine Verständigung, eine Vereinigung ist, ohne daß der eine oder der andere sich aufgibt, nicht möglich“. Dieser Gegensatz verkörpert sich gewissermaßen in Luther, dem Reformator, und in dem Stifter des Jesuitenordens. Deswegen stellt der Verf. diese beiden nebeneinander und zeichnet zunächst den Naturboden, auf dem sie erwachsen sind, dann die Besonderheit ihrer beiderseitigen Weltentfaltung, der beiden Männer inneres Werden und Wachsen und endlich die charakteristische Ausprägung ihrer Persönlichkeiten. Die auf gute Studien gegründete psychologische Entwicklung ist gelungen; das Schriftchen kann allen Lesern von einigem christlichen Verstandniß warm empfohlen werden. Es könnte Manchem von denen eine heilsame Augenfalbe sein, die jetzt, durch politische Interessen blind gemacht, wieder zu einem Bündnisse mit Rom und seiner Gefolgschaft geneigt sind.

Erlangen.

G. Plitt.

Natorp, Confiſt.-R. Pfr. A., **Martin Butzer**, der Reformator Straßburgs. Ein Vortrag. [Vorträge im Dienste christl. Wahrheit u. Liebe, gesammelt von Sem.-Dir. G. Schulze, I. Serie. 1. Heft.] M. Gladbach 1879, Schellmann. (36 S. gr. 8.) M. — 60.

Dies Schriftchen eröffnet eine neue Reihe von „Vorträgen im Dienste christlicher Wahrheit und Liebe“. Derartige Unternehmungen erwachsen seit etwa einem Jahrzehnt fast wie Pilze. Ohne Zweifel sind sie gut gemeint, aber ob sie wirklich das wirken, was man von ihnen erwartet, ob man ihnen einen apologetischen Charakter beilegen kann, wie das in gegenwärtigem Prospectus angedeutet wird? — ich möchte es sehr bezweifeln. Es mag ja ganz nützlich sein, wenn man die reifen Ergebnisse naturwissenschaftlicher und auch wohl geschichtlicher Forschung in gefälliger Form der Darstellung größeren Kreisen zugänglich macht, aber daß auch auf religiösem Gebiet für christliche Bildung und Erkenntniß mit solcher doch immerhin etwas leichten Waare viel ausgerichtet werde, ist wohl recht zweifelhaft. Ja andererseits wird kaum in Abrede zu stellen sein, daß

diese moderne Vortragsliteratur geradezu schädlich wirkt, indem sie den Geschmack an soliden Büchern, die nicht bloß Lesen, sondern Studium verlangen, verdirbt, und das, was auch von weniger Bemittelten sonst für solche Werke aufgewendet werden könnte, verschlingt.

Warum gerade Butzer zu der Ehre kommt, an der Spitze dieser Vorträge zu stehen, ist nicht recht ersichtlich. Man muß, um das annehmbar zu machen, ihn schon so idealisiren, wie der Verf. thut. Ein glücklicher Griff ist es kaum. Der Vortrag beruht, wie der Verf. selbst sagt, vorwiegend auf der bekannten Schrift von Baum. Stellenweise klingt er recht an an Krafft's Artikel in der theologischen Realencyklopädie 2. Aufl. III, 35 ff. Neues bietet er nicht.

Erlangen.

G. Plitt.

1. **Luther**, Dr. Martin, **Der Brief an die Römer ausgelegt**, aus feinen Schriften hrsg. von Pfr. Chr. G. Eberle. Stuttgart 1878, Buchhandlung der Evang. Gesellschaft. (408 S. gr. 8.) M. 2. 20.

2. **Luther**, Dr. Martin, **Die Epistel an die Epheser ausgelegt**, aus feinen Schriften hrsg. von Pfr. Chr. G. Eberle. Stuttgart 1878, Buchhandlung der Evang. Gesellschaft. (152 S. gr. 8.) M. — 80.

Unter den evangelischen Geistlichen in Deutschland wird es gegenwärtig nur sehr wenige geben, die so in das Verstandniß Luther's eingedrungen sind, wie der württembergische Pfarrer Chr. G. Eberle. Schon vor mehr als 20 Jahren bekundete er dies tiefe Verstandniß in seinem vorzüglichen, noch jetzt aller Empfehlung werthen Schriftchen: „Luther's Glaubensrichtung. Seine Bedeutung und Stellung in der Kirche. Eine Stimme aus Württemberg. Stuttg., S. G. Liesching 1858“. Und gleichzeitig begann er, seine umfassende Belesenheit in des Reformators Schriften für Andere fruchtbar zu machen. Eben damals erschien in demselben Verlage: „Luther's Evangelienauslegung aus feinen homiletischen und exegetischen Werken für Schriftforscher, Prediger und erbauungsuchende Leser zusammengestellt von Chr. G. E.“ Er widmete diese Gabe seinen „vaterländischen Amtsbrüdern“, wollte aber, wie er in der Vorrede aussprach, damit nicht nur eine Lücke in der historisch-theologischen Literatur ausfüllen, sondern auch eine Evangelienauslegung für das gesammte evangelische Volk, für den Gelehrten wie für den schriftforschenden Landmann geben, also eine Schrift für die weitesten Kreise. Hierbei enthielt er sich aller eignen Zuthaten, so daß „Alles, selbst die Uebergänge, Luther's eigene Worte sind“. — Auf dem damit betretenen Wege schritt er fort und ließ später eine Epistelauslegung und eine Psalmenauslegung Luther's folgen. Das Neueste sind die jetzt erschienenen Bearbeitungen des Römerbriefes und des Epheserbriefes.

Luther's Schriftauslegung zu rühmen, ist nicht dieses Ortes. Es sei nur noch erwähnt, daß Pfr. Eberle bei seiner Bearbeitung die rein zeitgeschichtliche Polemik gestrichen hat, so daß der Leser durch solche Zuthaten unbeirrt und ungestört sich ganz der Vertiefung in die Schriftwahrheit unter Luther's Führung hingeben kann. Möchte die verdienstliche Arbeit viele Leser, und zwar nicht bloß unter den Geistlichen finden!

Erlangen.

G. Plitt.

Zur populären Schriftauslegung.

Couard, Paft. Herm., Das Neue Testament forschenden Bibellefern, insbesondere auch den Lehrern der evangelischen Jugend in Schule und Sonntagschule, durch Umschreibung und Erläuterung erklärt. 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer, mit specieller Einleitung, sowie mit den nöthigen historischen, geographischen und antiquarischen Anmerkungen versehen. Potsdam 1878, Stein. (192 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Die vorliegende Erklärung des Römerbriefs ist in demselben Geist und nach denselben Grundsätzen bearbeitet, wie die von uns früher in diesen Blättern (Jahrgang 1878 Nr. 17) besprochene Auslegung des Matthäusevangeliums. Was zum Lobe jenes ersten Theils des von dem Verf. geplanten 'Laiencommentars' gefagt worden ist, darf auch von diesem zweiten Theil gelten. Er ist mit ebensoviele Fleiß und Sorgfalt gearbeitet; und die paraphrasirende Erklärungsweise erscheint hier bei dem gedrängten Gedankeninhalt des zu erklärenden Briefs noch viel mehr an ihrer Stelle. Der Verf. hat nichts verfälscht, nicht-theologischen Lesern die ihnen unzugänglichen Hilfsmittel für die Erklärung der heiligen Schrift soweit möglich zu ersetzen. Eine specielle Einleitung, die unter Anderem den Lebensabriß des Apostel Paulus und die nöthigen Notizen über die Abfassungszeit der paulinischen Briefe enthält, ist dem Ganzen vorausgeschickt, über geographische und antiquarische Fragen wird in Anmerkungen Aufschluß gegeben. Bei der Auslegung ist zwar der Text der lutherischen Bibelübersetzung, der überdies durch den Druck hervorgehoben wird, zu Grunde gelegt und erscheint von der umschreibenden Erklärung wie eingerahmt. Indes geht der Verf., wo die Uebersetzung fehlerhaft oder ungenau ist, stets auf den Grundtext zurück und berücksichtigt denselben in nachfolgenden Erläuterungen mit aller nur wünschenswerthen Ausführlichkeit. Der Gedankenzusammenhang wird durch sorgfältige Abtheilung der einzelnen Abschnitte des Textes und hinzugefügte Ueberschriften hervorgehoben und noch besonders in längeren Ausführungen, die den Gang der Einzelerklärung unterbrechen, erklärt. Ueber einzelne Punkte, wie über die Erbünde und über die Prädestination bringt der Verf. auch Dogmatisches und Dogmengeschichtliches bei. Auf die Möglichkeit verschiedener Auslegung geht er bei vielen, insbesondere bei den schwierigeren Stellen in längeren Excursen ein und führt die abweichenden Meinungen, wenn auch ohne die Namen ihrer Vertreter, nebst dem was sich zur Begründung derselben sagen läßt, auf. Allenthalben ist er freilich von conservativem und confessionellem Interesse geleitet. So vertheidigt er in der Einleitung die traditionelle Annahme einer zweiten römischen Gefangenschaft des Paulus, in dem Excurs über die Prädestination die Uebereinstimmung der paulinischen Lehre mit dem lutherischen Bekenntniß und entscheidet sich bei der Auslegung grundsätzlich für die kirchlich-traditionelle Meinung. Ausgesprochener Mafsen steht ihm das Ziel vor Augen, 'bei der kirchlichen Auslegung zu bleiben und dem Zeugnisse der gesammten, insonderheit evangelischen Kirche das ihm gebührende Gewicht beizulegen'. Dafür mag sich wenigstens bei dem besonderen Zweck, zu dem der Verf. schreibt, Manches sagen lassen. Zum mindesten sollte dann aber auch die unnütze Polemik gegen abweichende Anschauungen wegbleiben. Zu Röm. 9, 5 sagt der Verf. am Schluß: Wir können in dem Sträuben gegen die altkirchliche Beziehung der Doxologie auf Christum nur den Widerwillen erkennen, zuzugestehen, daß Paulus unumwunden und ausdrücklich die volle Gottheit Christi gelehrt habe, denn eben diese Thatfache wird durch die hergebrachte Erklärung unserer Stelle so unzweifelhaft festgestellt, daß sie nur durch eine neue gezwungene Deutung derselben in Frage gezogen

werden kann. Diese Polemik ist ungerecht gegen Exegeten wie z. B. Meyer, den der Verf. genau genug kennt, und bei dem Leserkreis, für den der Verf. schreibt, doppelt ungehörig. Diese Ausstellung soll indess die Anerkennung nicht hindern, daß die vorliegende Arbeit eine verdienstliche, mit Geschick und Sachkenntniß ausgeführte ist. Möchte sie auch in den Kreisen, für die sie bestimmt ist, Freunde sich erwerben. Insbesondere evangelischen Volksschullehrern ist sie zur Belehrung und Fortbildung warm zu empfehlen.

Noch unmittelbarer wird das Bedürfnis der evangelischen Volksschule berücksichtigt bei

Mangold, Lehr. W., Populäre Auslegung sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi in katechetischer Gedankenfolge. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. C. A. Gerh. v. Zetzschwitz. 3. verm. Aufl. Leipzig 1878, Hinrichs. (XXII, 304 S. gr. 8.) cart. M. 2. 50; geb. M. 3. 20.

Der Verfasser will in diesem Buche eine Anleitung dazu geben, die Gleichnisse Jesu katechetisch zu behandeln. Er bietet eine Auslegung derselben nicht in Frage und Antwort zu unmittelbarer Verwendung beim katechetischen Unterricht, sondern in zusammenhängender Darstellung. Aber diese Darstellung soll so gehalten sein, daß sie sich leicht in die fragend-entwickelnde Lehrform umsetzen läßt. Treffend hebt der Meister der Katechetik, Prof. v. Zetzschwitz in seinem Vorwort hervor, eine wie schwierige Bahn der Verf. damit betreten hat. 'Soll bei dieser Darstellungsform die katechetische Bestimmung doch eingehalten werden und erkennbar hervortreten, so gilt es nicht nur fort und fort klare Uebersicht über den schrittweis weiterführenden Lehrgang erhalten, die nöthigen Einzelbegriffe durch faßliches Vorstellungsmaterial vorbereiten und, wenn sie genügend vorbereitet sind, als gefundene markieren; sondern vor Allem muß die ganze Sprachweise und Satzbildung durch ihre Veranlagung von selbst die Möglichkeit gewähren und andeuten, das positiv Ausgesprochene mühelos in Fragsätze umzusetzen und den Inhalt auf Frage und Antwort zu vertheilen'. Ob der Verf. dieser Aufgabe völlig gerecht geworden? Prof. v. Zetzschwitz spricht in dem Vorwort seine Freude aus, bezeugen zu dürfen, welche Förderung ihm selbst der hohe Ernst und lebendige Glaubensgeist gewährt habe, der aus jeder Zeile des schönen Buches spreche; er hebt hervor, mit wie anerkennenswerthem Geschick sich der Verf. auf der von ihm betretenen Bahn bewege und glaubt, daß seine Gleichnisauslegung gerade als Anleitung zu der für jeden Lehrer so wichtigen Uebung, positiv Gegebenes leicht in Fragen umzusetzen, sich sehr nützlich für den praktischen Gebrauch erweisen werde. Diesem Urtheil kann Ref. doch nicht ohne einige Einschränkung zustimmen. Die vorliegende Gleichnisauslegung bietet gewifs sehr viel Treffliches und wird von jedem Lehrer mit Nutzen gebraucht werden können. Bei jedem einzelnen Gleichniß sucht der Verf. zuerst den Zusammenhang darzuthun, den es in der Rede des Herrn einnimmt, erläutert dann die sinnliche Bedeutung, um endlich fortzuschreiten zu der Deutung des Bildes. Die Auslegung ist eingehend, sucht besonders auch den Einzelzügen der Gleichnisse gerecht zu werden und hält sich von Willkürlichkeiten und Absonderlichkeiten fern. Durch eingestreute Citate sucht derselbe sein Buch auch für erbauliche Zwecke geeignet zu machen. Aber dem Bedürfnis des Lehrers, der nach einer Anleitung für die katechetische Behandlung der Gleichnisse sucht, wird damit nicht völlig genügt. Von der überreichen Fülle des Stoffs, den der Verf. bietet, eignet sich doch Manches nicht für den Unterricht. Es fehlt an Andeutungen, auf welche Punkte bei der katechetischen Besprechung das Hauptgewicht zu legen sei. Dabei ist die Ausdrucksweise öfters dem kindlichen Ver-

ständnis nicht völlig angemessen. Wenn der Verf. die für die Auflösung in Frage und Antwort bestimmten Gedanken von den für den Zwischenvortrag des Lehrers geeigneten unterscheidet, so ist den letzteren eine zu große Ausdehnung gegeben, bei den ersteren aber auf die beim Unterricht nöthige Entwicklung noch zu wenig Rücksicht genommen. Freilich war dies bei der festgehaltenen Anlage seines Buches nicht wohl zu vermeiden. Eine umfassende, für die eigene Belehrung und Erbauung geeignete Gleichnisauslegung kann nicht zugleich eine praktische Anleitung für Anfänger in der schwierigen Kunst des Katechisirens sein. Und so hat auch der Verf. nur nach der ersteren Seite hin seiner Aufgabe völlig zu genügen vermocht.

Weniger Auslegung als praktische Anwendung des Schriftworts bietet:

Wenger, Pfr. R., Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt. Stuttgart 1878, Knapp. (III, 295 S. 8.) M. 2. —

Das kleine Büchlein enthält, wie der Verfasser bemerkt, in möglichst getreuer Wiedergabe die Abendandachten, die er im Jahr 1877 gehalten habe. „Der Gedanke, daß damit nach Inhalt oder Form etwas Besonderes geboten werde, liegt meinerseits nicht vor“, heißt es im Vorwort. Und doch hat der Verf. eine besondere Art. Kurz und knapp ist Alles was er sagt. Blick und Griff ins Leben, strömender Gedankenreichtum und gewandte Form zeigt sich in seinen 172 kurzen Betrachtungen, mit denen er das ganze Marcusevangelium begleitet. Die Ueberschriften sind trefflich gewählt, öfters geistreich ängstlich oder schlagwortartig überraschend. Von einem Hauch edler und inniger Frömmigkeit ist das ganze Büchlein durchweht, mit psychologischer Feinheit und seelforgerlicher Erfahrung berührt der Verf. die Herzensbedürfnisse seiner Hörer. Klingt seine Sprache hie und da etwas an die pietistische Redeweise an, so ist es doch, um den Ausdruck des Verf.'s zu gebrauchen, „ein besonderer Dialect der Sprache Kanaans“, den er redet. Bei aller naiven Gläubigkeit, die hie und da hervortritt, vermeidet er mit gesundem Urtheil und richtigem Tact pietistische Einseitigkeit. Sein originelles Büchlein ist von Interesse besonders auch als ein schönes Zeugnis von geist- und verständnisvollem seelforgerlichem Wirken.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Strack, Dek. Pfr. Lic. Karl, Die moderne Schulgesetzgebung. Vortrag in der evangel. Lehrer-Conferenz zu Frankfurt a.M. am 24. April 1878. [Pädagogische Fragen. 4. Hft.] Heilbronn 1878, Henninger. (32 S. gr. 8.) M. 1. —

Die „Pädagogischen Fragen“, deren viertes Heft uns zur Besprechung vorliegt, erscheinen in zwanglosen Hefen und behandeln vom evangelischen Gesichtspunkte aus wichtige Themata der Erziehung im Einzelnen sowohl wie der allgemeinen Pädagogik. Den Arbeiten von Gustav Schlosser über nationale Erziehung, von C. Otto Schäfer über das Lügen und die Erziehung zur Wahrhaftigkeit, sowie den Briefen über Confessionschulen und confessionellen Religionsunterricht von Dr. phil. F. August Finger schließt sich dieser in der ev. Lehrerconferenz zu Frankfurt am Main am 24. April 1878 gehaltene, auf den Wunsch der Versammlung veröffentlichte Vortrag an, der mit gediegenem Inhalt eine ansprechende Form der Darstellung verbindet. Wenn wir auch, um dies gleich von vornherein zu sagen, nicht alle Bedenken des Verfassers zu theilen vermögen, so sind wir ihm doch

sehr dankbar dafür, daß er sie offen ausgesprochen hat und in maßvoller Weise, mit richtigem und feinem Tacte. Dieses Verfahren entspricht auch ganz der von ihm im Eingange gegebenen Erklärung, daß er „kein blinder Verehrer des ehemaligen Schulwesens sei, daß er dessen tief in das ganze Volksleben eingreifende Schäden wohl einsehe und sich in vieler Beziehung der Fortschritte, welche das Schulwesen überhaupt und besonders auch das Volksschulwesen seit mehreren Decennien gemacht hat, von Herzen freue“ (S. 4).

Nach der Einleitung eröffnet den eigentlichen Vortrag eine klare Definition des Begriffes der modernen Schule. „Es ist die Schule, wie sie sich in neuerer Zeit unter dem Einflusse der herrschenden Zeitrichtung und in Folge der neueren Schulgesetze und Verordnungen gestaltet hat“ (S. 5). Sie „beginnt mit der Zeit, die wir in politischer, selbst in kirchlicher Beziehung als die „neue Aera“ bezeichnen“ (S. 6). Von der früheren Schule aber unterscheidet sie sich hauptsächlich dadurch, „daß in intellectuellem Beziehung die moderne Schule den Forderungen der Zeit zu viel nachgegeben und dadurch das erzieherische Moment zu sehr in den Hintergrund gedrängt hat“ (S. 6). Die Richtigkeit dieser Behauptung sucht der Verf. vom pädagogischen, vom religiös-kirchlichen, nationalen und nationalökonomischen Standpunkte aus zu beweisen.

Als Pädagog tadelt er die Ueberbürdung mit Unterrichtsstoff und die Zurückdrängung des Religionsunterrichtes (S. 6–14). Vom religiös-kirchlichen Standpunkte aus nimmt er die Losreißung der Kirche von der Schule und die Bevorzugung der Simultan Schule (S. 14 ff.) in Anspruch. Die letztere erscheint ihm „als ein Zeichen, daß man von religiöser Erziehung der Kinder abstrahiren will“ (S. 14). Dies erscheint dem Verf. um so bedenklicher, als er glaubt behaupten zu dürfen: „Die gehobene intellectuelle Bildung hat die Vermehrung der Brutalität und sittlichen Verirrungen nicht zu hindern vermocht“ (S. 21). Sie „hat die sittliche Wirkung nicht gehabt, die man in Aussicht stellte; sie hat ihre Erziehungsaufgabe nicht gelöst, vielmehr dieselbe über Gebühr aus den Augen verloren“ (S. 24). Das ist nach unserer Meinung zu viel behauptet, denn z. B. die Vermehrung der Verbrechen, Zunahme der Brutalität, Verschlechterung der Sitten im Allgemeinen darf, wie Falk in seiner während der letzten Landtagsession gehaltenen Vertheidigungsrede schlagend nachgewiesen hat, nicht der modernen Schule auf Rechnung gesetzt werden, die erst seit sechs Jahren arbeitet. Auch wird Jeder, der die viel angefochtenen Allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 unbefangen liest, nicht sagen können, daß der Religionsunterricht zu kurz gekommen wäre; oder sollen wir etwa wieder zu den Raumer'schen Regulativen zurück? Das wird gewiß auch unser Verfasser nicht wollen.

Vom nationalen Standpunkte aus ist er zwar einverstanden mit der Forderung „nationaler Erziehung“ (S. 25), macht aber — und zwar nicht mit Unrecht — darauf aufmerksam, „daß überspanntes und übertriebenes Nationalgefühl ... auch seine bedenkliche Seite hat. Wo solches herrschende Richtung geworden ist, da werden die Leute verblindet gegen ihre nationalen Fehler; da werden sie ungerecht in ihrem Urtheil über andere Nationen; da sind sie nicht sicher gegen Nationalhaß, der mindestens mit dem Gebote der Nächstenliebe nicht vereinbar ist; da werden sie leicht von einem nationalen, politischen Fanatismus erfaßt, der nicht minder verwerflich ist, als der religiöse“ (S. 25). Sonst einverstanden erlauben wir uns mit Beziehung auf den Schluss des letzten Satzes zu bemerken, daß die Gefahr eines „nationalen, politischen Fanatismus“ uns zur Zeit wirklich noch in sehr geringem Maße vorhanden zu sein scheint, während dagegen die „hei-

matlichen Eigenthümlichkeiten', denen nachher das Wort geredet wird, sich recht oft noch als 'berechtigzte Eigenthümlichkeiten' aufzuspielen wissen. Etwas mehr Patriotismus und etwas weniger Particularismus kann unserm deutschen Volke wahrlich nicht schaden!

Mit der Beurtheilung der Socialdemokratie (S. 26 u. 27) stimmen wir überein; auch enthält das, was der Verf. zum Schlusse vom nationalökonomischen Standpunkte aus über die moderne Volksschule sagt, manches Beherzigenswerthe. Die Gemeinden können die großen Lasten, die ihnen aufgebürdet werden, auf die Dauer unmöglich allein tragen. Da muß der Staat eintreten und wird gewiß je mehr und mehr eintreten. Was die Fortbildungsschule anbetrifft, deren zuletzt noch gedacht wird, so unterschreiben wir vollständig den Satz, mit dem unser heftiger Amtsbruder seinen inhaltreichen Vortrag schließt: 'Das vielfach gerade von Pädagogen geschmähte Nützlichkeitsprincip tritt bei ihr mehr als bei der Volksschule in den Vordergrund' (S. 32).

Crefeld.

F. R. Fay.

Kirchliche Lehrfreiheit. Eine zeitgeschichtliche Studie für Geistliche und Laien. Berlin 1879, Schleiermacher. (47 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Was der Verf. zu der viel besprochenen Frage der kirchlichen Lehrfreiheit sagt, ist richtig, wenn auch nicht wesentlich neu. Er erweist ganz treffend das Recht einer nicht eng bemessenen Freiheit der Lehre in der Kirche, andererseits aber die Nothwendigkeit solcher Schranken, durch welche das Hereintragen außer- und widerchristlicher Grundsätze abgewehrt werde. Als Ziel der Entwicklung schwebt ihm das 'kirchenlose Reich Gottes' vor, d. h. ein Zustand, wo an die Stelle der Kirche lauter ganz frei gestaltete Einzelgemeinschaften treten würden (worüber sich freilich streiten ließe) mit keiner anderen maßgebenden Autorität als der alleinigen Christi selbst. Für jetzt fordert er Verpflichtung der Ordinanden auf das Wort der Schrift im Allgemeinen und solche bestimmte Worte Jesu und der Apostel, welche die 'Grenzpfähle' des christlich Zulässigen bezeichnen, daneben auch auf den Katechismus Luther's und die Augsburger Confession, auf diese jedoch nur als gewissenhaft zu berücksichtigende 'Vorbilder' des Unterrichts und der Lehre. Eine concrete Formel giebt er nicht; ebenso wenig bespricht er die schwierigste und entscheidendste Frage, nämlich wie in Conflictsfällen die Entscheidung zu finden sei.

Friedberg.

K. Koehler.

Schröder, Dr. Ferd., Die Beendigung des Culturkampfes und die evangelische Kirche. Ein Vortrag. Gotha 1879, F. A. Perthes. (31 S. gr. 8.) M. — 60.

Der Vortrag Schröder's ist auf der Kösener Conferenz gehalten worden. Es ist in hohem Maße angezeigt, wenn der Verf. bei dem in der Luft schwebenden Warten auf das Ende des Culturkampfes die Aufmerksamkeit darauf lenkt, welche Ergebnisse davon für die evangel. Kirche zu erwarten, und welche Forderungen — oder richtiger, welche Bitten und Wünsche, da die evang. Kirche nicht in der günstigen Lage ist, wie die katholische als contrahirende Partei auftreten zu können — daher ihrerseits zu erheben seien. Sie ist ja, obwohl anerkanntermaßen ohne inneren Grund, in den Kampf hereingezogen und von demselben schwer getroffen worden, und sie hat an dem Ausgang desselben ein sehr bedeutendes Interesse. Die Aufgabe dieses zu wahren vindicirt der Verf. hauptsächlich der preussischen Generalynode. Er formulirt zunächst eine Reihe von Desiderien, deren Erledigung im Interesse der evang. Kirche er für wünschenswerth und möglich, wenn auch nicht für geboten in dem Grade erachtet, daß er darüber den Friedensschluß vereitelt sehen möchte: Beseitigung des

kirchlichen Gerichtshofes oder wenigstens der discretionären Absetzungsbefugniß desselben, Beseitigung der Staatsprüfung der Theologen — dies in der That eine rein zwecklose Beleidigung, welche dem evang. Theologenstande fortgesetzt angethan wird, — endlich eine Modification des Civilehegesetzes, welche geeignet wäre, dasselbe mit der kirchlichen Volksitte besser in Einklang zu bringen. Was dagegen als wesentliche und unerlässliche Forderung von evangelischer Seite geltend zu machen wäre, faßt der Verf. dahin zusammen: 'daß nicht der römischen Kirche die Freiheit ihrer Action wiedergegeben werde, der evangelischen Kirche aber die Freiheit des Widerstandes oder der Gegenwirkung vorenthalten bleibe, und daß nicht die römische Kirche herrlicher gehalten werde als die evangelische'. In ersterer Beziehung weist er ganz treffend nach, wie aus der Culturkampfgesetzgebung bei wiederhergestelltem Einvernehmen zwischen der Staatsgewalt und der römischen Hierarchie leicht ein zweischneidiges Schwert in der Hand der letzteren zur schweren Schädigung der evangelischen Kirche werden könnte. Was die zweite Forderung betrifft, so will er nicht eine Gleichstellung mit der katholischen Kirche in äußerem Glanze, aber wohl insofern, daß dem evangelischen Kirchenregiment der freie Zutritt zu der Person des Monarchen, unverschränkt durch eine ministerielle Zwischeninstanz, offen stehe. Ref., obwohl die kirchliche Stellung des Verf.'s in keiner Weise theilend, kann sich mit dessen Ausführungen, so weit sie die Stellung unserer Kirche zum Staate betreffen, in allem Wesentlichen nur einverstanden erklären und sie ernster Beachtung empfehlen.

Friedberg.

K. Koehler.

Glaubensbekenntniß eines unmodernen Culturforschers.

Gotha 1879, F. A. Perthes. (50 S. gr. 8.) M. 1. —

Der ungenannte Verfasser verheißt, was in der vorliegenden Brochüre in den Umrissen entworfen ist, in einer größeren Schrift ausführlich zu begründen. Es mag daher für jetzt genügen auf die in Aussicht gestellte Erscheinung als eine jedenfalls sehr bemerkenswerthe aufmerksam zu machen. 'Unmodern' nennt sich der Verf. mit Recht; seine Anschauungsweise bildet den entschiedensten Gegensatz zu dem 'Glaubensbekenntniß eines modernen Naturforschers'. Noch weniger ist sie, was man im geläufigen Sinne als conservativ oder reactionär bezeichnen könnte. Der Verf. strebt nach einer von der Erscheinung zum Wesen, von der Natur zum Geiste durchdringenden dynamischen Auffassung der Dinge, vielfach an die deutsche Mystik anklingend: unter den neuteamentlichen Büchern ist ihm das Johannes-Evangelium das sympathischste. Manchem, was er ausführt, muß man widersprechen, z. B. wenn er nur im Griechenthum eine Prophetie auf Christus findet, den Gott der Genesis aber geradezu einen falschen Gott nennt: das ist ungeschichtlich, und die von ihm rund abgewiesenen alttestamentlichen Ideen vom Messias und vom Sühnopfer haben unzweifelhaft ihrem geistigen Gehalte nach einen wesentlichen Bestandtheil des Selbstbewußtseins Jesu gebildet. Anderes ist nicht unbedenklich, wie die Werthlegung auf die fog. mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Vielem dagegen, ja wohl dem Meisten und gerade den entscheidenden Schlussergebnissen — so namentlich den Sätzen über Staat und Volk in ihrem Verhältniß zur Religion — kann Ref. nur zustimmen. Gedankenvoll und bedeutend ist Alles: auf eine Majorität für seine Gedanken wird indeß der Verf. selbst nicht rechnen.

Friedberg.

K. Koehler.

Sicherer, Prof. Dr. Herm. v., Personenstand und Eheschliessung in Deutschland. Erläuterung des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung. Erlangen 1879, Palm & Enke. (XVIII, 537 S. gr. 8.) M. 12. —

Obwohl die Standesbuchführung und die Eheschliessung im rechtlichen Sinne nicht mehr zu den Aufgaben des praktischen Theologen gehören, verdient ein Commentar zu dem Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung immerhin auch in einem theologischen Literaturblatte der Erwähnung. Es sind noch Berührungspunkte genug vorhanden. Beispielsweise sei auf die Ausführungen des Verf.'s über die Qualität der Kirchenbücher als öffentliche Urkunden, die Qualifikation von Geistlichen ausser Dienst zur Function als Standesbeamte, die Namengebung im Verhältniss zur Taufe, das Cölibat als Eehinderniss u. A. aufmerksam gemacht. Manches, wie die Bestimmungen über die Eehindernisse, die Trauerzeit verwittweter Personen, erweist sich leider als sittlich recht bedenklich und läst die Gefahr von Conflicten mit den ernstesten sittlichen Forderungen, welche die Kirche stellen muss, um ihre Trauungshandlung gewähren zu können, erkennen. Von theologisch wissenschaftlichem Interesse ist der durch das Reichsgesetz geschaffene Zustand namentlich auch durch die theilweise noch fortdauernde Geltung des kirchlichen Eherechts: das Gesetz hat zwar formell für Ehesachen einen für manche Rechtsgebiete neuen, nämlich ausschliesslich staatlichen Gerichtsstand geschaffen, jedoch materiell das bestehende Eherecht, also auch das kanonische und das gemeine protestantische, wo dasselbe in Uebung war, unberührt gelassen — abgesehen von der allgemeinen Zulassung der Ehescheidung, — wodurch denn zahlreiche eigenthümliche Complicationen entstehen. Für den protestantischen Theil ist hier besonders die Frage über die Natur des seitherigen Ehescheidungsrechts des Landesherrn von Bedeutung. Beachtenswerth ist auch die Untersuchung des Verf.'s über die Frage, ob durch das Reichsgesetz die tridentinische Eheschliessungsform (*coram paroco et testibus*) nur einfach auf das bürgerliche Gebiet übertragen sei: sie wird von ihm u. E. mit Recht verneint. Zu § 82 hat der Verf. die neuerdings von Sohm ausgesprochene Auffassung desselben leider nicht besprochen, wohl weil sie ihm noch nicht bekannt geworden war. Es wäre von Interesse gewesen, das Urtheil einer so competenten Autorität zu vernehmen; Ref. glaubt kaum, dass es mit Sohm's Ansicht übereinstimmend gelaute haben würde. Näher auf den Inhalt des Buches einzugehen, dürfen wir uns an dieser Stelle nicht gestatten; es muss genügen zu sagen, dass die Erörterungen des Verf.'s durchweg reiche Sachkenntniss und ein scharfsinniges Urtheil zeigen. Die einzige Stelle, wo Ref. Einsprache erheben möchte, ist die, wo von dem „Nachweis“ der bürgerlichen Eheschliessung als Bedingung der kirchl. Trauung die Rede ist: der Wortlaut des Gesetzes wenigstens begründet die Forderung nicht, dass dieser Nachweis gerade durch Vorlage der standesamtlichen Bescheinigung geführt werden müsse.

Friedberg.

K. Koehler.

1. **Du Bois-Reymond, Emil, Darwin versus Galvani.** Rede, in der öffentlichen Sitzung der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zur Feier des Leibnizischen Jahrestages am 6. Juli 1876 gehalten. Berlin 1876, Hirschwald. (32 S. gr. 8.) M. — 80.

2. **Wigand, Albert, Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.** Cassel 1877, Kay. (36 S. gr. 8.) M. — 50.

Es ist lediglich die Schuld des Referenten, dass die beiden obigen Schriften erst jetzt an diesem Orte zur Besprechung kommen. Indessen dürfte durch die Bedeutung ihrer Verfasser, sowie durch diejenige ihres Streitpunkts eine Nachholung des Verfaulten noch immer als gerechtfertigt erscheinen.

Titel und Motto der ersten Rede hat Bezug auf eine Anekdote, welche deren Ausgangspunkt bildet. Als im Diderot-Holbach'schen Kreise der französischen Encyclopädisten im Gegensatz zu dem zurückgebliebenen kindischen Deisten Voltaire die Sprache auf das blindmechanische Selbstarrangement der Atome zu unserer jetzigen, factisch zweckmässigen Welt kam, suchte der mitanwesende Abbé Galvani durch die Erzählung von einem taschenspielerischen Würfeler, der mit gefälschten Würfeln den Zufall regierte, die extrem materialistischen Freidenker *ad absurdum* zu führen. Holbach's spätere schriftliche Entgegnung, welche er im *Système de la nature* auf diesen Einwand giebt, muss nun Reymond als herzlich schwach und ungeschickt anerkennen, glaubt aber dafür im Darwinismus endlich die wahre Antwort für den supranaturalistischen Abbé gefunden zu haben. Daher „Darwin versus Galvani“. Seine Ausführung hat die nächste Verwandtschaft mit der Art, wie Strauß im „alten und neuen Glauben“ den Darwinismus zur hoffentlich definitiven Beseitigung des „alten Wundermannes Zweck“ verwerthet. Deshalb bedauert es Reymond ernstlich, dass in immer weiteren Kreisen die Meinung um sich greife, welche wohl die Descendenzlehre acceptirt, dagegen von der natürlichen Zuchtwahl als von einem lediglich willkürlichen Einfall schon nichts mehr wissen will. Diese Auffassung stellt meines Erachtens gerade den besten Theil der neuen Errungenschaft, dieser wissenschaftlichen That ohne Gleichen, wieder in Frage S. 11. Denn man gebe damit das einzige Mittel auf, welches endlich winkend verheissen habe, die dräuende Sphinx der Transcendenz, des Aberglaubens und der Teleologie vom Throne zu stoßen. Kurz werden nun die verschiedenen Einwände Anderer und Reymond's selber gegen die Zuchtwahl beleuchtet, um rasch zu der Hauptfrage zu kommen. Die Absicht des theoretischen Naturforschers ist, die Natur zu begreifen. Soll nicht diese Absicht sinnlos sein, so muss er die Begreiflichkeit der Natur voraussetzen. Die Zweckmässigkeit der Natur verträgt sich nicht mit ihrer Begreiflichkeit; bietet sich also ein Ausweg, die Zweckmässigkeit aus der Natur zu verbannen, so muss der Naturforscher ihn einschlagen. Solch ein Ausweg ist die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl. Mögen wir immerhin, indem wir an diese Lehre uns halten, die Empfindung des sonst rettungslos Versinkenden haben, der an eine nur eben über Wasser ihn tragende Planke sich klammert. Bei der Wahl zwischen Planke und Untergang ist der Vortheil entschieden zu Gunsten der Planke S. 22 f. Schliesslich zieht er sich darauf zurück, dass der Standpunkt des heutigen Naturforschers den letzten Gründen der Dinge gegenüber nur Entfagung sein könne. „Es giebt für uns kein anderes Erkennen, als das mechanische oder physikalisch-mathematische; und diejenigen, welche unsere Verblendung beklagen, bei Erklärung der Welt ohne Endursachen auskommen zu wollen, zeigen nur, dass sie im Grunde nicht wissen, was Erkennen ist“. In Anbetracht dessen gehört Alles ausser Stoff und Kraft und der Frage, wie diese

denken können, dem Nebel der Speculation an, wo die Phantasie ihre Gebilde ins Vacuum des Nichtwissens stellt. Dahin gehört z. B. auch das ganze Witzspiel der Metaphysik von Leibniz, zu dessen Jahresfeier diese Rede gehalten wird, einer Metaphysik, welche dem heutigen Naturforscher den modernen exacten Errungenschaften gegenüber so werthlos vorkommt, als die mythologische Weltansicht eines Hellenen oder Brahmanen. Auf der schwindelfreien Höhe dieses wahren Pyrrhonismus sei das Wort zu wiederholen: *Ignorabimus!* um es durch das solide andere zu ergänzen: *Laboremus!*

Wigand sieht in seiner Entgegnung von sonstigem Beiwerk mehr ab und hebt die metaphysische Alternative 'Teleologie oder Zufall' scharf heraus. Eine solche Kundgebung von der hochstehenden Berliner Akademie aus verdiene immer besondere Beachtung. Freilich sei es eigenthümlich, eine Anschauung, welche bereits von allen selbständig denkenden Darwinianern direct oder indirect aufgegeben ist, jetzt innerhalb der Berliner Akademie nochmals aus der Rumpelkammer hervorgeholt und feierlich auf den Leuchter gestellt zu sehen, um damit nebenher das Gedächtniß des im Uebrigen so weit überholten Leibniz als Akademiegründers zu ehren. Reymond's kritische Apologie der Zuchtwahl erhält nun ihre Metakritik, welche derselben eine starke Kürze und Flüchtigkeit vorwirft und betont, wie interessanter Weise nach dem unverhüllten eigenen Geständniß des Redners lediglich ein subjectives Bedürfniß für seine erbarmungslose Bekämpfung der Teleologie mafsgebend sei. Dies könne aber nicht mehr der Standpunkt des nach rechts und links objectiv ruhigen Naturforschers genannt werden, sondern sei derjenige eines anderweitigen Parteimanns, welcher in tendenziöser Art die Grenzen seiner Wissenschaft überschreite. Was wohl die philosophischen Mitglieder der Akademie zu des Redners höchst fachmässig particularistischer Definition gesagt haben, welche nur das mechanische oder mathematisch-physikalische Erkennen als nennenswerthes Erkennen bestehen lasse? Als ob es nicht, auch ohne schon irgend transcendent zu sein, z. B. auf dem Gebiete der Ethik oder Aesthetik, überhaupt auf demjenigen des menschlichen Innenlebens gar Manches gäbe, was einen recht würdigen und unvermeidlichen Gegenstand ernsten Nachdenkens bilde, auch wenn es nicht in den Rayon der Materie und Kraft, oder unter die Jurisdiction der Wage und Zahl falle. Mit Einem Wort sei die ganze Frage, um welche sich der Redner mühe, gar keine solche, welche ihn als Naturforscher irgend berühre, sondern vielmehr eine von denen, welche der doch wohl neuerdings wieder etwas mehr geduldeten Philosophie angehören. Denn es sei ja gar keine Rede davon, daß unverbrüchliche Causalität und Teleologie überhaupt eine Alternative bilden. Jeder vernünftige Teleologe wisse, daß kein Zweck sich je anders realisiere, als in streng ätiologischer Erscheinungsordnung. Diese letztere, oder wie Lotze es ausdrückt, die mechanische Erklärung sei die Sache der Naturwissenschaft. Daneben gehe die ideale Deutung als eine störungslose Parallele her, soweit es sich wenigstens um den ganzen immanenten Verlauf und nicht um die letzte metaphysische, aber jedenfalls nicht mehr naturwissenschaftliche Grunddeutung handle.

Schließlich läßt Wigand durchblicken, daß R. auf diesem ihm fremdartigen, weil eigentlich philosophischen Gebiet lange nicht seine sonstige fachmässige Sicherheit und Klarheit besitze, sondern in ziemlich unsicherer Weise auf dem unnöthig betretenen metaphysischen Problemenggebiet taufe. 'Wir erblicken in dieser Rede, welche sich nicht auf gleicher Höhe mit den früheren Reden des berühmten Physiologen hält, ein unvermitteltes Conglomerat von drei widerstreitenden Ansichten: vorn und zwischendurch Teleologie, in der Mitte Darwinismus und hinten Skepticismus' — mit diesem etwas scharfen Verdict schließt die Entgegnung, welche gegen

Reymond von einem naturwissenschaftlichen Fachgenossen und nicht etwa bloß aus dem philosophischen Lager erhoben wird.

Tübingen.

E. Pfeleiderer.

Köstlin, Dr. Heinr. Adf., Die Tonkunst. Einführung in die Aesthetik der Musik. Stuttgart 1879, Engelhorn. (XII, 370 S. gr. 8.) M. 7. —

Dem Verfasser ist der Feinsinn für die Tonkunst angeboren. Josephine Lang' ist der wohlbekannte musikalische Schriftstellernamen seiner Mutter. So ist denn schon im Jahre 1875 von jenem eine 'Geschichte der Musik' (Tübingen, Laupp) erschienen, welche verdienten Beifall fand; denn bereits hat sie eine zweite Auflage, sowie die Uebersetzung in mehrere Sprachen erlebt. Das vorliegende, äußerst fleissig gearbeitete Werk bildet hiezu das mehr systematische Seitenstück. Mit Recht nennt der Verf. die Musik die populärste unter den Künsten, ja das Lieblingskind unserer Zeit. Um so nöthiger ist es, in dem Gewirre der Meinungen und Urtheile, welche über dieselbe bestehen und ergehen, an der 'Anbahnung einer gefunden und natürlichen Kunstauffassung in der Welt der Musiker und Musikfreunde zu arbeiten, das musikalische Urtheil zu klären und die zur Mode gewordene fanatische Musikwuth zu ernüchtern'. — Mit diesen Worten drückt Köstlin selbst die Absicht seines trefflichen Buches aus. Zu diesem Behufe will er nicht mit den Begriffen oder Formeln der bloß allgemeinen Aesthetik operiren, sondern dringt darauf, daß man die Musik ganz speciell auf ihrem eigenen Gebiete kennen lerne und ihre specifischen Mittel oder Gesetze für sich erforsche. Der erste Theil der Schrift behandelt daher die Elemente der Tonkunst, wie Ton und Klang, wobei die epochemachenden Helmholtz'schen Leistungen in umsichtiger und klarverständlicher Weise verwertet sind. Dies findet sogleich seine Anwendung auf eine Charakteristik der verschiedenen Musikinstrumente, welche uns über manchen alltäglichen Bekannten in fleissiger Auswahl interessante geschichtliche und zugleich culturhistorische Notizen giebt. Der zweite Theil wendet sich zu den Formen der Tonkunst. Zunächst werden deren *Stamina*, nämlich Tonleiter und Accord sowohl physikalisch beleuchtet, als von ihnen sehr instructiv gezeigt, wie sich aus der Unmasse möglicher Töne und Tonverbindungen in eigenthümlich geschichtlichem und nationalem Wechsel unsere jetzigen festen Formen durch die Arbeit von Jahrhunderten herausgebildet haben. Weiterhin wird dem Wesen und Gesetz der Melodie, sowie der polyphonen Tongebilde bis zu den feinsten und kunstvollsten Gestaltungen der Fuge und Sonate eine eingehende Darlegung gewidmet, welche durch eingestreute Beispiele besonders für den selbst Musik Treibenden illustriert wird; indessen wird auch der denkende Laie das erforderliche Verständniß gewinnen können. Der dritte Theil ist der geistigen Seite der Tonkunst gewidmet. Neben dem sinnlichen Wohlklang und der formalen Correctheit handelt es sich hier vor Allem um die Frage, was denn recht eigentlich den geistig idealen Inhalt der Musik ausmache. Der Verf. polemisiert scharf gegen jede Auffassung, welche derselben die Darstellung von etwas Fremdem zumuthe, seien dies nun reale Vorgänge, Vorstellungen und Gedanken, oder seien es namentlich nach der beliebtesten Theorie Gefühle und Stimmungen. Auch Letzteres könne nur als secundäre, relativ willkürliche und zufällig wechselnde Wirkung der Musik, nicht aber als ihr eigenster Inhalt bezeichnet werden. Denselben bilde vielmehr bloß das nicht weiter definirbare, 'Musikalisch-Schöne' als solches, welches als ein ganz eigenartiger Ausfluß der allgemeinen Idee des Schönen zu betrachten sei. Wir gestehen offen, daß uns diese ästhetisch-philosophische Lösung oder vielmehr Nichtlösung am Schluss nicht recht befriedigen will, und die

Gefühlstheorie etwas unterschätzt zu fein scheint. Sagt doch der Verf. selbst im Vorwort, daß die richtigen Gesichtspunkte und Gesetze aus dem Wesen der Tonkunst selber, und des musikalisch Schönen zu entnehmen seien; also wird man doch das Letztere nicht definitiv als ein völlig Unfassbares und nicht weiter Erklärbares hinstellen dürfen. Wir sind überzeugt, daß auch Köstlin im weiteren Verlauf seines philosophisch-ästhetischen Nachdenkens über diese vorläufige Grenze hinübergeführt werden wird. Hievon abgesehen können wir indessen schon jetzt das ganze Buch als eine äußerst anregende und lehrreiche Lektüre empfehlen. Auch außer der Musik und ihrem allgemeinen Bildungsinteresse wird der Culturhistoriker und Philosoph vieles Werthvolle für sich darin finden. Beide Gesichtspunkte aber vereinigen sich für den Theologen, dem schon von Seiten des kirchlichen Amtes und im Andenken an Luther die Musik doppelt nahe liegt.

Tübingen.

E. Pfeleiderer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung in ihrem Verhältnisse zur Halacha. Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten Schriftexegese. Leipzig, Friebe. (VII, 164 S. 8.) 3. —
- Rülf, G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute. Leipzig, Hinrichs' Verl. (55 S. gr. 8.) 1. 60.
- Herbst, A., Des Schemtob ben Schaphrut hebräische Uebersetzung d. Evangeliums Matthaei nach den Drucken d. S. Münster u. J. du Tillet-Mercier neu hrsg. Göttingen, Dieterich's Verl. (29 u. 64 S. gr. 8.) 2. 40.
- Harnoch, A., *De Philonis Judaei λόγῳ inquisitio, quam in usum theologorum scripsit A. H.* Königsberg, Hartung. (38 S. gr. 8.) 1. —
- Petterich, C. H., Apollonius v. Tyana, der Heiden-Heiland. Eine philosoph. Studie. Reichenberg. (Berlin, Mayer & Müller.) (23 S. gr. 8.) 1. 20.
- Mosler, N., Zur Geschichte d. Cölibats, m. besond. Rücksicht auf die ersten christl. Jahrhunderte. Aus den Urkunden. Heidelberg 1878, Weifs. (48 S. gr. 8.) — 50.
- Zahn, Th., Sklaverei u. Christenthum in der alten Welt. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. I. Bd. 6. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (48 S. gr. 8.) — 80.
- Sedulii, C., *Opera recensita ad fidem codd. mscr. Monacensium et editionis ab Arevalo Romae 1794 vulgatae.* (Ed. Joh. Looshorn.) München, Lindauer. (XVII, 100 S. 8.) 1. 80.
- Langen, J., Johannes v. Damaskus. Eine patristische Monographie. Gotha, F. A. Perthes. (VIII, 311 S. gr. 8.) 5. 60.
- Schmidt, O. G., Blicke in die Kirchengeschichte der Stadt Meissen im Zeitalter der Reformation. Vortrag, auf der Conferenz zu Meissen gehalten. Leipzig, Hinrichs' Verl. (28 S. 8.) — 50.
- Wuttke, H., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht. Historisch-krit. Studie. Hrsg. aus dessen Nachlasse v. G. Müller-Frauenstein. Leipzig, T. O. Weigel. (XII, 216 S. gr. 8.) 3. —
- Jensen, H. N. A., Schleswig-holsteinische Kirchengeschichte. Nach hinterlassenen Handschriften überarb. u. hrsg. v. A. L. J. Michelsen. 4. Bd. Kiel, Homann. (VI, 352 S. gr. 8.) 6. —
- Mosler, N., Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien u. die praktische Stellung d. Altkatholicismus auf der Synode v. 1878, beleuchtet. Heidelberg 1878, Weifs. (25 S. gr. 8.) — 50.
- Schmidt, H., Die innere Mission in Württemberg. [Die

- innere Mission in Deutschland, hrsg. v. Th. Schäfer. 2. Bd.] Hamburg, Oemler. (XV, 288 S. gr. 8.) 4. 80.
- Mönckeberg, C., Die Bedeutung der Eppendorfer Pastorenwahl am 13. Mai 1879. Hamburg, Nolte. (31 S. gr. 8.) — 60.
- Schleiermacher's, F., Reden über die Religion. Kritische Ausg. Mit Zugrundelegg. des Textes der 1. Aufl. befragt v. G. Ch. B. Pünjer. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (XVI, 306 S. gr. 8.) 4. 80.
- Straufs u. Torney, V. v., Essays zur allgemeinen Religionswissenschaft. Heidelberg, C. Winter. (224 S. gr. 8.) 6. —
- Schmid, A., Untersuchungen üb. den letzten Gewissensgrund d. Offenbarungsglaubens. München, Stahl. (VII, 315 S. gr. 8.) 4. —
- Lazarus, L., Zur Charakteristik der talmudischen Ethik. Breslau 1877. (Berlin, Mayer & Müller.) (48 S. gr. 8.) 2. 40.
- Reufs, Ed., Reden an Theologie Studierende im akademischen Kreise gehalten. 2. Aufl. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (IX, 173 S. 8.) 3. —
- Schaarschmidt, C., Ueber den Werth des Lebens. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. I. Bd. 5. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (24 S. gr. 8.) — 60.
- Lange, J. P., Die Menschen- u. Selbstverachtung als Grundschaden unserer Zeit. Eine Folge der Verwahrlosg. der Lehre v. der Gottverwandtschaft d. Menschen. Heidelberg, C. Winter. (VIII, 100 S. gr. 8.) 2. 80.
- Oechtering, J. B., Offenbarung u. Wissenschaft. Vortrag, geh. im kath. Casino zu Chicago. Chicago, Mühlbauer & Behrle. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Schröder, F. W. J., Zeugnisse v. der freien Gnade Gottes in Christo Jesu. Eine Sammlg. Predigten. Elberfeld 1878. (Barmen, Klein.) (XVIII, 356 S. gr. 8.) 3. —

Literatur des Auslandes.

- Godley, A. D., *Litterae Graecae apud reges Ptolemaeos.* London, Simpkin. (28 p. 12.) 1 s.
- Blackley, W., The events of the non-Catholic period of the church after the death of Christ, as set forth in the Acts of the apostles, reviewed in a series of expository lectures. London, Harris. (480 p. 8.) 6 s.
- Bayet, C., Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la querelle des Iconoclastes. Paris, Thorin. (146 p. 8.) 4 fr. 50.
- Beauvois, E., Origine et fondation du plus ancien évêché du nouveau monde, le diocèse de Gardhs en Groenland [986—1126]. Paris, Dufosse. (16 p. 8.)
- Gabriel, J., *Genève religieuse [1520—1878].* [Extr. de l'Encyclop. des sciences religieuses]. Paris, Fischbacher. (88 p. 18.)
- Styhr, H. V., Lutheranerne i Frankrig i Aarene 1524—26. Festschrift. (Kjöbenhavn, Gyldeendal). (302 p. 8.) 4 Kr. 50 øre.
- Balfour, A. J., A defence of philosophic doubt: being an essay on the foundations of belief. London, Macmillan. (360 p. 8.) 12 s.

Aus Zeitschriften.

- Deutsch, I., Einige exegetische Analekten zur Genesis-Uebersetzung der LXX (Jüd. Litblt. 26, S. 103).
- Lauth, Die ägyptische Tetraëteris (Sitzber. d. philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 3, S. 305—363).
- Hilgenfeld, A., Das Buch Baruch u. seine neueste Bearbeitung (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 437—454).
- New, H., The temptation of Christ (Theological Review July).
- Egli, C., Zur Bedeutung des Hahnes im Evangelium (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 517—525).
- Charaux, C., *Petit commentaire philosophique du discours de saint Paul à l'Aréopage (Revue catholique juin).*
- Holtzmann, H. J., Das gegenseitige Verhältniss der beiden Korintherbriefe (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 455—492).
- Cramer, J., *De brief van Paulus aan de Filippenzen. Eene historisch-kritische studie. (Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte III, 1, p. 1—98).*
- Hilgenfeld, A., Der Paulinismus des Hebräerbriefs (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 415—437).
- Holtzmann, H. J., Die Taufe im Neuen Testament (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 401—415).

- Herzfeld, Einiges über die civilrechtlichen Documente des jüdischen Alterthums (Jüd. Litblt. 26, S. 101—103).
- Hilgenfeld, A., Die neuorthodoxe Darstellung Justin's [durch M. v. Engelhardt] beleuchtet (Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4, S. 493—516).
- Haggenmacher, O., Ein altchristlicher Roman als Quelle der Faustsage. II (Prot. Kirchztg. 26, Sp. 541—552).
- Stengel, E., *La leggenda di San Porcario secondo il codice 1102 della biblioteca municipale di Lyon: rifacimento del libro quinto della Vida de Sant Honorat di Raymon Ferant (Giornale di filologia Romanza Luglio, p. 216—228).*
- Honigh, C., *Middelnederlandsche Marialegenden (De Gids Jun.).*
- Gordon, A., *The Sozzini and their school (Theological Review July).*
- Friedrich, „Augsburger Relationen“ bei Gelegenheit der *Visitatio liminum Apostolorum* (Sitzber. d. philof.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 3, S. 365—411).
- Wicksteed, P. H., *Histories of the devil (Theological Review July).*
- Walras, L., *De la culture et de l'enseignement des sciences morales et politiques (Bibliothèque universelle et revue suisse Juillet, p. 5—32).*
- Pieraerts, C., *La morale d'état et la morale chrétienne (Revue catholique juin).*
- Graue, Die kirchenbildende Kraft des Protestantismus (Ztschr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 213—235).
- Teichmann, C., Die christlich-socialen Bestrebungen auf evangelischem Gebiete (Ztschr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 235—260).

Recensionen.

- Bickell, G., *Metrices Biblicae* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).
- Brugsch-Bey, H., Geschichte Aegyptens . . . Englische Uebers. v. H. D. Seymour (v. A. B. Edwards: *The Academy* 28 June).

- Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).
- Engelhardt, Das Christenthum Justin des Märtyrers (v. J. Drummond: *Theological Review July*).
- Gefenius, W., *Hebräische Grammatik*. 22. Aufl. v. E. Kautzsch (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).
- Goergens, E. P., Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. I (v. F. Dieterici: Jenaer Litztg. 26).
- Harnack, Th., *Praktische Theologie* (v. R. Seyerlen: Ztschr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 270—308).
- Havet, *The origins of Christianity* (v. C. Beard: *Theological Review July*).
- Kolde, T., Die deutsche Augustiner-Congregation u. Johann von Staupitz (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 26).
- Lagarde, P. de, *Armenische Studien* (v. H. H.: Lit. Centralblt. 26).
- Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babli Pesachim in . . . Cambridge* (v. R. K.: Jüd. Litztg. 26).
- Pingsmann, L. T. W., Der hl. Ludgerus, Apostel der Friesen u. Sachsen (v. A.: Lit. Handweiser 8).
- Schlecht, R., *Geschichte der Kirchenmusik* (v. W. Bäumker: Lit. Handweiser 8).
- Schmidt, P. V., *Handbuch der Kirchengeschichte* (v. Kneucker: Prot. Kirchztg. 26).
- Varrentrapp, C., Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln (v. H.: Lit. Centralblt. 26).
- Warren, F. E., *The MS. Irish Missal belonging to the president and fellows of Corpus Christi College, Oxford* (v. J. O. Westwood: *The Academy* 28 June).
- Wellhausen, J., *Geschichte Israels. I* (v. B. S.: Lit. Centralblt. 26).
- Zuckermann, B., *Das Mathematische im Talmud* (v. C. Egli: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie
unter
steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.
1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehllaute.
Von Dr. G. Rülff.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.

Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums
der hebräischen Sprache
von Dr. ph. Georg Schnedermann.

1879. gr. 8. 68 S. M. 1. 60.

MASECHET SOFERIM.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium
der althebräischen Graphik,
der Masora und der altjüdischen Liturgie,
von Dr. Joel Müller.

Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
1878. gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38,
Commentar 306 S. M. 6. —

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die chaldäische Genesis.

Die keilinschriftlichen Berichte von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut, dem Thurm von Babel, der Patriarchenzeit und Nimrod; nebst babylonischen Thierfabeln und Götterlegenden,
nach den Originalen mitgetheilt
von George Smith.

† Beamten des British Museum, Verfasser der „Geschichte Assurbanipal's“ etc. etc.
Mit 27 Illustrationen.

Autoris. Uebersetzung aus dem Englischen von Hermann Delitzsch.
Mit erläuternden Anmerkungen und fortgesetzten Forschungen
von Dr. Friedrich Delitzsch.

1876. gr. 8. XV, 321 S. M. 10. — geb. M. 11. 40.

Aug. Gladisch, Gymnasial-Director:

Anaxagoras und die Israeliten.

Historische Untersuchung. 1864. 8. 175 S. Herabges. Preis M. 2. 50.

Empedokles und die alten Aegypter.

Eine historische Untersuchung. Mit den Erläuterungen aus den
Aegypt. Denkmälern von Dr. Heinr. Brugsch
u. Dir. Jos. Passalacqua.

1858. 8. 156 S. Herabges. Preis M. 3. —

Heracleitos und Zoroaster.

1859. 8. 96 S. Herabges. Preis M. 2. —

! Höchst wichtig!

Bei Robert Friele in Leipzig ist soeben erschienen:

Die Jonathan'sche

Pentateuch-Uebersetzung

in ihrem Verhältnisse zur Halacha.

Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten Schriftexegese,
von Dr. S. Gronemann
Rabbiner in Danzig.

Preis: 3 Mark.

„Das Werkchen ist von der Kritik auf das Wärmste empfohlen.“

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 16.

2. August 1879.

4. Jahrgang.

Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier (Baudiffin).
Gesenius, Hebräische Grammatik, umgearb. von Kautzsch, 22. Aufl. (Mühlau).
Young, The value of the study of Hebrew for a minister (Kautzsch).

Aristidis philosophi Atheniensis Sermones duo (Harnack).

Caspari, Alte und neue Quellen zur Geschichte des Tauffymbols und der Glaubensregel (Harnack).

Kraus, Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie (Harnack).

Hering, Die Mystik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik (Kattenbusch).

Plitt (Herm.), Theologische Bekenntnisse (Kraus).

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen, 3. Sammlung (Kraus).

Schrader, Eberh., Keilinschriften und Geschichtsforschung.

Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier. Mit einer (chromolith.) Karte. Gießen 1878, Ricker. (VIII, 555 S. gr. 8.) M. 14. —

Das Buch ist die lange erwartete Antwort auf die 2^{1/2} Jahre vor ihm erschienene Schrift A. v. Gutschmid's „Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients (Die Assyriologie in Deutschland)“, welche bekanntlich direct gegen Schrader gerichtet war. S. über dieselbe von einem andern Referenten in dieser Zeitschrift 1876 C. 534 ff. und von dem Unterzeichneten in Jahrb. f. deutsche Theologie 1877 S. 313 ff. Niemand wird in Abrede stellen können, daß die Erwiderung mit großer Gründlichkeit verfaßt ist, daß sie wohlthuend berührt durch ihre würdige, rein sachliche Haltung und daß es dem Verf. gelungen ist, in manchen Punkten jenem Angriffe gegenüber ein gutes Recht zu erweisen. Man wird im Allgemeinen sagen dürfen, daß Schrader kaum glücklicher und geschickter hätte antworten können. — Der Eindruck würde noch günstiger sein, wenn nicht stellenweise Breite der Darstellung und Liebhaberei für einige stereotype, meines Dafürhaltens dem classischen Deutsch fremde Ausdrücke und Wendungen störte (ich rechne dahin den Gebrauch von ‚beschlagen‘ in Verbindungen wie: ‚Die Differenzen beschlagen die verschiedene . . . Schreibung der Namen‘ S. 304). — In mehreren Punkten dürften durch hier zuerst mitgetheilte neue Funde (ihre richtige Lesung vorausgesetzt) v. G.'s Positionen unhaltbar geworden sein, woraus wir wieder entnehmen können, daß manche der zur Zeit berechtigten Zweifel es eben nur zur Zeit noch sind. Ebenfowenig aber ist zu verkennen, daß die Sprache dieser Schrift sehr verschieden ist von derjenigen der früheren Veröffentlichungen des Verf.'s, daß er hier seine vorläufigen Ergebnisse mit weit größerer Vorsicht geltend macht als dies früher der Fall war, wo eine leicht verständliche Siegesfreude über die neugewonnenen Resultate vielfach die nothwendige Skepsis hinsichtlich ihrer Sicherheit zurückdrängte. Schrader's Buch darf angesehen werden als der beste und untrüglichste Beleg für die wohlthätige Wirkung, welche v. G.'s Polemik ausgeübt hat. Andererseits war es durchaus nothwendig, daß er antwortete, um das nicht direct durch seines Gegners Schuld, wohl aber durch die der Leser desselben getrübt Urtheil über die Assyriologie ins Gleichgewicht zu bringen. Hatte sich seit jenem Angriffe in den diesen Studien ferner stehenden Kreisen der gelehrten und nicht gelehrten Welt vielfach die Anschauung von der Assyriologie gebildet, als sei es eine auf so unsichern Grund gebaute Wissenschaft, daß es nichts fruchte, die Fort-

schritte ihres stolzen, immer höher ansteigenden Baues mit aufmerksam beobachtendem Auge zu verfolgen, so wird jetzt durch Schrader's Abwehr genugsam der Eindruck erweckt werden, daß die Assyriologie, wenn auch in sehr vielen Einzelheiten noch unsicher experimentirend, durch besonnene Kritik in ihrem Bestande nicht gefährdet werden kann. Was aber Gutschmid wirklich erweisen wollte, daß die Assyriologie in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit dem Historiker nicht gestatte, ihre Lesungen ohne Vorbehalt zu verwerthen (mit ihren Resultaten ‚wie mit Thatfachen zu rechnen‘), bleibt unwiderlegt und unwiderlegbar.

Ein dem Umfang und der Wichtigkeit des Schrader'schen Buches entsprechendes Eingehen auf Einzelheiten würde über das Gebiet dieser theologischen Zeitschrift hinausgreifen, da nur einige der hier besprochenen Punkte direct das Alte Testament betreffen. Wir müssen uns mit einer kurzen Uebersicht über den Inhalt begnügen. In den beigefügten Urtheilen war mir als Nichtassyriologem eine bestimmte Grenze gesteckt. — Das Buch zerfällt nach Wiederabdruck der diese Schrift oder vielmehr die Gutschmid's veranlassenden Controversen (S. 1—31) in einen allgemeinen (S. 32—93) und einen bei weitem umfangreicheren speciellen Theil (S. 94—527). In jenem wird von den Hilfsmitteln der Entzifferung, von dem Wesen der assyrischen Keilschrift, den Schreibfehlern der Inschriften, der Vergleichung des Ursprungs der Keilschrift mit dem des Pehlewi, der Behauptung, das Assyrische sei eine absterbende Sprache gewesen, der Brauchbarkeit und der Controle der Entzifferungen, der Verwendbarkeit der Entzifferungsergebnisse durch den Historiker gehandelt. — Die Cardinalfrage ist hier die nach dem Wesen der Keilschrift. Es will uns bedünken, daß der Verf. nicht eben viel Entlastendes beizubringen vermochte, um die Behauptung der nothwendigen, auf die leidige Polyphonie gegründeten Unsicherheit der Entzifferungsergebnisse abzuweisen. Dagegen scheint mir die Darstellung dessen, was die Assyriologen jetzt Homophonie nennen, als Erleichterung der Entzifferung (S. 41 ff.) gelungen. Die zur Begründung der Unsicherheit des Verständnisses der assyrischen Inschriften aufgestellte Meinung, daß die Entstehung der Syllabare eine Zeit der Auflösung der assyrischen (femitischen) Sprache zur Voraussetzung hätte, wird in einer uns noch nicht vollständig überzeugenden Weise abgelehnt (S. 61). In seinem Rechte ist der Verf., wenn er die übertriebene Beschuldigung eines ‚Pochens‘ der Assyriologen ‚auf bedingungslose Brauchbarkeit ihrer Entzifferungen‘ zurückweist (S. 67); der ganze Abschnitt über ‚die Brauchbarkeit der Entzifferungen im Allgemeinen‘ S. 66 ff. ist eine sehr maßvolle und glückliche Polemik. Treffend ist die Vertheidigung der in ihrer Beweiskraftigkeit beanstandeten Controle der Ent-

zifferungen durch die bilingualen (assyrischen und aramäischen) Texte S. 73 ff.

Der specielle Theil behandelt eine Reihe von Fragen zur Geographie und zur Geschichte. Ich muß mir verfagen, auf alle Abschnitte aufmerksam zu machen. Schrader bleibt bei der Gleichsetzung von Ur-Kasdim mit dem babylonischen Ur-Mugheir S. 94 ff. Der Ort Amgarrun wird mit dem philistäischen Ekron identificirt S. 119 ff. Besonders umfangreich und sorgfältig ist die Abhandlung über das Land Kummuch S. 127—246, welches nach wie vor für Kommagene erklärt wird. — In den für die Chronologie so wichtigen Eponymenlisten wird „an keiner einzigen Stelle“ eine Unterbrechung der Reihenfolge der Eponymen erkannt S. 356. In dem von Salmanassar II erwähnten *Ahabbu mat Sir'lai* wird noch jetzt Ahab von Israel gefunden S. 356 ff. Der neben ihm genannte *X-idri* von Damask soll auch jetzt noch Benhadad II des Alten Testaments sein S. 371 ff. Dieser *X-idri* ist ein Schmerzenskind der Assyriologie, welchem, obgleich er nicht der geringste Proteus auf diesem Gebiete ist, die definitive Verwandlung in den Benhadad noch immer nicht gelingen will. Er hatte bisher die Gewohnheit, für das *X* seines Namens periodenweise mit Bin oder Ban und Rimmon oder Ramman zu wechseln; jetzt offenbart er auch die Fähigkeit, das *X* in *Hadad* zu wandeln S. 539; von der weiteren, eines Tages Barku-idri zu heißen, hat er bisher noch keinen Gebrauch gemacht. Es ließe sich daran eine sehr ernste Moral knüpfen. Unter anderem ist diesem *X-idri* zu einer Zeit, als er gerade Bin-idri oder Benhadad hieß und ich die unverbesserliche Perfidität seines Charakters noch nicht kannte, leider eine Aufstellung meiner Abhandlung über Hadad-Rimmon zum Opfer gefallen (s. demnächst meinen A. „Hadad-Rimmon“ bei Herzog-Plitt). Auch in dem vorliegenden Buche kann er nicht zur Ruhe kommen, und seiner Wandlungsfucht mußte ein Nachtrag gewidmet werden. Indessen für den Werth des *X* ist man nun einmal auf Combinationen angewiesen, und es ist nicht so sehr zu verwundern, daß man dabei herumtastet. Auch mir bleibt die Identität des *X-idri* mit Benhadad II wahrscheinlich; höchst unwahrscheinlich ist jedenfalls Gutschmid's Vermuthung, daß er Benhadad's Nachfolger war, in dessen Namen Haseel zunächst regierte. Schrader hat Recht, daß der Wortlaut des alttestamentlichen Berichtes über Haseel's Regierungsanfang dem entgegenstehe S. 374. Ebenso unwahrscheinlich aber finde ich die allerneueste Auskunft S. 539, daß Benhadad ein irrthümlicher Name sei für Hadadezer und *X-idri* = *Hadad-idri* eben diesen Namen repräsentire. — Der Gott *Ἀζάηλος* des Josephus ist natürlich der König Haseel, denn ein Gottesname kann dies nicht gewesen sein; aber ich zweifle bei der Erwähnung des *Ἀζάηλος* neben *Ἰδαδός* (ein unbestreitbarer Gottesname) daran, daß es sich hier um ein „vergöttertes menschliches Individuum“ handelt (S. 388); wahrscheinlicher ist, daß Josephus einen wirklichen ähnlich lautenden Gottesnamen mit dem Königsnamen verwechselte. Sollte man an das Prototyp des alttestamentlichen Asael (ein in einen Dämon umgewandelter Gott) denken dürfen (vgl. bei Justin die Namensform *Azelus*)? — Hinsichtlich des Assyrerkönigs Phul des A. T. bleibt Schrader bei seiner These, daß er mit Tiglath-Pileser identisch sei (S. 460). — Weitere Abschnitte sind der Beurtheilung des Werthes gewidmet, welcher dem Berosus, Herodot und Ktesias im Verhältniß zu den Monumenten zukommt. Der mindestens ungenauen Beschuldigung, daß Schrader die Zeitangaben des Berosus als ein der Assyriologie unbequemes Moment einfach beseitige, wird S. 462 eine geschickte und gerechte Replik zu Theil. Die Bemerkungen über „die Culturmission der Assyrer“, mit welchen das Buch schließt, machen S. 526 nicht unrichtig auf Graufamkeiten aufmerksam, welche sich auch andere hochgestellte Völker des Alterthums zu

Schulden kommen ließen; allein — von zweifelhaften Inschriften ganz abgesehen — man braucht nur in den untrüglichen Bilderwerken von Botta und Layard zu blättern, um immer wieder auf Darstellungen zu treffen, in welchen mit unverkennbarer Wonne an der Detailzeichnung Gräßliches an Graufamkeit abgebildet ist, wie wir es in derartiger Häufung kaum bei einem anderen Volke des Alterthums nachzuweisen vermögen. Auch kann ich nicht finden, daß die sogenannten assyrischen Palmen solches Lob ihres religiösen Gehaltes verdienen, wie es ihnen S. 524 wieder gezollt wird; sie reden wohl von Verschuldungen — aber so lange diese nicht näher bestimmt werden, befagt dies sehr wenig; denn in welcher Religion würde nicht das Gleiche in irgend einem Sinne zum Ausdruck kommen? — im Uebrigen enthalten diese Lieder nicht so viel mehr als das einförmige semitische „groß ist Allah“, eine Erkenntniß, die auch im Islam sich wohl vertragen hat mit der größten sittlichen Barbarei und die nur durch die alttestamentliche Erfüllung dieser leeren „Größe“ mit sittlichem Gehalte und durch die Verbindung mit der specifisch alttestamentlichen Bundesidee jene Tiefe und jenen Ernst der Religiosität in Israel hervorzubringen im Stande war. Die Apologetik dieses Schlusabschnittes will mir das nicht ohne Grund als „scheußlich“ bezeichnete Volk der Assyrer nicht liebenswerther erscheinen lassen. Der Werth ihrer Inschriften bleibt von dem Erfolg dieser *demonstratio ad hominem* unberührt. Möge diese langwierige Controverse, auf welche viele Kraft verwandt worden, dazu dienen, die Deutung dieser wichtigen Inschriften zu sichern, ihre Verwerthung zu regeln.

Ergänzungen zu einigen Punkten dieses Buches enthält die Abhandlung Schrader's „Die Namen der Meere in den assyrischen Inschriften“ aus den Abhandlungen der k. Akademie d. Wissensch. zu Berlin 1877 (ausgegeben 1878). Zugleich sei noch aufmerksam gemacht auf einige neuere kleinere Artikel des Verf.'s in der Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde 1879: „Das elfte Jahr des Kambyfes“ S. 39 ff. (vgl. die Abbildung der betreffenden aus dem 11. Jahre des Kambyfes datirten Thontafel in den Monatsberichten der k. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 6. Febr. 1879); „Weitere Bemerkungen zu der neugefundenen babylonischen Nebucadnezar-Inschrift“ S. 45 ff. (anschließend an A. Wiedemann's Mittheilungen in derselben Zeitschrift 1878 S. 2. ff.: „Der Zug Nebucadnezar's gegen Aegypten bestätigt durch eine gleichzeitige hieroglyphische Inschrift“, S. 87 ff.: „Nebucadnezar in Aegypten“); „Die Lika Ramfes des Zweiten und das Land Lakī (Lakī) der assyrischen Inschriften“ S. 47 f. Ferner in den Monatsberichten der Akademie 17. März 1879: „Ueber einen altbabylonischen Königscylinder des Königl. Museums und einige andere Cylinder und Gemmen“.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Gesenius, Wilhelm, Hebräische Grammatik. Nach E. Rödiger völlig umgearbeitet von E. Kautzsch. 22. Auflage. Mit einer (lith.) Schrifttafel von J. Euting. Leipzig 1878, F. C. W. Vogel. (VIII, 370 S.) M. 4. —

Gesenius' hebräische Grammatik erschien zuerst i. J. 1813. Daß sie noch heute, nach 65 Jahren, trotz der zahlreichen seitdem gedruckten hebräischen Lehrbücher die gebräuchlichste und werthvollste Grammatik für Schule und Universität bildet, verdankt sie theils ihrer lichtvollen, übersichtlichen, außerordentlich praktischen Anlage, theils und vornehmlich dem Umstande, daß nicht nur Gesenius selbst das Buch fortwährend zu vervollkommen bestracht war, sondern daß auch Rödiger (der die Herausgabe der 14. bis 21. Auflage besorgte) dem Gesenius'schen Werk die gesicherten Resultate der neueren semitischen philologischen Forschungen einzuverleiben verstand. Freilich

gefehah letzteres bis in die 21. Auflage hinein in allzu zaghafter Weise. Uebergroße Pietät mag Rödiger zu thun abgehalten haben, was er selbst als dringendes Bedürfnis empfand, eine durchgreifende Umgestaltung des Buches zu unternehmen. Kautzsch hat dieselbe in der vorliegenden 22. Auflage in ebenso energischer wie pietätvoller Weise, mit ebensoviel praktischem Geschick als wissenschaftlicher Einsicht ins Werk gesetzt. Soweit dies in dem von Gesenius überlieferten Rahmen überhaupt möglich war, hat der Bearbeiter das altbewährte Buch den Forderungen heutiger semitischer Sprachforschung entsprechend umgestaltet und erneuert. Freilich bildete der Umstand, daß Anlage und Anordnung des Ganzen und seiner Theile unberührt bleiben sollten, ein unüberwindliches Hindernis allen wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen. Weit entfernt aber solches dem Bearbeiter zum Vorwurf machen zu wollen, wird man es ihm vielmehr allseitig Dank wissen, daß er solche Selbstverleugnung geübt hat, die vorläufig noch durch zwingende Rücksichten praktischer Art geboten erschien.

Wie durchgreifend die neue Bearbeitung im Vergleich mit den früheren Auflagen sei, beweist jeder Paragraph, ja man darf sagen, daß fast jedes Wort mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit controlirt resp. verbessert worden ist (vgl. Paragraphenüberschriften wie von § 96. 106, oder Stellen wie § 39, 1 Anm.); nur selten ist ein ungeschickter Ausdruck unverändert geblieben (wie die Ueberschrift von § 21; oder S. 106, Z. 5 v. u.: eine „ordentliche“ Unterscheidung, ein Ausdruck, der § 79, 2 zu Anf. mit Recht abgeändert worden ist). Durch zahlreiche Zusätze und Erweiterungen ist der Inhalt des Buches wesentlich bereichert, nirgends aber unnötig beschwert worden. Mit großer Umsicht ist die neuere Literatur nachgetragen, veraltete oder für den Zweck des Werkes zu detaillirte Literaturangaben sind weggelassen worden (vgl. S. 6 Anm. 1, S. 9 Anm. 2, S. 23 Anm. 1 mit Aufl. 21 S. 7, Anm. 1, S. 9 Anm. 3, S. 24 Anm. 1 u. f. w.). § 1 a. E. (oder besser § 3) hätte vielleicht noch der (wie es scheint allzuwenig gekannte) ausgezeichnete Artikel Oehler's „Hebräische Sprache“ in Schmid's Pädagog. Encyklop. III, 346 ff.; S. 9 Anm. der gut orientirte Aufsatz von Diefel in den Jahrb. f. Deutsche Theol. 1871, S. 215 ff. erwähnt werden können. Zu § 3 dürfte später wohl eine Nr. 5 hinzuzufügen sein, um, wenigstens in kurz andeutenden Zügen, die neuere Entwicklung der hebräischen Sprachkunde zu skizziren. — Um nur einiges Wenige hervorzuheben, was durch Kautzsch neu hinzugekommen ist, so sei in der Lautlehre beispielsweise auf § 6 verwiesen, in welchem die für die Stamm- und Wortbildung so wichtige Unterscheidung von homorganen (warum nicht „homoorganen“?) und homogenen Consonanten, oder auf § 10, wo das „Schwa medium“ Aufnahme gefunden hat. Als völlig berechtigt wird man, beiläufig bemerkt, auch die Polemik gegen die jüdische Tradition betreffs der Aussprache des Kamez in offener Silbe bezeichnen müssen (§ 9 am E.). Was die Formenlehre anlangt, so kann § 93 und das zugehörige Paradigma S. 208 f. als Beispiel glücklicher Neu- und Umgestaltung dienen. Ganz besonders ist die Darstellung der Syntax wesentlich vervollkommen worden: vor allem durch den wichtigen Zusatzparagraphen § 144a über den Unterschied des Nominal- und Verbsatzes (der aber mit reichlicheren Beispielen ausgestattet sein könnte); man vgl. weiter § 126, 6 u. v. a. — Zu hohem Verdienste ist es dem Bearbeiter anzurechnen, daß er die große Mühe nicht gescheut hat, die Resultate der neueren auf den „masoretischen“ Text bezüglichen kritischen Arbeiten (von S. Baer, Delitzsch, Frensdorff, Strack) für die Grammatik zu verwerthen. Im Zusammenhang damit steht, daß die die Accentuation behandelnden Abschnitte, namentlich die Regeln über Wort- und Satzton und die Pauza, völlig neugeformt worden sind. Beiläufig sei der Wunsch aus-

gesprochen, daß in der nächsten Auflage der sachlich unrichtige Terminus „poëtische“ Accentuation wieder aufgegeben werden möge.

Schließlich sei es mir erlaubt noch auf einige Punkte hinzuweisen, betreffs deren ich mit Kautzsch differire und die vielleicht einer erneuten Erwägung werth erscheinen können: S. 51 hat K. einen dritten Fall von Assimilation statuirt (wie ähnlich Böttcher § 415 und Andere thun), nämlich der Consonanten אדרי in einzelnen Fällen. Ich halte es für bedenklich, hier von Assimilation zu reden, da Formen wie אדרי oder arab. *ittā'ada* nicht zunächst aus *jwšor* (oder *jijšor*), *iwtā'ada* entstanden sind, sondern die Mittelformen *jšor*, *itā'ada* voraussetzen, deren erster Vocal aus rein euphonischen Gründen (zum Zweck bequemerer Aussprache) verkürzt worden ist, was wiederum die Schärfung des folgenden Consonanten nach sich gezogen hat. Noch weniger kann in אדרי Jef. 27, 8 von einer Assimilation des א die Rede sein. — Die allgemeine Behauptung § 22, 1 „man“ könne einen Hauchlaut nicht eigentlich verdoppeln, ist angesichts des Arabischen, welches alle Gutturale ohne Umstände verdoppelt (worauf auch S. 57 Anm. ausdrücklich hingewiesen wird), nicht haltbar. — Ebenda würde ich es vorziehen, statt des mißverständlichen „Abprall“ der Verdoppelung etwa von bloßer „Schärfung“ der Aussprache der Gutturale zu reden. — § 26, 1 muß es heißen „scheinbare“ Ausnahme (da es sich ja um eine rein orthographische Erscheinung handelt). — Ungenau ist die Behauptung S. 82 oben, daß der erste und dritte Consonant nur bei sogen. hohlen Stämmen identisch sein können; vgl. dagegen אהה, אהה, אהה. — S. 107 Anm. 1 ist wenigstens mißverständlich. Es hätte hier und § 126 direct ausgesprochen werden müssen, daß es im Wesen des semitischen Perfect liege, daß es — anders als das Imperfect — nicht zum modalen Ausdruck dienen kann. Das arabische Perfect in Wunschformeln bildet nur eine scheinbare Ausnahme. — Mißverständlich ist § 55 der Ausdruck, an *Piel* schliessen sich folg. Conjj. an, da man nach § 54 a. A. versucht ist, dies auch auf die Stammbildung zu beziehen, während es doch nur von der Flexion (und theilweise der Bedeutung) gilt. — Zu § 67 hätte hervorgehoben werden müssen (was Böttcher § 1118 nachgewiesen ist), daß das Perf. *Kal* der אדרי bei transitiver Bedeutung stets uncontractirt bleibt. Darnach mußten für das Perf. *Kal* zwei Parad. gewählt werden: etwa אהה und אהה. — § 82 kann wohl ganz weggelassen. — Nachdem S. 233 Anm. 1 und S. 328 der substantivische Charakter von א anerkannt worden, hätte es consequenter Weise weder schlechtweg unter die Präpp. noch unter die Advv. gerechnet werden sollen. Die Frage nach dem sogen. א *veritatis* löst sich sehr einfach, wenn man z. B. Neh. 7, 2 wörtlich übersetzt: „er war Gleichheit eines treuen Mannes“, א ist dann Nominativ des Prädicats. — Wenn Sätze wie Pf. 18, 31 (§ 145, 2) als zusammengesetzte Nominalsätze angesehen werden (und dies natürlich mit Recht), so kann nicht wohl mehr von einem „absolut“ vorangestellten Substantiv die Rede sein. Man anerkennt mit diesem Ausdruck doch gewöhnlich eine gewisse syntaktische Härte, ein Verlassen der natürlichen Satzfügung, während die Annahme von zusammengesetzten Nominalsätzen die Anerkennung in sich schließt, daß (wenigstens für semitisches Sprachgefühl) der Satz völlig ebenmäßig und correct gebaut ist. — Um endlich noch eine Kleinigkeit zu erwähnen, so ist gewiss, namentlich für den Anfänger, eine consequente Transcriptionsweise wünschenswerth. Diese ist auch durchgeführt worden. Warum aber dann *Kethib* schreiben und nicht *Kethibh* (oder *Ketib*, *Ketibh*)?

Der Druck ist äußerst correct. An Druckfehlern weis ich nur zu verzeichnen S. 309 Z. 11 v. u. letzteres st. letztere. S. 8 Z. 19, S. 9 Anm. Z. 10 und S. 57 Z. 3 v. u. fehlt das abschließende Parenthesezeichen. Das Abspringen von Vocalen macht sich (wenigstens in meinem

Exemplar) störend bemerklich S. 37 (wo — ft. — steht) und in den Paradigmen S. 208 f. (bei ים, קרי, u. a.).
Dorpat. Mühlau.

Young, Prof. Edward J., *The value of the study of Hebrew for a minister.* [Reprinted from 'The Unitarian Review'.] Boston 1879, press of G. H. Ellis. (28 S. gr. 8.)

In anspruchsloser und eben darum ansprechender Weise beleuchtet der Verf. die Einwendungen, die gegen die Nothwendigkeit des Hebräischen für den praktischen Geistlichen vorgebracht zu werden pflegen, und führt dann die bekannten Gegengründe ins Feld. Seine Darstellung zeugt nicht nur von einer selbständigen Würdigung des A. T., sondern auch von einer eingehenden Bekanntschaft mit der deutschen Schriftforschung. Ausgehend von den mehr praktischen oder doch äußerlichen Gesichtspunkten (u. a. Einbuße an Geltung und Einfluß!) betont der Verf. im Weiteren das allgemeinsprachliche und culturhistorische Interesse, welches das Hebräische bietet und gelangt so endlich p. 14 zu der Hauptsache, der Unentbehrlichkeit des Hebräischen für das volle Verständniß und die lehrhafte Auslegung des A. Testaments. Die Unzulänglichkeit einer jeglichen Uebersetzung, besonders der poetischen Stücke, wird p. 17f. mit schlagenden Beispielen aus der officiellen englischen Bibelübersetzung illustriert. Von der in Arbeit befindlichen Revision dieser Uebersetzung verspricht sich der Verf. wenig Abhülfe, da das betreffende Comité (gleich dem Hallischen) nur dann berichtet, wenn der Aenderungsvorschlag zwei Drittel sämmtlicher Stimmen für sich gewinnt. Schliesslich wird noch auf die Unentbehrlichkeit des Hebräischen für die Beurtheilung der kritischen Streitfragen, sowie für das volle Verständniß des N. T. hingewiesen. Unter den Aussprüchen hervorragender Männer über die Wichtigkeit des Hebräischen verdient besonders der des Exkanzlers Lowe Erwähnung; derselbe beklagt es als einen grossen Schaden, daß das Hebr. meist ganz vom Schulunterricht (!) in England ausgeschlossen sei. Was er vermifste, war nach den interessanten Notizen unseres Verfassers (p. 4 f.) in alter Zeit am Harvard College reichlich zu haben. Da galt Kenntniß des Hebr. als 'nothwendig für den Theologen, nützlich für den Gelehrten, ehrenvoll für den Gentleman'. Hebr. Gebete und Reden waren an der Tagesordnung; selbst für die Erlangung des ersten Grades war genügende Kenntniß des Hebräischen zur Bedingung gemacht. Jetzt fordert nur das *General theolog. seminary* der Episcopalisten in New York Bekanntschaft mit den Elementen des Hebräischen bei der Aufnahme.

Basel.

E. Kautzsch.

S. Aristidis, philosophi Atheniensis, *Sermones duo.* Venetiis 1878, Libreria PP. Mechitaristarum in monasterio S. Lazari. (33 S. 8.)

Nachdem schon L. Gautier in der zu Lausanne erscheinenden *Rev. de théol. et de philos.* 1879 Jan. p. 78 f. und soeben von Himpel in der Tüb. Theol. Quartalschr. 1879 II S. 289 f. auf diese wichtige Publication aufmerksam gemacht haben, ist es hohe Zeit, daß auch die Theol. Lit.-Zeitung ihre Leser von ihr benachrichtige.*

Aus einem armenischen Pergamentcodex v. J. 981, den der Herausgeber, M. Garabed Thoumajan, leider nicht näher beschrieben hat, ist hier ein Fragment mit einer lateinischen Uebersetzung veröffentlicht, welches die Ueberschrift trägt: 'Aristides, der atheniensische Phi-

losoph, an den Imperator Cäsar Hadrianus'. Das Fragment umfaßt c. 2 1/2 eng gedruckte Octavseiten (S. 5—13). Beigegeben ist aus einem anderen Codex des 2. Jahrhunderts (S. 14—23) ein Tractat *de latronis clamore et Crucifixi responsione* unter dem Titel 'des atheniensischen Philosophen Aristäus'. Der Herausgeber, der kurzer Hand 'Aristäus' in 'Aristides' corrigiren zu dürfen glaubt, vindicirt auch diese Abhandlung dem Verf. der Apologie und theilt sie ebenfalls zugleich in lateinischer Uebersetzung mit. Commentirt hat der Herausgeber die beiden Fragmente nicht. Von der leider nur armenisch geschriebenen Einleitung sagt v. Himpel (a. a. O. S. 293): 'Die stilvolle und gelehrte Ansprache des verdientvollen armenischen Herausgebers an die 'Liebhaber der Wissenschaft' unter der armenischen Nation . . . erörtert die Periode und Stellung der aus dem Heidenthum gewonnenen Apologeten in der christlich-kirchlichen Literatur, die Ursachen des baldigen Untergangs der meisten Schriften jener Art, das Alter der beiden genannten armenischen Pergamenthandschriften (Mehreres über deren Beschaffenheit wäre wünschenswerth gewesen)', u. s. w. Die Publication ist dem jüngst verstorbenen Bischof Dupanloup gewidmet. — Das Alter der beiden Uebersetzungen wird von dem Herausgeber auf das goldene Zeitalter der armenischen Literatur datirt, d. h. auf das 5. Jahrhundert und v. Himpel tritt dem bei. Leider aber hat der Herausgeber nichts darüber bemerkt, ob die Uebersetzungen aus dem Syrischen oder aus dem Griechischen geflossen sind.

Stammt die armenische Uebersetzung wirklich aus dem 5. Jahrhundert, so kann von hier aus kein Bedenken gegen die Echtheit des Fragmentes erhoben werden. Bekanntlich sagt Eusebius (*h. e.* IV, 3, 3) von der Apologie des Aristides, aus der er leider nicht einen Satz citirt hat: *καὶ Ἀριστείδης δὲ πιστὸς ἀνὴρ τῆς καθ' ἡμᾶς ὁμώμενος εὐσεβείας τῷ Κοδράτῳ παρακλησάμενος ἐπὶ τῆς πίστεως ἀπολογία ἐπιφανήσας Ἀδριανῷ καταλέλοιπε. Σώζεται δὲ γε εἰς δεῦρο παρὰ πλείστοις καὶ ἡ τοῦτου γραφή.* Diese Stelle reicht aus, um es nicht auffallend zu finden, daß im 5. Jahrh. die Schrift von den Armeniern übersetzt worden ist. Man kann deshalb auch zunächst die Frage bei Seite lassen, ob die Zeugnisse des Hieronymus *de vir ill.* 20, *ep.* 70 (84) *ad Magnum* auf eigener Ansicht beruhen oder Plagiate sind. Ebenso mag es dahin gestellt bleiben, was es mit den im *Vet. Roman. Martyrol.* aufgezeichneten Nachrichten über die Apologie auf sich hat (s. Otto, *Corp. Apolog.* T. IX p. 343—347).

In dem überlieferten Fragment wird der Kaiser Hadrian in der That gleich im Eingang (als βασιλεὺς) angedredet und es ist nicht unwahrscheinlich, daß es, auf den Anfang gesehen, kein Bruchstück ist. Weiter: in der Chronik (*ad ann. Abr.* 2140 = 124 p. Chr., *f. Hieron. ad ann. Abr.* 2142 = 125 p. Chr.) unterscheidet Eusebius den Quadratus und Aristides so, daß er jenen *apostolorum auditor*, diesen *nostri dogmatis (nostrae rei) philosophus Atheniensis* nennt. Hieronymus (*de vir. ill.* 20) führt dies aus, resp. ergänzt diese Bezeichnung durch die Worte *philosophus eloquentissimus et sub pristino habitu discipulus Christi*, spricht von einem *volumen nostri dogmatis rationem continens contextum philosophorum sententiarum* und behauptet, Justin habe nachmals den Aristides nachgeahmt (*ep.* 70). So wichtig es nun zur Beurtheilung des entdeckten Bruchstückes wäre, zu wissen, ob das Werk des Aristides wirklich ein *volumen contextum sententiarum philosophorum* gewesen ist, oder ob Hieronymus hier nur den Eusebius ausgeprochen hat, so wenig läßt sich diese Frage sicher beantworten. Aber foviell darf nach dem Zeugniß des Eusebius als gewiß gelten, daß die Apologie des Aristides die Arbeit eines christianisirten Philosophen gewesen ist, daß ihr Verf. mithin in den theologischen Grundanschauungen mit Justin, Athenagoras u. s. w. so ziemlich eines Sinnes ge-

*) Vgl. jetzt auch L. Massebieau, *De l'authenticité du fragment d'Aristide* in d. *Rev. d. théol. et de philos.* 1879 Mai p. 217—233.
A. d. R.

wesen fein wird. Mit dieser Voraussetzung hat man an den neuen Fund heran zu treten. Diefelbe wird aber von dem Fragment in so überraschender Weise bestätigt, daß von hier aus nicht nur kein Bedenken sich erhebt, sondern vielmehr die Richtigkeit der Ueberschrift eine starke Stütze erhält. 'O König', so beginnt der Tractat, 'geschaffen durch die Vorsehung Gottes bin ich eingetreten in diese Welt. Ich habe betrachtet die Himmel, die Erde und das Meer, die Sonne, den Mond und die Sterne und alle anderen Creaturen; ich bin verfenkt worden in eine tiefe Bewunderung vor dem Bau dieser Welt, und ich habe mich dem Schlusse unterworfen, daß, weil Alles, was in der Welt ist, geleitet ist nach einem genauen und nothwendigen Plane, Gott der Leiter und Schöpfer aller Dinge sein müsse. Daher ist der, welcher leitet, mächtiger als alles, was da geleitet und gestellt ist in der Zeit. Es scheint mir sehr schwer und fogar fast unmöglich, sich einen Begriff machen zu wollen von Dem, der für alle Dinge Sorge trägt und der sie leitet. In Wahrheit man kann nicht dazu kommen, ihn zu definiren auf sichere Weise, und es wird daher unnütz sein, es zu versuchen; denn sein Wesen ist unbegreiflich, unerforschlich, unfassbar mehr als das aller Creaturen'. Hieran schließt sich nun eine längere Auseinandersetzung, welche über die Hälfte des ganzen Bruchstückes einnimmt und wesentlich keinen anderen Zweck hat, als in schwungvoller, religiös-pathetischer Rede darzulegen, daß Gott die der Welt entgegengesetzten Prädicate habe, aber zugleich der eine Herr der Welt sei, welcher dieselbe um des Menschen willen geschaffen habe. Ein paar Proben aus dem folgenden werden ausreichen: 'Es genügt zu wissen, daß der, welcher alle Creaturen durch seine Vorsehung regiert, ist der Herr Gott und der Schöpfer aller Dinge, weil er durch seine Güte alle sichtbaren Dinge geschaffen hat und weil er sie dem Menschengeschlecht gegeben hat'. 'Aber in Ansehung Gottes muß man zum mindesten wissen, daß er nicht ist geschaffen worden von einem Andern und daß er eben so wenig sich selbst gemacht hat, und daß er nicht von etwas umschrieben ist: er umfaßt alle Dinge; er ist von sich selbst; er ist die unsterbliche Weisheit, er hat keinen Anfang und kein Ende, er ist leidlos . . . er ist keiner Nothwendigkeit unterworfen . . . er hat nichts nöthig und hilft herrlich den Bedürfnissen Aller ab. Er hat keinen Anfang, weil Jeder, der einen Anfang hat, auch ein Ende hat. Er hat keinen Namen, weil jedes Benannte geschaffen und gemacht worden ist von einem Andern. Er hat keine Farben und keine Form, weil Jeder, der sie hat, meßbar ist und begrenzt'. . . . 'Keiner kann ihm gegenüber oder entgegengestellt werden, denn um ihm entgegen zu sein, müßte er ihm gleich sein'. . . . 'Er kann weder Zorn noch Unwillen empfinden'. . . . 'Er hat nichts zu thun mit Opfern, Thieren und Oblationen' u. f. w. — Nun ist es ja freilich zweifellos, daß man noch im 3. und 4. Jahrhundert so und ähnlich geschrieben hat; das Beachtenswerthe aber ist, daß die ganze Ausführung des angeblich christlichen Gottesbegriffes sich bei dem Verf. in dieser Dialektik erschöpft und daß er auch nach keiner Richtung Cautelen anbringt, die seit Irenäus und Origenes im Gegensatz zur Häresie und als Ertrag des Schriftstudiums regelmäßig jene Speculationen begleiteten. Dazu kommt, daß der Verf. den Begriff des Logos weder hier noch im folgenden verworhet. Im Verhältniß Gottes zur Welt wird von ihm ein Drittes überhaupt nicht genannt, dort aber, wo er von Christus spricht, nennt er ihn 'den Sohn des höchsten Gottes'. Es hat aber von Engelhardt in seinem Werke 'das Christenthum Justin's' nachgewiesen, daß auch für Justin die Logoslehre nur ein Annex an der Sohn-Gottes-Lehre ist, nicht umgekehrt, daß jener Begriff deshalb auch für den Apologeten als christlichen Theologen der neue, in gewissem Sinne selbst der entbehrlichere ist. Mithin kann es nicht auffallen, wenn

ein um 20 Jahre älterer Apologet den Begriff überhaupt noch nicht verworhet. Außerdem finden sich einzelne kleine, tiefer liegende Züge in diesem 1. Haupttheil des Fragments, welche die Hypothese eines sehr hohen Alters begünstigen. Dazu rechne ich es z. B., wenn der Verf. seine Ausführungen über Gott mit den Worten schließt: 'Gott selbst ist es, der mir verliehen hat, von ihm zu reden mit Weisheit und ich habe gesprochen nach meinen Kräften, ohne doch seine unendliche Gröfse erreichen zu können; nur durch den Glauben bete ich ihn an und verherrliche ihn'. Bedenklich könnte es erscheinen, wenn es einmal heift, 'Gott hat alle Dinge dem Menschengeschlecht gegeben; daher müssen wir ihn anbeten und ihn alle verherrlichen als den einzigen Gott und ein Jeder von uns muß seinen Nächsten lieben wie sich selbst'. Allein diese ist eine der vielen Stellen, wo sich nach der Untersuchung von Himpel's die lateinische Uebersetzung zu wenig an das Original anschließt. In diesem heift es vielmehr, 'wir müssen einander lieben wie uns selbst'. Durch die Güte des Herrn v. Himpel hat Ref. im Febr. Kenntniß nehmen dürfen von einer Reihe von Correcturen, welche dieser Kenner der armenischen Sprache an der Uebersetzung der Mechtaristen angebracht hat. Sie räumen — namentlich in dem zweiten Theile — eine Reihe von Bedenken hinweg, die ihren Ursprung an dem Bestreben des Uebersetzers haben, den Text des Bruchstückes der Gegenwart möglichst werthvoll zu machen.

Die zweite, kürzere, aber bedeutend interessantere Hälfte des Bruchstückes ist mit den Worten eingeleitet: 'Gehen wir nun zum Menschengeschlecht'. Der Apologet unterscheidet vier Stämme (*γένη*?) in der Menschheit. Barbaren, einige Hellenen, Juden und Christen. Er sucht nun den Ursprung derselben zu ermitteln. Die Barbaren gehen zurück auf Belus, Chronos und Eer (= Rhea nach Himpel), die Hellenen leiten ihren Ursprung von Zeus ab, aber auch andere wie Danaus, Cadmus, Dionysius werden hier genannt. 'Die Hebräer leiten ihr Geschlecht von Abraham ab und Abrahams Sohn nennen sie Isaak und Isaaks Sohn Jacob und Jacobs Söhne sind die Zwölfe, die von Syrien nach Egypten wanderten und von ihrem Gesetzgeber den Namen Hebräer empfingen. Nachdem sie in das verheißene Land gekommen waren, wurden sie Juden genannt. Die Christen werden vom Herrn Jesus Christus abgeleitet'. In diesen denkwürdigen Bemerkungen ist nun allerdings Manches auffällig und muß einer genauen Untersuchung unterzogen werden: so vor allem die Viertheilung des Menschengeschlechts. Die Christen als *genus tertium* sind zwar aus der *Praedic. Petri* und aus Tertull. Schrift *adv. nationes* bekannt; aber eine Viertheilung der Menschheit weiß ich nicht zu belegen. Indessen das Selbstbewußtsein als 'neues Volk' ist ja so alt als die Kirche selbst und die Trennung der Heiden in Barbaren und Hellenen nicht störend. Auch ist es kaum bedenklich, daß in einer dem römischen Kaiser eingereichten Schrift die Hellenen allein von den Barbaren unterschieden werden. Denn *Ἕλληνες τε καὶ βαρβαροὶ* war (Röm. 1, 14, cf. auch Philo) ein *terminus technicus*, der den Römer schwerlich beleidigte; sehr auffallend aber ist der Umstand, daß der Verf. das neue Volk der Christen einfach auf Christus zurückführt und ein Interesse an dem Alter dieses Volkes überhaupt nicht verräth. Ich weise auf diesen Punkt hier nur hin, er ist in einer kurzen Anzeige nicht zu erledigen; bemerke aber, daß er mir nicht als eine entscheidende Instanz gegen die Echtheit des Bruchstückes gilt. Was der Verf. von den Israeliten erzählt und die Art, wie er es erzählt, scheint mir für ein sehr hohes Alter zu sprechen. Der Verf. hat als den Urheber des Geschlechtes der Christen Jesum genannt. Dies leitet ihn zu einer kurzen aber prägnanten Erzählung von diesem über. Die Uebersetzung soll gerade hier, wo es auf jedes Wort ankommt, nicht zuverlässig sein. Abgesehen davon scheint es, als könne

man in dem Folgenden noch eine sehr alte Vorlage und eine Uebersetzung aus dem 5. Jahrh. unterscheiden, eine Vorlage, deren Inhalt sich wesentlich mit dem alten Tauffymbol und mit den christologischen Vorstellungen der ältesten Heidenkirche deckt und ein dogmatisch rhetorischer Auftrag. „Der Herr Jesus Christus ist der Sohn des höchsten Gottes, er ist durch den h. Geist geoffenbart worden, er ist vom Himmel herabgestiegen, er ist von einer Jungfrau aus hebräischem Geschlecht geboren worden, er offenbarte sich, nachdem er Fleisch aus ihr angenommen, selbst in unserer menschlichen Natur als Sohn Gottes. Er ist aufgenommen worden von der ganzen Welt durch seine Gutheit, die das Heil ankündigt und durch seine Predigt, welche das Leben giebt. Er ist es, der geboren ist aus hebräischem Geschlecht nach dem Fleisch von der Jungfrau Maria (der Mutter Gottes), der auserwählt hat die 12 Apostel, der belehrt hat die ganze Welt durch die Aussendung seiner leuchtenden Wahrheit. Er ist gekreuzigt worden durch die Juden, er ist auferweckt von den Todten, er ist gestiegen in den Himmel, er hat gesandt seine Jünger in die ganze Welt, er hat belehrt alle Völker durch wunderbare und göttliche Zeichen. Ihre Verkündigung sproßt und trägt Frucht bis auf den heutigen Tag, rufend die ganze Welt zum Lichte“. So ungefähr lauten die Worte. Ich muß hier auf jeden Commentar verzichten; nur soviel ist sofort deutlich, daß die Worte „Mutter Gottes“ ein armenisches Einschübel sind. Das Fragment bricht hier mit dem Satze ab: „Das sind, o König, die vier Stämme, die ich Dir vor Augen gestellt habe, die Barbaren, die Hellenen, die Juden und die Christen“. Die Bitte ist vor allem an die der armenischen Sprache Kundigen zu richten, daß uns das Fragment — oder ist die apologetische Ansprache hier wirklich zu Ende gewesen? — in Bälde in einer gesicherten Uebersetzung zugänglich gemacht und die Handschrift näher beschrieben wird. Vorher läßt sich abschließend nicht urtheilen. Die Frage aber, ob wir in dem armenischen Bruchstück wirklich einen Theil der ältesten Apologie für das Christenthum erkennen dürfen, ist von dem höchsten Interesse. Später wird es auch angezeigt sein, sich mit dem anderen Sermon näher zu beschäftigen. Zur Zeit muß die Behauptung, er stamme ebenfalls von Aristides, als eine völlig grundlose bezeichnet werden.

Gießen.

Ad. Harnack.

Caspari, Prof. Dr. C. P., Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. Christiania 1879, (Dybwad). (XVI, 318 S. gr. 8.) M. 6. —

Diese neue Publication des Verfassers schließt sich den drei Bänden „Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel“ (1866. 1869. 1875; f. diese Zeitung 1876 Nr. 1) an. Ist auch der Titel ein etwas verschiedener, so darf sie doch als ein vierter Band der Sammlung gelten, indem sie zugleich manche Untersuchungen, die in den früheren Bänden niedergelegt sind, theils bestätigt und weiterführt, theils berichtigt und ergänzt. Wiederholte Forschungen auf den europäischen Bibliotheken haben den Verf. wiederum in den Stand gesetzt, sowohl bekannte Urkunden in gesicherterer Gestalt vorzulegen, als auch neue, wichtige Quellen mitzutheilen. Rühmlich bekannt ist schon aus den früheren Arbeiten des Verf.'s die umfassende, ja erschöpfende Verwerthung des Materials, die textkritische Akribie, die gewissenhafte Methode, nach welcher er die Urkunden erläutert und historisch verwerthet. Wo Caspari gearbeitet hat, da läßt er Nachfolgern keine Nachlese mehr übrig und sein Beweisverfahren ist ein so musterhaft gründliches, daß

der Kritiker schwerlich irgendwo auch nur eine Minutie noch zu entdecken vermag, die der Verf. nicht selbst schon bemerkt und berücksichtigt hätte. Jenem fällt daher ganz wesentlich nur die Aufgabe des Referenten zu, der er sich um so lieber unterzieht, als es wirklich neue Erkenntnisse sind, über die er zu berichten hat.

Der Band zerfällt in 10 Abschnitte. In dem ersten legt der Verf. zum Theil nach bisher unbenutzten Handschriften mit ausführlichem textkritischen Commentar ein Gregor von Nazianz beigelegtes Glaubensbekenntnis in syrischer Sprache, das Glaubensbekenntnis des Gregorius Thaumaturgus im Original und in seinen beiden altkirchlichen lateinischen Uebersetzungen, zwei Glaubensbekenntnisse aus der *κατὰ μέρος πίστις*, den Glaubensdekalog des Gregorius von Nazianz und das Glaubensbekenntnis des apollinaristischen Bischofs Jobius vor (S. 1—24). Hieran knüpfen sich mehrere historische Untersuchungen, die zum Theil zu sehr überraschenden und werthvollen Resultaten führen (S. 25—160). Ertlich weist der Verfasser nach, daß das dem Gregor von Nazianz beigelegte Glaubensbekenntnis in syrischer Sprache eine Composition aus der Glaubensformel des Thaumaturgen und dem Anfang der *κατὰ μέρος πίστις* ist, welche von einem Monophysiten angefertigt ist. Die Composition muß zu einer Zeit gemacht sein, als diese Schrift bereits für die des Nazianzeners galt. Sodann (S. 25—64) tritt der Verf. ein in die Untersuchung der Echtheit und Integrität der berühmten und für die Vorgeschichte des Nicänums so überaus wichtigen Glaubensformel des Thaumaturgen. Bekanntlich ist die Echtheit ebenso oft behauptet wie beanstandet worden; aber ein pünktliches Beweisverfahren hat bisher Niemand versucht. C. hat den methodisch allein zulässigen Weg betreten, indem er die Formel Satz für Satz an der Theologie des Origenes prüft, nachdem er ihre äußere Bezeugung zuvor constatirt hat. Diese ist eine vortreffliche und jene Prüfung ergiebt, daß der Echtheit nichts im Wege steht. Ein Bedenken erregt eigentlich nur der Satz: *οὐτε οὖν πιστὸν τι ἢ δοῦλον ἐν τῇ τριάδι*, zumal da nach Basilus der Thaumaturge in seiner verloren gegangenen *Διάλεξις πρὸς Αἰλιανόν* den Sohn als ein *κτίσμα* bezeichnet hat und da Origenes den h. Geist zu den *πάντα* rechnet, die nach Joh. 1, 3 durch den Sohn geworden sind. Allein C. weist nach, daß *κτίζειν* von Origenes selbst in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht worden ist und daß er von *κτίσματα* im eigentlichen Sinne im Gegensatz nicht nur zum Vater, sondern zur ganzen Trias geredet hat. Hierbei ist noch nicht in Anschlag gebracht, daß der Schüler in diesem Punkte über den Lehrer hinausgeschritten sein kann, wozu der Streit der Dionyse einen Anlaß geben mochte. Das Bedenken wird so auch an diesem Punkte hinweggeräumt und da ein fester Zusammenhang der einzelnen Glieder die Integrität der Formel verbürgt, so entscheidet sich der Verf. mit gutem Grunde dafür, daß dieselbe von dem Thaumaturgen stammt und zwischen 260—270 verfaßt ist.

Die folgende Untersuchung (S. 65—161) bildet den glänzendsten Abschnitt des Werkes. Der Verf. weist nach, daß die ganze Schrift *κατὰ μέρος πίστις* mit ihren 4 verschiedenen Bekenntnisformeln fälschlich den Namen des Nazianzeners trägt, daß sie vielmehr den Apollinaris von Laodicea zum Verfasser hat. Er constatirt aber weiter, daß von den Apollinaristen wie diese Schrift dem Gregor von Nazianz, so andere ihrer eigenen Producte dem Athanasius (der Tractat *περὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ θεοῦ λόγου*), dem Bischof Julius von Rom und dem Bischof Felix von Rom kurz vor der Mitte des fünften Jahrhunderts absichtlich und betrügerisch untergeschoben worden sind, um ihre eigenen christologischen

Anschauungen unter den Schutz der angefeindeten Väter der Orthodoxie zu stellen. Den wahren Urheber der *κατὰ μέρος πίστις* hat C. ermitteln können durch die Entdeckung, daß Theodoret in seinem Eranistes eine Reihe von Stellen aus ihr als aus einer Schrift des Apollinaris anführt. 'Sonderbar', bemerkt der bescheidene Verf., 'daß Niemand früher jene für die kirchliche Literatur- und Dogmengeschichte nicht unwichtige Entdeckung gemacht hat. Die Gründe der auffallenden Thatsache liegen indessen doch ziemlich nahe: Theodoret bezeichnet die Schrift nur nach ihrem Inhalt als *τὸ περὶ πίστεως λογίδιον*, und sie hat das Schicksal so vieler pseudepigraphischer Schriften gehabt, wenig und flüchtig gelesen zu werden'. Sollten die Gründe nicht noch näher liegen, daß nämlich auch der Eranistes nur wenige und flüchtige Leser gehabt hat? Uebrigens ist das Zeugniß des Theodoret nicht das einzige, auf welches der Verf. sich stützt. Eine ganze Reihe der durchschlagendsten äußeren Zeugnisse und inneren Kriterien stimmen zusammen, um jeden Zweifel auszuschließen. Die Schrift ist nicht etwa nur aus den apollinaristischen Kreisen, sondern von Apollinaris selbst, und die betrügerischen Unterschiebungen fallen nicht etwa den Monophysiten in der 2. Hälfte des 5. oder im Anfang des 6. Jahrhunderts, wie der Kaiser Marcian meinte, sondern den Apollinaristen um d. J. 440 zur Last. Das Gleiche gilt von dem angeblichen Bekenntniß-Tractat des Athanasius, von dem angeblichen Brief des Julius von Rom an Dionysius, von der angeblich von demselben verfaßten Abhandlung *περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐνότητος τοῦ σώματος πρὸς τὴν θεότητα*. Sie gehören nach dem unumstößlichen Zeugnisse der Schüler ihrem Lehrer, dem Apollinaris, selbst an, wie auch der in einer syrischen Uebersetzung erhaltene, aber noch nicht veröffentlichte Brief des Felix von Rom an Maximus (*Mus. Britt.*) apollinaristischen Ursprungs ist. Der Nachweis, den C. giebt, warum gerade dieses und jenes Schriftstück dem Gregor Naz., dem Athanasius, Julius etc. von den Apollinaristen untergeschoben ist, ist ausgezeichnet geführt. Die Thatsache, daß die Unterschiebung heterodoxer Producte in einer dogmatisch so erregten Zeit gelingen konnte, erklärt sich daraus, daß die theologischen Formeln des Apollinaris zur Noth orthodox gedeutet werden konnten und daß den Monophysiten diese Schriften diese Deutung vorausgesetzt überaus willkommen sein mußten. Wir aber haben jetzt eine Reihe von Urkunden erhalten, aus denen die Theologie und Christologie des Apollinaris bestimmt werden kann, Urkunden, die ohne Zweifel wie die übrigen vernichtet worden wären, wenn jener Betrug sie nicht geschützt hätte. Namentlich daß wir die an Umfang nicht geringe *κατὰ μέρος πίστις* mit ihren 4 Bekenntnisformeln als eine Schrift des Apollinaris betrachten dürfen, ist sehr wichtig. Sie tritt nun neben das von Leontius uns aufbewahrte Bekenntniß des Jobius, daselbe verdeutlichend und ausführend. C. hat S. 126 f. Inhalt, Gang, Einteilung, theologische Bedeutung des Tractats einer besonderen Würdigung unterzogen. Namentlich sucht er aus den Bekenntnissen die Grundform des Tauffymbols der Kirche von Laodicea (in Syrien) zu ermitteln (S. 137 f.); dies gelingt aber doch nur theilweise, obgleich an dem völlig bekannten Tauffymbol der benachbarten Patriarchalkirche von Antiochien ein kritischer Maßstab zur Benutzung vorliegt. Interessant ist in dem kürzeren Bekenntniß der *κ. μ. π.* (S. 20) der antimarcionitische Zusatz zum ersten Artikel: *τὸν θεὸν τοῦ νόμου καὶ τοῦ εὐαγγελίου καὶ ἀγαθόν*. Ein solcher Zusatz ist sonst unerhört, hat aber an dem antipatripassianischen in dem Symbol der aquilejensischen Kirche seine Parallele. Immerhin aber bleibt es sehr fraglich, ob er wirklich dem Tauffymbol angehört hat. Auffallend ist es mir nur gewesen, daß C. für die Mitte des 5. Jahrhunderts eine 'zweiarmige Glaubensströmung' unterscheidet als alexan-

drinisch-ägyptische und eutychianische. Worin sollen sich die beiden wesentlich unterscheiden? höchstens doch in ihrer kirchenpolitischen Stellung. — In einem kurzen Anhang (S. 146—160) macht der Verf. dann auf die tiefgehenden Parallelen zwischen dem Glaubensdekalog Gregor's von Nazianz und der 4. Katechese Cyrill's aufmerksam. Dieselben sind für die catechetische Behandlung des dogmatischen Lehrstoffs von Bedeutung. Man vermißt hier aber eine Berücksichtigung des wichtigen Ausdrucks im 4. Glaubensgebot bei Gregor, wo es von Christus heisst: *τοσοῦτον ἄνθρωπον διὰ σε, ὅσον σὺ γίνῃ δι' ἐκεῖνον θεός*. Daß in dieser Formel sich das eigentliche Interesse der alten Kirche an der Christologie ausspricht, sollte doch nicht mehr verkannt werden (f. Hippolyt, Philof. Schlufs).

In dem 2. Abschnitt (S. 161—175) behandelt der Verf. das apokryphe Bekenntniß gegen Paul v. Samosata, nachdem er daselbe in griechischer und syrischer Gestalt mitgetheilt. Das Bekenntniß, welches bald dem Concil von Nicäa, bald einer antiochenischen Synode zugeschrieben wird, in die Acten des ephesinischen Concils eingedrungen ist und seiner Form nach als das orientalische *Athanasianum* bezeichnet werden kann, ist jedenfalls nicht früher als c. 400 verfaßt und allem Anschein nach in betrügerischer Absicht zunächst der Synode von Nicäa untergeschoben worden. Der Verf. macht es wahrscheinlich, daß es wie die *κατὰ μέρος πίστις* apollinaristischen Ursprungs ist, läßt aber die Möglichkeit offen, daß es eine Fälschung aus dem Kreise Cyrill's von Alexandrien ist. Für letzteres spricht sein formeller Charakter, der für die Zeit vor dem Chalcedonense noch nicht zu passen scheint. Die Gründe indess, welche der Verf. für den apollinaristischen Ursprung geltend gemacht hat, sind überwiegend. S. 170 Z. 4 v. o. ist 'fünften' statt 'vierten' zu lesen.

In dem dritten Abschnitt (S. 176—185) recensirt und erläutert der Verf. das christologische Bekenntniß des entschiedenen arianischen Bischofs Eudoxius von Constantinopel, welches zuerst Canisius, später Mai mitgetheilt hat. Dieses Bekenntniß, in welchem der Verf. mit Recht einen symbolischen Text und einen theologischen glossenartig eingeschobenen Commentar des Eudoxius unterscheidet, ist vielleicht das schroffste Product des Arianismus auf dem Gebiete der Symbolbildung. Es schließt mit der trotzigen Frage an die Gegner: *ἀποκρινέσθωσαν οὖν, πῶς ὁ πατήρ καὶ υἱὸς τῷ κρείττονι τούτων θεῷ, πάθους τε καὶ θανάτου ἐπέκεινα, δύναται εἶναι ὁμοούσιος*;

Der 4. Abschnitt (S. 186—195) enthält eine neue Ausgabe der Schrift *Exhortatio S. Ambrosii ep. ad neophytos de Symbolo*, welche C. im 2. Bande ausführlich besprochen und als dem Lucifer von Calaris gehörig bestimmt hatte. Sie enthält das alte Tauffymbol der sardinischen Kirche. Dort ist sie aus zwei Handschriften mitgetheilt; der Verf. hat unterdeß (Quellen, III, 110 f.) in Carlsruhe eine dritte, Reichenauer, Handschrift entdeckt, durch welche der Text an vielen Stellen verbessert wird.

5. Für die *Explanatio Symboli ad initiandos* sah sich C. (Quellen II, 49) auf die gedruckten Texte gewiesen. Im J. 1876 hat er dieselbe in einem St. Galler Codex saec. VIII. vel. VII. entdeckt. Nach einer genauen Beschreibung der interessanten Handschrift recensirt er sie nun auf Grund des neuen Hilfsmittels (S. 196—222). Die Rede ist für die Geschichte des Tauffymbols von außerordentlichem Werthe; sie gehört wahrscheinlich dem Ambrosius an.

In dem 6. Abschnitt (S. 223—249) tritt der Verf. den Beweis an, daß der *Sermo CCXIII: in traditione Symboli II*, welcher von den Benedictinern als unecht verworfen worden ist, dem Augustin angehört. Zunächst ist es ihm gelungen für den Sermo, für welchen schon die Benedictiner keine Handschrift mehr finden konnten,

eine folche auf der Universitätsbibliothek zu Breslau zu entdecken. Aus dieser mit Zuziehung der älteren Drucke ist der Text neu recensirt; dann weist der Verf. den vollkommen augustinischen Charakter des Sermo nach. Was er schon früher (II, 281) ausgesprochen, daß die Abweichungen des in dem Sermo enthaltenen Symbols von dem Symbol der römisch-mailändischen Kirche und dem Augustin's sich aus der Willkür der Abschreiber erklären, wird durch die neue Handschrift frappant bestätigt. Auf die Nothwendigkeit der Annahme einer theilweisen Entwicklung des Tauffymbols von Seiten Augustin's hatte der Verf. schon früher auf Grund der unbefruchteten Sermones aufmerksam gemacht. Er tritt nun entschieden auch für die Echtheit des 213. Sermo ein, da 'der Leugnung und Bezweiflung derselben aller Boden entzogen' sei.

Von besonderem Interesse ist wiederum der 7. Abschnitt (250—281): „*S. Faustini tractatus de Symbolo*“, aus einer Handschrift der Bibliothek zu Albi. C. hat diesen Tractat in dem gedruckten Handschriftenkatalog entdeckt, hat ihn erst abschreiben lassen, ihn aber dann selbst an Ort und Stelle copirt. Derselbe erweist sich in der That als eine Arbeit des Faustus aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, die von einem Schüler desselben redigirt ist. Seine Bedeutung ist nicht gering. Er liefert uns einen Zuwachs zu den Schriften des Faustus von Reji und zu unserer Kenntniß dieses nicht unbedeutenden und ziemlich einflußreichen gallischen Kirchenlehrers des fünften Jahrhunderts. Er bestätigt die Richtigkeit der Annahme, daß sowohl die beiden Homilien über das Symbol in der in den Handschriften den Namen des Eusebius von Emesa tragenden Homilienammlung, als auch die beiden in den Handschriften bald Faustus, bald dem römischen Diaconus Paschasius beigelegten Bücher „*de spiritu s.*“ den Bischof von Reji zum Verfasser haben. Er trägt zu unserer Kenntniß der reifen Form des Taufbekenntnisses bei, indem er es noch wahrscheinlicher macht, daß das Wort „*unicum*“ im ersten Gliede des 2. Artikels und das Glied von der Höllenfahrt Christi diesem Symbol wirklich gefehlt haben. Dagegen möchte ich nicht mit der gleichen Sicherheit wie der Verf. behaupten, daß der Tractat zeigt, daß auch in Reji die Worte „*crucifixus sub Pontio Pilato*“ im Symbol gestanden haben. Diese Worte fehlen nämlich in den beiden anderen Homilien des Faustus über das Symbol, in unserem Tractat sind sie aber auch nur beiläufig erwähnt. Es macht mehr den Eindruck, der Verf. habe sie bei der Erklärung aus einem anderen Symbol entlehnt, als daß er sie seiner Vorlage entnommen habe. Ebenso ist unsicher, ob „*mortuus*“ im Symbol gestanden hat. Das Werthvollste aber an dem Tractat ist seine Behandlung der Worte „*sanctorum communionem*“. Sie lautet: 9) „*Sequitur: ut transeamus ad sanctorum communionem. Illos hic sententia ista confundit, qui sanctorum et amicorum dei cineres non in honore debere esse blasphemant, qui beatorum martyrum gloriosam memoriam sacrorum reverentia monumentorum colendam esse non credunt. In symbolum praevaricati sunt, et Christo in fonte mentiti sunt, et per hanc infidelitatem in medio sinu vitae locum morti aperuerunt*“ (folgt der Uebergang zum nächsten Glied). Mit Recht schließt C. hier ein dreifaches: 1) daß in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts die Worte „*sanctorum communionem*“ schon eine geraume Zeit in Südgallien im Symbol gestanden haben müssen, 2) daß man damals hier nicht allein „*sanctorum*“ von den vollendeten Heiligen im Himmel, den Heiligen in engerem Sinne, verstanden, sondern auch die Verehrung der Reliquien und Monumente der Heiligen und Märtyrer in „*sanctorum communionem*“ mit inbegriffen gefunden hat, 3) daß es zwischen 450 u. 500 in Südgallien noch Bestreiter des Heiligencultus, d. h. Anhänger des Vigilantius gegeben hat.

Die drei letzten Abschnitte (Eine Auslegung des *Symb. Apost.* aus dem früheren MA. aus einer Wiener Handschrift S. 282—289; Ein „*Tractatus Symboli*“ in einem Missale Florentinum aus einer dem Anfang des 12. Jahrhunderts angehörigen Handschrift S. 290—308; Eine Partie aus einer angeblich von Origenes verfaßten Auslegung des apok. Symbols aus 5 Handschriften des 12. Jahrh.s S. 309—315) beschäftigen sich mit Arbeiten einer bedeutend späteren Zeit und dienen einem sehr speciellen Interesse.

Nicht nur die Symboliker von Fach, sondern auch die Kirchen- und Dogmenhistoriker müssen dem Verf. Dank für seine neue Gabe sagen; hoffentlich ist sie der letzte Vorläufer des lange versprochenen Urkundenbuches zur Geschichte des Tauffymbols. Wer aber mit solchen Gaben hinhält, der hat leider alles Recht, uns warten zu lassen.

Gießen.

Ad. Harnack.

Kraus, Prof. Dr. Franz Xav., *Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie* und die Bedeutung der monumentalen Studien für die historische Theologie. Akademische Antrittsrede. Freiburg i.Br. 1879, Herder. (55 S. m. 3 Holzschn. gr. 8.) M. 1. 20.

In diesem akademischen Vortrage sucht der Verf. zunächst den Begriff der christlichen Archäologie zu bestimmen. Er versteht darunter „denjenigen Zweig der christlichen Alterthumswissenschaft, welcher im Gegensatz literarischer Quellen auf monumentalen Zeugnissen beruht, mit denen, soweit sie der Kunst angehören, die christliche Kunstarchäologie sich beschäftigt, während die christliche Kunstgeschichte die Schöpfungen der christlichen Kunst aller Zeiten und Völker, die christliche Epigraphik und Numismatik die Hinterlassenschaft des Alterthums und des MA., ja auch der neueren Zeiten behandeln, soweit dieselbe auf Stein, Erz u. s. f., bez. auf Münzen und Medaillen erhalten ist“. Der Verf. unterscheidet die „christliche Archäologie“ von der neuerdings recht ungeschickt sogenannten „monumentalen Theologie“. Werthvoller als diese formalen Begriffsbestimmungen ist die gedrängte Uebersicht über die Geschichte der Disciplin seit den Magdeburger Centurien, welche der kundige Verf. giebt. In den Anmerkungen (S. 26—52) hat er ein Repertorium der gesammten einschlagenden Literatur geboten, welches als das beste bibliographische Hilfsmittel für das Studium der christlichen Alterthümer bezeichnet werden darf. Ausgestattet ist das trefflich gedruckte Büchlein mit drei Holzschnitten. Der erste giebt das Brustbild Christi wieder, welches das berühmte Mosaik von S. Apollinare Nuovo in Ravenna (Mitte des 6. Jahrh.) enthält, der zweite eine Kreuzigung Christi in Elfenbein, welche sich jetzt im britischen Museum befindet und für die älteste Darstellung gilt, der dritte stellt das Fragment eines Sarkophagreliefs aus S. Callisto dar (Mus. Later.).

Gießen.

Ad. Harnack.

Hering, Prof. Herm., *Die Mystik Luthers im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik*. Leipzig 1879, Hinrichs. (X, 294 S. gr. 8.) M. 6. —

Das vorliegende Buch gilt einem Thema, welches wohl werth war, einer gründlichen Erörterung unterzogen zu werden. Daß Luther eine Zeitlang und zwar besonders in den Jahren, die den Beginn der Reformation bezeichnen, enge Beziehungen zur Mystik gehabt, ist ja offenkundig. Daß er diese Beziehungen hernach abgebrochen hat, ist ebenso sicher. Aber es fragt sich, welche Bedeutung jene Episode, die in die wichtigste Zeit seines

Lebens fiel, für seine Entwicklung gehabt habe. Es ist nothwendig, diese Frage in aller Gründlichkeit zu untersuchen. Leicht zu beantworten ist sie keineswegs. Das Material ist reichhaltig und von eigenthümlich zarter Art. Die penibelste Detailarbeit muß verbunden bleiben mit dem Blicke auf den Gesamtcharakter der Reformation einerseits, der Mystik andererseits. Es gilt zu beobachten und zu wägen. Dabei erhebt sich die besondere Schwierigkeit, daß man sich zu hüten hat, die landläufige Lieblingsidee über das Verhältniß von Reformation und Mystik nicht als Vorurtheil bei sich zu hegen und sich dadurch den Blick zu trüben für die richtige Beurtheilung der Thatfachen.

Hering hat es kein Hehl, daß er durchaus von der herrschenden Anschauung über die Mystik gewonnen gewesen, als er sein Buch schrieb. „Bei dem Studium der älteren Predigtliteratur zu den Mystikern des 14. Jahrhunderts und von ihnen bis zu Luther fortschreitend erhielt ich“ — bemerkt er in der Vorrede — „zum ersten Male einen lebendigen Eindruck von der Bedeutung und dem Umfange dessen, was man das Vorreformatorische in der Mystik genannt hat. Und indem ich den Spuren ihres Einflusses in der Entwicklung des größten Lehrers unserer evangelischen Kirche folgte, fühlte ich mit dem immer wachsenden Interesse die Arbeit sich mir aufdrängen, die ich jetzt zu Ende bringen darf.“

Ref. ist der Meinung, daß das „Vorreformatorische“ in der Mystik an „Bedeutung und Umfang“ sehr gering ist und kann nicht umhin zu bedauern, daß Hering nicht kritischer gewesen ist gegen den „lebendigen Eindruck“, den er gelegentlich empfangen. Aber Hering's Buch darf dennoch als ein der Achtung und Beachtung werthes bezeichnet werden.

Nämlich es ist vor Allem anzuerkennen, daß Hering gewissenhaft und gründlich zu Werke gegangen ist in der Beschaffung des Materials. Er hat selbst sehr leise Anklänge an mystische Ideen oder Redewendungen in den Schriften Luthers verfolgt. Es ist ihm ferner geglückt, den Stoff recht geschickt zu bearbeiten. Die Gesichtspunkte, nach denen er die Disposition getroffen, sind besonders im Detail zweckmäßig und aus der Sache selbst heraus geschöpft. Schließlich ist Ref. keineswegs der Ansicht, daß Hering vermöge seiner zu günstigen Meinung von der Mystik es sich versperrt hätte, richtige und bleibende Resultate über den Einfluß der Mystik auf Luther zu erzielen. Im Gegentheil wird man seine Ergebnisse über specielle Einwirkungen der Mystik auf die Theologie des Reformators größtentheils gelten lassen können, auch wenn man sich ein anderes Urtheil über den Werth der so zu Stande gekommenen Lehren des Reformators gestattet. Ich sehe in Hering's mühevoller und umsichtiger Arbeit im Detail eine wirkliche Förderung der Forschung über Luther's Ideenwelt.

Hering statuirt eine „romanisch-mystische Periode“ bei Luther, die Zeit von 1512–16, der die Glossen zum Psalter 1513 und die Vorlesungen (Scholien) über denselben 1513–15 angehören, dann eine „germanisch-mystische Periode“, die wichtigen Jahre von 1516–21 mit der Menge reformatorischer Schriften, die Luther hier erscheinen liefs, endlich eine „Periode des Kampfes mit entarteter Mystik“, die Zeit des Kampfes mit den Schwärmern. Der wichtigste Abschnitt des Buches ist derjenige, welcher der „germanisch-mystischen Periode“ gewidmet ist. Wie er an Umfang der größte ist (S. 52–269), so gilt von ihm besonders, was oben zum Lobe des Buches bemerkt ist. Ich muß es mir jedoch versagen, auch nur über diesen Abschnitt ein specielleres Referat zu bieten. Es gehört zur Eigenart des Buches, daß es nur Detailörterungen bietet. Zu einer Zusammenfassung der Ergebnisse gelangt Hering nicht. Vielleicht ist es möglich, die wichtigsten Gesichtspunkte, unter denen er den Einfluß der Mystik auf Luther constatirt, in der Art zu bezeichnen, daß wir die

vorangestellten „Andeutungen“ über das Wesen der Mystik reproduciren.

„Die deutsche Mystik“ — sagt Hering — „besonders die, welche Luther kennen lernte, war Frömmigkeitslehre. Schloß sie auch eine Speculation und sogar eine sehr hochfliegende ein, so diente dieselbe doch dem religiösen Interesse, Gott nahe zu bringen“. Schon das hat sie Luthern lieb und werth gemacht. „Aber auch ihr positiver Lehrgehalt näherte sie dem Evangelium und dem großen Schüler desselben“. In der Tiefe der Seele wußte sie ein unauslöschliches Fünkchen göttlichen Wesens und göttlichen Lichts. So kann nach ihr der Mensch nicht lassen von Gott. Doch hat die Sünde den heiligen Grund gleichsam verschüttet, Eigenliebe und Liebe zur Creatur haben die Seele des Menschen von Gott entfremdet. So gilt es, das gegen Gott groß und mächtig gewordene Ich zu ertöden. „Das ist die Arbeit der Selbstverleugnung, die große Aufgabe eines wahrhaft göttlichen Lebens“. Der Anfänger in diesem göttlichen Leben hat sich in strenger Zucht zu üben; „dann hat der Mensch, das Auge seines Geistes gegen die bestrickenden Einflüsse der Creatur verschlossen, die falsche Ichheit in ihren geistigeren Gestalten zu bekämpfen“. Er muß je länger je mehr seiner Nichtigkeit inne werden und jeden Anspruch, vor Gott etwas zu gelten, von ihm etwas verdienen zu wollen, aufgeben. Jede ihm geschenkte Gabe hat er mit der Demuth eines unwürdigen Empfängers unverdienter Gnade zu besitzen und zu gebrauchen. Vor Allem die geistlichen Gaben des Trostes, der Erquickung muß er in dieser Demuth hinnehmen. Indem er überhaupt alle Unruhe seines Herzens durch völlige Unterordnung unter den Willen Gottes stillt, so steigt er bis zur Stufe der „Gelassenheit und Abgeschiedenheit von der Creatur“ empor. Gott hilft dem Menschen selbst diese steile Höhe zu erklimmen. Freilich in merkwürdiger Weise. Er ist zwar dem, der an sich selbst verzagt, nahe mit Gnade und läßt ihn seine Nähe schmecken und empfinden. Aber das Hauptmittel seiner Erziehung ist das Leiden. Je mehr ein Mensch der Vollkommenheit sich nähert, desto mehr umdunkelt sich sein Weg durch äußere und innere Bedrängniß und Anfechtung. Aber dann hat der Mensch das Kreuz Christi. „Denn nicht durch Ruhe und Erquickung, nicht durch innere Süßigkeit, sondern durch das Leiden Christi wird Beides, Lust und Schmerz, überwunden. Je tiefer ein Mensch durch andächtige Betrachtung in die Leidensgestalt Christi sich hineinliebt und -lebt, desto mehr wird er von Allem, was das göttliche Leben hindert, am meisten von sich selbst, innerlich befreit, über die Zeit und alles Endliche innerlich erhoben und in die Lebensgemeinschaft mit Gott so aufgenommen, daß Gott wieder den Grund der Seele besitzt und der Mensch vergottet, gottförmig geworden, mit dem höchsten Gute Eins ist. So hat sich in dem innern Gang seines leidenden Lebens Christi armes Leben wiederholt: ihm nach ist er durch die völlige Entsagung und Erniedrigung zur höchsten Erhebung in das unvergängliche Wesen und Leben gelangt.“

Hering meint von dieser „Skizze“ der Mystik, dieselbe lasse bereits auf die „vorreformatorische Bedeutung“ dieser Theologie schließen. Ich würde mich so ausdrücken: indem Hering im Weiteren zeigt, daß die erwähnten Ideen der Mystik bei Luther wirklich ihren Widerhall finden, erhellen die Punkte, woraufhin von einer „Mystik Luthers“ gesprochen werden kann. Das Urtheil, daß jene mystischen Anschauungen von evangelischem Charakter seien, steht dahin.

Um meine Abweichung von Hering's oder besser gesagt der vulgären Auffassung auf diesem Punkte zu begründen, müßte ich mehr Raum haben, als mir zu steht. Man gestatte daher, daß ich mich mit folgenden kurzen Bemerkungen begnüge.

Es existirt in der That eine Verwandtschaft zwischen der Mystik und der Reformation — nämlich in der Pro-

blemstellung, aus der beide Erscheinungen hervorgegangen. Das Problem der Mystik, wie das, welches Luther auf die Bahn des Reformators geführt hat, ist das der Heilsgewissheit. Die katholische Lehre von der Rechtfertigung ist der Art, daß sie eine Heilsgewissheit des Individuums nicht zuläßt. Aber es ist ein unveräußerliches Bedürfnis des Christen, seines Heiles gewiß zu sein. Nun ist die Mystik der Versuch auf dem Boden des Katholicismus und mit katholischen Mitteln die Heilsgewissheit zu gewinnen, die Reformation ist die Lösung des Problems mit den neuen Mitteln des Rückgangs auf die echten biblischen Ideen. Um das Verhältnis der beiden richtig zu beurtheilen, bedarf es freilich eines genaueren Maßstabes zur Werthung religiöser Ideen, als der gemeinhin angewandt wird. Die Mystik operirt nur mit der Phantasie und dem Gefühl. Die populäre Mystik verlief in lebendigen anschaulichen Visionen über die Herrlichkeit des Himmels, die theologisch gebildete Mystik erreichte ihr Ziel in der Form contemplativer, speculativer Verfenkung in das Geheimnis des göttlichen Wesens. In beiden Fällen handelte es sich darum, einen Vorgeschmack des Heiles zu gewinnen, indem bald — im ersteren Falle — die Vision zugleich als genügender Gnadenerweis galt, um sich der gesteigerten Hoffnung auf die definitive, ewige Gnade zu ergeben, bald — im letzteren Falle — die Einsicht in die Mittel, durch welche jenes Vergessen der Schranken des creatürlichen Seins und die Empfindung des unendlichen Lebens Gottes erreicht werden könne, als die Bürgschaft für die schließliche vollkommene Erreichung des Heilsziels erschien. Gewöhnlich wird nur die speculative Mystik in Rechnung gezogen. Ein protestantischer Theolog hat immer eine gewisse Scheu vor ihrem ‚Pantheismus‘. Aber es kommt darauf an zu bemerken, daß sie nur Ernst macht mit der katholischen Vorstellung vom Wesen des Heiles, welches in der *fruitio Dei* besteht. Die Vorwegnahme der Empfindung des unendlichen göttlichen Lebens kann selbstverständlich nur geschehen unter völliger Abtötung des Interesses für die Dinge dieser Welt. Das ist die mystische ‚Gelassenheit‘. Die Anstrengungen der Phantasie und des Gefühls ergeben nothwendigerweise jene Rückschläge, die als ‚Anfechtungen‘, Empfindungen ‚geistlicher Verlassenheit‘ bezeichnet werden. Der ‚Leidensinn‘ der Mystik, ihre ‚Kreuzesliebe‘, ihre Empfehlung der ‚Nachfolge des armen Lebens Jesu‘ sind so offenbar katholische (mönchische) Neigungen, daß es keines Wortes darüber weiter bedürfen sollte. — Luther erreichte die Heilsgewissheit, indem er den Glauben gewann an die unverrückbare Thatsache der in Christo offenbaren ewigen Liebe Gottes, die immer schon da ist, ehe der Mensch überhaupt zum Leben erwacht. Er wendet sich an den Willen, dem er zumuthet, auf diese Liebe Gottes zu vertrauen, sich ihr zu ergeben, von ihr sich führen zu lassen in der Gewissheit, von ihr nur zum Heile geführt zu werden. Er versteht freilich auch unter dem Heile etwas Anderes als der Katholicismus. Ihm ist das Heil unmittelbar mit der sittlichen Erneuerung gegeben. Die ‚Gerechtigkeit‘ ist ihm nicht mehr nur die Bedingung, sondern der Gegenstand derjenigen Freude, welche die ‚Seligkeit‘, das ‚Heil‘ ausmacht, einer Freude, die allerdings erst im Jenseits nach der völligen Erlösung von der Sünde vollkommen werden kann. Als das ‚Gute‘, als den Gotteswillen, betrachtet er nun auch nicht mehr die Entfremdung von der Welt, sondern diejenige positive Verwendung der Welt, die in dem Gebote der ‚Liebe‘ gefordert ist. Luther hat einen ganz anderen Gesichtskreis als die Mystik. Seine Reformation war die Ablösung der Mystik!

Nun ist hiermit noch nicht ausgeschlossen, was Hering gezeigt hat, daß die Mystik Luthern dennoch recht kräftig beeinflusst hat. Wer Luther kennt, weiß, daß seine Anschauungen immer auf- und niedergehen. Die evangelischen Gedanken werden bei ihm nur zu oft

wieder gekreuzt von katholischen Reminiscenzen. Die Mystik mußte ihm anziehend erscheinen, weil die Fragestellung derselben seine eigene war. Das mystische Gedankenmaterial ist der Art, daß es zum Theil evangelisch umgedeutet werden kann. Die mystischen Formen können auch evangelischen Inhalt bekommen. Unter den nöthigen Restrictionen können auch wir Protestanten uns mit der ‚Gelassenheit‘, dem ‚Kreuzesinne‘ etc. befreunden. Kein Zweifel, daß Luther hier oft nur die evangelischen Gedanken von der Demuth, Leidenswilligkeit etc. hineingelesen hat. Aber er hat auch oft genug die mystischen Vorstellungen als solche sich angeeignet. Das ist der alte Mönch, der sich da in ihm geregt hat! — Hering erklärt im Vorworte, daß er weit entfernt sei, Luther zum Mystiker zu machen. In der That bewährt er im Detail mehrfach einen guten Tact für die Grenzen bestimmter Ideen der Mystik. Aber er stellt dann Luther's Ideen so dar, als seien sie nur die volle Entwicklung dessen, was in der Mystik gewissermaßen in der Knospe erscheine. In Wirklichkeit sind Luther's Theologie und die Mystik Bäume von ganz verschiedener Gattung. Die Reiser der Mystik auf dem Baume der Theologie Luther's sind Pfröpfinge, die ihre geringere Art nicht verleugnen können. Wenn Hering genauere Kenntniss von dem Kampfe Luther's gegen die ‚Schwärmer‘ genommen hätte, als sein letztes Capitel verräth, würde er vielleicht auch erkannt haben, daß derselbe nur deshalb so hitzig geführt wurde, weil der Reformator hier selbst zu der Empfindung gelangte, daß das Mark seines religiösen Denkens ein anderes war, als das der Mystik.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Plitt, Sem.-Dir. Dr. Herm., *Theologische Bekenntnisse*.

Gotha 1878, F. A. Perthes. (IX, 173 S. gr. 8.) M. 3. —

Nachdem schon vor 15 Jahren eine ausführliche Glaubenslehre das System des Verfassers dargelegt, will derselbe nunmehr in kurzen Zügen Zeugnis ablegen von seiner theonomen Weltanschauung. Es sollen Grundlinien sein einer christlichen Philosophie oder Theosophie. Auf Grund theonomer Geistesintuition, die sich an der h. Schrift, an der kirchlichen Gemeinerkenntnis und am christlichen Bewußtsein orientirt, legt der Theosoph sein logisch-dialektisch und empirisch-logisch vermitteltes Bekenntnis ab. Der Ausgangspunkt ist die Idee des persönlichen Absoluten, Gottes als der absoluten Persönlichkeit. Die Betrachtung der unorganischen und der organischen Natur lehrt uns, daß der Gesamtorganismus, der Kosmos der Natur in Gott wurzelt. Als Krone des organischen Kosmos tritt der Mensch auf und in ihm der überfinnliche Factor in der Natur als frei-immanenter oder als immanent-transcendenter. Erst in der Gemeinschaft vollendet sich das Wesen der Menschheit. Das Leben fordert alle drei Dimensionen. S. 65: ‚Die kreisförmige oder elliptische Signatur des organischen Lebens kommt zu ihrer ganzen Plerosis doch erst in der Kugel oder dem Ei, der Muttergestalt alles physisch-organischen Lebens, der Gesamtform auch des kosmisch-astralen Bewegungsgebietes. Was vermag aufgebläener und blinder Menschenwitz gegen solche allbestimmende Grundstriche des Schöpfers im Gesamtbilde des Kosmos? So erst kommt in der ehelichen Liebesgemeinschaft nicht bloß im Allgemeinen die Selbsthingebung zum Ausdruck, sondern auch die besonderen Formen derselben‘. Das Ethische ist das organisch bestimmte Persönliche. Gottes Dreieinigkeit ist speculativ zu construiren und nicht bloß als Offenbarungstrinität, sondern als ontologische zu fassen. Sie besteht metaphysisch-organisch, ferner noetisch, endlich auch ethisch. In allen diesen drei Bestimmtheiten ist das Leben der absoluten Persönlichkeit trinitarische Gemeinschaft. S. 126 f.: ‚Es erhellt aber leicht, wie unter diesem ontologischen Gesichtspunkte die zu-

nächst vom ökonomischen Gebiete hergenommenen gangbaren Bezeichnungen der drei Hypostasen als Vater, Sohn und Geist nicht nach allen Seiten hin zutreffend sind. Sie haben etwas Incongruentes an sich, insofern das in der ersten und zweiten begonnene Bild der menschlichen Familie in der dritten nicht fortgeführt ist. In diesem geschöpflichen Abbild organisch-ethischer Lebens- und Liebes-Gemeinschaft ist es nicht eigentlich der Sohn, sondern vielmehr das Weib, welches dem Manne gegenüber genau die Stellung einnimmt, in welcher die zweite Hypostase zur ersten steht, und weiterhin zu dem Kinde, welches von Beiden als den Aeltern ausgeht. Demgemäß wird denn auch S. 128 f. die ethische und Familien-Liebe und Lebensgemeinschaft als naturhafte und geistige, als das gottgesetzte primäre Abbild des ontologischen Urbildes erkannt. Gott aber hat doch zunächst nicht unsere irdische Welt geschaffen, sondern vorher eine übermaterielle, nämlich die Engelwelt. Aus Neid gegen die zweite Hypostase, die als geborener *κρίτος* auch Haupt der Engel war, empörte sich Satan mit einem Theil der Engel. Der Mensch wurde ursprünglich rein erschaffen und würde, wenn er nicht gesündigt hätte, wahrscheinlich wie Oedipus auf Kolonos entrückt oder wie Henoch weggenommen worden sein am Ende seiner Tage. Im Paradiese werden die eigentlich reisenden Thiere nicht gewesen sein, und zum Fleischeßen war der Mensch ursprünglich nicht bestimmt. S. 158: „Der Vegetarianismus ist eine nur für die jetzige Beschaffenheit und Stellung des Menschen ungehörige Reaktion einer ursprünglichen Wahrheit“. Die Erkenntnis der Menschen über Wesen und Ursprung der Welt, wie sie in dem Schöpfungsbericht der Genesis niedergelegt ist, werden wir auf einen ständigen Umgang des Sohnes Gottes mit den ersten Menschen im Paradiese zurückzuführen haben. Der göttliche Weltplan kennt die Sünde nicht als einen ursprünglichen und wesentlichen Bestandtheil seiner selbst und stellt sich durch die Erlösung in seiner Ursprünglichkeit wieder her.

Dies die wesentlichsten Gedanken dieser Bekenntnisse. Ich kann mich nur referierend dazu verhalten.

Straßburg i/E.

Afred Kraufs.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. 3. Sammlung. Frankfurt a. M. 1879, Diesterweg. (IV, 96 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Inhalt: Das Christenthum nach römisch-griechischen Ansichten. Von Prof. Dr. Geo. Heinrici. — Weffenberg und der liberale Katholicismus seiner Zeit. Von Pred. G. A. Koellreutter. — Die christliche Auferstehungsidee in ihrer biblischen Entwicklung. Von Pfr. Teichmann. — Die religiöse Weltanschauung. Von Prof. Lic. H. Baffermann.

Was ich im Jahrgang 1878 dieser Zeitschrift S. 423 über die 2. Sammlung dieser Vorträge bemerkt habe, mußte ich im Wesentlichen auch hier wiederholen. Die neu vorliegende Sammlung, etwas kürzer als die vorangehende, trägt vielleicht noch mehr den Charakter von Vorträgen im Unterschiede von Abhandlungen an sich. Am meisten möchte wohl der Vortrag über Weffenberg das Interesse des gebildeten Publicums auf sich ziehen.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Aufrecht, T., Das Aitareya Brāhmaṇa. Mit Auszügen aus dem Commentare v. Sāyaṇācārya und anderen Beilagen. Bonn, Marcus. (VIII, 447 S. 8.) 11. — Holtzmann, A., Arjuna. Ein Beitrag zur Reconstruction d. Mahābhārata. Strassburg, Trübner. (69 S. 8.) 1. 60.

Moses-Hosarsyphos-Sali'Hus, *Levites-A'haron frater, Ziphorah-Debariah conjux, Miriam-Bellet soror, Elisheba-Elisabet fratria. Ex monumento inferioris Aegypti per ipsum Mosē abhinc annos MMMCD dedicato nunc primum in lucem protraxit Franc. Jos. Lauth. Cum tabulis II (autograph.) et uno photogrammate.* Monachi. Strassburg, Trübner. (VI, 248 autogr. S. 4.) 25. —

Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke ha-t'amim d. Ahron ben Moscheh ben Ascher u. andere alte grammatisch-mafforethische Lehrstücke, zur Feststellg. e. richt. Textes der hebr. Bibel m. Benutzg. zahlreicher alter Hdschr. zum 1. Male vollständig hrsg. Leipzig, Fernau. (XLII, 95 S. gr. 8.) 3. 50.

Raabe, A., Das Buch Ruth u. das Hohe Lied, im Urtext nach neuester Kenntniss der Sprache behandelt, überf. m. Anmerkgn. u. e. Glossar versehen. Leipzig, Fernau. (157 S. gr. 8.) 4. 50.

Ritter, B., Philo u. die Halacha. Eine vergleich. Studie unter steter Berücksicht. d. Josephus. Leipzig, Hinrichs. (XI, 139 S. gr. 8.) 6. 80.

Friedrich, J., Zur ältesten Geschichte d. Primates in der Kirche. Bonn, Neuffer. (VII, 207 S. gr. 8.) 5. —

Justini philosophi et martyris opera, quae feruntur omnia. Ad optimos libros mss. nunc primum aut denuo collatos rec. etc. J. Ch. de Otto. Tom. II. Opera Justini addubitata. Ed. III. plurimum aucta et emendata. [Corpus apologetarum christian. saec. II. Vol. III.] Jena, Fischer. (LXX, 324 S. m. 3 Steintaf. gr. 8.) 8. —

Muck, G., Geschichte v. Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. 2. Bd. Nördlingen, Beck. (568 S. gr. 8.) 9. —

Habicht, H., Die altdeutsche Verlobung in ihrem Verhältniss zu dem Mundium u. der Eheschließung. Jena, Fischer. (76 S. gr. 8.) 2. —

Schmid-Sonneck, O., Die evangelische Diaspora Württembergs nach Entstehung und gegenwärtigem Bestand. Ein Beitrag zur kirchl. Geschichte Württembergs. Stuttgart, Belfer. (VII, 133 S. gr. 8.) 1. 60.

Nebe, A., Zur Geschichte der Predigt. Charakterbilder der bedeutendsten Kanzelredner in der evangel. Kirche Deutschlands. 3. Bd. Von Schleiermacher bis zur Gegenwart. Wiesbaden, Niedner. (VIII, 447 S. gr. 8.) 4. —

Plitt, G., Gabriel Biel als Prediger geschildert. Erlangen, Deichert. (78 S. gr. 8.) 1. —

Gams, P. B., *Hierarchia catholica Pio IX. pontifice romano. Suppl. I. ad opus: Series episcoporum ecclesiae catholicae, 1873 editum.* München, Stahl. (III, 108 S. gr. 8.) 6. —

Reusch, F. H., Die deutschen Bischöfe u. der Aberglaube. Eine Denkschrift. Bonn, Neuffer. (109 S. gr. 8.) 2. 40.

Grau, R. F., Aug. Frd. Chr. Vilmar, weil. Prof. der Theol. zu Marburg. J. Chr. K. v. Hofmann, weil. Prof. der Theol. zu Erlangen. Erinnerungen. Gütersloh, Bertelsmann. (87 S. 8.) 1. —

Landerer, M. A., Zur Dogmatik. 2 akadem. Reden. Als Ergänzg. ist beigegeben: Landerer, Gedächtnisrede auf Ferd. Chrn. Baur. Tübingen, Heckenhauer. (83 S. gr. 8.) 1. 20.

Reinke, Th., *Lineamenta veri* zum Beweise d. Heilsgrundes wider den Zweifel. Stavenhagen, Beholtz. (36 S. 8.) — 60.

Ebrard, A., Der Zustand d. Christen nach dem Tode. Erlangen, Deichert. (32 S. gr. 8.) — 40.

Paludan-Müller, B., Das Sichtbare u. das Unsichtbare. Versuch e. scheidlich-friedl. Auseinandersetzung m. dem modernen Rationalismus. Vom Verf. autoris. deutsche Ausg. v. E. Schumacher. Gotha, F. A. Perthes. (XIX, 187 S. 8.) 2. 40.

Wirth, F. W., Die Predigt im evangelischen Cultus. Eine liturgisch-homilet. Abhandlg. Erlangen, Deichert. (IV, 75 S. gr. 8.) 1. —

Die Schwierigkeit u. Wichtigkeit einer tüchtigen Predigt f.

- die evangelische Predigt. Von F. H. Wittenberg, Wunschmann. (22 S. gr. 8.) — 40.
 Häfelin, F., Zehn Predigten. Hrsg. v. C. Aeberli. Zürich, Schulthess. (96 S. gr. 8.) 1. —
 Schultze, E., Wahrheit, Freiheit, That! Predigten. Mühlhausen i/Els., Bußleb. (VI, 179 S. 8.) 4. —
 Kolde, A., Die Krankencommunion. Agendarisches Hilfsbuch f. angeh. Geistliche. Gütersloh, Bertelsmann. (79 S. 8.) — 80.
 Bienengräber, A., Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Eine Hochzeitsgabe aus Gottes Wort. Leipzig, Teubner. (III, 261 S. m. 1 Stahlst. 8.) geb. m. Goldfchn. 3. 60.

Literatur des Auslandes.

- Johnson, S., Oriental religions and their relation to universal religion. India. 2 vols. London, Trübner. (780 p. 8.) 21 s.
 Müller, F. M., Sacred books of the east. Translated by various oriental scholars and edited by F. M. M. 3 vols. London, Macmillan. (1230 p. 8.) Vols 1 and 2, 10 s. 6 d. each; vol 3, 12 s. 6 d.
 Oldenberg, H., The Vinaya Pitakam, one of the principal Buddhist holy scriptures in the Pāli language. Vol. 1. The Mahavagga. London, Williams and Norgate. (8.) 21 s.
 Ubaldi, U., Introductio in sacram Scripturam. Vol. 2: Introductio critica, pars I et II. Romae, ex typ. Polyglotta S. C. de Prop. Fide. (644 p. con tav. 8.) L. 7. 50.
 Richou, Le Messie dans les livres historiques de la Bible et Jésus-Christ dans les évangiles. Introduction à l'histoire de l'église. 2 vol. Paris, Berche et Tralin. (12.) 7 fr.
 Doublet, Leçons d'histoire ecclésiastique. 3 vol. Paris, Berche et Tralin. (1860 p. 12.) 12 fr.
 Jenkins, J. D., Passages in church history selected from the MSS. of the late J. D. J. With a brief memoir of the author. 2 vols. London, Parker. (1090 p. 8.) 15 s.
 Crampon, A., Le pape Zacharie et la consultation de Pépin le Bref. Amiens, imp. Yvert. (56 p. 8.)
 Corblet, J., Conjectures sur les médailles baptismales de l'antiquité chrétienne et du moyen âge. [Extr. de la Revue de l'art chrétien.] Paris, Baur. (12 p. 8.)
 — Iconographie du baptême. [Extr. etc.] Paris, Baur. (53 p. 8.)
 Marchegay, P., Cartulaire du prieuré bénédictin de Saint-Gondon-sur-Loire [866—1172]. Tiré des archives de l'abbaye de Saint-Florent près Saumur. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (64 p. 8.)
 Rogers, C., Chartulary of the Cistercian priory of Coldstream. With relative documents. London, Houlston. (8.) 10 s. 6 d.
 — Rental book of the Cistercian abbey of Cupar-Angus. Vol. 1. London, Houlston. (8.) 21 s.
 Brassart, Gautier de Hainault, abbé d'Hasnon [1207—1237]. Additions et rectifications au Gallia christiana. Douai, Crépin. (28 p. 8.) 3 fr.
 Bizouard, J. Th., Couvent de l'Ave Maria, oct. 1412 à sept. 1792. Saint Collette à Auxonne, 1412—1417. Paris, J. Vic. (8.) 1 fr. 75.
 Gilly, A., Erasme de Rotterdam, sa situation en face de l'église et de la libre-pensée. Arras, imp. Laroche. (71 p. 8.)
 Calmet, A., Histoire de l'abbaye de Senones. Texte inédit, transcrit, annoté et publié avec une préface sur les principaux actes de Dom Calmet comme abbé de Senones, par F. Dinago. Livr. 2. Saint-Dié, imp. Humbert. (p. 81—160 et plan, 8.)
 Walcott, M. E. C., Church work and life in English ministers. With representative ground plans. 2 vols. London, Chatto. (520 p. 8.) 14 s.
 Hecker, J. T., The Catholic church in the United States: its rise, relations with the republic, growth and future prospects. New York, Catholic Publication Society. (26 p. 8.) 10 c.
 O'Connell, J. J., Catholicity in the Carolinas and Georgia: leaves of its history, A. D. 1820—1878. New York, D. & J. Sadler. (647 p. 8.) 2. 50.
 Hall, A. C. A., Confession, and the Lambeth conference. Boston, Williams & Co. (34 p. 8.) 50 c.
 Thompson, J. P., Final cause: a critique of the failure of Paley and and the fallacy of Hume. 2d ed. London, Hardwicke & Bogue. (22 p. 8.)
 Leboucher, L., Tractatus de vera religione ad mentem sancti Thomae exactus. Paris, Berche et Tralin. (12.) 2 fr. 50.
 Marres, P. H., De iustitia secundum doctrinam theologiam et principia iuris recentioris, speciatim Neerlandici. Ruraemundae, J. J. Roman. (447 p. 8.) Mk. 5. 60.
 Bucke, R. M., Man's moral nature: essay. New York. (X, 200 p. 8.) 1. 50.
 Craig, R., Regeneration: its condition and methods. London, Hamilton. (12.) 2 s. 6 d.
 Mead, C. M., The soul, here and hereafter: a biblical study. Boston, Congregational Publication Co. (XV, 462 p. 12.) 1. 50.

- Giles, C., Second coming of the Lord: its causes, signs, and effects. Philadelphia, Lippincott. (264 p. 12.) 1. 25.
 Wahu, A., Le pape et la société moderne suivi du célibat ecclésiastique et monacal. Paris, J. Rouff. 3 fr.
 Petitnicolas, La raison du protestantisme. T. 2. Paris, Bloud et Barral. (460 p. 8.)
 Gunsaulus, F. W., The metamorphoses of a creed: an essay in present-day theology. Chillicothe [Ohio], Gould & Kello. (376 p. 12.) 1. 50.
 Arduin, A., La religion en face de la science, leçons sur l'accord entre les données de la révélation biblique et les théories scientifiques modernes. IIème partie. Géologie — Géogenie. Paris, J. Vic. (500 p. 8.) 6 fr.
 Viguié, A., De l'éloquence religieuse. Leçon d'ouverture du cours d'homilétique faite à la faculté de théologie protestante de Paris. Paris, Sandoz et Fischbacher. (16 p. 8.)
 Menegoz, E., Reflexions sur l'évangile du salut. Paris, Fischbacher. (75 p. 18.)

Aus Zeitschriften.

- Richardson, R. B., The theology of Herodotus (New Englander July, p. 549—564).
 Mordtmann, A., jr., Monuments relatifs au culte d'Isis à Cysique (Revue archéologique mai, p. 257—262).
 Barry, E., Note sur le culte des génies dans la Narbonnaise à propos d'une autel votif récemment découverte à Narbonne (Revue archéologique mai, p. 271—281).
 Washburn, E. A., The aim and influence of modern Biblical criticism (Princeton Review July, p. 27—46).
 Gardiner, F., Errors of the Scriptures (Bibliotheca Sacra July, p. 496—534).
 Rieder, Quo loco ponantur negationes וְאֵל וְאֵל, coniunctio וְאֵל, particula וְ, cum coniuncta leguntur cum infinitivo, quem absolutum grammatici vocant, verbo finito eiusdem radices addito? (Ztschr. f. Gymn.-Wesen Juni, S. 395—398).
 Warring, C. B., The firmament (Bibliotheca Sacra July, p. 459—470).
 Kusters, W. H., De Cherubim (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 445—476).
 Fraenkel, S., Die syrische Uebersetzung zu den Büchern der Chronik (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 508—536).
 Graetz, H., Die Halleluja- und Hallel-Psalmen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 193—215; Juni, S. 241—259).
 Knabenbauer, J., Plan und Gedankengang des Ilaia (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 449—472).
 Revel, A., Esposizione de' Salmi XXXIX—XXXIV (Rivista Cristiana Giugno, p. 266—270, Luglio 309—320).
 Rofenthal, F., Die Erlässe Cäsars u. die Senatsconsulte im Josephus XIV, 10 nach ihrem historischen Inhalte untersucht [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 216—228).
 Laurie, T., Bible illustrations from Bible lands (Bibliotheca Sacra July, p. 534—560).
 Jahr, R., Die Phönizier als Vorläufer der Apostel (Deutsch-ev. Blätt. IV, 6, S. 399—409).
 Hackett, H. B., The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV. 17 — XVI. 20 (Bibliotheca Sacra July, p. 471—495).
 Wie ist Saulus zum Paulus geworden? (Jüd. Litblt. 28, S. 109, 110).
 Rovers, M. A. N., De gemeente te Rome tijdens het leven der Apostelen volgens Straatman (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 477—513).
 Schultze, M. V., Ueber das angebliche Epitaph des Linus (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 486—491).
 Zuckermann, Einiges zum Aufsatze: Ueber civilrechtliche Documente des jüd. Alterthums (Jüd. Litblt. 28, S. 111).
 Morgenstern, J., Träume u. ihre Deutung (Jüd. Litblt. 28, S. 110, 111).
 Löwy, Ueber Trauringe (Jüd. Litblt. 27, S. 107).
 Lüdemann, H., Zur Erklärung des Papiasfragments bei Euseb.: hift. eccl. III, 39, 3 et 4. [Schluss] (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, 537—576).
 Erbes, C., Die Chronologie der antiochenischen u. der alexandrinischen Bischöfe nach den Quellen Eusebs. I. Die antiochenischen Bischöfe nach der Chronik vom J. 192 u. der Chronograph Theophilus (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 464—475).
 Bickell, G., Auffindung u. Herausgabe alter Liturgien. Notiz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 618—620).
 Dowden, J., The Corpus Missal. Letter (The Academy 5 July, p. 9).
 Lipfius, R. A., Neue Studien zur Papstchronologie. I. Das felicianische Papstbuch (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 385—463).
 Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältnis zum Thomismus u. Atomismus. VI. Das Verhältnis der thomist. u. scotist. Lehre zum Atomismus (Der Katholik Juni, S. 561—588).
 Guttmann, Die Bibelkritik des Chiwi Albachi nach Saadia's Emunoth we-Deoth (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 260—270).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 17.

16. August 1879.

4. Jahrgang.

Merx, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments (Nestle).
Bernays, Lucian und die Kyniker (Harnack).
Cotterill, Peregrinus Proteus (Derf.).
Hefele, Conciliengeschichte, 4. Bd. 2. Aufl. (Harnack).
Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz (Krafft).

Baumstark, Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen (Kraufs).
Drei Abhandlungen über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten (Thönes).
Wiese, Die Bildung des Willens, 4. Aufl. (Thönes).

Beck, Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart (Bertheau).
Bassermann, Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule (Fay).
Blumstengel, Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt (Koehler).

Merx, Adalbert, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments. Vortrag, gehalten zu Heidelberg im wissenschaftlichen Predigerverein Badens und der Pfalz am 3. Juli 1878. Halle a.S. 1879, Buchhandlung des Waisenhauses. (75 S. 8.) M. 1. 60.

Unter den Disciplinen der protestantisch-theologischen Facultäten vermisst Merx neben der philosophischen Ethik die Hermeneutik und die mit ihr in geschwisterlichem Zusammenhang stehende Kritik, und doch könne eine wesentlich über Schriftlehren gespaltene Gesellschaft nur auf Grund einer klar ausgebildeten Hermeneutik wieder geeinigt werden. Statt einer solchen gebe es eine gewisse Durchschnittsüberzeugung, die in dem Satze gipfle: die Auslegung soll grammatisch-historisch sein. Diese Bestimmung sei zu weit und zu eng; statt grammatisch müsse man sprachlich, statt historisch vielmehr fachlich sagen, als drittes müsse das Verständniß des subjectiven Charakters eines Werkes dazu kommen (psychologisches Moment), was eine gewisse geistige Congenialität zwischen dem Ausleger und seinem Stoffe voraussetze, während es eine besondere 'theologische' Exegese nicht geben könne; ihren Abschluß finde die Exegese in dem, was man gewöhnlich 'praktische' Auslegung nenne, in dem Geschäft, den auf Grund eigener homologer Erfahrung durch sprachlich-fachliche Auslegung aus dem Buchstaben entfeffelten alten Geist andern anzueignen, in ihnen neu entstehen zu lassen. Das ist gewiß alles richtig, dürfte sich aber nicht wesentlich — die glückliche Substituierung des Ausdrucks sprachlich-fachlich ausgenommen — von den jetzt allgemein herrschenden Anschauungen unterscheiden, wie sie z. B. in De Wette-Schrader's Einleitung § 98—101 (die sprachliche Bildung, die geschichtliche Kenntniß, die geistige Empfänglichkeit, die Darlegung des Sinns) formulirt sind. Dafs und warum die einzelnen Confessionen eine allgemein-gültige Hermeneutik nicht aufstellen konnten, wird in einem zweiten Theil gezeigt und ausgeführt, wie andererseits jede derselben eine der Hauptforderungen, die an eine richtige Schriftauslegung gestellt werden müssen, geltend gemacht habe: die römische das Bedürfnis eines einzigen und authentischen Bibelwerks, dessen Verständniß in sich einheitlich und mit demjenigen des Urhebers, des göttlichen Geistes, übereinstimmend sein müsse; die griechische die Forderung der nöthigen Kenntnise und der Berührung des Auslegers von dem Geist der Schrift; die protestantische lehre, wo das authentische Exemplar zu suchen, schaffe dem Schriftverständniß freie Bahn und zeige das Ziel. Auf dies wird der Satz gegründet, dafs die kirchliche Auslegung die richtige sei oder vielmehr sein werde: denn die Kirche, im Unterschied von ihren Unterabtheilungen, den Confessionen, hat in Ermangelung einer Organisation

noch nicht gesprochen; praktisch und einstweilen mufs also der Satz umgekehrt werden: die richtige Auslegung ist die kirchliche und ist eines der Mittel, durch welches die sich bildende allgemeine Kirche der Zukunft in den Besitz ihrer Lehre gelangt, durch die sie die Gläubigen in sich vereinigt' (S. 29). Dieser Abschnitt des Vortrags (S. 18—30) bringt entschieden neue und eigenthümliche Gesichtspunkte, daher wir auf ihn besonders hinweisen. Der Schlufs d. h. die zweite Hälfte des Ganzen enthält eine kurze Geschichte der Schriftauslegung. Die Schriftbehandlung Jesu (Mt. 5, 17) wird in sehr beachtenswerther Weise eingehender besprochen, dabei vermisst, dafs das Thema *Jesus Veteris Testamenti Interpres primarius* bisher noch keine Bearbeitung gefunden (einigermassen findet sich dies doch in Tholuck's Das Alte Test. im Neuen). Im Gegensatz dazu werden die rabbinischen 7 Auslegungsregeln (*qall wa homer, gezera sawa* etc.) kurz erläutert, die hellenistische Allegorisierungsart geschildert — besonders dankenswerth ist dabei die Mittheilung der das ganze Mittelalter hindurch geltenden Allegorisierungsregeln des Tychonius — ihr die antiochenische Schrifterklärung am Beispiel der *Introductio* des Adrianus gegenübergestellt und deren Unterliegen unter der Lehre vom vierfachen Schriftsinn erklärt. Gegen den Schlufs heifst es: 'So verfiel denn das antike Schriftstudium, das phantastische Kind des Rabbismus und der Stoa, dessen Wildheit in der vernünftigen Schule Antiochiens nicht gebändigt werden konnte, einem Zauberschlaf. Gefrüpp und Hecken wuchsen um das verzauberte Schlofs, hohe Bäume rauchten darüber in unverständlichen Tönen, und der Zugang war verloren. Fern im Osten aber am Tigris und im Westen am Atlas und in Andalusien da fannen ernste Hebräer, in arabischen Schulen in aller Weisheit der Zeit unterrichtet, und fanden das Elixir, das die Augen öffnete, so dafs sie den Weg sahen, ein Elixir von strengem Geschmack, die Grammatik der hebräischen Sprache. Ein tief sinniger Mönch in einsamer Zelle genofs diesen Wundertrank, seine Augen wurden aufgethan, er fand den Weg durch Gefrüpp und Hecken und erweckte das schlafende Kind. Sein Name ist Nicolaus von Lyra'. Mit ihm schliesst der geschichtliche Ueberblick. Einige Anmerkungen geben die nöthigsten Belege zu dem Vortrag, der auf Grund einer stenographischen Nachschrift erweitert und revidirt systematische Gliederung und begriffliche Klarheit etwas vermissen läfst, von Niemand aber ohne Belehrung und Anregung aus der Hand gelegt werden wird.

Tübingen.

E. Nestle.

1. **Bernays, J., Lucian und die Kyniker.** Mit einer Uebersetzung der Schrift Lucians über das Lebensende des Peregrinus. Berlin 1879, Hertz. (IV, 111 S. gr. 8.) M. 3. 20.
2. **Cotterill, J. M., Peregrinus Proteus: An investigation into certain relations subsisting between 'De morte Peregrini', 'The two Epistles of Clement to the Corinthians', 'The epistle to Diognetus', 'The Bibliotheca of Photius' and other writings.** Edinburgh 1879, T. & T. Clark. (XVI, 359 p. gr. 8.)

1. Auf Grund einer Analyse der Abhandlung Lucian's sucht B. nachzuweisen, daß die Haupttendenz der Schrift sich gegen die Cyniker richte, näher gegen den cynischen Philosophen Theagenes. Peregrinus ist ja schon todt; auf seinen Gesinnungsgenossen und Freund Theagenes, der in dem Tractat als ein noch Lebender behandelt und nicht nachsichtiger charakterisirt wird, als jener, sei es besonders abgesehen. Wer ist aber Theagenes? Hier kann der Verf. nach Ablehnung einer Combination des Moses Solanus eine Entdeckung mittheilen. Galenus (*method. med.* 13, 15) berichtet von einer mißglückten Kur des Arztes Attalus an einem cynischen Philosophen Theagenes in Rom. Der Fall habe sich erst vor kurzem, schreibt Galen, ereignet und sei in weiteren Kreisen bekannt geworden, wegen der Berühmtheit des Patienten, da Theagenes täglich im Gymnasium des Trajan öffentliche Vorträge zu halten pflegte. Der Combination mit dem Theagenes Lucian's wird nichts im Wege stehen; aber B. geht noch um einen Schritt weiter und sucht aus den wenigen Worten, in denen Galenus beiläufig von Theagenes erzählt, festzustellen, daß derselbe nicht nur ein berühmter, sondern ein achtungswerther cynischer Philosoph gewesen ist, ein Mann, der so lebte, wie er dachte, und so dachte, wie er sprach. Diesem so erhobenen Thatbestand gegenüber muß aber Lucian's Satyre als ein ebenso frivoler wie verläumdender Angriff erscheinen. Bestimmt mag der Spötter zu demselben worden sein durch die übertriebenen Bewunderungen, ja Apotheosirungen des Peregrinus, welche diesem durch die Cyniker der schlechteren Sorte, aber auch in weiteren und besseren Kreisen steigend zu Theil wurden. Lucian selbst, der jenen noch persönlich gekannt hatte, dachte anders über ihn, und als noch Theagenes, der nächste Genosse des Peregrinus, sich in Rom einen hervorragenden Namen zu machen begann und dabei schwerlich die Verherrlichung des Peregrinus unterließ, da fühlte L. sich zu öffentlichem Einschreiten gedrungen, während er früher die cynische Lebensrichtung in einzelnen Vertretern nicht unfreundlich beurtheilt hatte. Der Verf. entwirft nun (S. 21—41) eine Schilderung der Cyniker. Daß Rohheit und arbeitscheues Vagabundenthum sich unter dem Titel der Philosophie des Antisthenes einen Freibrief suchten, stellt B. natürlich nicht in Abrede; aber andererseits sucht er nachzuweisen, daß der edelste Widerspruch gegen 'die verwerfende Civilisation' der alten Welt sich bei den Cynikern fand und daß sie gegenüber den Lasten und der socialen und politischen Zwangslage der Zeit für die werthvollsten Güter der Menschheit rechtchaffen und freimüthig gestritten haben — für die innere Freiheit und Unabhängigkeit des Individuums und für den Monotheismus. Sie allein unter den philosophischen Schulen haben sich zum Pactiren mit den bestehenden staatlichen und priesterlichen Mächten nicht bequemt, sie haben den Polytheismus, wie die Monarchie in allen Formen gezeißelt und sind doch dabei nicht ironische Existenzen gewesen, sondern eingetreten für strenge Sittlichkeit und religiöse Pietät. B. steht nicht an, sie in dieser Hinsicht mit den Juden und Christen im römischen Reiche auf eine Stufe zu setzen. Es sei auch nicht zufällig, daß Peregrinus vom Christen-

thum, mit dem er eines ceremoniellen Verstoßes wegen zerfiel, zum Cynismus übergegangen sei. Der Verf. sucht noch andere Belege für die Sympathien zwischen den Christen und jenen Philosophen beizubringen und spricht von Wechselbeziehungen zwischen ihnen, die noch für uns hervortreten. (Justin's und Tatian's Verhältniß zu Crescens; die Enkratiten; der cynische Philosoph Maximus nachmals Bischof von Constantinopel). Die Gegner hätten den Zusammenhang wohl erkannt. Wenn Aristides den Cynikern den Vorwurf macht, sie seien 'gewissermaßen von den Hellenen oder von allen höheren Mächten abgefallen', so ist das derselbe Vorwurf, der die Christen trifft, daß sie die Errungenschaften der hellenischen Cultur preisgäben. Je größer freilich die Zahl der unberufenen Träger des cynischen Costüms war und je drohender die Gefahren, die den umgeben, welcher freie Tugendübung außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung predigt, desto weniger konnte der Einzelne auf eine gerechte Beurtheilung rechnen — ein Mann, wie Epiktet, hat die Vorzüge, die Gefahren, die Verantwortlichkeit abzuwägen verstanden, ein Lucian war dazu unfähig. Die Charakteristik Lucian's (S. 42—52) fällt sehr scharf aus. 'Man darf vielleicht behaupten, daß der echte Cynismus dem Lucian noch unleidlicher gewesen, als der erheuchelte'. Ein anscheinend nicht sehr glücklicher Advocat ist er ohne ernste Studien ins Literatenthum übergegangen; unwissend und leichtfertig trägt er lediglich eine nihilistische Oede in Bezug auf alle religiösen und metaphysischen Fragen zur Schau und reißt alles als verkehrt und lächerlich herunter. Nur die im Kaiser gipfelnde römische Bureaucratie hat er auch in ihren schlimmsten Vertretern stets mit seinem erborgten Atticismus verhöhnt: die Menschen erfüllen nach ihm ihren Beruf, wenn sie dieser gehorchen und ihre gegenseitigen Beziehungen durch einen gewissen Schliff des geselligen Benehmens behaglich machen. Ein solcher Mann konnte dem Cynismus nur sehr abgeneigt sein und er hat ihn deshalb namentlich in dem 'Peregrinus' und in den 'Fugitivi' auf das unverföhnlichste bekämpft. Deshalb darf man aber auch zweifeln, ob sein Bericht über den Philosophen Peregrinus zutreffend ist. Der Verf. kritisiert die einzelnen Beschuldigungen und sucht sie als unglaublich darzustellen oder sie in ein anderes Licht zu rücken (S. 52—64); selbst der oftensiblen Selbstmord brauche nicht aus Ruhmsucht hervorgegangen zu sein. Abgesehen von Gerüchten, die nicht einmal Lucian für erwiesen auszugeben wagt, bleibt wenig Anderes auf Peregrinus haften, als daß er, nach einem Durchgang durch das Christenthum, wie ein Cyniker lebte und starb. Dazu: redliche Männer entlasten ihn, ein Aulus Gellius, ja indirect auch Tatian. Die Spötter so sehr wie die Fanatiker können in blinde Ungerechtigkeit verfallen und Luzac wird nicht Unrecht haben mit dem Verdict: *Samosatensis hujus seu joci seu calumniae nullius famam minuunt.* — Es ist sehr dankenswerth, daß der Verf. den Zweck des Tractats einmal scharf bestimmt und unter Anderem deshalb die grundlose Hypothese, Lucian habe es besonders auf das Christenthum abgesehen, wieder einmal beseitigt hat; die Entdeckung des Theagenes bei Galen ist jedenfalls für das Verständniß der Lucianischen Schrift sehr werthvoll. Das Gleiche gilt von der Schilderung der Cyniker überhaupt. Tritt der Verf. unter Voraussetzung der damaligen Lage der Cultur und Sitte sehr lebhaft für den echten Cynismus ein, so vergißt er doch nicht, daran zu erinnern, welche Gefahren — und nicht nur für arbeitscheue und unaufrichtige Subjecte — er in sich barg. Indessen darf man wünschen, der Verf. hätte dieses noch stärker betont. Wer nicht eine Gemeinschaft zu stiften und eine positive neue Regelung des gemeinschaftlichen Lebens zu erwirken vermag oder wenigstens die Absicht hat, hat kein Recht, die öffentlichen Ordnungen und Uebersieferungen der Gesellschaft, seien sie wie sie wollen,

schlechthin zu negiren. Haben die Cyniker sich darauf beschränkt, freie Tugendübung unter Loslösung von allen Banden der bürgerlichen Gesellschaft zu predigen, so bewegten sie sich in einer verhängnißvollen Illusion, die als solche gekennzeichnet werden muß. Die schwierigere und gewiß nicht weniger sittliche Aufgabe haben sich damals jedenfalls diejenigen Philosophen erwählt, welche wie Celsus, die Einsicht in das, was unzureichend und faul in Ueberlieferung, Lebensgewohnheit und Sitte war, wohl befassen, aber vor allem pflegen und schützen wollten, was zu schützen war, und bereit waren, Schlimmes zu ertragen, um die Errungenschaften der Vergangenheit nicht gänzlich zu verlieren und gegen die Barbarei zu vertauschen. Mögen die auch Recht haben, welche sagen, daß sich in jenen Bestrebungen der besseren Cyniker und der Stoa eine neue höhere Stufe der sittlichen Cultur ankündigt, mag der Einzelne auch unter Umständen auf unsere Sympathie, ja unsere Ehrfurcht, allen Anspruch haben — so lange sie die Ueberzeugung nicht zu begründen vermochten, daß die Frucht ihrer Anstrengungen eine höhere und innigere Verbrüderung der Menschheit sein würde, so lange zu befürchten war, daß die Barbarei zugleich mit jener freien Tugendübung ihren Einzug halten würde, kann das Mißtrauen Niemanden verargt werden. Das Recht freilich muß Jedem zustehen, sich aus der bürgerlichen Gesellschaft zurückzuziehen, wenn er an jeder Wirkung auf sie und an der Reinerhaltung des eigenen Charakters in ihr verzweifelt, aber die verantwortungsvolle Lösung zum Auszug für alle geben und das gesammte System der überlieferten Sitte und Cultur für verderbt erklären — wann in der Geschichte ist das je heilsam gewesen oder vielmehr wie ist es anders heilsam gewesen, als um die *vis inertiae* jener Trägen zu paralyfieren, welche instinctmäßig jeden Fortschritt über das Conventiönelle mit allen Kräften verhindern? Es scheint Ref. aber auch weiter die innere Verwandtschaft, welche der Verf. zwischen den Cynikern und den Christen constatirt, nicht richtig. Man sollte überhaupt mindestens für die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts nicht so rund von der Lebensrichtung der Christen sprechen. Es gab schon damals unter den Christen, die durch ein überirdisches Ideal und durch ein politisches Band allerdings sehr enge mit einander verknüpft waren, unverkennbar sehr verschiedene Richtungen auf allen Gebieten des Lebens: man mag auf ihre Stellung zur Wissenschaft und Philosophie, zum öffentlichen Leben, zur Sitte sehen, überall finden sich die größten Unterschiede. Aber gerade eine positive Beziehung zu den Cynikern finde ich nur sehr spärlich angedeutet. Die Apologeten verachteten sie unzweifelhaft und beurtheilten sie ganz anders abfchätzig als den Platonismus und Stoicismus; auch die Stellung der Apologeten zum Staat ist ja der der Cyniker entgegengesetzt; das Verhältniß des Justin und Tatian aber zu Crescens scheint mir von Bernays geradezu falsch beurtheilt. Treffen die Apologeten auch in ihrer Kritik des Polytheismus sachlich und formell mit dem Cynismus zusammen und klingt das Pathos, mit welchem sie für den Monotheismus eintreten, nicht selten mit dem der Schüler des Antisthenes zusammen, so will das in jener Zeit an und für sich noch nichts besonderes besagen und ist auch seitens der christlichen Theologen sehr selten Gegenstand der Aufmerksamkeit geworden. Und ohne Zweifel: ein Justin oder Origenes stehen einem Celsus, Porphyrius oder einem beliebigen Platoniker ungleich näher, als ein Montanist oder christlicher Enkratit einem Cyniker. Damit soll nicht in Abrede gestellt sein, daß dieser oder jener Cyniker im Christenthum seine Ideale realifirt gefunden hat und umgekehrt, wie eben das Beispiel des Peregrinus vielleicht beweisen mag. Was indessen die von B. verfochtene Ehrenrettung dieses Mannes betrifft, so scheint sie mir, selbst wenn man bereit ist, bei Lucian das höchste Maß von Dreistigkeit im

Verläumdern anzunehmen, nicht zu gelingen. Der Versuch (S. 56 f.) auch seine Selbstverbrennung unter den Umständen, unter welchen sie von ihm in Scene gesetzt worden ist, von dem Scheine der Ostentation und Ruhmsucht zu befreien, ist jedenfalls nicht gelungen, mag es sich mit dem Uebrigen verhalten wie ihm wolle. Aber auch aus Galen's Worten scheint mir zu viel von dem Verf. für den Charakter des Theagenes geschlossen worden zu sein. — Werthvolle Excurse sind der Abhandlung beigegeben, so über Kronios, den Adressaten der Lucian'schen Schrift, über die Formel *εὐ πράττειν*, über einen interessanten Diogenesbrief, über Aristides den Rhetor, über Lucian's Fugitivi u. s. w. Die Uebersetzung des Peregrinus ist sehr geschmackvoll.

2. Wäre das Resultat, zu welchem der Verf. des zweiten, oben genannten Werkes gekommen ist, gesichert, so begänne mit ihm eine neue Epoche der kritischen Geschichtsforschung der klassischen und altchristlichen Literatur. Cotterill beweist 1), daß folgende Schriften unecht seien: 1) *de morte Peregrini* des Lucian, 2) das Evangelium des Thomas, 3) die beiden sog. Clemensbriefe, 4) Photius, *Bibliotheca Cod.* 126, 232, 244, 250, 279, 5) *De praenotione ad Epigenem liber* des Galen, 6) *De legendis libris Gentilium* des Basilus, 7) Die Capp. 29 u. 30 aus der Schrift *de Spir.* S. des Basilus, 8) Der Brief an den Diognet unter Justin's Namen, 9) Die *Oratio ad Graec.* unter Justin's Namen, 10) Der Brief an Theophilus unter den Werken des Johannes Damasc., 11) Die *Praefationes duae* zu den *Sacra Parallela*, 12) *Clitophontis et Leucippes Amores* des Achilles Tatius, 13) Das 3. Buch der Maccabäer. Der Verf. beweist II), daß alle diese Schriften enge zusammengehören und aus einer Feder, mindestens aus einem Kreife stammen und beweist III), daß sie im Zeitalter der Renaissance oder doch nicht viel früher von einem literarischen 'Proteus' verfaßt sind, welcher ohne eine weiter gehende Tendenz nur seine Geschicklichkeit im Anfertigen von Centonen und Parodien für alle aus dem Alterthum überlieferte Literaturgattungen zeigen und durch seinen *lusus ingenii* die gebildete Welt täuschen wollte. Und dieses alles beweist der Verf. mit Aufbietung einer staunenswerthen historischen und lexicalischen Gelehrsamkeit, aber freilich nach einer Methode, bei deren Gültigkeit man sich nur wundern kann, daß er nicht statt dreizehn gleich hundert und mehr Schriften als unter sich verwandt und gefälscht dem Zeitalter der Renaissance zugewiesen hat. Das Alter der Handschriften, die Bezeugung von Schriftstücken bilden ihm keine Instanz; denn jenes kann nie sicher ermittelt werden — der Verf. hält die Fälschung unserer 3 Clemenshandschriften für mehr als wahrscheinlich — und diese bezieht sich z. B. bei den sog. Clemensbriefen nicht auf die uns erhaltenen, sondern auf verloren gegangene echte, resp. die Handschriften sind eben nach jenen Citaten gefälscht. Der Verf. sucht das sehr scharfsinnig zu erweisen, indem er auf Differenzen in den Kirchenvätercitaten mit den überlieferten Texten, auf die gegenüber unserm I. Clemensbrief angeblich unzutreffende Beschreibung desselben bei Irenäus, auf IClem. 7 (die spanische Reise des Paulus sei dort ausdrücklich bezeugt, die doch kein Kirchenvater kenne) und hunderte von Einzelheiten hinweist. Aber überall sind Wörterparallelen das Hauptmittel, mit dem er operirt. Die Methode, auf Wörterparallelen hin weitgehende Schlüsse zu ziehen, welche auch bei uns so üble Früchte getragen hat, ist hier geradezu zur Tollheit ausgeartet. Dieses ist um so beklagenswerther, als der Verf. abgesehen von dieser Zuchtlosigkeit sich als einen ebenso kenntnißreichen, als — es ist auffallend genug — besonnenen und vorsichtig abwägenden Kritiker darstellt. Mitten unter bogenlangen, nichtsnutzigen Ausführungen über Wörterparallelen, die den Ruhigsten zur Verzweiflung bringen, stehen sehr beachtenswerthe Mittheilungen. Speciell in Bezug auf den Diognetbrief ist manches

zu lernen und der Versuch, dieses Schriftstück als einen Cento zu betrachten und zu sehen, wie weit man bei dieser Betrachtung kommt, ist nach den neuesten Verhandlungen über denselben wohl gerechtfertigt. Wenn aber der Verf. bei den übrigen Schriftstücken, die er für unecht erklärt, sofort in die Wörteruntersuchung eintritt, ohne sich um den Zweck und Plan des Ganzen zu kümmern, ohne sie zu analysiren und einer historischen Kritik zu unterziehen, so kann man sich nicht wundern, daß alles auf den Kopf gestellt wird. Wer der Fälscher war, das hat der Verf. nicht ermitteln können; aber in einem eigenen einleitenden Abschnitt handelt er von der Thätigkeit des Heinrich Stephanus und sucht über dieselbe ein neues Licht zu verbreiten. Er ist selbst, so schließt der Verf., nicht der Betrüger, 'der erfolgreiche Simonides' gewesen, aber er hat um den Betrug gewußt und ihn weiter geführt. So wird der Name eines zwar nicht immer gründlichen, aber doch verdienten Gelehrten geschändet.

Giesesen.

Ad. Harnack.

Hefele, Bischof Dr. Carl Jos. v., *Conciliengeschichte*. Nach den Quellen bearbeitet. 4. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i. Br. 1879, Herder. (XI, 942 S. gr. 8.) M. 10. 20.

Der vorliegende Band umfaßt in 152 §§ die Synoden vom J. 814—1073. Gegenüber der ersten Auflage ist diese zweite um 4 Bogen vermehrt, auch das Register ist bereichert worden. Die Aenderungen und Zusätze, welche sie enthält, sind nicht eben sehr zahlreiche. Der Verf. hat in der Vorrede die betreffenden §§ namhaft gemacht. Im folgenden stelle ich dieselben in drei Gruppen zusammen: Die stärksten Veränderungen haben die §§ 538, 551 und 555 erfahren. In § 538 (Synoden von Sutri und Rom) ist Hefele jetzt in allen Punkten den Nachweisen von Steindorff beigetreten. Er macht zwar (S. 701 f.) eine Reihe von Bedenken gegen St.'s Argumentationen geltend, aber sie erledigen sich ihm selbst im Fortgange der Untersuchung. Somit nimmt auch er jetzt an, Gregor VI sei bereits zur Zeit des Römerzuges Heinrich's III allgemein anerkannter, alleiniger Papst gewesen; die Nachricht von drei gleichzeitigen Päpsten, 'von einem dreiköpfigen Schisma' sei eine Sage, eine Papstfabel, wie die von der Päpstin Johanna; zu Sutri seien Gregor und Silvester wirklich abgesetzt worden, Benedict aber erst zu Rom, weil er sich in Sutri nicht gestellt habe. Die letzteren beiden seien nicht zugleich auch excommunicirt worden, weil sie ihre Ansprüche an die Tiara schon aufgegeben hatten; die Absetzung konnte ihnen aber trotz ihrer Resignation nicht erspart werden, weil sie ohne Zweifel noch immer Anhänger zählten. Auch die angeblichen Heirathsversuche Benedict's verweist H. mit Steindorff in das Reich der Fabel. — In § 551 (Papst Victor II und Kaiser Heinrich III) spricht sich jetzt H. in Bezug auf die Reise Hildebrand's nach Deutschland und seine Verhandlungen mit dem Kaiser entschieden und unter Berufung auf Zöpfel für den wenn auch 'papalistisch colorirten' Bericht Bonitho's aus. Hildebrand sei nach Mainz gereist, um einerseits es nicht zu einer den Kaiser ausschließenden Papstwahl kommen zu lassen, aber um auch andererseits die ganz übermäßige, aus dem Patriciat abgeleitete Betheiligung des Kaisers bei der Papstwahl, das heißt 'die schlechthinige Erwählung' des neuen Papstes durch den Kaiser zu beseitigen. Der Kaiser selbst aber habe Grund gehabt, auf die Ausschreitungen der Patricialgewalt gerne zu verzichten. In Bezug auf die große florentiner Synode Nicolaus' II vom 4. Juni 1055 fügt H. jetzt bei, daß dort auch die Verurtheilung Berengar's vom Papste bestätigt worden sei und daß wahrscheinlich die Synode ihre Thätigkeit auch auf Spanien erstreckt habe, indem

sie den autonomistischen Bestrebungen Ferdinand's, der ein von Kaiser und Papst unabhängiges Spanien zu schaffen drohte, entgegentrat. Endlich weist der Verf. darauf hin, daß Will (Tüb. Theol. Quartalschr. 1862 S. 200 f.) die kaiserliche Lex v. J. 1047 betreffs des Eides der Cleriker und Religiosen mit der florentiner Synode in Verbindung gebracht hat. — Die umfangreichste Vermehrung hat der 555. Paragraph (Lateransynode v. J. 1059) erfahren. Der Verf. tritt hier in eine selbständige und umfassende Untersuchung der Texte des berühmten vielumstrittenen Decrets über die Papstwahl ein und entscheidet sich mit Phillips und Waitz für die Echtheit des Gratian'schen Textes (S. 801—823). — Geringere, aber doch sehr beachtenswerthe Zusätze, resp. Aenderungen finden sich in 11 §§. In § 416 sucht der Verf. die Echtheit der Decretale Stephan's V (IV.) von 816 über die Papstwahl gegen Hinschius zu vertheidigen, will indessen eigentlich nicht mehr als die Möglichkeit ihrer Authentie behaupten. — Auf Grund der Forschungen von Pertz und Phillips werden jetzt die zwei Capitularien der Diederhoffer Synode von 821 (§ 420) für unecht erklärt; aber den positiven Behauptungen Philipps' in Betreff des Ursprungs derselben will sich der Verf. nicht anschließen. — In den §§ 437 und 468 werden zwei, in der ersten Auflage übergangene Synoden zu Cordova aus den JJ. 839 und 862 nachgetragen nach Florez und Gams. — Für das J. 863 ist die Provinzialsynode von Mailand jetzt vermerkt (§ 470), deren Acten Maassen in einem Codex von Novara entdeckt und 1865 publicirt hat. Ihre 14 Canones werden mitgetheilt. — Die römische Synode von 877 ist nun in Wegfall gekommen (§ 504). Der Verf. hat sich von Jaffé und v. Noorden überzeugen lassen, daß Johann VIII. im J. 877 nicht zwei, sondern nur eine Synode und zwar zu Ravenna gehalten hat. — In Bezug auf die große Synode von Tribur v. J. 895 (§ 509) theilt der Verf. die Entdeckungen und Nachweise Phillips' über die verschiedenen Recensionen der Acten mit und registriert die kritischen Resultate dieses Gelehrten und Wasserfchleben's in Bezug auf die Vorzüglichkeit des Textes bei Regino. Er selbst aber giebt keine Entscheidung und hat auch noch nicht darauf verzichtet, die Capitula nach den *text. vulg.* der Concilfammlungen mitzutheilen. — In § 510 ist der Bericht über Auxilius in der Sache des Papstes Formosus nach den Forschungen von Dümmler erweitert worden. Ebenso ist § 514 die Entdeckung des Fragmentes der Acten der Synode von Dingolfing v. J. 932 durch Wittmann verworther (f. Pertz, *Leg. III*, 482 sq.). — In § 516 trägt der Verf. eine Mainzer Synode aus den JJ. 950—954 nach, auf deren kurze Acten in einem Münchener Codex Friedrich aufmerksam gemacht hat. Zugleich verweist der Verf. auf eine Regensburger Synode zwischen 938—968, über welche eine kurze Notiz erhalten ist, und auf Bruchstücke von Acten bayerischer Synoden des 10. Jahrh.'s, welche Merkel (*Lex Baiuv.* bei Pertz, *l. c. III*, 485 sq.) zuerst zur Kenntniß gebracht hat. — In § 521 endlich schließt sich Hefele betreffs der, wenn echten, den Curialisten überaus unbequemen Bulle Leo's VIII v. J. 964 über die Papstwahl den neuesten Forschungen Bernheim's an, daß nämlich beide uns erhaltene Texte, der Gratian'sche und der bedeutend umfangreichere Flof'sche, unecht seien, daß aber ein echter Kern in ihnen stecke. Echt sei der Ausschluss des *populus Romanus* von der Wahl eines Papstes, eines Königs und Patriciers — zu Gunsten des Kaisers als des erblichen Patriciers —, welchen die Bulle verlange, unecht aber sei ihr zweiter Theil, die vielen enormen Privilegien, die der Kaiser haben sollte. Da diese den Anforderungen entsprechen, welche von der kaiserlichen Partei im Investiturstreit, und zwar in der zweiten, heftigsten Periode desselben gemacht wurden, so gehöre der 'unechte Haupttheil der Zeit zwischen 1076—1087 an.

Leichte Aenderungen, resp. Zusätze haben 9 §§ erfahren. § 417, wo jetzt auch die irrige Ueberschrift: „Die großen Reichstagsynoden zu Aachen in den Jahren 816 und 817“ geändert ist, § 434: eine Bemerkung über die Anwesenheit Otgar's von Mainz auf der Synode zu Diedenhofen i. J. 835 und eine Berichtigung über den Bischof von le Mans (nach Simson), sowie eine Nachweisung betreffs Drogo's, des natürlichen Sohnes Carl's des Großen als Erzbischofes von Metz. § 436 sind die Ausführungen über die Reichstagsynoden von Aachen und Chiersy etwas gekürzt, zugleich wird nun die überlieferte Urkunde über die Excommunication der gegen Aldrich von le Mans klagenden Mönche als verdächtig und im Interesse des bischöflichen Stuhles als fingirt bezeichnet. In § 441 (die fränkischen Synoden vom Vertrag von Verdun bis zum J. 847) scheint sich H. der Vermuthung v. Noorden's anzuschließen, daß Hinkmar den 44. Canon der pariser Synode gegen die Chorbischöfe veranlaßt habe. Die Schilderung der gegen Gottschalk gehaltenen Synoden ist bis auf einen kleinen Zusatz nach Wiggers (§ 445) unverändert geblieben. An der angeblichen, in der Sache des Formosus in der Peterskirche abgehaltenen Synode vom 30. Juni 876 hält H. mit Hergenröther gegen Dümmler (§ 503) fest, ohne den Argumenten Hergenröther's neue hinzuzufügen. In § 511 tritt der Verf. etwas zuversichtlicher als in der ersten Auflage für die Theodora gegen das Zeugniß Luitprand's ein und beruft sich dabei auf von Reumont und Gregorovius. Aber daß Eugenius Vulgarius einen Brief an die Theodora mit den Worten überschrieb: *Sanctissimae et deo amatae venerabili matronae Theodora* und im Texte unter anderem von ihrem *sanctum connubium, torus immaculatus* spricht — die einzige Entlastung, welche H. beibringt — besagt doch ganz und gar nichts. In den §§ 549 und 559 endlich (Berengar und die Synode von Tours i. J. 1054. Die römische Ostersynode v. J. 1061) setzt sich der Verf. mit Will auseinander. Gegen diesen beharrt er, wie mir scheint, mit Recht dabei, daß die Synode von Tours, wie Berengar selbst es bezeugt, i. J. 1054 unter Leo IX stattfand. Die Hypothesen Höfler's und Gfrörer's, Nicolaus II habe kurz vor seinem Tode das Decret über die Papstwahl v. J. 1059, resp. die darin dem deutschen Könige gemachten Zugeständnisse zurückgenommen, lehnt Hefele aufs entschiedenste wiederum ab.

Gießen.

Ad. Harnack.

Kolde, Doc. Lic. Dr. Th., Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- und Reformationsgeschichte nach meistens ungedruckten Quellen. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XIV, 466 S. gr. 8.) M. 9. —

Der Werth und die Bedeutung des obigen sehr fleißig gearbeiteten Werkes reicht weit über eine bloße reformationsgeschichtliche Studie hinaus. Trotz der vielen, zum Theil sehr bedeutenden Leistungen des deutschen Forsthergeistes über die große That und über den großen Mann des deutschen Volkes, fehlte es bisher durchaus an einer genügenden urkundlichen Darstellung der Ordensgenossenschaft, deren Mitglied Luther in den entscheidendsten Jahren seiner Entwicklung gewesen ist. Alle neueren Darstellungen des Lebens Luther's — deren Werth wir im Allgemeinen nicht verkennen — sind in dem berührten Punkte (übrigens im Widerspruche mit den gleichzeitigen Nachrichten) völlig im Unklaren.

Diese nicht unerhebliche Lücke hat der Verfasser des obigen Buches mit großem Fleiß durch urkundliche Untersuchungen zu ergänzen gesucht, und ein bisher so zu sagen noch unbeschriebenes Blatt der deutschen Reformationsgeschichte ausgefüllt, indem er diejenige Abtheilung des Augustinerordens, deren Vorstand und

Reformator Joh. v. Staupitz, und deren Mitglied Luther war, zum erstenmal in klarer Darstellung den Freunden und Forschern der Reformationsgeschichte darbietet, wobei er die Geschichte des Ordens bis zu seinen Ursprüngen verfolgt. Da Referent in dieser letzteren Beziehung — nämlich der Geschichte des Ordens von seiner Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts — kein selbstständiges Urtheil besitzt, so beschränkt sich derselbe hier darauf, die Bedeutung des obigen Werkes in Beziehung auf die Vorgeschichte und die Anfänge der Reformation zu charakterisiren.

Es fehlte nämlich bisher bei den deutschen Historikern mehr oder minder eine klare Einsicht in das Wesen und in die Gliederung des Augustinerordens, über die inneren Gegensätze desselben — um in der Ordenssprache zu reden über den Unterschied zwischen den Conventualen und Observanten (welcher Gegensatz auch bei anderen Orden, z. B. bei den Franciscanern sich findet), und insbesondere über diejenige Congregation des Ordens, der Luther angehörte. Es ist z. B. ein gründlicher, schon durch den oberflächlichsten Einblick in die betreffenden Urkunden schwindender Irrthum, wenn man den geistlichen Vater Luther's, Joh. Staupitz, zum General-Vicar sämmtlicher Augustinerklöster in Deutschland macht. Referent hat bereits vor 9 Jahren in den „Aufzeichnungen v. Heinr. Bullinger über sein Studium zu Emmerich und Köln“ S. 61 auf das eigentliche Sachverhältniß hingewiesen.

Der Augustinerorden gliederte sich zur Zeit Luther's theils in Ordensprovinzen, theils in Ordenscongregationen. Nach Bembi *epp.* (1546) S. 404 zählte der Orden 28 Provinzen, die sich im folgenden Jahrhundert auf 40 vermehrten, neben welchen 13 Congregationen bestanden. So ist z. B. die *provincia Lombardiae* völlig von der *congregatio Lombardiae* zu unterscheiden (was z. B. für die Romreise Luthers nicht ohne Bedeutung ist).

Staupitz war Generalvicar einer im Ganzen nicht sehr zahlreichen Abtheilung von Klöstern seines Ordens, welche im 15. Jahrhundert den Namen *congregatio Saxonica* führte, seit 1504 in den allgemeinen Namen *reformata congregatio Alamanniae* oder *reformata congregatio fratrum Heremitarum S. Augustini* überging, wie z. B. schon die Wittenberger Universitätsmatrikel an vielen Stellen beweist.

In der neueren Geschichtsschreibung stellen sich in Bezug auf dieses Verhältniß zwei einander entgegengesetzte Irrthümer heraus. Von röm.-kath. Seite macht man die *congregatio Saxonica* — denn dieser Name blieb noch vielfach im Gebrauch, als er bereits im amtlichen Verkehr verschwunden war — zu einem selbständigen Orden, der nicht einmal unter der Botmäßigkeit des Ordensgenerals in Rom gestanden habe. Die belgischen Augustiner — welche dem Verfasser des obigen Werkes unbekannt geblieben zu sein scheinen — ergriffen mit Lebhaftigkeit diese schon seit Ende des 16. Jahrhunderts geäußerte Ansicht, denn auf diese Weise konnten sie behaupten, Luther sei durchaus nicht ihr Ordensgenosse gewesen.

In entgegengesetzter Weise verletzt man aber die Thatfachen der Geschichte, wenn man die bisherige protestantische Tradition, Staupitz sei das Haupt der deutschen Augustiner gewesen, kritiklos nachschreibt.

Herr Dr. Kolde hat nun durch seine Arbeit, deren Zustandekommen ihm nur durch viele Reisen und mannigfache archivalische Arbeiten möglich geworden ist, in so klarer und überzeugender Weise den eigentlichen Sachverhalt dargestellt, daß der bisherige Irrthum als beseitigt angenommen werden muß, und es wird in Zukunft kein Biograph Luther's sich dieser Erkenntniß entziehen können, die für die Beurtheilung Luther's und seines Vorgesetzten Joh. Staupitz von nicht geringer Bedeutung ist.

Der Verfasser theilt seine Arbeit in 3 Theile. Der erste schildert die Entstehung des Ordens, seine Constitutionen

und seine Verbreitung bis zum Constanzer Concil, der zweite erörtert die Entstehung und Entwicklung der deutschen Augustinercongregation bis zum Tode des Andreas Proles, wobei sehr viel Neues und Urkundliches über den Letzteren mitgetheilt wird, der dritte Theil beschäftigt sich mit Joh. von Staupitz bis zum Untergang der deutschen Congregation bald nach Luther's Auftreten. Hinzugefügt werden außer einigen Excurfen werthvolle Urkunden über Proles und Staupitz.

Die ganze Darstellung geht sehr ins Detail und bewegt sich in lebhafter, flüssiger Erzählung. Hierbei ist dem Referenten hie und da die Frage entstanden, ob es trotz der Menge des urkundlichen Stoffes, der herbeigezogen ist, möglich war, auf den ersten Wurf eine ganz richtige Darstellung in Bezug auf das Ganze und Einzelne zu liefern. So standen z. B. die Vorgänger von Staupitz, Zolter und Proles, den allgemeinen Reformbestrebungen des Concils von Basel nahe. Zolter (der Name Psalterius ist kein Beiname desselben, sondern nur die Latinisirung des deutschen Hauptnamens) schrieb 1441 gegen den vom Papste geförderten Heiligenblutswindel von Wilsnack. Auch hätte vielleicht die kirchliche politische Bedeutung der Ausföhrung einer deutschen Congregation mehr hervorgehoben werden können.

Was Einzelheiten betrifft, so könnten wir Manches anführen, wobei der jugendliche Verfasser, der das *nonum prematur in annum* nicht innehalten durfte, sich übereilt hat. Z. B. ist es ein Mißverständniß der von dem Referenten gegebenen Nachricht aus der Kölner Universitätsmatrikel, wenn er aus *propter presentiam dicti Melchioris prioris Augustini in Colonia* folgert, daß Mirisch im Jahr 1512 zum Prior in Köln gewählt worden sei, während die Stelle bloß von seiner Anwesenheit in Köln spricht.

In Bezug auf den Augustinerprovinzial Hecker verwirft der Verfasser die Angabe Hamelmann's, daß Hecker zu den Lehrern Luther's gehört habe. Aber der treuherzige Westfale hat schon oft gegen seine Kritiker Recht behalten. Es existirt ein Brief des Freundes Luther's, J. Lang an Joh. Treiger in Herford, worin er spricht *de doctore Heckerio, qui me olim ut filium complectebatur* — was jedenfalls auf einen Aufenthalt Hecker's im Erfurter Augustinerconvent zur Zeit Luther's schließen läßt.

In der zwischen Herrn O. Waltz und H. Kolde stattgehabten Controverse über die Echtheit des Schreibens des Augustinergenerals Gabriel Venetus an Gerhard Hecker stehen wir übrigens ganz auf Seiten des H. Kolde, indem die Verwerfung der Echtheit uns als eine zu rasche und voreilige Kritik erscheint.

Wir müssen es uns überhaupt versagen, die mannigfachen Bereicherungen, welche die Kenntniß der Anfänge der Reformationsgeschichte in dem obigen Buche erfährt, zu registriren. Nur Weniges wollen wir berühren. Sehr interessant ist die Mittheilung aus dem Archiv zu Weimar, daß Luther auch die Würde eines Subpriors im Kloster zu Wittenberg bekleidet habe. Nehmen wir hinzu, daß er nach anderen Nachrichten schon zu Erfurt auch Lector gewesen ist, sowie ja seine Thätigkeit als Districtsvicar bekannt ist, so haben wir eine Stufenfolge der Klosterwürden des Reformators gewonnen.

Die Chronologie des Lebens von Staupitz hat sehr dankenswerthe Aufklärung empfangen, wodurch auch das Verständniß der Briefe Luther's aus dem Jahre 1516 wesentlich gefördert ist.

Sehr wichtig ist unter den Schilderungen der mit Luther gleichzeitigen Augustiner die Hervorhebung von Caspar Guttel, der überhaupt einen ganz ähnlichen inneren Entwicklungsgang durchgemacht hat wie Luther.

Ueber Johann Spangenberg, den Luther in seinen Briefen erwähnt, ist der Verfasser weniger unterrichtet. Seine Schriften zeigen einen nicht unbedeutenden Volksredner. Nach einigen Jahren der Opposition gegen Luther hat er zuletzt einen merkwürdigen Absagebrief in Bezug

auf den Orden veröffentlicht, der gleichsam als der Schwanenfang der deutschen Augustinercongregation betrachtet werden kann.

Auch die schriftstellerische Thätigkeit des Augustiners Joh. Westermann zu Lippstadt ist, wie es scheint, dem Verfasser unbekannt geblieben.

Wie der Verfasser eine Menge von Ergänzungen, Aufklärungen und Correcturen der deutschen Reformationsgeschichte zugebracht hat, die kein Forscher wird ignoriren dürfen, so wird es andererseits später auch für sein Werk nicht an Ergänzungen und Correcturen fehlen. Einstweilen glauben wir aber dem Verfasser für sein Werk Namens der Reformationsforschung entschieden Dank sagen zu müssen. Andererseits hätten wir gewünscht, daß unter den Namen deutscher Gelehrter, denen der Verfasser seinerseits Dank darbringt, auch der treffliche Archivar zu Wernigerode, Herr Dr. Jacobs, der jedenfalls einer der besten Kenner der Geschichte des Augustinerordens in Deutschland ist, genannt worden wäre.

Elberfeld.

C. Krafft.

Baumstark, Chrn. Ed., Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen. Frankfurt a/M. 1879, Heyder & Zimmer. (XV, 543 S. gr. 8.) M. 9. —

Der erste Band dieses weit angelegten und gründlichen Werkes erschien schon 1872. In der Einleitung zum zweiten Bande findet sich der Verf. veranlaßt, um verschiedener Ausstellungen und Mißverständnisse willen, seine Erörterungen über Möglichkeit, Nothwendigkeit und Methode der Apologetik noch einmal zu behandeln. Unter Apologie versteht er nur überhaupt die Vertheidigung des Christenthums, unter Apologetik dessen wissenschaftliche Rechtfertigung. Als die entsprechende Methode betrachtet er die psychologische; denn das Christenthum sei durchweg die Bestätigung der wahren natürlichen Religion, die Befriedigung der wahren natürlichen Herzens- und Geistesbedürfnisse, die Erfüllung der wahren natürlichen Ansprüche. Der ganze Plan des Werkes zielt darauf ab, das Christenthum als die absolute Religion und als solche zugleich als die schlechthin humane zu erweisen.

Nachdem im ersten Bande die anthropologischen Voraussetzungen und die außerchristlichen (besser wäre gesagt worden: die außerbiblischen) Religionen ihre Behandlung gefunden, wendet sich der Verf. im zweiten Bande nach der schon erwähnten erneuten Besprechung der Vorfragen der Erkenntnisquelle des Christenthums und hierauf dem Christenthum selbst als Bestätigung der natürlichen Religion zu. Letzterer Theil, den Hauptinhalt des Bandes bildend, gliedert sich in die Moral und in die metaphysischen Grundlehren des Christenthums. Unter der Rubrik der metaphysischen Grundlehren wird zuerst das Wesen Gottes und dann das Verhältniß Gottes zur Welt besprochen.

Der Styl ist fließend und gut, nur zuweilen etwas zu heftig.

Die religiöse Anlage wird im Gewissen gefunden. Bei dieser doch wesentlichen Uebereinstimmung in der Sache hätte es so leidenschaftlicher Bemerkungen gegen Schenkel nicht bedurft, mag auch immer die Begriffsbestimmung eine andere sein. Ueberhaupt ist zu beachten, daß der Verf. öfter mit Richtungen zusammentrifft, von welchen er nur durch die Absicht, aber keineswegs in der wissenschaftlichen Grundlegung sich unterscheidet. So lehrt er, zwar mit theistischer Wendung, aber nichtsdestoweniger so entschieden wie die gleichzeitig erschienene Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins von Hartmann einen universalistischen Eudämonismus als oberstes Moralprincip. Gewiß ist vortrefflich was über die wesentliche

Identität der christlichen und jeder sonstigen gefunden Moral gesagt ist, und auch darin kann nur ein anerkennendes Urtheil gefunden werden, daß die Bedeutung Jesu als Lehrers der Moral in seiner persönlichen Verwirklichung des durch ihn gepredigten Ideals gefunden wird. Allein wie unbefangen und wie richtig auch diese Apologie der Originalität der christlichen Moral ausfällt, so lange die eudämonistische Grundlegung bleibt, wird auch der Pessimismus das letzte Wort behalten. Man wird die Moral auf anderer Grundlage suchen müssen, wenn man nicht bei der Erlösung vom Dasein anlangen will. Der Pessimismus ist ja nur der ehrliche Schluss aus der Betrachtung der Wirklichkeit von eudämonistischem Gesichtspunkte aus.

Parallel mit den Aeußerungen über die Ethik geht eine Aeußerung S. 347 über den Idealismus, die eine dem letzteren diametral entgegengesetzte Auffassung vermuthen ließe und sich schliesslich nur als eine Verkenning des in fremdartiges Gewand gehüllten Bruders begreifen läßt. Baumstark polemisiert gegen den einseitigen Idealismus eines Renan, Strauß, Schiller, die im biblischen Monotheismus eine Verkümmern gegenüber dem farbenreichen polytheistischen Olymp erblicken. 'Wird der Idealismus', schreibt er, 'dem die Dinge nicht wirklich existiren, sondern die Geschöpfe unseres Geistes sind, auf die Erklärung der Religion angewendet, so wird dieser alle objective Wahrheit genommen; es giebt nichts Objectives, das den religiösen Vorstellungen entspricht; diese sind nur Erzeugnisse des idealen Zuges der menschlichen Natur, Gebilde unserer Phantasie'. Mit welchem Rechte schiebt hier Baumstark dem Begriffe 'Idealismus' plötzlich den so ganz anderen Begriff 'idealer Zug der menschlichen Natur' unter? mit welchem Rechte identificirt er den Begriff, Geschöpfe unseres Geistes' mit dem Begriffe 'Gebilde unserer Phantasie'? Sind dem Idealismus die Dinge Geschöpfe seines resp. unseres Geistes, so sind sie ihm nicht bloß Erzeugnisse der Phantasie. Speciell ein christlicher Apologetiker darf aber am Allerwenigsten Geist und Phantasie schlechthin identificiren. Gott ist Geist. Es bedarf nur des Hinweises auf dieses eine Wort. Wenn wir aber von Idealismus als einer philosophischen Richtung oder einer bestimmten Weltanschauung sprechen, so handelt es sich nicht um das Sein oder Nichtsein der Dinge, sondern um unsere Berechtigung Etwas als seiend oder nichtseiend anzunehmen, und dies muß doch auseinandergehalten werden. Der Idealismus behauptet nur, daß wir bloß dann berechtigt seien, die Realität dessen, was wir für real halten, anzunehmen, wann die Nothwendigkeit zur Bildung der betreffenden Vorstellungen sich aus der sich selbst verstehenden Vernunft ergebe. Gerade darin aber zeigt er sich als der Zwillingbruder des Glaubens, der nichts Anderes als der praktische Idealismus ist.

Die Arbeit von Baumstark gewährt eben so viel Interesse als Belehrung. Sie zeugt von mancherlei und eindringenden Studien und geht den Schwierigkeiten nicht aus dem Wege. Dabei ist sie von einem frischen und freien Geist durchweht. Die Fenster werden nicht ängstlich vor dem Zugwind moderner Kritik verschlossen, aus Furcht, man könnte eine Erkältung bekommen. Wenn ich dem ungeachtet mich nicht völlig zustimmend verhalten kann, so liegt die Ursache tiefer als nur an einzelnen Punkten ungleicher Ansicht.

Das Christenthum kann entweder als ein Princip oder als ein System aufgefaßt werden. Im ersteren Falle wird die Apologetik durch Vergleichung mit anderen geschichtlich bemerkenswerthen Principien den Nachweis zu liefern haben, daß das christliche Princip um seiner metaphysischen und psychologischen Begründung willen und eben so wegen seiner ethischen Folgen und culturgeschichtlich zu Tage getretenen Wirkungen den Vorzug vor allen anderen religiösen Principien verdient. Hier kommt es vor Allem auf die begrifflich und geschicht-

lich möglichst genaue Fassung und möglichst charakteristische Beschreibung des specifisch Christlichen im Unterschiede von allem Auserchristlichen an. Die Religionsphilosophen und die Culturhistoriker werden sich als die Sachverständigen betrachten, und der Werth der Arbeit wird von der Verbindung durchdringenden Scharffsinns, grobsartiger Gesamtsicht und eingehender Detailkenntnis abhängen. Wird hingegen das Christenthum als ein System von Wahrheiten (seien sie ethischer oder metaphysischer Natur) betrachtet, so sind wir als Apologeten sofort *in praxi* nur noch Populärdogmatiker, resp. Populärphilosophen, und hieran krankt die gesammte moderne Apologetik. Gesteht man sich ein, daß die Ausbreitung des christlichen Principes in ein System von Wahrheiten nur durch die Einkleidung in die zu einer bestimmten Zeit im allgemeinen Bewußtsein lebenden philosophischen Kategorien möglich ist — ein Eingeständnis, dem sich doch kein Kenner der Dogmengeschichte entziehen kann — so hat man sich auch zugestanden, daß eine jede Apologetik des Christenthums als Systems nur Apologie eines bestimmten Systems über das Christenthum, aber nicht Apologetik des Christenthums selber und als solchen werden kann. Die wahre wissenschaftliche Vertheidigung des Christenthums ist dann aber die Dogmatik, und neben derselben, sofern sie nur consequent durchgearbeitet ist, besteht kein Raum mehr für eine besondere Apologetik. Freilich hört deshalb das Bedürfnis nicht auf, sich solide wissenschaftliche Grundlagen für die Annahme einer anderen als der materialistischen, der pessimistischen, der skeptischen Weltanschauung zu verschaffen. Aber es ist ein Irrthum, wenn man diesem Bedürfnis durch eine besondere Wissenschaft, durch die Apologetik abhelfen zu müssen glaubt. Der Stoff, den diese zusammenträgt, vertheilt sich wissenschaftlich auf eine ganze Reihe von Disciplinen und zwar sowohl philosophischen als theologischen, die auch allein den Raum bieten, so ins Einzelne zu gehen, wie es gegenwärtig die wissenschaftliche Debatte und zu allen Zeiten praktisch der Zweifel fordert.

Straßburg i.E.

Alfred Kraufs.

Drei Abhandlungen über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten. Bern 1879, Wyss. (VII, 193 S. 8.) M. 2. 40.

Der ungenannte Verfasser hat offenbar eine ziemlich hohe Meinung von der in seinen drei Abhandlungen niedergelegten geistigen Arbeit. Dies geht hervor sowohl aus dem Motto der Schrift: *Non omnis moriar*, als auch aus dem Ton, der sich durch dieselbe hindurchzieht. Ueberdies wird gleich Eingangs der Leser noch besonders darauf hingewiesen, daß er die Ergebnisse 40jähriger Mannesarbeit empfangen, und gebeten, nach einmaliger flüchtiger Durchsicht nicht zu urtheilen.

Sollen wir nun ganz kurz sagen, was die Schrift bietet, so wird dieselbe wohl am besten mit dem Namen eines 'Katechismus' bezeichnet. Zwar sind die Abhandlungen nicht in Frage und Antwort abgefaßt, aber die Art der Darstellung im Uebrigen läßt sich wohl nicht besser vergleichen. Auf möglichst kleinem Raum finden wir eine große Fülle von Stoff in einer Art Systematik behandelt, und der Ton ist sicher, lehrhaft und populär. Der wissenschaftliche Werth der Abhandlungen aber ist gering.

Die erste ist eine populäre Dogmatik. Dieselbe enthält aber auch Bemerkungen über Kritik der Evangelien und die Geschichte der Kirche. Im Allgemeinen wird die orthodoxe kirchliche Lehre reproducirt. Nur über die Dreieinigkeitslehre und die Sacramente kommen wesentlich abweichende Ansichten zu Tage (vgl. S. 54 ff). Eigenthümlich ist die Ableitung des Begriffs der Offenbarung. Indem der Verf. das Wissen auf die Kenntniss aus sinnlicher Wahrnehmung beschränkt (S. 4), urtheilt er, der Mensch könne zum Begriff des Auser- oder

Ueberfinnlichen nur durch den Glauben gelangen. Dieser Glaube aber könne nicht durch Folgerung aus einer sinnlich erkennbaren Thatsache entstehen, sondern müsse der Mittheilung Anderer entfließen. Vermittelt solcher Mittheilung gelange der Mensch zur Kenntniß sowohl des Ueberfinnlichen in ihm, nämlich seiner Seele, wie des Ueberfinnlichen außer ihm, nämlich der Seelen anderer Menschen und der außermenschlichen Seele d. h. Gottes. Die erste Mittheilung dieser Art habe natürlich von Gott ausgehen müssen und sei die erste Offenbarung gewesen. Weitere Offenbarungen seien dann nachgefolgt.

In der Abhandlung über den Staat wird stark betont, daß der Staat nur Rechts-, nicht aber Culturstaat sein dürfe (S. 94). So sei es auch nur ein Nothstand, daß derselbe heute für die Jugendzucht Sorge (S. 103). — Die Ehe unterliege einzig und allein den Gesetzen des Staats (S. 117). — Körperliche Züchtigung, namentlich für jugendliche Missethäter männlichen Geschlechts ohne Ehrgefühl, und die Todesstrafe bei vorbedachtem Morde müsse beibehalten werden. — Ueber die sociale Frage äußert er, daß sie dann werde gelöst werden, wenn das Christenthum Christi (nicht dasjenige der Kirche) die Welt erobere (S. 141). — Von Schutzzöllen will der Verf. nichts wissen (S. 143).

Aus der dritten Abhandlung, welche die Moral bespricht, theilen wir nur noch mit, daß dem Verf. die Ansicht, empfindsamer Moralisten, welche jedes Vergehen als Ausfluß einer Seelenstörung, also jede Strafe grundsätzlich als eine Ungerechtigkeit betrachten, als theoretisch richtig erscheint, aber die Theorie führe in ihrer äußersten Folge nicht nur zur Aufhebung der Willensfreiheit, sondern gefährde auch den Bestand der Gesellschaft (S. 191). Auch der Selbstmord sei wohl immer Folge einer Seelenstörung (S. 192).

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Wiese, Dr. L., Die Bildung des Willens. 4. Aufl. mit neuer Einleitung. Berlin 1879, Wiegandt & Grieben. (89 S. 8.) M. 1. 20.

Schon der Name des in der pädagogischen Welt weit bekannten und hochgeschätzten Verfassers bürgt dafür, daß man in einem Vortrage von ihm mit dem angegebenen Titel geistvolle, gute und gesunde Gedanken erwarten darf. Diese Erwartung wird nicht getäuscht, wie der Vortrag denn auch, was selten derartigen Arbeiten beschieden wird, in 4. Auflage erscheint. Diese Auflage ist durch zwei von dem Herrn Verf. mit einer Dame aus Cassel über das Büchlein gewechselte Briefe, welche demselben als Einleitung und statt Vorrede vorangestellt sind, bereichert.

Was den Inhalt des Vortrages selbst anlangt, so will der Verf. darstellen, welche hervortretenden Geistesrichtungen im Bildungsgange des deutschen Volkes seit der Reformation der 'Bildung des Willens' vorzugsweise förderlich oder ungünstig gewesen sind. Dabei versteht er unter 'Willen' den concreten Ausdruck für die ins Leben tretende Sittlichkeit (S. 21). Die Gesichtspunkte seiner Betrachtung entnimmt er dem Evangelium, als 'der Pädagogik Gottes am Menschengeschlechte' (S. 22). Keinen anderen Ausgangspunkt des sittlichen Strebens für den Christen könne es geben, als den Glauben an den lebendigen und heiligen Gott, und kein anderes Ziel, als den eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Uebereinstimmung zu setzen. Die bald sich fühlbar machende Ohnmacht solchen Strebens aber fordere den Erlöser und durch das Verhältniß zu ihm werde der Glaube personbildend und gemeinschaftbildend. In den Begriffen der 'Persönlichkeit' und 'Gemeinschaft' werde seine (des Verf.'s) geschichtliche Darstellung ihre wesentlichen Gesichtspunkte finden. — Der Reihe nach werden dann Luther, die Orthodoxie, der Pietismus, der Rationalismus in seinen verschiedenen Verzweigungen, die Ro-

mantik, der Humanismus und das kirchliche Leben seit den Befreiungskriegen kurz, aber treffend besprochen.

Mit der vorzüglich seit Anfang dieses Jahrzehents in Deutschland eingeschlagenen Bahn in der Leitung des geistigen und insbesondere des Schullebens ist der Verf. nicht überall einverstanden. Besonders in seinem oben erwähnten Briefe beklagt er, daß es unter der Auctorität der Regierung nunmehr in das Belieben eines Jeden gestellt sei, ob er für seine Ehe die Trauung begähren und seine Kinder taufen und einsegnen lassen wolle. Hiedurch werde der 'Atomisirung' im Volke Vorschub geleistet. Und ebenso müsse die immer mehr durchgeführte Trennung der Schule von der Kirche neben anderen Ursachen unvermeidlich dahin wirken, dem Volke die Religion gleichgültig erscheinen zu lassen. Auch habe man, wie in den Schulen überhaupt, so insbesondere in den 'höheren Töchterschulen' einseitigen Intellectualismus zur Herrschaft kommen lassen.

Der Unterzeichnete steht nicht auf dem Standpunkte, den Erlaß der erwähnten Gesetze zu beklagen. Ist ja doch durch ihre allerdings zunächst traurigen Wirkungen nur an den Tag gekommen, wie viel mehr Arbeit in Kirche und Staat für das religiös-sittliche Leben unseres Volkes geleistet werden muß, als man früher annahm! Wird aber diese Mehrarbeit fernerhin geleistet, was man doch hoffen darf, so kann auch die Besserung nicht ausbleiben. Die Klage aber über einseitigen Intellectualismus in den Schulen möchte mehr Berechtigung haben, wie denn auch des Verf.'s Bemerkungen auf S. 8 und 32, dahin gehend, daß die Erkenntniß des Guten und Wahren keineswegs schon gewährleiste, das Gute und Wahre allein werde auch den Willen bestimmen, gegenüber den Behauptungen mancher modernen Pädagogen alle Beachtung verdienen. Hoffen wir, daß die letzt-erwähnte Klage vielseitig und eingehend geprüft werde!

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Beck, Sem.-Dir. Dr. Karl Aug., Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart. Köln 1878, Du Mont-Schauberg. (X, 288 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser, welcher Director des königl. Schullehrer-Seminars zu Linnich ist, hat seit zwei Jahren Vorträge über das katholische Kirchenlied und dessen Geschichte gehalten; diesen Vorträgen verdankt das vorliegende Werk seinen Ursprung. Der Mangel an ähnlichen Hilfsmitteln auf katholischer Seite gaben dem Verf. Veranlassung, den engen Rahmen dieser Vorträge zu erweitern und denselben die Form des vorliegenden Buches zu geben. — Der Verf. theilt die Geschichte des katholischen Kirchenliedes in zwei Zeiträume; der erste Zeitraum umfaßt den 'religiösen Gesang im alten Bunde'; von diesem redet der Verf. auf den ersten neun Seiten. Der zweite Zeitraum, welcher die 'christliche Zeit' überschrieben ist, wird in neun Abschnitte eingetheilt, welche auf 273 Seiten behandelt werden; der erste Abschnitt enthält 'die Zeit Christi und die apostolische Zeit'; von den übrigen kommen vier auf die Zeit vor der Reformation und vier auf die nachreformatorische Zeit; jeder dieser Hälften ist ungefähr ein gleich großer Raum in der Behandlung gewidmet. Das vorwiegende Interesse des Verfassers ist schon im Mittelalter bei dem deutschen geistlichen Liede; in der nachreformatorischen Zeit ist nur von diesem die Rede, wobei dann auch das lutherische Kirchenlied ausführliche Berücksichtigung findet. Durchweg ist die Geschichte des geistlichen Liedes durch Beispiele erläutert, so daß das Werk zugleich eine Sammlung von Liedern aller der vom Verf. besprochenen Zeiten und Arten enthält; die wenigen alttestamentlichen Lieder und die der griechischen Kirche sind nur in deutscher Uebersetzung mitgetheilt, lateinischen und altdeutschen ist meistens eine neu-

hochdeutsche Uebersetzung oder Bearbeitung hinzugefügt. Beigegeben ist als Anhang ein 'Gang durch das katholische Kirchenjahr an der Hand des Kirchenliedes', der eine Sammlung neuerer deutscher katholischer Gefänge enthält, deren Verfasser, soviel wir sehen, nicht genannt ist, und ein 'Register'.

Sehen wir von dem 'ersten Zeitraum' ab, dessen Behandlung eine durchaus ungenügende ist, der aber auch gar nicht in eine 'Geschichte des katholischen Kirchenliedes' gehört, so wird man im Allgemeinen der Arbeit nachrühmen dürfen, daß sie für den Zweck, den der Verf. zunächst bei ihr im Auge hatte, brauchbar ist; Seminaristen und Lehrer werden bei ihren Studien über 'das geistliche Lied in Deutschland', wie etwa der Titel lauten müßte, aus diesem Buche sich über die Hauptsache belehren können; und mit Rücksicht auf diesen Zweck mag die reiche Auswahl von Liedern und daß der Text mehr eine Geschichte der Dichter als des Liedes enthält, ganz passend sein. Daß der Verf. so unbefangenen die Verdienste lutherischer Sänger um das Kirchenlied anerkennt und daß er auch für die katholische Kirche das deutsche Kirchenlied im Gottesdienst beibehalten, resp. eingeführt wissen will, ist besonders hervorzuheben; in der letztern Hinsicht wendet er sich S. 271 f. gegen die Bestrebungen des von Dr. Franz Witt i. J. 1867 gegründeten Cäcilienvereins, der 'dem deutschen Kirchenliede keine Stellung mehr im Hochamte gönnt'.

Daß im Einzelnen mancherlei Versehen vorkommen, ist bei einem Werke dieser Art wohl nicht zu verwundern, doch hätte der Verf. bei genauerer Durcharbeitung seines Stoffes wohl eine Anzahl derselben vermeiden können. So hat er S. 146 oben einige Versreihen von Conrad von Queinfurt angeführt, ohne zu merken, daß diese Reihen aus dem S. 123 f. abgedruckten Liede deselben sind, und zwar ist der Text an der ersten Stelle (S. 124 oben) ein viel richtigerer als an der zweiten; noch besser ist freilich der Text in Hoffmann von Fallersleben, Gesch. des deutsch. Kirchenliedes, 2. Aufl. S. 80; da der Verf. sich sonst auf dieses Werk beruft, so ist nicht deutlich, warum er bei diesem und einigen andern Liedern nicht die hier gegebene kritische Textbearbeitung benutzt. Beim Mönch von Salzburg S. 124 war zurückzuverweisen auf S. 68 und S. 77 f., wo schon Lieder von ihm mitgetheilt sind. Das S. 152 unter Liedern von Luther abgedruckte 'Nu bitten wir den heyligen Geyst' ist nicht das lutherische Lied, sondern das katholische mit derselben aus dem Mittelalter stammenden Anfangstrophe; es findet sich zuerst so in dem unfarm Verf. nicht unbekannten Gefangbuch von Michael Vehe, Leipzig 1537 (in dem von Hoffm. v. Fallersleben Hannover 1853 besorgten Abdruck deselben S. 64 f.). Daß Joachim Neander und Gerhard Tersteegen S. 186 unter der Ueberschrift 'der Pietismus in der lutherischen Kirche' behandelt werden, ist bei dem kath. Verfasser verzeihlich. Auch daß er erzählt, Paul Gerhardt habe 'das Land verlassen' müssen, da das auch evang. Schriftsteller noch sagen. Ganz auffällig ist S. 192 im Anfang von Alinea I ein Bericht aus dem Leben Friedrich Spe's, der sich fast mit denselben Worten in Koch's Gesch. des Kirchenlieds u. s. f. 3. Aufl. Bd. 4, S. 186, findet und vielleicht an beiden Orten aus derselben Quelle stammt; hier wird u. a. vorausgesetzt, daß Peine bei Rinteln liegt! Daß im Ganzen der Lebensbeschreibung katholischer Dichter mehr Raum gewidmet ist, als derjenigen der evangelischen, wird man begreiflich finden; doch scheint die Ungleichheit in der Behandlung wohl oft mehr zufällig zu sein, als daß sie durch den Plan des Werkes gefordert wäre. Sollte das Buch eine zweite Auflage erleben, so wäre dem Verf. zu rathen, daß er diejenigen Abschnitte, in welchen 'das lutherische Kirchenlied' behandelt wird, einem fachkundigen evang. Theologen vorher zur Durchsicht vorlegte; dann würden auch eine große Anzahl kleinerer Versehen in Daten u. dgl.

sich berichtigen lassen. Hier kann auf Einzelnes nicht weiter eingegangen werden.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bassermann, Prof. H., Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule. Ein Vortrag, gehalten am 11. Jan. 1879 im Museum zu Heidelberg. Heidelberg 1879, Koefter. (27 S. gr. 8.) M. — 60.

Das Interesse für die Volksschule ist in der Gegenwart ein allgemein verbreitetes, die Kenntniß ihrer Geschichte daher nicht nur für die Fachmänner, sondern für Jedermann nothwendig. Wer diese fördert, fördert die Sache selbst! Und das ist dem Zeichner dieser 'Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule' vortrefflich gelungen. Man sieht es ihnen an, daß sie auf gründlichen Vorstudien beruhen, man freut sich über die Correctheit und Schönheit der Linienführung, man ergötzt sich an der sorgfältigen Ausführung im Einzelnen und gewinnt sie bei wiederholter Betrachtung mehr und mehr lieb.

Das erste derselben zeigt uns 'eine Volksschule am Ende des 16. Jahrhunderts, etwa in Churfachsen, welches im Jahre 1580 eine neue Kirchenordnung erhalten hatte'. Das zweite führt uns die Schule des Waisenhauses zu Halle vor Augen, um die Volks- und Armenschule des Pietismus kennen zu lernen'. Auf dem dritten sehen wir die Dorfschule von Rochow's vor uns und erkennen an dem von den Kindern gebrauchten 'Kinderfreund' die Schule der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, der von Rochow selbst in seinem Kinderfreunde das 'erste Lesebuch' gegeben hatte, bestimmt, wie er sagt, 'die Lücke zwischen Bibel und Fibel auszufüllen'. Auf dem letzten Bilde aber fesselt uns die Gestalt eines Mannes, der mitten in einem Haufen von etwa 60 Knaben und Mädchen steht, 'ohne Halstuch, ohne Rock, in bloßen langen Hemdärmeln, die ihm über die nachlässig herumschwenkenden Arme und Hände herunterhängen'. 'Er ist häßlich, aber doch liegt etwas ungemein Gewinnendes in seinen Zügen, welche die deutlich erkennbare Spur einer schweren Vergangenheit, durchlebter Leiden und Kämpfe, einer gedrückten Lage aufweisen. Vor Allem leuchtet aus seinen Augen, aus allen seinen raschen Bewegungen ein heiliger Eifer, eine warme, sich selbst und die ganze Welt über dem Einen, was er trieb, vergeßende Liebe. Es ist Johann Heinrich Pestalozzi'.

Es ist das letzte und schönste Bild, das uns vorgeführt wird. Eine Volksschule in Pestalozzi's Sinn braucht nicht gezeigt zu werden (S. 25). 'Es ist unsere heutige Volksschule'. Ihr Gedeihen erblickt Bassermann darin, wenn der Staat, den er dem Vater vergleicht, und die Kirche, in der er die Mutter erblickt, sich vertragen. 'Es muß', heißt es mit gerechter Erwägung der beiderseitigen Interessen, 'der Kirche als Pflegerin der Religion ein geordneter Antheil an der Volksschule gewahrt bleiben. Und wer wollte dem Vater, dem Hausherrn, die oberste Leitung der Erziehung aus der Hand nehmen? So muß der Staat seine starke, ordnende Hand halten über die Volksschule. Das Kind aber darf weder für die Wünsche der Mutter, noch für die Bedürfnisse des Vaters erzogen werden: seine eigene Individualität will und soll es entfalten: dies muß der Pädagog die Eltern lehren, damit sie in nichts Unvernünftigem sich einigen. Wünschen wir dem Bunde Eintracht und Gedeihen: auf ihm ruht die Zukunft unseres Vaterlandes, das Heil unseres Volkes'. In diesen Wunsch stimmt auch Ref. von ganzem Herzen mit ein.

Crefeld.

F. R. Fay.

Blumstengel, Pfr. Dr. K. G., Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt. Weimar 1879, Böhlau. (VI, 152 S. gr. 8.) M. 2. 60.

Nachdem die durch den Uebergang zur Civilehe bedingte Neuordnung der Verhältnisse in der Hauptsache zum Abschluss gelangt ist, liegt es nahe, die Ergebnisse dieser Entwicklung übersichtlich zusammenzufassen. Der Verf. giebt zunächst eine Geschichte der Trauung im evangelischen Deutschland seit dem Auftreten der Civilehe und stellt sodann die neuerdings in den verschiedenen Landeskirchen entstandenen kirchengefetzlichen Bestimmungen über die Trauung, und was damit zusammenhängt, in systematischer Anordnung beurtheilend dar. Ref. hat die Arbeit mit um so größerem Interesse gelesen, da er selbst gleichzeitig mit dem Verf. nahezu die nämliche Aufgabe bearbeitet hat (in einem Aufsätze in der Zeitschr. f. prakt. Theol. von Baffermann und Ehlers, Hft. 1 und 2), freilich nur in den engeren Grenzen, wie sie durch den ihm gegebenen Rahmen geboten waren. Die Schrift von Blumstengel läßt an Vollständigkeit des Materials kaum etwas zu wünschen übrig; die Beurtheilung im Einzelnen zeugt von Verständniß und richtigem Tact. Nur freilich an einem Punkte, und leider gerade dem entscheidenden, kann Ref. dieses günstige Urtheil nicht aussprechen: es ist der Begriff der Trauung. Die Voraussetzung, von welcher der Verf. wie von einer selbstverständlichen ausgeht, ist die, daß die Trauung ein autoritativer, bewirkender Act sein müsse, durch welchen die 'christliche Ehe' 'herbeigeführt' werde (S. 86), die Nupturienten 'zur Ehe verbunden' werden (S. 88), welche denselben die christliche Eheverpflichtung 'auferlege' (S. 80 — als ob nicht Alle, die irgend in der Ehe stehen, objectiv verpflichtet wären, dieselbe nach Gottes Gebot und Willen zu führen). Eine christliche Ehe ohne kirchliche Trauung gebe es nicht (S. 89). Wo nicht in jenem Sinne getraut, zusammengeprochen werde, da müsse man Ritual und Act einfach streichen, behauptet er (S. 107). Die Consequenz wäre, daß bloß bürgerlich geschlossene Ehen unter Christen gar nicht als Ehen gelten könnten, und der Verf. deutet das auch wenigstens an, indem er nur vom 'Civilact', nicht aber von einer 'Civilehe' geredet wissen will (S. 89). Er möchte die kirchliche Handlung ohne jegliche Rücksicht auf die vorausgegangene bürgerliche Eheschließung construirt, die letztere als nicht geschehen behandelt wissen; vollends eine ausdrückliche Erwähnung derselben im Trauförmular (welche auch Ref. als liturgisch unpaffend ansieht) erscheint ihm als eine Preisgebung des Heiligen, gegen welche er seinen Abscheu nicht stark genug aussprechen kann (S. 133). Irgend einen Beweis der ganzen Anschauungsweise hat er nicht versucht; sie wird einfach vorausgesetzt: 'das ist die Sachlage', heißt es kategorisch (S. 107). Die heilige Schrift weist wohl davon, daß Ehegatten von Gott zusammengefügt seien; aber davon, daß es Gottes Wille sei, diese Zusammenfügung durch das Wort und die Handlung des Priesters stattfinden zu lassen, sagt sie bekanntlich kein Wort, und die Kirche hat über ein Jahrtausend in der Trauung nichts anderes gesehen als eine gottesdienstliche, die Eheschließung begleitende Handlung. Aber ein großer Theil unserer evang. Theologen meint ohne ein Stück priesterlicher Machtvollkommenheit einmal nicht auskommen zu können — eine hoch bedenkliche Erscheinung. Irrig ist es übrigens, wenn der Verf. annimmt, daß die altreformirten Rituale eine 'Trauung' in seinem Sinne enthielten (S. 108). Das von ihm so genannte 'Bergische' Ritual, welches auch in anderen altreformirten Agenden vorkommt, ruht, was der Verf. übersehen zu haben scheint, auf dem Vorgang Calvin's. Endlich das 'ich fegne' ist doch so unerhört im liturgischen Sprachgebrauche nicht, wie der Verf. anzunehmen scheint; es ist in der kath. Kirche neben der von dem

Tridentinischen Concil empfohlenen Formel vielfach im Gebrauch (*benedico, confirmo et ratifico*), allerdings eben darum für den Gebrauch in der evang. Kirche schwerlich geeignet, auch an sich wenig anmuthend.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Delitzsch, Franz, Biblischer Commentar üb. den Propheten Jesaia. 3. durchaus umgearb. Ausg. Mit neuen Beiträgen v. H. L. Fleischer u. J. G. Wetzstein. [C. F. Keil u. F. Delitzsch, Biblischer Commentar üb. das Alte Testament. 3. Thl.] Leipzig, Dörffling & Franke. (XXII, 720 S. gr. 8.) 14. —
- Schürer, E., Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit, nach den Inschriften dargestellt. Nebst 45 jüd. Inschriften. [Gratulationschrift zum Docenten-jubiläum des Herrn Prof. Eduard Reufs.] Leipzig, Hinrichs. (41 S. 4.) 4. —
- Sammlung v. Vorträgen. Hrsg. v. W. Frommel u. Frdr. Pfaff. 1. Bd. 7. u. 8. Lfg. Heidelberg, C. Winter. (gr. 8.) 1. 40. —
- Inhalt: 7. Die Päpste der Renaissance, v. P. Tschackert. (24 S.) — 60. — 8. Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter, v. M. Rieger. (43 S.) — 80.
- Emler, J., *Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensium per archidioecesim. Liber tertius et quartus ab a. 1373 usque ad annum 1390.* Prag, (Grégr & Dattel). (IV, 260 S. gr. 8.) 3. —
- Herbst, A., Ueber die v. Sebastian Münster u. Jean du Tillet herausgegebenen hebräischen Uebersetzungen d. Evangelium Matthaei. Inaugural-Dissertation. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (29 S. gr. 8.) — 60.
- Clafs, G., Ueber die Frage nach dem ethischen Werth der Wissenschaft. Antrittsvorlesung. Erlangen, Deichert. (16 S. gr. 8.) — 30.
- Martinucci, P., *Manuale sacrarum caeremoniarum in libros octo digestum. Ed. altera emendata et auctior. Liber 1. Vol. 1.* Rom, Spithoever. (XIV, 365 S. gr. 8.) 5. —
- Kaehlbrandt, E., Jesus Christus gestern u. heute u. derselbe in Ewigkeit. 12 Festpredigten. Riga, Stieda. (96 S. gr. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Lavigne, B., *Le christianisme en Orient quatre mille ans avant Jésus-Christ.* Paris, Sagnier. (151 p. 18.)
- Féraud, E., *Le grand dieu et les petits dieux, ou la grande et les petites religions.* Paris, Lib. des sciences sociales. (XX, 503 p. 18.) 4 fr.
- Ledrain, E., *Histoire d'Israël. Première partie, se terminant à la chute des Omrides [887 ans avant Jésus-Christ]; avec un appendice par J. Oppert.* Paris, Lemerre. (XII, 441 p. 12.) 2 fr. 50.
- Baissac, J., *L'âge de Dieu [annus Dei]. Étude sur les grandes périodes cosmiques et l'origine de la fête de Pâques, pour faire suite aux Origines de la religion, du même auteur.* Paris, Dreyfous. (XII, 164 p. 8.)
- Wolfendale, J., *Homiletical commentary on the minor prophets.* London, Dickinson. (740 p. 8.) 12 s.
- Flaminio, T., *Un mese a Gerusalemme e nei suoi dintorni.* Milano 1878, C. Barbini. (VI, 152 p. e 1 tav.) L. 3.
- Belsheim, J., *Die Apostelgeschichte und die Offenbarung Johannis in einer alten lateinischen Uebersetzung aus dem 'Gigas librorum' auf der königlichen Bibliothek zu Stockholm. Zum ersten Mal herausgegeben. Nebst einer Vergleichung der übrigen neutestamentlichen Bücher in derselben Handschrift mit der Vulgata u. mit anderen Handschriften. [Aus: Theologisk Tidsskrift af Caspari og Johnson.] Christiania, P. T. Mallings. (XIX, 134 S. 8.) 4 Kr.*
- Goelzer, *Les femmes dans la société chrétienne au IVe siècle. La Flèche, imp. Chariot.* (35 p. 16.)
- Fontenay, H. de, *Découverte faite à Autun d'un marbre chrétien du Ve siècle.* Autun, imp. Dejussieu père et fils. (9 p. 8. et planche.)
- Niepcé, L., *Les manuscrits de Lyon et mémoire sur l'un de ces manuscrits, le Pentateuque du VIe siècle. Accompagné de deux facsimile par L. Delisle.* Lyon, Georg. (XV, 190 p. 8.)

- Lacroix, G. de, *Histoire des évêques de Cahors*. Traduite pour la première fois du latin par L. Ayma. T. I. 1. fascicule. Cahors, imp. Plautade. (256 p. 8.)
- Migne, J. P., *Patrologiae cursus completus*. T. 116. Hebbo, Hartmannus, Ermanicus al mul. Paris, Garnier frères. (545 p. 8. à 2 col.)
- T. 137. Hrosiutha virg., Benedictus VII, Joannes XIV al mul. Paris, Garnier frères. (613 p. 8. à 2 col.)
- Michel, A., *Les Jésuites*. Paris, Fischbacher. (199 p. 18.)
- Lindgren, J. A., *Bidrag till den svenska pietismens historia*. I. Pietismen i Stockholm 1702—1721. Upsala, Lundequistska bokh. 1 kr. 50 öre.
- Roman Catholicism in the United States. New York, Authors' Publishing Co. (190 p. 12.) \$ 1. 25.
- Anglo-American Bible revision, by members of the American Revision committee. Philadelphia, American S. S. Union. (192 p. 12.) \$ 0. 75.
- Tremblay, L., *Ce que c'est que la messe au point de vue de la raison, de la philosophie etc.* Paris, Téqui. (240 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Glardon, A., *Les religions orientales et le christianisme* (*Bibliothèque universelle Aoté*, p. 193—222).
- Fürst, Bemerkungen zu Genes. c. 23 (Jüd. Litblt. 29, S. 114, 115).
- Hoffmann, D., Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priester-Codex, beurtheilt (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 90—114).
- Hochstädter, War nach dem mosaischen Gesetze der Wucher gegen Nicht-Israeliten je erlaubt? (Jüd. Litblt. 30, S. 118).
- Hoffmann, D., Bemerkung [10. Perek des Baba mezia gehörte wohl ursprünglich zu Baba bathra] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 116, 117).
- Harkavy, A., Nachträge u. Berichtigungen zu den „Altjüdischen Denkmälern aus der Krim“ (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 118—125).
- Strack, H. L., Schreiben [gegen Chwolson] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 125—127).
- Loeb, J., Hebräische Inschriften in Spanien (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 114—116).
- Groß, H., Zur Geschichte der Juden in Arles [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 228—238).
- Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 271—278).
- Metz, Ueber die zu meinem Aufsatze „Zur Gesch. der Falaschas“ benutzten Quellen [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 279—285).
- Grifar, Ungedrucktes Urtheil eines Zeitgenossen über die Aufhebung der Templer. Notiz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 621, 622).
- K., Ueber Tauler's Bekehrung. Notiz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 622—624).
- Perles, J., Zur Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 286—288).
- The Anglican version of the Nicene creed* (*Church Quarterly Review July*, p. 372—383).
- Krummel, John Milton (Beweis d. Glaubens Juli, S. 347—358).
- Noyes, D. P., *The fathers of New England; and the apostolic church order, the inheritance of their sons* (*New Englander July*, p. 509—536).
- Neill, E. D., *A chapter of American church history [Bermuda Islands]* (*New Englander July*, p. 471—496).
- Harwood, E., *John Tillotson, doctor in divinity, sometime archbishop of Canterbury* (*New Englander July*, p. 445—470).
- Gay, T., *Il rimpatrio dei Valdesi* (*Rivista Cristiana Luglio*, p. 289—296; *Agosto*, p. 329—339).
- Jäger, A., Kirchliche Reaction in Oesterreich unter Joseph II. (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 417—448).
- Stöckl, Der „Freimüthige“ von Freiburg (Der Katholik Juni, S. 586—607).
- Englund, J. A., *Den norrbottenska separatismen* (*Teologisk Tidskrift* 1879, 4, p. 229—261).
- Berliner, A., Rabbi Jefaia Berlin [starb 1799] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 65—89).
- Lilly, W. S., *Cardinal Newman* (*Fortnightly Review July*, p. 1—23).
- Monod, L., Zur Geschichte des Missionslebens im evang. Frankreich (Allg. Miss.-Ztschr. Juli, S. 289—309).
- Eppler, Die neuere Entwicklung der Karenenmission bis zu ihrem Jubeljahr 1878 (Allg. Miss.-Ztschr. Juli, S. 309—321).
- Der Mormonenstaat in Utah (Der Katholik Juni, S. 631—663).
- Hönes, C., Der neueste Stand des Brahma-Samadsch in Indien. I (Prot. Kirchztg. 28, Sp. 588—598).
- Upsala domkapitels resolution angående lektorn P. Waldenströms predikossätt* (*Teologisk Tidskrift* 1879, 4, p. 266—273).
- Shipley, O., *Apology for doubt in the church of England* (*Nineteenth Century July*, p. 66—88).
- Peabody, F. G., *The new theology* (*Unitarian Review April*, p. 349—370).
- Noldin, P., Ueber die Mitwirkung zur Sünde des Nebenmenschen (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 494—526).
- Müllendorff, J., Kanonistische Begründung der *sanatio matrimonii in radice* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 473—493).

- Matheson, G., *Christ and the doctrine of immortality* (*Princeton Review July*, p. 144—171).
- Longo, P., *La morale autonoma e le sue conseguenze* (*Rivista Cristiana Luglio*, p. 303—309; *Agosto*, p. 340—348).
- Nitzsch, F., Ueber die Entstehung der schottischen Lehre von der Synthesis, ein historischer Beitrag zur Lehre vom Gewissen (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 492—507).
- Irons, W. J., *Reason, Conscience, and Authority* (*Princeton Review July*, p. 67—97).
- Goltz, v. d., Ueber die Urfachen von Collision der Pflichten. Vortrag (Deutsch-ev. Blätt. IV, 6, S. 385—398).
- Walras, L., *De la culture et de l'enseignement des sciences morales et politiques. IIème et dernière partie* (*Bibliothèque universelle Août*, p. 223—251).
- Carrière, M., Begriff u. Thatsache der sittlichen Weltordnung. Zur Verständigung mit Laffon u. E. v. Hartmann (Philos. Monatsh. XV, 6 u. 7, S. 352—362).
- Zöckler, O., Prof. Shields' harmonische „Zukunfts-Philosophie“ (Beweis d. Glaubens Juli, S. 337—346).
- Shields, C. W., *Philosophy and apologetics* (*Princeton Review July*, p. 196—207).
- Sucker, G., Ueber den Unterschied zwischen Mensch und Thier (Beweis d. Glaubens Juli, S. 359—371).
- Schneid, Neueste naturphilosophische Schriften (Lit. Rundschau 9, p. 257—262).
- J. T. H., *Theological education. III. — A special course of theological study for those who have had no college training* (*Bibliotheca Sacra July*, p. 560—579).
- Hoppin, J. M., *The desirableness of preaching the gospel rather than the law in times of the failure of public integrity* (*New Englander July*, p. 537—548).
- Cathedrals* (*Church Quarterly Review July*, p. 302—339).
- Krimfs, P., Die innere Mission u. ihre Bedeutung f. die Gegenwart (Prot. Kirchztg. 28, Sp. 583—588; 29, Sp. 608—615).
- Trümpert, R., Geistlicher und Publikum („Halte was du haßt“ Sept., S. 433—444).
- Potter, E. N., *Music and Worship* (*Princeton Review July*, p. 126—143).
- Führich, L. v., Ein Wort über das Verhältniß der kirchlichen Baukunst zu den bildenden Künsten in der Gegenwart (Hift.-polit. Blätt. 84, 1, S. 17—31).
- Del matrimonio civile obligatorio prima del matrimonio religioso* (*Civiltà Cattolica* 695—696).
- The scriptural view of wine and strong drink* (*Church Quarterly Review July*, p. 413—436).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, *The English church in the eighteenth century* (*Church Quarterly Review July*, p. 273—302).
- Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo* (v. F. Saffé: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).
- Bardenhewer, O., Polychronius (v. H. Kihn: Lit. Rundschau 9).
- Bartlett, S. C., *From Egypt to Palestine* (v. S. Merrill: *Bibliotheca Sacra July*).
- Bartolini, D., *Di San Zaccaria Papa e degli anni del suo pontificato* (v. J. Hergenröther: Lit. Rundschau 8).
- Becker, F., Die Inschriften der römischen Coemeterien (v. A. Schultz: Jenaer Litztg. 30).
- Beulé, M., Die römischen Kaiser aus dem Hause des Augustus, deutsch von E. Döhler (v. M. J. Höfner: Jenaer Litztg. 30).
- Bibel, Luther's; neue Stereotyp-Ausgabe der Preussischen Haupt-Bibelgesellschaft, besorgt von H. Strack und Kleinert (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- Bottau, G., *Il cattolismo dimostrato e difeso con le sole parole e ragioni de suoi nemici* (v. E. Pousset: *Polybiblion juillet*).
- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Sacharia (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- Bloch, M., Die Institutionen des Judenthums nach der in den talmudischen Quellen angegebenen geschichtlichen Reihenfolge (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 27).
- Brieger, T., Zeitschrift für Kirchengeschichte. Bde. I—III. 2 (v. H. Tollin: Jenaer Litztg. 28).
- Claufen, H. N., *Det evangeliske Kirkelivs Nutid og Fremtid* (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Cox, C. J., *Notes on the churches in Derbyshire; Vol. 4* (v. C. J. Robinson: *The Academy* 19 July).
- Delitzsch, Franz, Jüdisches Handwerkerleben zur Zeit Jesu (v. Lewin: Jüd. Litblt. 27).
- Dowson, J., *A classical dictionary of Hindu mythology* (v. A. Burnell: *The Academy* 19 July).
- Gams, P. P., Zur Geschichte der spanischen Staatsinquisition (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).
- Gezelius v. Scheele, K. H., *Rationalismens förberedelser* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- *Teologisk Symbolik* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- Gizycki, H. v., Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtl. Stellung (v. C. Schaarschmidt: Philos. Monatsh. XV, 6 u. 7).
- Gothlein, E., Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 28).

- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung in ihrem Verhältnisse zur Halacha (v. I. Deutsch: Jüd. Litztg. 28).
- Guyot, Ant., *La raison conduisant l'homme à la foi* (v. P. Lallemand: *Polybiblion juillet*).
- Hagenbach, K. R., *The history of the reformation in Germany and Switzerland chiefly. Translated from the German by E. Moore* (v. S. Cheetham: *The Academy* 12 July).
- Hartmann, E. v., Phaenomenologie des sittlichen Bewusstseins (v. A. Laffon: *Philos. Monatsh.* XV, 6 u. 7, S. 362—380; v. R. Hugenholz: *Theol. Tijdschr.* July en Sept., p. 514—540).
- Herzfeld, L., Handelsgegeschichte der Juden des Mittelalters (v. M. Grünwald: *Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth.* Mai).
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentaltheologie oder Apologetik (v. Hurter: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3).
- Hodge, C., *Conference papers (Bibliotheca Sacra July)*.
— *Discussions in church polity (Bibliotheca Sacra July)*.
- Jacoby, H., Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes (v. B. Baehring: *Jenaer Litztg.* 30).
- Jagič, V., *Quattuor evangeliorum codex Glagoliticus, olim Zographensis nunc Petropolitanus* (v. J. Martinov: *Polybiblion juillet*; v. A. Brückner: *Jenaer Litztg.* 31).
- Keyser, G. J., *Bibelatlas till gamla och nya testamentet* (v. E. H.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Kirchner, F., Lehrbuch der evangelischen Religion (v. T. Arndt: *Prot. Kirchztg.* 29).
- Kolde, T., Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz (v. Fuchs: *Beweis d. Glaubens* Juli).
- Lagarde, P. de, Deutsche Schriften (v. Bickell: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 597—611).
- Lehmann, M., Preußen u. die kath. Kirche seit 1640. I. Von 1640—1740. A. u. d. T.: Publicationen aus den k. Preussischen Staatsarchiven. Bd. 1. (v. J. Bachem: *Lit. Rundschau* 8 u. 9).
- Lewy, J., Ueber die Spuren des griechischen u. römischen Alterthums im talmudischen Schriftthum (v. S. Friedmann: *Jüd. Litbl.* 29).
- Lindgren, J. A., *Bidrag till den Svenska pietismens historia* (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Mallock, W. H., *Is life worth living?* (v. E. Simcox: *The Academy* 12 July).
- Merx, A., Eine Rede vom Auslegen (v. R. Steck: *Prot. Kirchztg.* 29).
- Montaut, L., *Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à Saint Grégoire de Nazianze et à son siècle (Church Quarterly Review July)*.
- Nielsen, F., *Tertullians Ethik* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Nilles, N., *Εορτολόγιον πρόχειρον ἀποτέρον των ἐκκλησιῶν τῆς τε ἀνατολικῆς καὶ τῆς δυτικῆς* (v. Lämmer: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 538—548).
- Orti y Lara, *La Inquisicion* (v. Grifar: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3).
- Pedersen, J., *Kristi gudom och försoningen, en blick på grunderna för Guds moraliska styrelse af den fallna menniskan* (v. E. H.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Pelly, L., and A. N. Wollastone, *The miracle play of Hasan and Husain* (v. F. J. Goldsmid: *The Academy* 12 July).
- Perry, G. G., *The life of Hugh of Avalon, Bishop of Lincoln* (v. J. Bass Mullinger: *The Academy* 19 July).
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (v. A. Kuenen in C. P. Tiele: *Theol. Tijdschr.* Juli en Sept., p. 541—574).
- Rahn, J. R., Das Pfalterium aureum von St. Gallen [seine Miniaturmalerei] (v. A. Schultz: *Jenaer Litztg.* 30).
- Raich, J. M., Herausg. v.: Briefe von u. an W. E. v. Ketteler, Bischof v. Mainz (Der Katholik Juni, S. 614—630).
- Raška, J., Die Chronologie der Bibel im Einklange mit der Zeitrechnung der Egypter u. Assyrier (Lit. Centralbl. 29).
- Rehmke, J., Das Princip des Katholicismus u. Protestantismus in der christl. Weltanschauung (v. C. Schaarschmidt: *Philos. Monatsh.* XV, 6 u. 7).
- Reinke, T., *Lineamenta Veri* zum Beweis des Heilsgrundes wider den Zweifel (v. Strack: *Beweis d. Glaubens* Juli).
- Rodrigo, F. G., *Historia verdadera de la Inquisicion* (v. Grifar: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 548—574).
- Rohling, A., Gnade und Freiheit, Gewissen und Gesetz (v. Limbourg: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 584—596).
- Roscher, W. H., Hermes der Windgott (v. C. Burrian: *Jenaer Litztg.* 31).
- Schleiden, M. J., Die Romantik des Martyriums bei den Juden im Mittelalter (v. H. Jungfer: *Jenaer Litztg.* 28).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. J. Oppert: *Gött. gel. Anz.* 25, S. 769—800).
- Stroehlin, E., *L'église et l'état* (v. F. v. Schulte: *Jenaer Litztg.* 31).
- Ulrici, H., Gott und Natur (v. F. Hoffmann: *Philos. Monatsh.* XV, 6 u. 7, S. 380—394).
- Wright, C. H. H., *Zechariah and his prophecies (Church Quarterly Review July)*.
- Wünsche, A., Der Talmud (v. W. Nowack: *Jenaer Litztg.* 27).
- Zahn, T., Geschichte des Sonntags, vornehmlich in der alten Kirche (v. A. L.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Zetzschwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. III. (v. F. Düsterdieck: *Gött. gel. Anz.* 24, S. 746—754).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus (v. Seifenberger: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 3, S. 527—538).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. G. v. S.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).

Durch die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig sind zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,
with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden
M. 60. —.

A. Firkowitsch und seine Entdeckungen.

Ein Grabstein den hebräischen Grabchriften der Arim.

Von Dr. Hermann L. Strack.

1876. M. 1. —

Da der Verfasser des Werkes „Achtzehn hebräische Grabchriften der Arim“ noch gegenwärtig in öffentlichen Erklärungen die Glaubwürdigkeit der von Abr. Firkowitsch „aufgefundenen“ Epitaphie und Epigraphie behauptet, machen wir von Neuem auf die oben bezeichnete Broschüre aufmerksam, in welcher Thatsächlichkeit und Zweck der Fälschungen überzeugend nachgewiesen sind.

Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit

nach den Inschriften dargestellt

von

Emil Schürer

Dr. u. o. Prof. d. Theol. zu Giessen.

Nebst 45 jüdischen Inschriften.

1879. gr. 4. 41 S. M. 4. —

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie

unter

steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.

1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehllaute.

Von Dr. G. Rülff.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 18.

30. August 1879.

4. Jahrgang.

Lenormant, Die Geheimwissenschaften Asiens, die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, deutsche Ausg. (Baudiffin).
Bruston, L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux (Baudiffin).
Güldenpenning und Island, Der Kaiser Theodosius der Große (Harnack).
Lebedew, Die allgemeinen Synoden des 4. und 5. Jahrhunderts (Harnack).
Hüfing, Der heilige Liudger, erster Bischof von

Münster, Apostel der Friesen und Sachsen (Bertheau).
Schneemann, Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse (Kattenbusch).
Brandes, Sören Kierkegaard (Lindenberg).
Bärthold, Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Kierkegaards (Derf.).
Wigand, Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit (Thönes).

Varnbüler, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft (Thönes).
Mariano, Cristianesimo Cattolismo e Civiltà (Benrath).
Burkhardt, Kleine Missionsbibliothek, 2. Aufl., umgearb. v. Grundemann, 3. Bd. Asien, I. Vorderindien (Wurm).
Plath, Gotsners Mission unter Hindus und Kolhs (Derf.).
Sonntag, Die Todtenbestattung (Meier).

Lenormant, Prof. François, Die Geheimwissenschaften Asiens. Die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, Autoris., vom Verf. bedeutend verb. u. verm. deutsche Ausg. 2 Thle. in 1 Bde. Jena 1878, Costenoble. (XI, 571 S. gr. 8.) M. 14. —

Ueber die geforderte erschienenen Originalschriften dieser Uebersetzung (La Magie 1874. La Divination 1875.) habe ich in Jahrgang 1876 dieser Zeitschrift C. 73 ff., 305 ff. berichtet. Die dort gegebenen Referate nebst Zustimmungen und Ausstellungen können im Allgemeinen auch für die deutsche Ausgabe gelten, obgleich die verbessernde und erweiternde Arbeit des Verfassers an zahlreichen Stellen zu erkennen ist. Die Verschiedenheiten der deutschen Ausgabe betreffen nicht nur Aenderungen in der Uebersetzung assyrischer und 'akkadischer' Texte, sondern vielfach auch die historische Darstellung. Namentlich ist an der letzteren, entschieden zum Vortheile, geändert worden im ersten Theile. Der Verf. verfährt jetzt in der Sonderung assyrischer (semitischer) und 'akkadischer' Religionsvorstellungen viel vorsichtiger (S. 143). Meine zu Theil 1 (Magie) vorgetragenen Bemerkungen sind in sehr entgegenkommender Weise berücksichtigt worden. In Theil 2 (Wahrsagekunst) ist weniger umgestaltet worden; das Urtheil über das Buch Daniel wurde beibehalten.

Ueber die Möglichkeit, 'akkadische' Texte zu entziffern, habe ich mich in der Besprechung von La Magie eines Urtheils enthalten. Ich mag jetzt nicht unterlassen zu gestehen, daß es mir — so sehr ich nach meiner laienhaften Beurtheilung der Sachlage davon überzeugt bin, daß das 'Akkadische' in der That eine besondere Sprache, nicht eine andere Schreibweise ist — nicht recht begreiflich ist, wie man sich getrauen kann, die Abweichungen der 'akkadischen' Texte von den assyrischen Paralleltexten zu verstehen (S. 4). Da jene Sprache erst mit Hülfe des Assyrischen zu rekonstruieren ist, würde ich es einstweilen gerathen finden, daß man sich hierauf beschränkte und für die Fälle, wo der assyrische Text die Erläuterung vermag, zunächst ein *non liquet* eingestände.

Daß der Gottesname Bin (S. 17 u. vielfach) beibehalten wurde, kann ich nicht billigen, da diese meines Wissens lediglich aus der Gleichsetzung der Namen X—idri und Benhadad (Benhadar) entnommene Benennung überaus unsicher ist. Dagegen freue ich mich, daß der Verf. כִּנְיָן als semitisches Wort anerkennt (S. 148); daß es ein solches sei, ist nach dem appellativen Gebrauche von כִּנְיָן Deut. 28, 18 sehr wahrscheinlich. Zu der Erwähnung des Benu, 'Phönix' S. 90, möge aufmerksam gemacht sein auf die auch für Theologen interessante Abhandlung von A. Wiedemann, 'Die Phönix-Sage im alten

Aegypten', Zeitschr. f. ägyptische Sprache 1878, S. 89 ff., wo auf Grund der Bedeutung des Vogelnamens *bennu*, 'der Zurückkehrende' der Ursprung der Phönixfabel aus einer Beschreibung des Sonnenkreislaufes (S. 105) dargestellt wird.

Die Uebersetzung lieft sich sehr fließend; neben wenigen Druckfehlern habe ich nur an einzelnen Stellen undeutliche Wendungen bemerkt; so S. 14: 'G. S. wurde ... im Besten seiner Arbeiten ... dahingerafft'; S. 333: 'einige Angaben halte ich für zu behauptend' (*affirmatif*). Durch die gewöhnliche Aussprache des französischen *ch* hat sich der Uebersetzer verleiten lassen von 'Terafchiten' statt von Terachiden zu reden. S. 92 ist *pleroma* als Masculinum behandelt.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Bruston, Prof. Ch., L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux. Discours prononcé ... dans la faculté de Montauban (in: Faculté de Théologie protestante de Montauban. Séance publique de rentrée le 16 Nov. 1878. Montauban 1878, Typ. Macabiau-Vidallet. S. 7—39. 8.; auch in: Revue théologique Janv. 1879 S. 199—231).

Wenn die alttestamentlichen Anschauungen vom Zustande nach dem Tode noch immer wieder unterfucht und dargestellt werden, obgleich kaum ein anderer Abschnitt der alttestamentlichen Theologie in demselben Maße zu endgiltigem Abschluß gelangt sein dürfte wie gerade dieser, so mag vielfach die gleiche Anschauung zu Grunde liegen, welche den Wolfenbüttler Fragmentisten bewog, der alttestamentlichen Religion den Werth einer Offenbarungsreligion abzusprechen, die nämlich, daß eine solche Religion ohne ausgebildete Unsterblichkeitslehre undenkbar sei. Deshalb hat man sich in apologetischem wie antiapologetischem Interesse eben auf diese Frage als eine Cardinalfrage geworfen und dadurch hüben und drüben der Verwirrung des bereits klar gestellten Sachverhalts redlich gedient.

Der Verf. der vorliegenden Rede erkennt unumwunden an, daß die Hoffnung eines unvergänglichen Lebens in der Gottesgemeinschaft für die Frommen kein von Anfang an vorhandener Bestandtheil der alttestamentlichen Religion ist; er findet in diesem unabweislichen Sachverhalte glücklicher Weise keine Minderung des Werthes dieser noch vor unseren Augen werdenden und wachsenden Religion, zu deren Gunsten vielmehr dies anzuführen sein möchte, daß sie ohne Einfluß von außen jene ihr ursprünglich fremde Hoff-

nung mit Nothwendigkeit erzeugte. So wie in dieser Rede für weitere Kreise den Gegenstand zu behandeln, ist den in solchen noch vielfach cursirenden irrigen Vorstellungen gegenüber durchaus nicht überflüssig. Der zugleich durch unbefangene Darstellung des geschichtlichen Sachverhaltes und warme Bewunderung der alttestamentlichen Religion ausgezeichnete Vortrag wird solcher Aufklärung in der besten Weise dienen. Ueberdies sind hier ausnahmsweise die Phönicier mit in Betracht gezogen. Die sie betreffenden Aufstellungen sind freilich fast ausschließlich negativer Art. Mit vollem Rechte lehnt der Verf. die Erklärungen ab, nach welchen der sidonische König Eschmunazar in seiner Grabinschrift sich als 'Sohn der Unsterblichkeit' bezeichnen und die Hoffnung seiner Aufnahme in die 'herrlichen Himmel' aussprechen soll (S. 8 ff.). Einen positiven Anhalt findet er nur in der Erwähnung der Rephaim (רפאים) in der gleichen Inschrift (S. 13); unter ihnen wird man allerdings kaum Anderes als die Schatten des Todtenreiches verstehen können.

Bei den Israeliten entwickelte sich nach der unzweifelhaft richtigen Darstellung des Verf. aus der anfänglichen Vorstellung von einem den Frommen und Unfrommen gleichmäßig zu Theil werdenden schattenhaften Fortleben die Hoffnung einer seligen Fortdauer zunächst nur bei einzelnen Frommen durch die Reflexion über die ungleiche und unbillige Vertheilung der Erdenchicksale. Nicht genugsam scheint mir dafür Psalm 73 (S. 27) zur Geltung gebracht zu sein, der meines Erachtens den besten Ausgangspunkt für die ganze Darstellung gebildet hätte. In den anderen Psalmen, welche für die gleiche Hoffnung geltend gemacht werden, kann ich dieselbe nicht so sicher wie der Verf. ausgesprochen finden; Ps. 49, 16 (S. 26) kommt noch am meisten in Betracht. Entschieden unwahrscheinlich ist es für mich, daß schon in Davidischen Psalmen diese Hoffnung ausgesprochen sei (S. 25 f.): die Messiasidee des älteren Prophetismus läßt sich nur entstanden denken zu einer Zeit, wo man allein an die Fortdauer des Volkes Israel glaubte; denn nur das in der messianischen Zeit lebende Geschlecht wird ihres Heiles theilhaftig, die vorangegangenen Generationen nur insoweit sie in ihren Nachkommen fortleben. Die Propheten aber werden doch wohl nicht jenes Glaubens an unzerstörbare Gottesgemeinschaft des Frommen entbehrt haben zu einer Zeit, als längst andere Israeliten zu demselben vorgedrungen waren. Die in Ps. 73 ausgesprochene Hoffnung wird man in der Entwicklung der israelitischen Religion, wie schon von anderer Seite bemerkt worden, nicht lange vor Jeremia ansetzen dürfen. Neben dieser Differenz hinsichtlich der Datirung hätte ich an Einzelheiten kaum etwas von Bedeutung in Zweifel zu ziehen, als die Erklärung von Hio. 19, 25—27 S. 33. Nur das sei noch zu der Andeutung S. 38 bemerkt, daß die Auferstehungslehre entstehen mußte, sobald man die Hoffnungen einer seligen Fortdauer der einzelnen Frommen und eines die Befeligung Israel bringenden irdischen Messiasreiches in Vereinbarung zu bringen suchte. An diesem Reiche können die Abgeschiedenen nur dann auch ihrerseits Antheil erlangen, wenn sie wieder auf Erden erscheinen. Der von dem Verf. nicht weiter berücksichtigten, seit längerer Zeit so sehr beliebten Herleitung der Auferstehungslehre von den Perfern bedarf es durchaus nicht; in der neuesten, überaus vollständigen und gründlichen Darstellung der persischen Anschauungen vom Zustande nach dem Tode von H. Hübschmann ('Die persische Lehre vom Jenseits u. jüngsten Gericht', Jahrb. f. protest. Theol. 1879 S. 203 ff.) ist (S. 242 f.) ein directer Zusammenhang mit Recht abgelehnt worden.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Güldenpenning, Dr. A., und Dr. J. Ifland, Der Kaiser Theodosius der Grosse. Ein Beitrag zur römischen Kaisergeschichte. Halle 1878, Niemeyer. (VIII, 240 S. gr. 8.) M. 7. —

In die Aufgabe, eine Geschichte Theodosius des Großen zu schreiben, haben sich die beiden Gelehrten so getheilt, daß Güldenpenning die Quellenkritik (S. 1—44) und die Darstellung der zweiten Hälfte der Regierungszeit des Kaisers von 389—395 übernommen (S. 161—240), Ifland die erste Hälfte bis zur Befiegung des Maximus geschrieben hat. Der Letztere hatte an dem Werke von H. Richter eine vortreffliche Vorarbeit, wenn auch Richter die Vorgänge in Ostrom nur soweit behandelt hatte, als sie mit den weströmischen im Zusammenhang standen. Die Verfasser, die eine durchaus einheitliche Darstellung geliefert haben, haben ihr Hauptaugenmerk auf die politische Geschichte gerichtet; in dieser Hinsicht ist ihre Arbeit als eine werthvolle Leistung bereits von einem Fachgenossen anerkannt worden. Sie haben aber auch die kirchliche Wirksamkeit des Kaisers natürlich nicht bei Seite gelassen. Neues haben sie in dieser Hinsicht nicht beigebracht; aber ihre Urtheile sind wohl erwogen. Indessen verdient eine Untersuchung Güldenpenning's in der quellenkritischen Einleitung die Beachtung der Kirchenhistoriker in hohem Maf. Der Verf. weist (S. 21—32) unwidersprechlich nach, daß die zwischen Sozomenus und Socrates bestehende Verwandtschaft nicht durch die Annahme einer gemeinsamen Benutzung derselben Quellen zu erklären ist, sondern daß Sozomenus einfach den Socrates ausgeschrieben hat. Schon der alte Valesius hatte dies behauptet und die Argumente, die er angeführt hatte, mußten eigentlich für Jeden, der sich die Mühe nehmen wollte, die Anmerkungen des Valesius zu lesen, entscheidend sein. Allein Holzhausen suchte in seiner Dissertation v. J. 1825 *de fontibus, quibus Socr., Sozom. et Theodoret. in scribenda historia sacra uti sunt*, das Gegentheil zu beweisen und seitdem ist namentlich durch Stäudlin (Gesch. u. Literatur d. Kirchengesch. 1827 S. 41 f. S. 64 f.) dieses Urtheil in den Handbüchern das Officielle geworden. Daß G. zu der Ansicht des Valesius zurückgekehrt ist und dieselbe durch eine zwar kurze, aber ausreichende Untersuchung aufs Neue bewiesen hat, ist sehr dankenswerth. Hoffentlich bricht sich nun die richtige Ansicht wieder Bahn; für die Geschichte des 4. Jahrhunderts ist die Erkenntniß, daß Sozomenus ein Plagiator gewesen, nicht unwichtig. Seine Kirchengeschichte stellt sich so als eine mönchische Uebearbeitung des Werkes des Socrates dar, welches ja aus verschiedenen Gründen die volle Billigung der Tonangebenden nicht finden konnte. Das völlige Verschweigen des Namens des Socrates seitens des Sozomenus ist auch bei billiger Berücksichtigung der damaligen literarischen Zustände nicht zu rechtfertigen; übrigens hat Sozomenus auch, wie Rosenstein gezeigt hat, den Namen des Olympiodor verschwiegen, obgleich er dessen Arbeit im 9. Buche benutzt hat.

G. meint, es dürfte schwer sein, überzeugende Beweise dafür vorzubringen, daß Theodoret den Socrates oder Sozomenus ausgeschrieben hat; auf eine Kritik der Quellen des Theodoret hat er verzichtet. Hier liegt noch eine Aufgabe vor, deren Lösung in hohem Grade wünschenswerth ist.

Giessen.

Ad. Harnack.

Лебедевъ, А., Вселенскіе Соборы IV. и V. вѣка. Обзоръ ихъ догматической дѣятельности въ связи съ направленіемъ школъ Александрійской и Антиохійской. Москва 1879.

[Lebedew, A., Die allgemeinen Synoden des 4. u. 5. Jahrhunderts. Uebersicht über ihre dogmatische Thätigkeit im Zusammenhang mit den Bestrebungen der alexandrinischen und antiochenischen Schulen. Moskau 1879, Deubner. (IV, 285 S. gr. 8.)]

Ref. hatte (diese Ztschr. 1877 Nr. 25) die Freude, ein beachtenswerthes Werk eines russischen Gelehrten, Iwanzow-Platonow's, zur Geschichte des Gnosticismus den Fachgenossen empfehlen zu können. Auch die vorliegende Leistung des außerordentlichen Prof. an der Moskauer geistlichen Akademie Lebedew darf als eine tüchtige Leistung bezeichnet werden. Allerdings steht sie, was Schärfe der Kritik und Selbständigkeit des Urtheils betrifft, weit hinter der von Iwanzow zurück; aber der Fleiß, welchen der Verf. überall bekundet hat, und der Umfang seiner Quellenstudien sichert ihr innerhalb der kirchenhistorischen Arbeiten der russischen Theologen einen hervorragenden Platz. Der Verf. ist, soviel Ref. weiß, der erste russische Gelehrte, welcher eine ausführliche Geschichte des trinitarischen und christologischen Dogma's im 4. und 5. Jahrhundert geschrieben hat. Dies ist auch daraus zu schließen, daß L. in dem ganzen Werke nur drei einschlagende russische Arbeiten citirt, nämlich des Bischofs Johannes Geschichte der ersten drei Concilien (1871), Tschelzow, Alte Symbolformen, und eine Abhandlung aus den „Чтения общ. люб. дух. просвѣщ.“ 1875 t. III: „Das Concil von Nicäa nach einem koptischen Texte“. Aus ersterem Werke scheint L. nicht viel gelernt zu haben; denn er läßt es ziemlich bei Seite liegen, dagegen scheint das zweite eine werthvollere Leistung zu sein; und die zuletzt genannte Abhandlung beschämt uns deutsche Theologen; denn während bei uns die von Revillout (*Journ. Asiat.* 1875 f. Ztschr. f. KG. Bd. I S. 130. 140) veröffentlichten koptischen Acten, soviel Ref. weiß, noch immer keiner gründlichen Untersuchung unterzogen worden sind, haben russische Theologen bereits i. J. 1875 die Acten geprüft und gegen R. auf die Unechtheit derselben erkannt. Ausser diesen drei russischen Arbeiten und der französischen des Abbé Martin über die Räubersynode citirt der Verf. nur deutsche Werke und Abhandlungen und zwar kennt er dieselben in einem beträchtlichen Umfange. Neben Hefele, Neander, Baur, Dörner, Böhringer, Möhler, Ullmann, Caspari, Hahn werden die Monographien von Hergenröther und Kihn über die antiochenische Schule, wird Kölling's tendenziöse Arbeit über den Arianismus, Arndt's Biographie Leo's I. u. f. w. benutzt. Selbst über die Existenz einer Jenaer Doctor-dissertation von Schapper, die christologischen Sätze der Synode von Chalcedon (1878) werden wir belehrt. Der Verf. aber hat aus diesen Büchern nicht einfach ein neues zusammengeschrieben, sondern wirklich die Quellen selbst gelesen und läßt auch diese meistens allein zu Wort kommen. So anerkennenswerth nun diese Belesenheit ist, zumal da sie sich in dem Werke nicht vordrängt, so sehr muß man es bedauern, daß der Verf. nicht die älteren Arbeiten zur Geschichte des 4. und 5. Jahrhunderts studirt hat. Mit Baur und Dörner kann sich der griechische Theologe im Grunde nicht minder befreunden als mit Hefele und Neander. Sie können ihn in der Behauptung und Durchführung seiner eigenen kirchlichen Ansicht nicht eigentlich stützig machen. Auseinandersetzungen aber mit den Dogmen- und Kirchenhistorikern aus der vorhegelischen Zeit hätten ihn zu Erwägungen gezwungen, die er jetzt nicht einmal streift. Seine dogmenhistorischen Ausführungen und dogmatischen Beurtheilungen bewegen sich deshalb ganz in den seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts aus-

getretenen Geleisen. Zum Unglück ist ihm noch die wichtige Arbeit von Zahn über Marcell unbekannt geblieben und so kommt er auch in seinen Bestimmungen des Begriffes *ὁμοούσιος* über die traditionellen Fehler nicht hinaus. Neues ist überhaupt bei uns aus dem Buche nicht zu lernen, so gewiß der Verf. seinen Landsleuten eine werthvolle Gabe gebracht hat.

Das Werk, in welchem alle rein kirchengeschichtlichen Fragen bei Seite gelassen sind, zerfällt in 10 Abschnitte. Der erste handelt nach einer Charakteristik der Parteien von dem nicänischen Concil, hauptsächlich von dem dort aufgestellten Symbol. Die Beurtheilung der Parteien mag daraus erkannt werden, daß der Verf. die homoousianische einfach als die conservative bezeichnet, während er die Arianer die liberal-rationalistische nennt. „Sie entfernten sich“ (S. 6) „von dem rechten, innerlichen Glauben; sie wollten die Fragen des Glaubens derselben Verstandesprüfung unterwerfen, wie alle übrigen Fragen. Den Glauben wollten sie dem Wissen unterwerfen. Sie bestanden in Bezug auf die Religion auf dem Wissen und achteten den einfältigen Glauben nicht hoch. Mit Kritik und Analysiren betraten sie das Gebiet der religiösen Fragen. . . Die arianisirenden Parteien wollten aber auch das Zeugniß der Tradition der Kritik unterziehen. Sie behaupteten, daß auch den ältesten Ansichten auf dem Gebiete des Glaubens ohne Prüfung nicht zu folgen sei u. f. w.“ Diese Probe möge genügen. Der zweite Abschnitt ist überschrieben: „Geographische Verbreitung der Nicäner und Antinicaner“; in dem dritten wird die dogmengeschichtliche Entwicklung des 4. Jahrhunderts an der Hand der Cappadocier bis z. J. 381 dargestellt. Der 4. Abschnitt ist ganz dem sog. constantinopolitanischen Symbole gewidmet. Ueber die Echtheit desselben hat der Verf. keine Scrupel. Selbst die Ansicht, daß es schon früher in Gebrauch war und zu Constantinopel nur als allgemeines Symbol proclamirt wurde, lehnt er ab. Er entscheidet sich vielmehr mit Neander dafür, das Symbol sei als eine in Cpel gemachte Erweiterung des Nicänums zu betrachten. Bei dieser Auffassung muß nur befremden, daß außer anderem ein sehr wichtiges Glied des Nicänums im Ctanum fehlt, nämlich die Worte: *τοῦτ' ἐστὶν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς*. Diese Schwierigkeit ist denn auch dem Verf. (S. 113 f.) bei seiner sehr ausführlichen Analyse des Symbols nicht entgangen. Er sucht sie unter Ablehnung der bisherigen Erklärungsversuche, namentlich des von Tschelzow (die Phrase sei als eine neben *μοούσιος* überflüssige weggelassen worden) auf einem eigenthümlichen Wege zu lösen: „Die Ausdrücke *γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς, τοῦτ' ἐστὶν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς* und *ὁμοούσιον τῷ πατρὶ* konnten auf den Gedanken führen, daß die Geburt des Sohnes Gottes vom Vater und seine Seinsweise in Gleichwesenheit aufeinanderfolgende Momente seien. Zuerst wird der Sohn geboren aus dem Wesen des Vaters und dann wird er zum Inhaber jener Gott-gleichwesentlichen Eigenschaften. Die Ausdrücke des Nicänischen Symbols konnten leicht zu einem solchen Gedanken Anlaß geben u. f. w.“ Diese Auskunft ist zwar ganz scharfsinnig, aber sie hat an keiner wirklichen Ueberslieferung einen Anhalt und vor Allem — das Cclitanum ist eben überhaupt nicht als ein erweitertes Nicänum zu begreifen.

In den 6 letzten Abschnitten wird die Geschichte des christologischen Dogma's dargestellt. Der Verf. hat für das Ephesinum auch die Publication von Hoffmann herangezogen. Ueberall ist er bemüht die Gegenätze auf tiefer liegende Differenzen zwischen der antiochenischen und alexandrinischen Schule zurückzuführen; der letzteren gelten seine Sympathien; aber natürlich muß auch er ihr unmittelbar vor dem Chalcedonenfe seine Gunst fast ganz entziehen.

Gießen.

Ad. Harnack.

Hüsing, Vik. Augustin, Der heilige Liudger, erster Bischof von Münster, Apostel der Friesen und Sachsen. Nebst 2 (lith.) Taf. Abbildungen. Münster 1878, Theissing. (XVI, 200 S. 8.) M. 3. —

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß der Verfasser dieses Büchleins durch das Verlangen nach Verehrung und Liebe zum heiligen Liudger, dem Gründer der Diocese, der er angehört, bewogen wurde, ein allseitiges, wahrheitsgetreues Lebensbild des hl. Bischofs zu entwerfen, — beginnt der Verf., der Vicar zu Münster ist, das Vorwort. Es ist demnach nicht zunächst ein historisches Interesse, das ihn zur Abfassung dieser Schrift bewogen hat. Doch kann im Ganzen wohl gesagt werden, daß er aufrichtig bemüht war, auf Grund der historischen Quellen und Forschungen das Bild des Heiligen wahr und treu zu zeichnen, wie er zum Schluß des Vorwortes sagt. Vor allem stützt sich sein Bericht natürlich auf die Darstellung des Lebens Liudger's von Altfried, dem zweiten Nachfolger desselben (Pertz, *Monum. Germ. II*, S. 402 ff.), welche der Verf. nach dem Abdruck bei den Bollandisten citirt; aber auch die jüngern Lebensbeschreibungen, sowie andere gleichzeitige und spätere Quellen und neuere Hilfsmittel sind in großer Anzahl benutzt; vgl. das nicht einmal vollständige Verzeichniß derselben nach dem Vorwort. Es fehlt dem Verf. nicht am Sinne für historische Kritik; so verwirft er z. B. S. 136 ff. die Angaben über die Beziehungen Liudger's zu Helmstedt, die sich in Thietmar's Chronicon und bei Späteren finden in wesentlicher Uebereinstimmung mit Rettberg (II, S. 479 bis 485), den er auch anführt. Die Nachrichten über die von Liudger während seines Lebens und nach seinem Tode verrichteten Wunder, welche sich theilweise schon bei Altfried, namentlich aber bei seinen späteren Biographen finden, hält er jedoch für geschichtlich beglaubigt und erzählt sie ausführlich, offenbar weil sie ihm zur Erreichung seines hauptsächlichsten Zweckes besonders dienlich sind. Nicht ohne Interesse ist die Geschichte der Verehrung, die Liudger gefunden, obschon auch in ihr Historisches und Legendarisches gemischt ist. — Die Abbildungen stellen die Abteikirche zu Werden und Münzen mit dem Bildnisse Liudger's dar. — Eine besondere Zugabe, deren der Titel des Buches nicht gedenkt, ist eine deutsche Uebersetzung des von Liudger verfaßten Lebens des Abtes Gregor von Utrecht, des ausgezeichneten Lehrers Liudger's. Diese Beigabe ist um so werthvoller, als es keinen ganz leicht zugänglichen Abdruck des Originals giebt. Der Verf. scheint sich erst später zu ihr entschlossen zu haben, da er in seinem vorangehenden Werke die *Vita Gregorii* nach Seitenzahlen der Brower'schen Ausgabe citirt, während es für die Leser bequemer gewesen wäre, etwa nach Capiteln auf die am Schluß des Buches vorhandene Uebersetzung verwiesen zu werden; auch hätten dann längere Citate aus dieser *Vita* fortbleiben können. Die Uebersetzung ließt sich gut und scheint genau zu sein; daß dreimal in ihr der 1. Thimotheusbrief angeführt wird, ist jedoch wohl mehr als ein Druckfehler.

Das Leben Liudger's selbst erzählt der Verf. etwas weitläufig und nicht ohne einzelne Wiederholungen; aber man gewinnt doch ein wohl im Wesentlichen richtiges Bild von der reichen und wichtigen Thätigkeit desselben und namentlich auch von dem Ansehen, in welchem er stand. Mitunter fehlt es an der rechten Deutlichkeit, woran auch der Ausdruck ab und an schuld sein mag. Daß katholische Leser vorausgesetzt sind, ist natürlich; ob diesen auch die Bezeichnung 'Passionssonntag' für den Sonntag Judica geläufig ist, vgl. S. 139, weiß Referent nicht zu sagen. Die Zeitangaben in der 5. Anm. auf derselben Seite, nach welcher *Kal. April.* der 25. März sein soll, beruht wohl auf einem Druckfehler; bei Pertz I. I. S. 414 sagt Altfried wenigstens *septimo Kalendas*

Aprilis. Genauer auf Einzelnes einzugehen ist hier nicht wohl möglich.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Schneemann, Gerhard, S. J., Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse. Dogmengeschichtliche Studie. [Ergänzungshefte zu den 'Stimmen aus Maria-Laach'. 9.] Freiburg i/Br. 1879, Herder. (160 S. gr. 8.) M. 2. —

Die thomistisch-molinistische, dominicanisch-jesuitische Controverse über das Verhältniß von Gnade und Freiheit, zur Zeit noch keineswegs geschlichtet, gilt speciell der Frage: worauf gründet sich der unfehlbare Zusammenhang der *gratia efficax* mit der actuellen Zustimmung des freien Willens? Die Thomisten antworten mit dem Hinweis auf die *physica praedeterminatio*, die Molinisten mit dem Hinweis auf die *scientia media* Gottes. Die ersteren statuiren die Unabhängigkeit der göttlichen Entschliessung hinsichtlich des Heiles der Einzelnen von der Freiheit derselben, die letzteren wollen gerade die Freiheit der Menschen hinsichtlich ihres Heiles sichern und statuiren die Rücksicht der göttlichen Entschliessung auf eben diese. Uebereinstimmend gehen beide Lehren davon aus, daß die Gnade das Heil beschaffen muß, auch daß Gott von Ewigkeit her beschlossen hat, wem das Heil zu Theil werden soll. Aber die Thomisten lehren die Absolutheit der entsprechenden göttlichen Gnadenabsicht, daher auch die Unwiderstehlichkeit und Erfolgsgewißheit derselben kraft ihrer eigenen Natur, die Molinisten die Bedingtheit der göttlichen Absicht durch die Rücksicht auf den Willen des Menschen und ihre Erfolgsgewißheit nur wegen der ewigen untrüglichen Voraussicht der bedingt zukünftigen freien Handlungen. Die vorliegende Broschüre eines Jesuiten will die Entstehung dieser Controverse im 16. Jahrhundert beleuchten. Sie will zeigen, daß die nicht anzutastende Autorität Augustins und des h. Thomas der Controverse, wie sie gegenwärtig steht, keineswegs im Sinne der 'Thomisten' präjudicirt. Die Lehren jener Heiligen sind überhaupt nicht nach den Gesichtspunkten bemessen, die gegenwärtig den Streit beherrschen. Doch sind sie jedenfalls den Jesuiten günstiger als den 'Thomisten'. Auch die Jesuiten wollen Thomisten sein. Es fragt sich nämlich, ob nicht sie den h. Thomas besser verstehen, als die sich speciell nach ihm nennenden Theologen. Die letzteren folgen der Auffassung des Bañez, eines Dominicaners, der in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Salamanca wirkte und hier den großen Streit der 'Thomisten' gegen die pelagianisirenden Jesuiten hervorrief. Die Broschüre giebt noch eine kurze Schilderung der Löwener Streitigkeiten über die Wirkksamkeit der Gnade, die durch Bajus erzeugt waren und welche das Vorspiel des größeren durch Bañez hervorgerufenen Kampfes gegen die Jesuiten darstellen. Eine spätere Broschüre wird vor Allem die Lehre des Vorsechters der jesuitischen Lehre, Molinas, darlegen und überhaupt erst die Geschichte des Streites verfolgen. Eine dritte soll die dogmatische Kritik des Streites bringen.

Gießen.

F. Kattenbusch.

1. **Brandes, Georg, Sören Kierkegaard.** Ein literarisches Charakterbild. Autorisirte deutsche Ausgabe. Leipzig 1879, Barth. (IV, 240 S. 8.) M. 4. —
2. **Bärthold, A., Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Sören Kierkegaards mit Bezug auf G. Brandes: 'Sören Kierkegaard, ein literarisches Charakterbild'.** Halle 1879, Fricke. (47 S. gr. 8.) M. — 80.

Eine Darstellung des Lebens und Entwicklungsganges Sören Kierkegaard's, von einem Manne geschrieben,

den ein Kenner skandinavischer Literatur, A. Strodtmann, als den 'echten geistigen Erben' Kierkegaard's bezeichnet hat, darf heutzutage, wo der dänische Autor in Deutschland immer bekannter wird, auf allgemeines Interesse rechnen. Zum ersten Mal tritt hier dem deutschen Leser ein in lebendiger, fesselnder Darstellung geschriebenes Gesamtbild von Kierkegaard's literarischer Production entgegen. Der Verf. bezeichnet selber sein Buch als einen Versuch, die Geschichte des Genius, den er schildern will, aus den ersten Keimen der Charakterbildung und Production klar zu machen und die verschlungenen, einander kreuzenden Linien seiner Entwicklung so gut wie möglich von den ersten Anfängen bis zu den letzten Resultaten zu verfolgen. Dafs dieser Versuch mit Geschick und Geist durchgeführt ist, wird Keiner dem Verf. abstreiten. Ob aber die hier versuchte Construction der innern Entwicklung Kierkegaard's in allen einzelnen Punkten der Wirklichkeit entspricht, ist eine andere Frage. Referent mafst sich kein Urtheil an, da ihm als einem des Dänischen Unkundigen die ästhetischen Schriften Kierkegaard's, auf die es hier vor Allem ankommt, unzugänglich sind. Zwei Bedenken aber drängen sich auf Grund des bis jetzt vorliegenden Materials dem Leser auf. Die Art, wie Brandes aus den ästhetischen Schriften die religiösen Probleme sich entwickeln läfst, steht mit directen Aeußerungen Kierkegaard's im Widerspruch. Derselbe behauptet wiederholt, dafs er nur und ausschließlich religiöser Verfasser sei, dafs seine ganze Verfasser-Wirksamkeit sich auf das Christenthum beziehe, direct und indirect, dafs seine ästhetische Production nur ein Incognito sei, ein Betrug im Dienste des Christenthums und der Plan seiner ganzen grofsartigen Production vor Ausführung des Gebäudes existirt habe. Falls nicht in diesen Aeußerungen eine Selbsttäufchung *a posteriori* untergelaufen ist (was als möglich immerhin zugeftanden werden mag), so wäre damit schon die Brandes'sche Construction in ihren wesentlichsten Punkten verurtheilt. Das zweite Bedenken ist dies: ob ein Mann, der dem Christenthum (nicht etwa irgend einer kirchlichen oder confessionellen Form desselben) so ferne steht, trotz aller gründlichen Kenntnifs der Schriften Kierkegaard's, trotz aller Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen, im Stande ist, ein richtiges Bild desselben zu zeichnen. Wenn der Verfasser Kierkegaard's freilich mafslose Polemik gegen die Mißbräuche in der heutigen Christenheit nur als eine 'Agitation' ansieht, wenn er behauptet, Kierkegaard habe damit geendet, 'die Axt gegen sein eigenes Gottesbild zu erheben', so erwecken solche Aeußerungen den Verdacht, dafs der Verf. das tiefste innerste Streben des Genius, den er schildert, nicht habe erfassen können, weil er selber auf einem völlig anderen Standpunkt steht.

Dafs diese Bedenken auch von Kundigeren getheilt werden, beweist die zweite oben angeführte Schrift. Herr Bärthold, der Polemik abgeneigt, will zwar keine Kritik oder Widerlegung des Brandes'schen Buches schreiben, sondern nur seinerseits einige Erläuterungen der ästhet. Schriften Kierkegaard's geben, in denen er sich gelegentlich gegen einzelne Aufstellungen des Brandes'schen Buches wendet. Leider aber hat er nicht den naturgemäfsen Weg eingeschlagen, kurz den Inhalt und Gedankengang der hauptsächlichsten ästhet. Schriften klar zu legen und dann ihre Beziehung zu den religiösen Schriften nachzuweisen, sondern giebt, ausgehend von gelegentlichen Aeußerungen in Kirchenzeitungen, zunächst eine Reihe mehr aphoristischer Bemerkungen (S. 1—19), um dann (S. 20—45) aus zwei ästhetischen Schriften Kierkegaard's 'die Wiederholung' und 'Furcht u. Beben' einzelne Punkte herauszuheben, die aber dem Leser, der das Original nicht vergleichen kann, wegen ihrer Zusammenhangslosigkeit vielfach unverständlich bleiben. Vielleicht wird die angeregte Controverse Veranlassung, dafs auch die ästhet. Schriften Kierkegaard's

in Uebersetzungen dem deutschen Leserkreis zugänglich gemacht werden. Bis dahin mufs, wer des Dänischen nicht mächtig ist, sein Urtheil, welche von beiden Auffassungen die berechtigte sei, *in suspenso* lassen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Wigand, Prof. Alb., Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit.

(Zeitfragen des christl. Volkslebens 17. u. 18. Hft.)

Heilbronn 1878, Henninger. (122 S. gr. 8.) M. 2. —

Es war durchaus wohlgethan, dafs die Herausgeber der 'Zeitfragen' auch den 'Darwinismus' von kundiger Hand behandeln liefsen. Denn es hat seine volle Richtigkeit, was der Herr Verfasser im Vorworte bemerkt, dafs es wohl kaum irgend eine Erscheinung gebe, welche so mächtig in die Gegenwart eingegriffen, so tiefe und weitverzweigte Wurzeln darin geschlagen hätte, als der Darwinismus (S. 4). Hat doch auch der Hegelianer Straufs durch den Darwinismus fogar zum Materialisten werden können! Ihn hätte man, wie E. von Hartmann in seinem Buche über den Darwinismus mit Recht bemerkt, durch philosophische Schulung vor materialistischer Gedankenlosigkeit geschützt glauben sollen. Kein Wunder, dafs so viele andere, weniger philosophisch geschulte Geister noch weit leichter gewonnen werden konnten! Und mit welcher Emsigkeit haben die Jünger der Lehre dieselbe popularisirt! Auch die niedersten Schichten unseres Volkes sind mit ihr oberflächlich bekannt, am genauesten aber mit den Consequenzen, die aus derselben gegen Religion und Sittlichkeit gezogen zu werden pflegen. Da thut in der That Aufklärung und Kritik noth.

Prof. Wigand aber war hervorragend befähigt, diese Aufgabe zu lösen, wie sein dreibändiges Werk mit dem Titel: 'Der Darwinismus und die Naturforschung Newton's und Cuvier's' (1874—76) zur Genüge beweist. Nicht ohne Grund sagt Hartmann a. a. O. von diesem Wigand'schen Buche, es sei das erste in deutscher Sprache erschienene, welches den Darwinismus in seinem ganzen Umfange mit voller Sachkenntnifs und scharfsinniger Argumentation kritisch beleuchte, und es dürfe als der Markstein bezeichnet werden, welcher die Grenze markire, von wo an der Darwinismus als solcher den Höhepunkt seiner Geltung in Deutschland überschritten habe.

Prof. Wigand hat nun die in dem grofsen Werke niedergelegten Ansichten in der kleineren Schrift kurz reproducirt. Dieselbe ist in 6 Abschnitte eingetheilt mit den Ueberschriften: I. Das Problem und seine Lösung. II. Prüfung der Voraussetzungen. III. Prüfung der Leistungen der Theorie. IV. Der wissenschaftliche Werth der Darwin'schen Theorie. V. Die Motive und die sittlich-religiöse Bedeutung des Darwinismus. VI. Die Zersetzung des Darwinismus und seine Zukunft.

Eine etwas genauere Skizze und Besprechung auch nur der Hauptpunkte würde den in der Literaturzeitung verftatteten Raum überschreiten. So möge denn nur Einzelnes noch erwähnt werden. Die Wigand'sche Kritik ist sehr scharf und auch nicht immer gerecht. So heifst es S. 65: 'Von einer Variabilität und Vererbung, sowie von einem Kampfe ums Dasein in Darwin's Sinne finden wir in der wirklichen Natur absolut Nichts'. Das ist doch offenbar zu viel behauptet, wenn auch zugegeben werden mufs, dafs Darwin die Tragweite dieser seiner Hauptprincipien weit überschätzt. S. 81 ff. wird Darwin beschuldigt, dafs er das Causalprincip verleugne, welches doch allein in der Naturwissenschaft Berechtigung hab. Er substituirt demselben die teleologische Erklärung. Aber es ist keineswegs Darwin's Absicht, teleologisch zu erklären. Dafs nur nützliche Veränderungen sich erhalten, betont er freilich überall. Aber er läfst sie nicht entstehen um des Nutzens willen, sondern nach ihm bilden sich aus irgend welchen natürlichen Urfachen sowohl schädliche und indifferente, als nützliche Varietäten, und aus natürlichen Urfachen gehen

**

die ersteren zu Grunde. S. 21 wird behauptet, daß die Paläontologie nur scharfe Sonderung der Arttypen zeige. Auch dies ist doch nicht ganz richtig, wie die Thierformen: *Ceratodus*, *Pterodactylus*, *Archaeopteryx* zeigen (vgl. K. E. von Baer, Studien u. f. w., 1876, II. S. 395 ff.).

Diese Ausstellungen, welchen auch noch andere beigelegt werden könnten, sollen aber den Werth der Wigand'schen Arbeit nicht schmälern. Wigand ist unbefangen genug, nur die Darwin'sche Selectionstheorie, nicht aber die Entwicklungslehre überhaupt zu bekämpfen. Nur ist der Bogen der Kritik mitunter etwas zu straff gespannt, obwohl dieselbe im Wesentlichen zutreffend ist. Insbesondere ist auch die Ansicht zutreffend, daß die Darwin'sche Theorie hauptsächlich deshalb so vielseitigen und großen Beifall sich erworben, weil man in ihr starke Stützen für die Positionen des Materialismus, besonders gegenüber Religion und Sittlichkeit, zu finden glaubte, wie dies ja auch Strauß im 'alten und neuen Glauben' (S. 175. 176) unverhohlen zugiebt. — Der Abschnitt über die Zerfetzung des Darwinismus ist in hohem Grade lehrreich und interessant, und durchaus angebracht ist auch die Lehre, die den Lesern ertheilt wird, daß die Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit viel mehr leiste, als von den Gläubigen in der Regel zugestanden werde (S. 110).

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Varnbüler, Thdr. von, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft. Leipzig 1878, T. O. Weigel. (VII, 109 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Der Verfasser theilt im Vorworte mit, daß er in seinen Aufsätzen die in Bezug auf einige wichtige Vorfagen ausgearbeitete Ankündigung einer neuen Weltanschauung gebe; und in Bezug auf diese letztere hoffe er im Leser die Ueberzeugung hervorzurufen, daß sie frei und gründlich durchdacht sei und sich nicht voreilig und unreif ans Licht dränge. Hiermit schon verspricht er offenbar viel; aber unsere Erwartung muß sich noch steigern, wenn wir hören, aus dieser Weltanschauung ergebe sich auf exact wissenschaftlicher Grundlage und im Einklange mit der modernen Naturwissenschaft die Wahrheit aller Fundamentalsätze des Christenthums. In dieser Beziehung wird dann von vornherein schon bemerkt, es sei nur ein dreieiniger Gott möglich, weil kein Bewußtsein denkbar sei, das nicht dreieinig wäre. Bescheidener wird freilich sogleich weiter hinzugesetzt, wenn die Aufsätze die volle Einsicht darin, daß die exacte Wissenschaft künftig mit der nur ihr eigenen Schärfe und Sicherheit zum Bewußtsein der Menschen bringen werde, was bisher die Tradition roh und unbestimmt gelehrt, noch nicht geben möchten, so wolle der Verf. auch schon zufrieden sein, wenn sie nur die Möglichkeit einer vollständigen Ausöhnung von Wissen und Glauben dargestellt hätten.

Die 8 Aufsätze haben die Ueberschriften: I. Die Aufgabe der Philosophie. II. Stoff und Geist. III. Vom Princip der Unterscheidung. IV. Wissen, Sein und Glauben. V. Die realistische Abstraction. VI. Unser Wissen *a priori*. VII. Die Einheit des Bewußtseins. VIII. Theodicee.

Im ersten Aufsatze geht der Verf. davon aus, daß das gegenwärtige Bewußtsein der Menschen zweispaltig sei. In demselben sei der Widerspruch vorhanden zwischen den Anforderungen, die wir in Bezug auf die Verwirklichung der Ideale der Gerechtigkeit, der Schönheit und des Glückes an die Vorsehung stellen, und dem thatfächlichen Bestehen einer Welt voll Ungerechtigkeit, Abscheu und Elend, wie sie unseren Sinnen entgegensteht und durch die positive Kenntniß der Natur uns immer mehr bewußt werde. Dieser Widerspruch müsse gelöst werden. Die Religion, welche bisher diese Aufgabe erfüllt habe, sei einer feindlichen Wissenschaft gegenüber waffenlos geworden. So müsse sie auf das

freie Denken sich stützen, um ihren alten Sitz wieder in Geist und Herz des Menschen aufzuschlagen. Das erforderliche freie Denken aber müsse zur Metaphysik sich ausgestaltet haben, um uns Gewißheit auch über unseren Ursprung und über den endlichen Zweck und Ausgang unseres Lebens zu geben. Mit unserem Denken nun sei untrennbar ein Streben verbunden, und zwar ein Streben nach Gewinn. So müsse auch unserem Leben thatfächlich ein Gewinn als Zweck gegeben sein; denn unsere Vernunft könne uns nicht immer und überall belügen und betrügen. Darum müsse es nicht nur im Walten der Naturkräfte, sondern auch in demjenigen der geistigen Kräfte eine befriedigende Weltordnung geben. Daß es nicht bloß eine Naturnothwendigkeit, sondern auch eine Vernunftnotwendigkeit gebe, welche mit jener in bestimmtem Zusammenhange stehe, müsse die Philosophie nachweisen. Zwar sei eine Weltanschauung vom Standpunkte der Naturwissenschaft, zu deren Objecten der strebende Gedanke nicht gehöre, auch ohne Zweckbegriff correct, aber von demjenigen Standpunkte aus, von welchem wir die geistigen Erscheinungen unseres Bewußtseins betrachten, sei eine solche absurd. Die Philosophie habe darum das Höhere, die Lehre von den Gesetzen des Bewußtseins, der Naturwissenschaft voranzustellen. Die kosmische Welt sei nur ein Element des menschlichen Bewußtseins und von letzterem *a priori* in ihrer Totalität umfaßt. Das Bewußtsein erzeuge in sich selbst die Erscheinung der Welt, aber ebenso gebäre es auch die Begriffe des Guten und Bösen, Begriffe, welche der reinen Natur ganz fremd seien und dem Leben ausschließlichs erst seinen Zweck und Gewinn gäben. Aber eben, weil diese Begriffe der Natur fremd seien, so müsse ein ewiges, dem logischen, ethischen und ästhetischen Bewußtsein ganz entsprechendes Leben gefordert werden. Daß dieses letztere möglich sei, müsse die Philosophie nachweisen. Dieselbe habe alles Sein unserem Geiste in harmonischem Zusammenhang einzufügen. Dieser eigene Geist aber sei freilich nicht das persönliche Ich (S. 14). Die Wissenschaft vom Bewußtsein habe vielmehr mit dem Satze zu beginnen: 'alle Ewigkeiten und Unendlichkeiten der Zeit und des Raumes und der in ihnen gegebenen Dinge kommen nur unserer Vernunft zu, in welcher allein deren Dasein sich kundgibt' (S. 14).

In den weiteren 7 Aufsätzen wird nun diese Wissenschaft vom Bewußtsein positiv entwickelt. Die gegebene Skizze des ersten Capitels nebst den erwähnten Ueberschriften der folgenden giebt eine ungefähre Vorstellung, wie diese Entwicklung vollzogen wird. Es kann natürlich nur die Aufgabe der Fachphilosophie sein, das Einzelne mit ihren Mitteln zu beleuchten. Was die Theologie betrifft, so müßte sie es ja als ein dankenswerthes Geschenk begrüßen, wenn der von F. A. Lange so klaffend dargestellte Riß zwischen der Idealwelt in uns und der wirklichen Welt außer uns glücklich überbrückt und außerdem noch die christliche Wahrheit philosophisch neu begründet werden könnte. Aber dem Unterzeichneten ist bei der Lectüre der Varnbüler'schen Schrift wiederholt der Eindruck geworden, daß die Wege Hegel's sich in derselben neu aufgethan haben, und: *vestigia terrent!* Es ist ja begreiflich, daß der Verf. in dem gegenwärtig brennenden Kampfe der Geister um religiöse Fragen die Philosophie zur Schiedsrichterin berufen glaubt; aber wie immer, wird sich wohl auch jetzt die Religion selbst helfen müssen.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Mariano, Raffaele, Cristianesimo Cattolico e Civiltà. Bologna 1879, Zanichelli. (586 S. 8.) L. 6.

Der politische Umschwung Italiens hat sich vor unseren Augen mit überraschender Schnelligkeit vollzogen. Die Bausteine lagen bereit, es bedurfte nur des

günstigen Momentes und der entschlossenen Arbeit geschickter Werkleute, um den Bau der Einheit zusammen zu fügen. Das ist nun seit 1859 erfolgt, und das erregnisreiche Jahr 1870 hat das Gebäude gekrönt. Allein der äußere Umschwung hat eine innere Umwandlung bisher nicht im Gefolge gehabt. Und doch bleibt ohne eine solche sein Werth für die Nation nur ein relativer. Was soll ihr die äußere Einheit, wenn nun nicht alle Kräfte in edlem Wettstreit auf und mit einander wirken, was soll ihr die äußere Freiheit, wenn sie nicht das Bewußtsein der sittlichen Verantwortlichkeit im Volke erweckt und an die Stelle der politischen und religiösen Gebundenheit früherer Zeiten einen Geist setzt, der sich seiner christlichen Pflichten und Rechte mit gleicher Entschiedenheit bewußt ist? Um einen solchen Geist der Selbständigkeit im Volke zu wecken, ist wenig geschehen. So lange die Herstellung der Einheit noch erst im Werke war, mochte man die Führer entschuldigen, wenn sie alles andere bei Seite ließen, um erst den Bau unter Dach zu bringen — bot doch auch der ideale Gehalt der nationalen Idee einen Ersatz. Aber daß man von oben herab auch nach 1866 und 1870 der allerdings überaus schwierigen Aufgabe, die italienische Nation innerlich umzubilden, sie der errungenen Freiheit würdig zu machen, fast geflistentlich aus dem Wege gegangen ist, das darf um so weniger Entschuldigung finden, da naturgemäß die nationale Idee viel von ihrer früheren Kraft einbüßen mußte seit dem Augenblicke wo es gelang, sie aus dem Reich der Wünsche und Träume in das der Wirklichkeit überzuführen. Die Geschichte wird einst — sie geht ja mit Epigonen immer strengereins Gericht — eine schwerwiegende Anklage gegen die jetzigen leitenden Staatsmänner Italiens erheben; sie wird ihnen mit Recht vorwerfen, daß sie nicht erkannt haben, was ihrem Volke noth that, ja daß sie absichtlich die Augen davor verschlossen haben. Denn während man alle mehr oder minder wichtigen Fragen des öffentlichen Lebens in die Hand nahm, hat man die wichtigste und brennendste von allen, die Centralfrage für Italien, nämlich die religiöse, stets umgangen, und wo sie sich, wie z. B. bei der Wegräumung gewisser Anachronismen auf dem kirchlich-gesellschaftlichen Gebiete, mit einzelnen Punkten ihrer Peripherie unabweisbar in die Gesetzgebung eindrängte, da hat man lediglich dem augenblicklichen Bedürfnisse Rechnung getragen und es stets ängstlich vermieden, auch nur die leitenden Gesichtspunkte für eine principielle Lösung aufzustellen.

Der Verfasser des obigen Werkes hat es nicht an Hinweisen auf die Wichtigkeit der religiösen Frage für sein Vaterland fehlen lassen. So lange die sogenannte ‚Conforterie‘ am Ruder war, hat er in einer Reihe von Schriften und in zahlreichen Artikeln des ‚Diritto‘, des hervorragendsten Organes der Linken, diese Frage und im Zusammenhange mit ihr die übrigen wichtigsten Probleme der inneren nationalen Entwicklung unermüdlich immer wieder behandelt. Als dann die Linke 1876 ans Ruder kam, hat er sich die vollste Selbständigkeit gewahrt und schweigend ihr Vorgehen beobachtet, bis er im folgenden Jahre (vgl. seine Schrift ‚*Il nuovo Parlamento*‘ 1877) constatiren mußte, daß die Führer dieser Partei eben so wenig wie die der anderen im Stande seien, die religiöse Frage zu würdigen, geschweige denn zu lösen.

Nach dem Vorstehenden wird es klar sein, was wir in Mariano's Werk zu erwarten haben: nicht das Programm einer Partei, denn eine solche hat sich bis heute nicht um den einsamen Denker geschaart; wohl aber die durch keine Rücksichten nach rechts oder links, nach oben oder unten beeinflussten Früchte seines Nachdenkens über das Wesen und die Lösung der größten Aufgabe, welche die Geschichte zu stellen vermag, nämlich die der religiösen Umwandlung eines ganzen Volkes. Der Rahmen der Darstellung ist dabei so weit gefaßt, daß M. von der Natur und Bedeutung des religiösen Elementes im all-

gemeinen ausgeht (Cap. I), dann das Specifiche des Christenthums als maßgebender Form des religiösen Gedankens feststellt (Cap. II), dem gegenüber die Verdunkelung des Christenthums im Katholicismus charakterisirt (Cap. III), um sodann zur Erörterung des Verhältnisses von Religion und Staat in specieller Anwendung auf die Verhältnisse in Italien und Deutschland überzugehen (Capp. IV—VI) und endlich die beiden jüngsten Versuche zur Lösung der kirchenpolitischen Frage zu besprechen, wie sie in den Werken Minghetti's und Curci's über die Beziehungen zwischen Kirche und Staat enthalten sind (Cap. VII). Diesen Ausführungen geht noch in Gestalt einer ‚*Introduzione*‘ (S. 1—91) eine Darlegung der gegenwärtigen Lage der religiösen Frage im allgemeinen, besonders in katholischen Ländern, voraus, sowie eine genauere Bestimmung des Standpunktes, auf dem M. selbst steht und der als ein positiv religiöser sehr entschieden von der indifferenten oder skeptischen Art der Betrachtung abweicht, wie sie in den Worten und Thaten der meisten seiner politisch oder literarisch wirkenden Landsleute hervortritt.

Obwohl M. niemals praktisch in die Leitung der italienischen Politik eingegriffen hat und obwohl er sich klar bewußt ist, daß für's Erste die hohen und idealen Gesichtspunkte, welche er aufstellt, sowie die ernstesten tiefgreifenden sittlichen Forderungen, die sich von selbst aus seinen Aufstellungen ergeben, wenig Aussicht haben, von den leitenden Staatsmännern zur Norm ihres Thuns erhoben oder auch nur gewürdigt zu werden, so ist sein Werk doch durchaus praktischer Natur. Der Grundton, wie er überall durchklingt, das Ziel, auf welches alle Einzeldarlegungen hinauslaufen, ist und bleibt: die centrale Bedeutung der religiösen Frage für Italien an's Licht zu stellen, die Nothwendigkeit eines Umschwunges auf religiösem Gebiete als unabweisbar für die Nation darzuthun. Wir glauben den eigentlichen Zweck des Werkes, zu dem alles Andere sich nur als Vorbereitendes oder Accessorisches verhält, hierin zu finden und dem Werke selbst nicht Unrecht zu thun, wenn wir dem entsprechend den uns zugemessenen Raum auf eine genauere Berücksichtigung von Capp. III, IV, V und VII verwenden.

Absolut zutreffende Parallelismen pflegt die Geschichte eines Volkes nicht darzubieten. Relativ aber findet unleugbar auf dem Gebiete des religiösen Lebens in Italien eine merkwürdige Aehnlichkeit statt zwischen dem gegenwärtigen Zustande und dem zur Zeit des herrschenden Humanismus, etwa gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Dort finden wir die Nation in zwei Klassen geschieden: Skeptiker und religiös Indifferente, die vom Christenthume nichts mehr wissen wollen und die den Rest ihres religiösen Gefühles in Adoration der schönen Form umsetzen, auf der einen Seite — auf der andern die ungebildete abergläubische und fanatische Menge, in welcher der Lebenshauch echter Religiosität ebensowohl wie in Jenen erstickt ist. Und zwischen Beiden die Geistlichen, die bestellten Hüter und Pfleger des religiösen Gedankens, die, theils der einen theils der andern Klasse angehörig, den Abgrund zwischen Beiden nur noch breiter und tiefer machen. So ist die innere Lage Italiens jetzt wieder, und das Uebel wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Wie könnte der theilnehmende Beobachter, zumal wenn er selbst ein Kind dieses Volkes ist, an solchen Thatfachen gleichgültig vorübergehen? Was M.'s Darstellungen im III. Cap. über das Verhältniß von Christenthum und römischem Katholicismus enthalten, ist nicht allein das Ergebniss einer tiefgehenden Auffassung von dem Wesen und der Entwicklung Beider, sondern enthält auch ein strenges Gericht über den Letzteren. M. weist nach, wie derselbe sich eindrängt zwischen die heilsverlangende Seele und ihren Gott und so dasjenige, was das Wesentliche und ewig Neue im Christenthum ist — wir nennen es

mit einem Worte, welches den romanischen Sprachen fehlt, die Kindschaftsidee — verfälscht und verdunkelt (S. 256 ff.). Er weist ferner nach, wie der in der ersten Entwicklung des Christenthums und auch noch bis tief ins Mittelalter hinein ein nothwendiges Gegengewicht gegen 'individualistischen Atomismus' bildende Objectivismus des römischen Systems im Laufe der Zeit verfeinert ist und nun durch das Gesetz des Buchstabens die Freiheit des Geistes tödtet (S. 262—268). Unter diese beiden Hauptgesichtspunkte bringt M. alle die Einzel-Erscheinungen, welche zusammen genommen als 'Verderbniss der Kirche an Haupt und Gliedern' hervortreten, und als Einer, der von Hegel und Baur gelernt hat, weist er auch hier die scheinbar zufällige oder willkürliche Verbildung als organische Entwicklung, als Ausfluss jener Verdunkelung der christlichen Grundidee nachzuweisen. Aber das Gesamtergebniss ist darum nicht minder entschieden. Sein Schlussverdict lautet: der Katholicismus, irreformabel so lange er seine jetzige Organisation, in welcher auch die Infallibilität nur eine nothwendige Consequenz ist, beibehält, kann sich mit der modernen auf Gewissensfreiheit und freier Bewegung des Gedankens beruhenden Cultur nicht verständigen und nicht vertragen. Was Italien speciell und sein Verhältniss zum römischen Katholicismus angeht, so wird dieses noch schwieriger und ein freundschaftlicher Vergleich ganz unmöglich dadurch, dass seitens des Papstthums die weltliche Herrschaft als Dogma in Anspruch genommen wird. Der Katholicismus hat im Mittelalter eine große Mission gehabt und erfüllt und für eine gewisse niedrige Stufe der Entwicklung eines Volkes mag er sie heute noch haben — aber den Anforderungen, welche die moderne Gesellschaft an eine Religionsform machen muss, welche sie beleben und erheben soll, ist derselbe nach keiner Seite hin in der Lage zu entsprechen (S. 268—300). Die Folge davon für die katholischen (romanischen) Nationen ist: sie können wohl das äussere Wesen der modernen Cultur sich aneignen, aber nicht den Geist derselben, und bei aller ihrer Begabung fehlt ihnen Eins — die durch die Reformation erneuerte und gekräftigte Religiosität der germanischen Völker (S. 306).

Man wird nach dem Vorstehenden M. nicht vorwerfen können, dass er seinen Standpunkt nicht scharf markire. Selbst in der katholischen Kirchengemeinschaft aufgewachsen und der Nation angehörig, in deren Mitte das Papstthum sich entwickelt hat und die ihm auch heute noch die fähigsten Werkzeuge liefert, hat er eigene Erfahrung von dem wahren Wesen des römischen Katholicismus gewonnen. Wie so viele seiner gebildeten Volksgenossen wendet er sich mit Entschiedenheit vom Katholicismus ab und bekämpft ihn mit allen Waffen des Geistes; aber darin zeichnet er sich vor den Meisten aus, dass er nicht bloß niederreißen sondern aufbauen, dass er ein positives, reines und lebensvolles religiöses Princip an die Stelle der katholisch-päpstlichen Idee, die sich so weit von der christlichen Grundidee entfernt hat, gesetzt sehen will. Was ist nun zu thun, um dieses Princip wieder zur Geltung zu bringen und damit die religiöse Frage zu lösen?

Darauf antworten die Ausführungen in Cap. IV und V. Cap. IV weist zunächst nach, dass der oberflächliche Liberalismus, der gerade in M.'s Vaterlande die größte Procentzahl von Anhängern zeigt, nicht im Stande ist, die Frage befriedigend zu lösen. Das Höchste, wozu derselbe es gebracht hat, ist die blendende Cavour'sche Formel: *Libera Chiesa in libero Stato*. Dieser Formel, deren praktischer Werth als eines geschickt erfundenen Schlagwortes bei einer schwierigen politischen Constellation nicht in Zweifel steht, liegt, wie M. richtig herausfühlt, der Lieblingsgedanke gewisser moderner Politiker zum Grunde, dass der Staat als solcher religionslos und also auch urtheilsunfähig in Dingen der Religion sei. Wie nun aber M. nachgewiesen hat, dass der moderne

Staat auf dem protestantischen Grundsatz der Gewissensfreiheit beruht, so weist er jetzt nach, dass derselbe seiner Natur nach kein anderer als ein christlicher Staat sein kann. Die Anerkennung dieser Thatfache führe freilich (S. 344 ff.; 358 f.) weder zur Forderung der 'Staatskirche', noch zur Aufstellung einer 'Staatstheologie', wohl aber fordere sie das bewusste Festhalten der religiösen Idee, wie sie im Christenthum ihre gültige Form gefunden habe, als Grundidee des Staates und führe im Zusammenhang damit eine auf partieller Coincidenz der höchsten Ziele beruhende wechselseitige Beziehung zu den kirchlichen Gemeinschaften herbei, also eine Verbindung von Kirche und Staat. Die principielle, kurze aber schlagende Kritik der Cavour'schen Formel findet sich S. 360—362.

Cap. V (*Il Cattolicismo e l'Italia*) fasst dann die ganze Frage nochmals mit Berücksichtigung der speciellen Zustände Italiens ins Auge. Seit den Zeiten der Reformation ist, wie M. hervorhebt (S. 372), jede Bewegung innerhalb des italienischen Katholicismus verschwunden, jeder freiere Luftzug abgesperrt. Italien hat es theuer bezahlt, das Papstthum in seinem Schoosse zu bergen. Freilich verlachen Viele dessen Ansprüche, wie einst die Humanisten die Religion. Aber es ist thatsächlich ein Factor von so großer Bedeutung, dass kein ernster Beobachter der Zustände Italiens veräumen darf, es in erster Linie in Betracht zu ziehen (S. 376 ff.). Das Papstthum, wie sehr es auch die christliche Idee verfälscht hat, vertritt doch zugleich — mag es sich die Befugnisse dazu auch nur arrogirt haben — eine größere Fülle von positiven sittlichen Elementen als das geeinte Italien, sofern man dieses der religiösen Idee entleert, und es wäre kindisch, zu glauben, dass auch nur die politische Frage der Einheit auf die Dauer gelöst sei, wenn es nicht gelingt, den seiner Natur nach unverföhnlichen Feind zu überbieten (S. 378—393).

Wie sich nun der Verf. den Weg denkt, auf welchem eine religiöse Erneuerung Italiens angebahnt werden soll, findet man in weiteren Umriffen von S. 401 an angedeutet. Als erste Bedingung erscheint ihm, dass die bisherige Indolenz des Laienelementes ihr Ende finde, dass den Gläubigen ihr Recht, sich ihre Geistlichen zu wählen, gewährt und der niedere Klerus gegen die Uebermacht des höheren und höchsten geschützt werde. Dieses und, setzen wir noch hinzu, eine angemessene Bethheiligung der Gemeinden an der Verwaltung des Kirchenvermögens, kann das jurisdictionale System leisten, dessen letzte schwache Fäden die Politiker der Cavour'schen Formel gern durchschneiden möchten und vielleicht schon durchschnitten hätten, wenn nicht die ohnehin übergroße centralisirte Gewalt der Curie sie doch bedenklich machte. Aber M. betont mit Recht, dass dies und Anderes (S. 403 ff.) nur Vorbedingungen sein würden und dass die Hauptaufgabe eine Durchdringung der Nation mit der echten religiösen Grundidee bleibt. Sein Ziel würde eine freie nationale christliche Kirche sein, die sich vorläufig noch neben und im Gegensatz zur Papstkirche zu entwickeln hätte, bis auch die übrigen Nationen deren Joch werden abgeworfen haben.

Direct auf die Bestrebungen der protestantischen Propaganda in Italien und ihre Erfolge bez. Misserfolge einzugehen unterlässt M. in diesem Werke, wie hoch er auch vom Protestantismus denkt und wie klar auch aus allen Ausführungen der Gedanke hervorleuchtet, dass nur auf dem Grunde der protestantischen Principien eine befriedigende Lösung der religiösen Frage möglich ist. Nur einmal im letzten Capitel (S. 564, A.) wendet M. sich an und gegen die *'evangelizzatori italiani'*, sofern sie als ihr Ideal die absolute Trennung von Kirche und Staat aufstellen. Fassen wir noch den Inhalt dieses Capitels ins Auge. Minghetti und Curci, zwei Männer, die nicht verschiedener gedacht werden können, haben sich jüngst fast gleichzeitig mit der kirchlichen Frage in Ita-

lien beschäftigt. Ref. hat die betr. Werke in dieser Zeitschrift (1878, Sp. 94 ff., 189 ff.) besprochen. In der Literatur Italiens hat seit langer Zeit keine Veröffentlichung so großes Aufsehen gemacht, wie insbesondere Curci's Buch. Freilich, wenn man die große Zahl von Artikeln und Schriften, welche es veranlaßt hat, als Maßstab für seinen absoluten Werth nehmen wollte, so würde man fehl gehen — eine unleugbar große relative Bedeutung aber hat es dadurch, daß der Verfasser es wagt, wenn auch aus sehr beschränktem Gesichtskreise heraus die Lösung der Frage zu versuchen, welche immer drohender und dringlicher über Italien heraufzieht. Und zwar sieht er diese Lösung in ehrlicher Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge von Seiten der Curie und Kirche, wobei denn freilich als Correlat die neue Aufgabe an diese herantreten würde, sich mittels des Einflusses, über den sie gebietet, zum Herrn auch der politischen Situation zu machen. Die freundliche Aufnahme, welche Curci inzwischen nach dem Tode Pius' IX. im Vatican gefunden hat, zeigt, daß man dort jetzt die praktischen Vorschläge des Jesuiten zu würdigen weiß. Der Grundgedanke des Minghetti'schen Buches dagegen ist, kurz gesagt, die Cavour'sche Formel, freilich nicht ohne gewisse Beschränkungen, wie die Praxis sie dem geriebenen Politiker als rathlich erscheinen läßt. Mit beiden Schriften setzt unser letztes Capitel sich auseinander — in welcher Richtung, kann nicht zweifelhaft sein, wenn man im Auge hält, daß Curci dem Begriffe der christlichen Religion den der römischen Kirche substituiert, und daß Minghetti bei aller Anerkennung der Bedeutung des religiösen Elementes daselbe doch nicht als die eigentliche Grundlage des Volkslebens gelten lassen will, weil er im Grunde Christenthum und Religion als überwundenen Standpunkt ansieht. Uebrigens steht, wie auch M. andeutet, die Nemesis für jenen oberflächlichen Liberalismus, zu dessen Vorkämpfer so auch Minghetti wird, schon vor der Thüre — mischt sich doch bereits in die jüngst versuchte neue Parteibildung im politischen Leben Italiens der Begriff der katholischen Kirche in sehr bedenklicher Weise ein. Vielleicht ist schon jetzt der Zeitpunkt nahe, wo auch in der italienischen Kammer die klerikalen Elemente compact hervortreten — im Senat sind sie bereits in größerer Anzahl vorhanden —: dann wird der entscheidende Kampf dort seinen Anfang nehmen. Ref. bedauert, daß er das gehaltvolle Werk M.'s nur kurz hat charakterisiren können. Aber es wird dem Leser klar geworden sein, eine wie bedeutame und eigenartige Erscheinung der italienischen Literatur man hier vor sich hat. Ref. hat es unterlassen, gegen Einzelheiten, besonders gegen ab und zu hervortretende allzu schroffe oder summarische Urtheile, Einspruch zu erheben, weil es ihm zunächst darauf ankam, den Gedankengang im Ganzen und Großen zu zeichnen und er sich in dem Wesentlichen der Auffassung mit M. eins weiß. Sonst würde in den verschiedenen Theilen des Buches Mancherlei, so z. B. das Urtheil über Lessing S. 322 A., das summarische und herbe Verdammungsurtheil über die nationalliberale Partei in Deutschland S. 437 f., die Darlegung über das Princip des Culturkampfes u. a. m. seinen Widerspruch hervorgerufen haben.

Bonn.

Benrath.

Missionschriften.

1. Burkhardt, Dr. G. E., *Kleine Missionsbibliothek*. 2. Aufl., gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Pst. Dr. R. Grundemann. 3. Bd. Asien. I. Vorderindien. Bielefeld 1879, Velhagen & Klasing. (X, 340 S. gr. 8.) M. 3. 60.
2. Plath, Missions-Insp. Privatdoc. Lic. Karl Heinr. Chrn., *Gossners Mission unter Hindus und Kolhs* um Neujahr 1878. Reisebriefe. Mit dem Bilde des Stifters u. zwei anderen Bildern. Berlin 1879, Buchhandlung der Gossner'schen Mission. (VIII, 292 S. gr. 8.) M. 3. —

Die Burkhardt'sche Missionsbibliothek wird in der oben angegebenen Abtheilung von Dr. Grundemann völlig neu bearbeitet. Nur den Rahmen des früheren Werkes hat er stehen lassen, und so mußte ganz Vorderindien in einem Heft abgehandelt werden. Jeder, der mit dem evangelischen Missionswerk einigermaßen bekannt ist, wird zugestehen, daß dadurch dem Bearbeiter seine Aufgabe sehr erschwert ist. Denn es steht in gar keinem Verhältniß zum Umfang des Missionswerks, wenn die dünn bevölkerten Polarländer Grönland und Labrador in einem Heft, die aussterbenden Indianer von Amerika in einem Heft, und nun das alte Culturland Vorderindien mit seinen 240 Millionen Einwohnern von mannigfaltiger Mischung, und seinen Hunderten von Missionaren, welche verschiedene Missionsmethoden repräsentiren, ebenfalls nur in einem Heft behandelt wird. Da Dr. Grundemann in der Vorrede (S. VI) auf unsere Recension der früheren Hefte (1878 Nr. 8) Bezug nimmt, aber die Haupteinwendung nicht richtig aufgefaßt zu haben scheint, möge zunächst ein Wort zur gegenseitigen Verständigung gestattet sein. Der Titel 'Kleine Missionsbibliothek' läßt in Bezug auf die Auswahl des Stoffs verschiedene Ansichten zu, wenn auch jedermann darunter ein Buch versteht, welches in die Mission einführen und eine Uebersicht über dieselbe geben soll. Um eine andere Disciplin zu vergleichen: eine Einleitung in das A. oder N. Test. ist etwas anderes als ein exegetischer Commentar, obgleich beide in denselben Gegenstand einführen sollen. Eine Einleitung kann ein ganz vortreffliches, gründliches Werk sein und doch weniger Abnahme finden als ein vielleicht weniger sorgfältig gearbeiteter Commentar, weil letzterer von mehr Leuten zum praktischen Gebrauch gekauft wird. Wenden wir dies auf die Missionsbibliothek an, so entsprach das Burkhardt'sche Werk in seiner ersten Auflage mehr einem Commentar als einer Einleitung, d. h. es suchte neben einer Uebersicht über das Ganze die schönsten und wichtigsten einzelnen Züge aus der Missionsgeschichte den Lesern vorzuführen. Grundemann hat in den zwei ersten Heften diese Weise beibehalten, von da an aber entspricht sein Werk mehr einer Einleitung, und zwar einer vortrefflich bearbeiteten Einleitung. Von Vorderindien nun war es bei der gegenwärtigen Ausdehnung der Mission gar nicht möglich, auf 340 Seiten mehr als eine Einleitung zu geben. Wir wünschen und hoffen zwar, daß das Buch auch in seiner gegenwärtigen Gestalt viele Abnehmer finde, und müssen es namentlich den Theologen als das beste Mittel zur Orientirung auf dem Missionsgebiet wiederholt empfehlen. Ref. möchte namentlich die Zuverlässigkeit dieses Führers hervorheben, denn er hat Gelegenheit gehabt, zwei Missionaren, die in verschiedenen Gefellschaften gearbeitet haben, die Abschnitte über ihre Arbeitsfelder und den Stand ihres Werkes vorzulesen, und beide haben erklärt, daß die Schilderung wahrheitsgetreu sei. Wer da weiß, wie schwierig für einen Fernstehenden bei aller Zuverlässigkeit der einzelnen Berichte die Zusammenstellung des ganzen Bildes ist, der wird diesen Vorzug nicht gering schätzen. Trotzdem fürchten wir, es werde die Grundemann'sche Bear-

beutung Missionsfreunde unter den Laien, so weit sie nicht für geographische Studien oder für die Grundsätze der Mission ein regeres Interesse haben, weniger befriedigen, weil fast keine Persönlichkeiten hervortreten. Ueberdies bedauern wir, daß Dr. Grundemann dieses Heft in so großer Hast auszuarbeiten hatte, daß er, wie er S. 337 Anm. 2 andeutet, 'abgearbeitet an Leib und Seele' zum Schluß eilen mußte. Dadurch ist derjenige Theil von Indien zu kurz gekommen, welcher für die Mission der wichtigste wäre, der Süden, namentlich die Tamil-Mission, wo die evangelische Kirche zuerst gearbeitet und bis jetzt am meisten Christen gesammelt hat. Wenn man auf der Karte von Vorderindien eine Linie zieht etwa von Madras auf der Ostküste nach Mangalur auf der Westküste, so wohnt auf dem verhältnißmäßig kleinen Dreieck, welches dadurch abgeschnitten wird, weit mehr als die Hälfte der eingeborenen evangelischen Christen von Vorderindien; es haben hier die bedeutendsten Missionare gearbeitet und sind die wichtigsten Missionsfragen verhandelt worden. Das tritt aber in unserem Buche nicht hervor, denn hier wird dieser Theil in weniger als 100 Seiten abgehandelt. Grundemann hat allerdings in den früheren Abschnitten schon manches besprochen, was sich auf Indien im Allgemeinen oder auf einen großen Theil des Landes bezieht, und er hat den Stoff mit großem Geschick so vertheilt, daß auch die Darstellung weniger fruchtbarer Missionsgebiete nicht langweilig wird, weil wir dabei über einzelne Seiten der Missionsthätigkeit überhaupt Aufschluß bekommen. Nur wäre bei dieser Vertheilung des Stoffs ein Register erwünscht, weil man manches, was man in der Einleitung sucht und was für Indien überhaupt oder für einen großen Theil des Landes gilt, erst bei einem einzelnen Missionsgebiet findet. — Die Urtheile des Verfassers über die Arbeitsweise der verschiedenen Missionsgesellschaften werden wohl bei den Betreffenden manchen Widerspruch hervorrufen; sie sind auch zuweilen auf bloße Vermuthungen gegründet, und es ist gewagt, zu behaupten z. B.: deswegen, weil die Gofsner'sche Mission unter den Kolhs so große Erfolge gehabt hat, die englisch-kirchliche unter dem ähnlichen Bergvolk der Santals dagegen so geringe, so müssen die englisch-kirchlichen Missionare es unrichtig angegriffen und die nationale Frage nicht richtig behandelt haben (S. 138 f.). Die nationale Stellung der unterdrückten Völker spielt allerdings eine große Rolle in der indischen Missionsgeschichte, aber man muß sich hüten, die Missionserfolge ohne Weiteres nach einer solchen Schablone zu beurtheilen, denn es giebt Völker in Indien, welche zu den Urbewohnern gehören und noch nicht den eigentlichen Hinduismus angenommen haben, und bei welchen dennoch die Arbeit der treuesten Missionare und Nationalgehilfen noch wenig ausgerichtet hat, z. B. auf den Nilagiris. Allein wenn wir auch einzelnen Urtheilen Grundemann's nicht beistimmen können, so ist es doch dem Buch zum Verdienst anzurechnen, daß hier die äußeren Verhältnisse, unter welchen eine Missionsgesellschaft arbeitet, und die Grundsätze, welche sie befolgt, genauer ins Auge gefaßt und mit den Arbeiten anderer Gesellschaften verglichen werden. Dadurch wird der Missionswissenschaft ein Dienst geleistet. Nur ist ein weiterer menschlicher Factor bei dem knapp zugemessenen Raum etwas zu kurz gekommen: die Persönlichkeit der bedeutendsten Missionare.

Was die Schrift von Plath über Gofsner's Mission unter den Hindus und Kolhs betrifft, so bedauern wir, daß Grundemann dieselbe nicht mehr zur Bearbeitung der vorhin besprochenen Abtheilung der Missionsbibliothek benutzen konnte. Denn die Gofsner'sche Mission ist in Nordindien die erfolgreichste und muß durch ihre raschen Fortschritte trotz allen dazwischen getretenen Schwierigkeiten und Aergernissen die Theilnahme der deutsch-evangelischen Christen in ungewöhnlichem Maße erwecken. Es wäre nur zu wünschen, daß sie namentlich in Nord-

deutschland auch mehr Geldunterstützung fände, nachdem die Berliner Freunde Gofsner's dafür gesorgt haben, daß dieses schöne Werk nicht ganz in die Hände der hochkirchlichen Anglikaner falle, von welchen die Missionare durch mangelhafte Geldunterstützung zu Gofsner's Lebzeiten schon zu abhängig geworden waren. Die vorliegende Schrift enthält Briefe von einer Visitationsreise, welche der gegenwärtige Inspector Plath im Winter 1877/78 machte, um das Werk durch eigene Anschauung kennen zu lernen, welches er seit einigen Jahren zu leiten hat. Wir werden zuerst in die Weltstadt Bombay und von da mit der Eisenbahn über Benares und die Gofsner'schen Stationen am Ganges nach jener Ecke geführt, wo der Reisende die moderne Culturfraße verlassen und auf dem altindischen Palki sich nach jenem Berglande tragen lassen mußte, welches von dem für das Christenthum so empfänglichen Volk der Kolhs bewohnt wird. Wir bekommen eine anschauliche Schilderung von Land und Leuten, von den Gebäuden der Hauptstation Rantschi, von den Gottesdiensten in der großen Kirche und auf einer anderen Station im Freien, von dem Schulfen der Mission u. s. f. Doch möchte ein Missionsfreund über manches noch genaueren Aufschluß wünschen, z. B. ob die eingeborenen Aeltesten, welche hauptsächlich die Leute zur christlichen Kirche herbeigeführt haben, auch wirklich im Stande seien und darauf ausgehen, die heidnischen Sitten und Anschauungen bei den 30,000 Kolhs auszurotten, welche sich der Berliner Mission angeschlossen haben. Wir wollen jedoch an einen Reisebericht nicht zu hohe Ansprüche machen. Der Stil wird dadurch etwas maniert, daß der Verf. von sich niemals in der ersten Person reden will und deshalb die Sätze ins Passiv setzt. Allein Darstellung und Gegenstand sind für jeden Missionsfreund so anziehend, daß man sich darüber wegsetzen kann.

Möfingen bei Tübingen.

P. Wurm.

Sonntag, Waldemar, Die Todtenbestattung. Todtencultus alter und neuer Zeit und die Begräbnisfrage. Eine culturgeschichtliche Studie. Halle 1878, Schwetschke. (III, 292 S. gr. 8.) M. 3. —

Die Schrift ist veranlaßt durch die Frage der Leichenverbrennung, oder, wie man sich euphemistischer auszudrücken liebt, der 'Feuerbestattung', die eine künstliche Agitation zu einer 'brennenden' in doppeltem Sinne zu machen versucht hat. Sie knüpft das Votum über diese Frage an eine Geschichte des Todtencultus unter den verschiedenen Völkern in alter und neuer Zeit, welche nur theilweise aus den Quellen selbst geschöpft, zum größeren Theile aus Darstellungen anderer hervorragender Schriftsteller über diesen Gegenstand entlehnt und nicht ohne Mühe zusammengetragen, klar geordnet und anschaulich erzählt ist, wenngleich nicht allenthalben knapp genug. Kann der Verf. auch für seine Schrift keinen besonderen Anspruch auf eigentlich wissenschaftlichen Werth machen, so ist dieselbe immerhin eine sehr dankenswerthe Arbeit, die über den Gegenstand hinlänglich orientirt, wozu es vollkommen genügt, wie es der Verf. thut, sich auf die bekannteren, geschichtlich uns näher stehenden Völker zu beschränken.

Ein Object für eine theologische Zeitschrift ist das Buch insofern, als der Verf. mit vollem Recht überall den Zusammenhang der verschiedenen Gebräuche bei Beerdigungen mit den eigenthümlichen religiösen Vorstellungen der einzelnen Völker und Zeiten ins Auge gefaßt und hervorgehoben hat. Der Verf. läßt zwar dabei ein tiefer begründetes selbständiges Urtheil vermessen, folgt aber im Ganzen bewährten Führern, und hat sich die Hauptresultate der einschlagenden Forschungen mit gutem Verständniß angeeignet. Bei der Darstellung der christlichen Anschauungen über die letzten Dinge als der religiösen Grundlagen der christlichen Be-

erdigungsgebräuche geht der Verf. unnöthiger Weise auf die moderne Speculation und ihren Widerspruch nicht bloß gegen die christliche, sondern überhaupt gegen die religiöse Anschauung vom Zustande nach dem Tode (Feuerbach, Schopenhauer etc.) ein, was den objectiven Eindruck seines Berichts nur stört.

In seinem Urtheil über die Leichenverbrennung behauptet der Verf. einen befonnenen und nüchternen Standpunkt. Er spricht sich gegen dieselbe unter reichen Citaten aus der neuesten einschlägigen Literatur aus medicinischen, ökonomischen, ästhetischen Gründen, und namentlich aus dem ihm durchschlagenden Grund der historischen Continuität aus, die es, um mit Jacob Grimm zu reden, uns verbietet, zu den Gebräuchen ferner Vergangenheit zurückzukehren, nachdem sie einmal überwunden sind. Wenn der Verfasser mit allen verständigen Theologen behauptet, daß vom dogmatischen Standpunkte aus an sich die Leichenverbrennung nicht beanstandet werden kann, so ist ihm darin gewiß nur beizupflichten; immerhin ist nicht zu verkennen, daß im Hintergrunde der Agitation für die Leichenverbrennung ein theilweise unklarer, theilweise bewusster Enthusiasmus für die antik-heidnische Weltanschauung im Gegensatz gegen die christliche steht, ein Standpunkt, der eine entschiedene Reaction bezeichnet und ein durchaus ungerechtfertigtes Ignoriren einer reichen, mit der ganzen Welt unserer Vorstellungen, unserer Sitte, unserer Poesie verwachsenen geschichtlichen Tradition in sich schließt.

Uebrigens müssen wir bei dieser Gelegenheit auf ein vorzügliches, auf gründlichen Studien beruhendes und sehr anziehend geschriebenes Schriftchen von Pfarrer Dr. Weber über diesen Gegenstand aufmerksam machen, das auch der Verf. wiederholt citirt.

Dresden.

Meier.

Berichtigung.

In der Anzeige des neuentdeckten armenischen Aristidesfragments (Theol. Literaturztg. Nr. 16, Sp. 375) ist Herr Garabed Thoumayan irrthümlich als Herausgeber des Fragments bezeichnet. Derselbe hat mit der Herausgabe nichts zu thun und war nur Herrn L. Gautier bei Anfertigung einer französischen Uebersetzung behülflich.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Neteler, B., Zusammenhang der alttestamentlichen Zeitrechnung mit der Profangeschichte. Münster, Theissing. (82 S. gr. 8.) 2. —
- Merx, A., Die Prophetie d. Joel u. ihre Ausleger von den ältesten Zeiten bis zu den Reformatoren. Eine exegetisch-krit. u. hermeneutisch-dogmengeschichtl. Studie. Beigegeben ist der äthiop. Text d. Joel, bearb. v. A. Dillmann. Halle, Buchh. d. Waisenhaus. (VIII, 458 S. gr. 8.) 10. —
- Orelli, C. v., Durch's Heilige Land. Tagebuchblätter. 2. Aufl. Basel, Spittler. (VII, 350 S. m. 1 chromolith. Karte. gr. 8.) 3. 20.
- Hausrath, A., Neutestamentliche Zeitgeschichte. 3. Aufl. 1. Thl. Die Zeit Jesu. München, Bassermann. (XVI, 515 S. gr. 8.) 10. —
- Thiersch, H. W. J., Die Kirche im apostolischen Zeitalter u. die Entstehung der neutestamentlichen Schriften. 3. verb. Aufl. Augsburg, Preys. (XXIV, 364 S. gr. 8.) 6. —
- Bloch, H., Die Quellen d. Flavius Josephus in seiner Archäologie. Leipzig, Teubner. (X, 169 S. gr. 8.) 4. —
- Lederer, S., Der spanische Cardinal Johann von Torquemada, sein Leben u. seine Schriften. Freiburg i.Br., Herder. (XI, 270 S. gr. 8.) 3. 40.
- Luther's, M., Vermischte Predigten. Hrsg. v. E. L. En-

- ders. 4. Bd., enth. die Predigten der J. 1535 bis 1537. 2. Aufl. [Sämmtliche Werke. 19. Bd.] Frankfurt a.M., Heyder & Zimmer. (VIII, 466 S. 8.) 4. —
- Corpus reformatorum. Vol. 48. E. s. t.: J. Calvini opera quae supersunt omnia. Edd. G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss. Vol. 20. Braunschweig, Schwetfchke & Sohn. (756 Sp. gr. 4.) 12. —
- Hübener, W., Die 3. allgemeine lutherische Conferenz beleuchtet. [Aus: „Ev.-luth. Freikirche.“] Dresden, H. J. Naumann. (42 S. gr. 8.) — 40.
- Mücke, Der Hohenzollern reformatorisches Kirchenwerk u. die Parteien der Gegenwart in der preuss. Landeskirche. Brandenburg, Wiefke. (V, 50 S. gr. 8.) 1. —
- Trede, K., Die Bergpredigt d. Herrn. Eine Weckflimme f. die Gegenwart. Reden. Kiel, Lipfius & Tischer. (VI, 397 S. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 80.
- Volz, W. L., Das heil. Vater-Unfer. 7 der letzten Predigten. Augsburg, Preys. (64 S. gr. 8.) — 80.
- Fäsch, L., Das apostolische Glaubensbekenntnis, erklärt u. erläutert. Augsburg, Preys. (96 S. gr. 8.) 1. 20.

Literatur des Auslandes.

- Pauthier, G., Les quatre livres de philosophie morale et politique de Chine; traduits du chinois de Confucius et Mencius. Paris, Charpentier. (471 p. 18.) 3 fr. 50.
- Stainer, J., Music of the Bible; with an account of the development of modern musical instruments from ancient types. London, Novello. (192 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Ljungberg, N. W., Chronologie de la vie de Jésus. Deux études. Paris, Vieweg. (XII, 94 p. 8.) —
- Rainsford, M., Lectures on Romans VII. London, Hoby. (250 p. 8.) 4 s.
- Godard-Faultrier, V., Note sur les croix en X de divers cercueils de plomb au IVe siècle. Angers, imp. Lachèse et Dolbeau. (11 p. 8. et 5 planches.) —
- Carlet, J., De l'origine de l'ogive et du style architectural des églises bourguignonnes du moyen âge classées parmi les monuments historiques. Beaune, Batault-Morot. (39 p. 8.) —
- Marchegay, P., Les prieurés anglais de Saint-Florent, près Saumur. [Extr. de la Bibliothèque de l'Ecole de chartes.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupley. (47 p. 4.) —
- Flygare, E., Anteckningar till den svenska ambassad-kyrkans i Paris historia 1626—1806. [Tr. i Linköping hos C. F. Ridderstad.] (31 p. 8.) —
- Plieux, A., L'épiscopat de Bossuet à Condom [1669—1671], supplément à la biographie et aux oeuvres de Bossuet. [Extr. de la Revue de Gascogne.] (48 p. 8.) Bordeaux, Lefebvre.
- Bouillet, T., Le rétablissement du culte catholique en 1797. Paris, Gervais. (16 p. 8.) —
- Valdameri, A., Sull' odierno conflitto tra i Rosminiani e i Tomisti: studio storico-critico-morale. Crema, tip. Campanini di E. Delmati. (170 p. 8.) —
- Anderson, W., Ecclesiastical crisis in the church of England: an examination of an address by C. L. Wood. With references and appendices. London, Hatchards. (124 p. 8.) 5 s.
- Bonald, de, Résumé sur la question du divorce considéré, aux XIXe siècle, relativement à l'état domestique et à l'état public de la société; suivi de la proposition faite à la Chambre des députés pour l'abolition du divorce en France, à la séance du 26 décembre 1815. Paris, Reichel. (VI, 56 p. 16.) —
- Cri d'un bonhomme qui se croit fondé en droit naturel et divin à répudier sa femme; suivi d'un projet de loi sur la divorce: par un magistrat français du XVIIIe siècle [1769]. Avec une préface de A. Naquet. Paris, Marescq aîné. (IV, 320 p. 18.) 3 fr. 50.
- Bissolati, L., Il principio logico dell' ascetismo: studio. Milano, tip. L. Bortolotti e C. (40 p. 8.) —
- Passaglia, P., La religione, rapporto all' uomo e alla società. Cesena, tip. C. Biasini. (130 p. 32.) L. o. 80.
- Félix, Christianisme et socialisme, ou le remède au mal social par la charité chrétienne. Conférences. Paris, Roger et Chernoviz. (XVI, 359 p. 8.) —
- Michelin, E., et A. Legrand, Étude sur la condition des personnes d'après le Koran. Lagny, imp. Aureau. (47 p. 8.) —
- Calder, A., The coming era. London, Trübner. (422 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Falcioni, Z., Coup d'oeil sur le christianisme; par un franc-maçon, disciple de la philosophie positive. Tours, imp. Juliot. (361 p. 8.) 5 fr.

Aus Zeitschriften.

- Williams, Monier, Indian religious thought. III (Contemporary Review Aug., p. 843—861).
- W., Abraham's Opfer (Ergänzungsblt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17 Sp. 302—306).

- Lewin, A., Jesus und Hillel (Jüd. Litblt. 32, S. 127, 33, S. 131, 132).
 Straufs, V. v., Das Veröhnungswerk Christi (Ergänzsblt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17, Sp. 293—301).
 Harnack, Adolf, Das Muratorische Fragment u. die Entstehung einer Sammlung apostolisch-katholischer Schriften (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 358—408).
 Schultze, M. V., Kritische Uebersicht üb. d. kirchl.-archäol. Arbeiten aus den Jahren 1875—1878 [Schluss] (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 464—484).
 Barelli, V., *Antica lapide cristiana, con fac-simile (Società storica per la provincia et antica Diocesi di Como: periodico Fasc. 2)*.
 Möller, Basilius, Die Grotte u. die Barmherzigkeitspflege in der alten Kirche (Deutsch-ev. Blätt. IV, 7, S. 463—479).
 Gafs, W., Zur Symbolik der griechischen Kirche (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 329—357).
 Nürnberger, A., Studien u. Skizzen zur Gesch. der drei ersten deutschen Nationalconcilien (Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 402—466).
 Knittel, Die Lehre des hl. Thomas über die Befreiung Mariens von der Erbsünde (Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 355—401).
 Hirschfeld, Geferah Schawab (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 368—374).
 Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 337—350).
 Metz, Ueber die in meinem Aufsatze „zur Gesch. d. Falschheit“ benutzten Quellen [Schluss] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 359—368).
 Grofs, H., Zur Geschichte der Juden in Arles (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 350—359).
 Lindner, T., Papst Urban VI. I (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 409—428).
 Wiefeler, K., Zu Luther's Reise nach Rom (Beweis d. Glaubens Aug., S. 422—428).
 Knaake, J. K. F., Seltener Druck einer Lutherschrift (Ergänzsblt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17, S. 307, 308).
 Lenz, M., Zwingli u. Landgraf Philipp. III. (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 429—463).
 Nippold, F., Weitere Veröffentlichungen über Servet u. Uebersicht der schwebenden Controversen (Jenaer Litztg. 32, Sp. 432—443).
 Brieger, T., Zur Correspondenz Contarini's während seiner deutschen Legation. Mittheilungen aus Beccadelli's Monumenti (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 492—523).
 Druffel, A. v., Nachträgliche Bemerkungen üb. den Augustiner Johann Hoffmeister (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 485—491).
 Fürer, Angelus Sileus, ein Räthsel des 17. Jahrh. (Beweis d. Glaubens Aug., S. 393—407).
 Gams, P., Nekrologien württembergischer Männerklöster [Fortf.] (Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 467—488).
 Lecky, W. E. H., *The history of the evangelical movement (Nineteenth Century Aug., p. 280—292)*.
 Drew, G. S., *An American divine: Horace Bushnell (Contemporary Review Aug., p. 815—831)*.
 Schulte, F. v., *The religious condition of Germany (Contemporary Review Aug., p. 773—800)*.
 Kohn, T., Das canonische Ehehindernis der Forderung der öffentlichen Ehrbarkeit und die Civilehe (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, S. 337—359).
 Kämpfe, W., Die *iurisdictio delegata* u. *mandata* im römischen u. canonischen Recht (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, S. 337—359).

Recensionen.

- Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo* (Beweis d. Glaubens Aug.).
 Bardenhewer, O., Polychronius (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Bartolini, D., *Di san Zaccaria Papa* (v. Kellner: Lit. Handw. 9 u. 10).
 Billing, G., *Luterska Kyrkans Bekännelse* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Fechner, G. T., Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht (v. P. Mehlhorn: Prot. Kirchztg. 33).

- Flint, R., *Anti-theistic theories* (v. A. M. Fairbairn: *The Academy* 2 Aug.).
 Foley, H., *Records of the English province of the Society of Jesus. V* (v. J. Raine: *The Academy* 2 Aug.).
 Frantz, E., Fra Bartolommeo della Porta (v. H. Laemmer: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. W. Sanday: *The Academy* 26 July).
 Hennes, P. H., Der Kampf um das Erzstift Köln zur Zeit der Kurfürsten-Truchsefs u. Ernst von Baiern (v. Cardauns: Lit. Rundschau 10).
 Herzfeld, L., Handelsgechichte der Juden des Alterthums (*The Athenaeum* 9 Aug.).
 Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentalthologie oder Apologetik (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 10).
 Komp, Fürstabt Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg (v. Steinl: Lit. Rundschau 10).
 Kraufe, C., Helius Eobanus Hessus. I (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Lange, J. P., Grundlinien einer kirchl. Anstandslehre (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Legge, J., *The sacred books of China: the texts of Confucianism. I* (v. R. K. Douglas: *The Academy* 16 Aug.).
 Leimbach, C. L., Patristische Studien. I. Ueber den christlichen Dichter Caelius Sedulius (v. E. Ludwig: Jenaer Litztg. 33).
 Linel, A., Der moderne Staat u. die Ziele des alten Glaubens (Lit. Centralbl. 33).
 Ljungberg, N. W., *Chronologie de la vie de Jésus* (v. M. Vernes: *Revue critique* 32).
 Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babil Pesachim of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge* (*The Athenaeum* 9 Aug.).
 Lupi, C., *Le antiche iscrizioni del duomo di Pisa* (v. R. Mowat: *Revue critique* 32).
 Martensen, H., Die christliche Ethik (v. Linsenmann: Lit. Rundschau 11).
 Morgott, F., Die Mariologie des hl. Thomas v. Aquin (v. Knittel: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Müller, F. M., *The sacred books of the east: vol. 1. The Upanishads* (v. A. Burnell: *The Academy* 9 Aug.).
 Müller, J., Masechet Soferim (v. . . n: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug.).
 Nilles, N., *Kalendarium manuale utriusque ecclesiae* (v. Schönfelder: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Oldenberg, H., *The Vinayapitakam* (*The Athenaeum* 16 Aug.).
 Pelesz, J., Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom. I (v. J. Hergenrother: Lit. Rundschau 10).
 Pitra, J. B., *Analecta sacra. I* (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 489—500).
 Pünjer, G. C. B., *De Michaelis Serveti doctrina* (v. F. Nippold: Jenaer Litztg. 32).
 Rabinowicz, S. M., *Legislation civile du Talmud* (v. Kroner: Jüd. Litblt. 32 u. 33).
 Raich, J. M., Briefe von u. an Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler, Bischof v. Mainz (v. Haffner: Lit. Rundschau 10; v. F. Hülskamp: Lit. Handw. 9 u. 10).
 Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. K. Werner: Lit. Rundschau 11).
 Schultz, H., Alttestamentliche Theologie. 2. Aufl. (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Sepp, Meerfahrt nach Tyrus (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Straufs, v. Torney, V. v., Essays zur allgemeinen Religionswissenschaft (v. A. E.: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Tollin, H., Michael Servet [vierzehn Schriften u. Artikel] (v. F. Nippold: Jenaer Litztg. 32).
 Varrentrapp, C., Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln (v. Cardauns: Lit. Rundschau 10).
 Walcott, M. E. C., *Church work and life in English minsters* (*The Athenaeum* 19 July).
 Wedewer, H., Grundriss der katholischen Kirchengeschichte (v. Hake: Lit. Rundschau 10).

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1879, viertes Heft.

Inhalt: Köstlin, Die Aufgabe der christlichen Ethik. — Gräßler, Die Ansichten über Unsterblichkeit und Auferstehung in der jüdischen Literatur der beiden letzten Jahrhunderte v. Chr. — Köstlin, Luthers letzter Verkehr mit Staupitz. — Eibach, John Milton als Theologe. — Nestle, Ein griechischer Bibelübersetzer neben Aquila, Symmachos und Theodotion? — Recensionen: Schrader, Reinschriften und Geschichtsforschung. Rec. v. Köstlin. — Körner, Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber. Rec. v. Weder. — Wiefeler, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volkes in der Urzeit. Rec. v. Herberg.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertfand & Pries in Leipzig.

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

III. Band, 3. Heft.

Inhalt: Gass, Zur Symbolik der griechischen Kirche. — Ad. Harnack, Das Muratorische Fragment und die Entstehung einer Sammlung apostolisch-katholischer Schriften. — Lindner, Papst Urban VI (erste Hälfte). — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (dritter, Schluss-Artikel). — Victor Schultze, Kritische Uebersicht über die kirchlich-archaeologischen Arbeiten aus den Jahren 1875—1878 (zweite Hälfte). — Druffel, Nachträgliche Bemerkungen über den Augustiner Johann Hoffmeister. — Brieger, Zur Correspondenz Contarini's während seiner deutschen Legation, Mittheilungen aus Beccadelli's Monumenten.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 19.

13. September 1879.

4. Jahrgang.

König, De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito (Strack).	Justini philosophi et martyris opera ed. Otto, Vol. III (Harnack).	Wuttke, Zur Vorgehichte der Bartholomäusnacht (Schott).
Rülf, Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I: Die Kehllaute (Strack).	Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der cop-tischen Christen, aus dem Arabischen überf. von Wüstenfeld (Harnack).	Wangemann, Gustav Knak, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (Rittschl).
Lowe, The Fragment of Talmud Babli Pesachim of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge (Strack).	Willis, Servetus and Calvin (Pünjer).	Matheson, Aids to the Study of German Theology, 3. ed. (Benrath).
Herbst, Des Schemtob ben Schaphrut hebräi-sche Uebersetzung des Evangeliums Matthäi, neu herausg. (Strack).	Tollin, Das Lehrsystem Michael Servet's gene-tisch dargestellt, 2. u. 3. Bd. (Pünjer).	Funcke, Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte (Lindenberg).
	Dühne, Geschichte der Kirchen und der Refor-mation im Fürstenthume Osnabrück (Bertheau).	Sartorius, Das Wort der Wahrheit, Heilsgeschichte des alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung (Lindenberg).

König, Lic Frdr. Ed., De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito. Ratione ducta maxime Geneseos capp. I—II eius historiam, naturam, vim examinavit. Lipsiae 1879, Hinrichs. (62 S. gr. 8.) M. 2. —

Nur ungern tadelt Referent, darum stellt er hier, wo er tadeln muß und loben kann, das Hauptsächliche Dessen, was er auszusetzen hat, voran, um freundlichere Worte folgen lassen zu können. S. 53 sagt der Verf.: *nullo tempore defuerunt, qui lectoribus impedimenta praeberent et aenigmata orationi insererent*. Diese Worte wären dem Büchlein ein passendes Motto; denn der Stil ist ein derartiger, daß fast auf jeder Seite mehrere Sätze sich finden, deren Sinn erst nach zwei- oder dreimaligem Lesen oder durch buchstäbliche Rückübersetzung ins Deutsche klar wird. So lange noch das lateinische Gewand bei Bewerbungen um den Licentiatengrad verlangt wird, mögen die betr. jungen Gelehrten sich ein Thema aussuchen, welches sich überhaupt in lateinischer Sprache behandeln läßt, bzw. welches sie in lateinischer Sprache zu behandeln fähig sind. Die theilweise in der Natur des erörterten Themas liegende Ausdrucksweise in dem hier zu besprechenden Buche fällt um so unangenehmer auf, da die Gedanken, welche der Verf. hat, gute sind, man sie aber nur mit großer Mühe präcis erfassen kann. Wie der oben angegebene Titel zeigt, beschäftigt sich der durch die Schrift „Gedanke, Laut und Accent als die drei Factoren der hebräischen Sprachbildung comparativ und physiologisch am Hebräischen dargestellt“ (Weimar 1874) vortheilhaft bekannte Verf. mit dem schwierigen Problem, ob, bzw. in wie weit man auf Grund sprachlicher Erscheinungen über Entstehungs-Zeit, -Ort und -Art eines Schriftwerkes urtheilen dürfe, und giebt in Bezug auf die einschlägigen Fragen so gehaltvolle Antworten, daß Jeder, der das Buch bis zum Schluß gelesen, das Gefühl haben wird, der größte Theil des Inhalts verdiene behalten und beherzigt zu werden. Da aber Wenige die Mühe haben möchten, die Schrift „*De Criticae Sacrae argumento*“ so oft zu lesen, bis sie den Inhalt wirklich in sich aufgenommen haben, spricht Ref. im Interesse der mit Mühe minder begabten Mehrheit den Wunsch aus, der Verf. möge sein Buch deutsch herausgeben und dann ein Inhaltsverzeichnis, sowie Register (Beides fehlt in der lateinischen Ausgabe) beifügen.

Daß *nisi in Pento nusquam* für das Femininum stehe, ist unrichtig, f. Frensdorff, massor. Wörterb. S. 234.

Warum hat der Verf. die vor dem Druck seiner Arbeit erschienene Schrift Ryffel's (*De Elohistae Penta-*

teuchici sermone, f. Theol. Litztg. Nr. 7, Lit. Centr.-Bl. Nr. 5) weder berücksichtigt noch genannt?

Berlin.

Hermann L. Strack.

Rülf, Dr. G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute. Leipzig 1879, Hinrichs. (55 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Für die Grammatik der Talmude ist, abgesehen von S. D. Luzzatto's *Elementi grammaticali del Caldeo Biblico e del dialetto Talmudico Babilonese*, Padova 1865 (welche M. S. Krüger in schlechtes Deutsch überetzte Breslau 1873) und Th. Nöldeke's trefflichen, aber diesen Gegenstand mehr nur gelegentlich berührenden Arbeiten (mandäische Grammatik u. f. w.) in diesem Jahrhundert nichts Wesentliches geleistet worden. Es ist daher erfreulich, daß Hr. Dr. Rülf seine eifriglich auf fleißigen Studien beruhenden Kenntnisse in dieser Richtung verworthe. Der uns vorliegende Theil seiner Arbeit liefert dankenswerthe Beiträge zur Herstellung einer Lautlehre der Talmude und zwar besonders durch sorgfame Vergleichung der Verschiedenheiten zwischen Babli und Jeruschalmi. In der Einleitung wird erst der Satz aufgestellt (S. 6): „Der jeruf. Talmud hat lexikalisch mehr das Hebräische bewahrt, während er sich grammatisch zu aramäischen Formen hinneigt; im babylonischen Talmud findet dagegen das umgekehrte Verhältniß statt“; dann folgt eine Erörterung der Ursachen, welche bewirkten, daß die Sprache der babylonischen Juden verhältnißmäßig wenig verwilderte, dagegen die der Palästinenfer sehr verderbt wurde. S. 20—33 sind die Arten, wie Gutturale mit einander vertauscht werden, durch Beispiele erläutert; S. 33—36 wird die Wiedergabe des *spiritus asper* und des *sp. lenis* durch ׀, bzw. א behandelt; S. 36—38 erhalten wir Beispiele für die Verwendung von א und ׀ als Vocalzeichen; der letzte Abschnitt endlich (S. 38—55) trägt die Ueberschrift: „Ueber den Schwund der Kehllaute“. Nicht in den Bereich seiner Darstellung gezogen hat der Verf. die Vertauschung der Kehlbuchstaben mit anderen Lauten; dagegen sind S. 47 Anm. Beispiele gesammelt für die Behauptung, daß der palästini-sche Dialekt den dumpfen Laut liebe.

Auf S. 1 scheint der Verf. die irrige Ansicht zu hegen, daß die Assyrier und Babylonier ursprünglich aramäisch gesprochen haben. — Wir schließen uns unter den Zwecken der Theol. Litztg. entsprechend kurzes Referat mit dem Wunsche, daß der Verf. seine für die Wissenschaft nützlichen Studien fortsetzen möge. Das letzte

Heft wird hoffentlich Inhaltsangabe und Register zum Ganzen bringen.

Berlin.

Hermann L. Strack.

The fragment of Talmud Babli P'sachim of the ninth or tenth century, in the university library, Cambridge, edited, with notes and an autotype facsimile, by lecturer W. H. Lowe, M. A. Cambridge 1879, Deighton Bell & Co. (XVI, 100 u. 10 S. gr. 4.)

Vier Pergamentblätter (die ersten und letzten einer aus acht Blättern bestehenden Lage) des talmudischen Tractats vom Osterfest [P'sachim] bilden die Veranlassung zu dem in der Ueberschrift genannten Buche. Sie wurden, wie schon so manches andere Werthvolle, in einem Bücherdeckel gefunden und sind daher an den Außenrändern, Bl. 1 und 8 auch oben, beschädigt. Außer der, wie es scheint, trefflich gelungenen durch Autotypie hergestellten Copie einer Seite bietet uns der Herausgeber den ganzen erhaltenen Text in buchstäblich getreuem Abdruck: Lücken sind durch Punkte und eckige Klammern (leider leer gelassene, während sie doch leicht nach der *editio princeps* hätten ergänzt werden können) bezeichnet. Was das Alter des Codex betrifft, so versichert Hr. Lowe vorsichtig zu sein, wenn er nicht über den Anfang des X., bzw. das Ende des IX. Jahrh. zurückgehe. Allerdings ist der Codex offenbar sehr alt; indess sind mehrere der dafür S. XIV, XV angeführten Gründe (besonders der siebente) nicht beweisend, und muß Ref. vorläufig noch an seinem schon mehrfach ausgesprochenen Satze festhalten, daß bei hebr. Handschriften weit leichter das Land, in welchem, als die Zeit, in welcher sie geschrieben sind, sich bestimmen läßt. — Der Einleitung folgen S. 1–48 kritische Noten, für welche die erste Ausgabe des Talmuds und die Dikduke Soph'rim von Rabbinowicz (vgl. Th. Litz. 1878, Nr. 11) benutzt sind. Die Noten enthalten gar Manches von allgemeiner Bedeutung, so z. B. S. 1–8 eine gründliche Untersuchung über Nun und Lamed als Präfixe der 3. Person (*sg. m.* und *pl. m. f.*).

Dem mit S. 48 endenden Buche sind zwei Anhänge beigegeben, beide werthvoll, aber ohne innere Beziehung zu dem eigentlichen Zwecke der Publication. Ref. hätte daher gern gesehen, wenn sie, und zwar in bequemerem Format, als besondere Broschüren wären veröffentlicht worden. I) Alphabetisches Verzeichniß der 524 Capitel der Mischna mit Angabe des Tractates, zu welchem sie gehören, und der Stelle, die sie in ihm einnehmen. Da die jüdischen Gelehrten früher fast ausnahmslos und auch jetzt noch sehr häufig den Talmud einfach nach dem Anfang des gemeinten Capitels citiren, so ist der Nutzen eines solchen Verzeichnisses für Jeden, der sich mit rabbinischer Literatur zu beschäftigen hat, ein sehr erheblicher. Bisher mußte man sich mit der in mehr als einer Beziehung mangelhaften Arbeit von Buxtorf behelfen. Die diesem Verzeichnisse beigegebenen Noten (S. 60–75) sind ein schätzenswerther Beitrag zu einer Einleitung in den Talmud. II) Bibliographische und biographische Notizen, besonders über Werke und Autoren, die in dem Vorhergehenden citirt werden (S. 76–100). Die hier gesammelten Bemerkungen sind eine äußerst nützliche Ergänzung zu jeder jüdischen Literaturgeschichte und geben speciell jüngeren christlichen Gelehrten, die sich mit Rabbinischem zu befassen haben, schnelle und genaue Aufklärung über das, was zu wissen sie am meisten benötigt sind, nämlich zahlreiche Abkürzungen für Autorennamen (מדרש"ל, מדרש"א u. f. w.) und viele Büchertitel (die meisten hebr. Büchertitel zeigen nicht den Inhalt an, sondern sind biblische Ausdrücke, und zwar oft Anspielungen auf den Namen des Verfassers, auch Lobpreisungen des Inhalts u. f. w.)

S. XII findet sich ein Verzeichniß der erklärten

Stellen des Neuen Testaments. Gern hätte Ref. noch ein Sachregister und ein Verzeichniß der besprochenen Wörter (bes. der hebräischen) gesehen. Doch will er keine Anzeige nicht mit Erwähnung eines Defiderats schließen, sondern mit aufrichtiger Anerkennung für das Streben und die Leistungen des Hrn. Verfassers, sowie mit uneingeschränktem Lobe der Cambrider Universitätsdruckerei, welche durch einige frühere und die vorliegende Arbeit sich als eine ebenbürtige Rivalin der berühmten Oxforder *Clarendon Press* gezeigt hat.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Herbst, Dr. Adolf, Des Schemtob ben Schaphrut hebräische Uebersetzung des Evangeliums Matthäi nach den Drucken des S. Münster und J. du Tillet-Mercier neu herausgegeben. Göttingen 1879, Dieterich. (29, 64 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Im sechzehnten Jahrhundert wurden zwei hebräische Uebersetzungen des Matthäusevangeliums herausgegeben, die eine 1537 durch Sebastian Münster, die andere 1555 nach einem von Jean du Tillet in Italien bemerkten Manuscripte durch Jean Mercier. Letztere ist, wie wir durch Joh. Bapt. Jonas (Convertiten, Prof. d. hebr. Spr. in Rom, 1668) und Rich. Simon (*histoire crit. des versions du N. T.*, 1690) wissen, von Schemtob Ifaak ben Schaphrut (wol besser als Schaphrut), und zwar bildet sie einen Theil von dessen i. J. 1385 vollendeten, gegen die Christen gerichteten Werke אבן ברוך (Jef. 28, 16). Hr. Dr. Herbst hat nun diesen Text mit Beifügung der zahlreichen Varianten der Münster'schen Ausgabe wieder abdrucken lassen. Allerdings ist die Originalausgabe selten; dieser Umstand kann aber ihren Neudruck nicht rechtfertigen, da sowohl das ihr zu Grunde liegende Manuscript noch vorhanden ist (Paris), als auch noch acht andere Handschriften bekannt sind (f. Einl. S. 10. 11). Warum machte Hr. Dr. Herbst nicht wenigstens den Versuch, die Benutzung der Leidener Handschrift, welche, soweit dem Ref. bekannt, einer außerordentlich liberal verwalteten Bibliothek angehört, in der Göttinger Bibliothek zu erbitten? Daß die Göttinger Bibliothek Steinschneider's außerordentlich wichtigen Katalog der Leidener Handschriften nicht besitzt (S. 10), ist in dem vorliegenden Falle keine Entschuldigung für die Nichtbenutzung dieses Buches. Der Herausgeber konnte aus demselben u. A. lernen, daß Cod. Leid. קטילה (Herbst S. 10 nach Wolf) hat, sondern richtig תטילה, d. i. Tudela, und daß Schaphrut nicht nur das Evangelium Matthäi, sondern mehr, wenigstens noch den Anfang des Marcus übersetzt hat. — Denen, welche keine Hilfsmittel für das Rabbinische besitzen und sich mit dieser Sprache etwas bekannt machen wollen, werden die Verzeichnisse der grammatischen Eigenthümlichkeiten und der nachbiblischen hebr. Wörter (Einl. S. 11–15) willkommen sein. — In der Aufzählung derjenigen Werke, welche der Ausgaben von Tillet-Mercier und von Münster gedenken, fehlt (Einl. S. 7): Franz Delitzsch, Paulus des Apostels Brief an die Römer in das Hebr. übersetzt, Leipz. 1870, S. 19.

Der Verfasser der *Bibliotheca Hebraea* heißt Wolf, nicht Wolff. — S. 9, Z. 12 lies 1374. — Daf. Z. 14. In Neubauer's *the fifty third chapter of Isaiah*, Bd. I, p. X steht richtig Tudela.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Justini philosophi et martyris opera. Ad optimos libros mss. nunc primum aut. denuo collatos recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit, translatione latina ornavit, indices adjecit Jo. Car. Th. Eques de Otto. T. II. Opera Justini addubitata. Fragmenta operum Justini deperditorum. Acta martyrii Justini et sociorum. Editio tertia plurimum aucta et emendata. Accedunt specimina lithogr. trium Codicum MSS. [A. u. d. T.: Corpus Apologetarum Christianorum saeculi secundi. Vol. III.] Jenae 1879, Fischer. (LXX, 324 S. gr. 8.) M. 8. —

Diese neue Auflage des 3. Bandes des *Corp. Apolog.* umfaßt dieselben Schriften, welche in dem 3. Bande der älteren Ausgabe enthalten waren: die *Oratio* und *Cohortatio ad Gentiles*, den Tractat *de monarchia*, die *Epistula ad Diognetum*, die Schrift *de resurrectione* — der Verf. erklärt jetzt ausdrücklich alle diese Abhandlungen für pseudojustinisch — die Fragmente aus verlorenen Schriften Justin's und das *Martyrium SS. MM. Justini, Charitonis etc.* Dreißig Jahre liegen zwischen der zweiten und dritten Ausgabe. Der Herausgeber nennt diese dritte Bearbeitung ein *Opus novum*; wenn diese Bezeichnung auch sehr hoch gegriffen ist, so ist doch die sorgfältige Revision sowohl der Prolegomena als des Textes an nicht wenigen Stellen zu constatiren. Der Umfang der neuen Auflage ist gegen die frühere um drei Bogen gewachsen; die Anlage des ganzen Werkes ist dieselbe geblieben und auch die Texte haben nur geringe Veränderung erlitten. Im Folgenden verzeichne ich in Kürze die wichtigeren neuen Aufschlüsse und Zusätze, welche diese Ausgabe bietet. Die Mittheilungen über den für die *Cohortatio* grundlegenden *Codex Paris. CDLI* v. J. 914 sind bereichert und zugleich ein *Specimen Cod.* beigegeben. In Bezug auf den *Cod. Claromont.* gesteht der Herausgeber nun zu, daß wir ihn ohne Einbuße entbehren können, weil er dem *Paris. CDL. haud dissimilis* sei. Wichtig, wenn auch nicht überraschend, sind die neuen Angaben über den im J. 1870 verbrannten *Cod. Argentoratensis*. Prof. Reufs in Straßburg hat im J. 1861 noch einmal die Handschrift für den Herausgeber nach dessen Ausgabe verglichen. Diese Revision hat endlich die vorzügliche Correctheit der Cunitz'schen Collation v. J. 1842 erwiesen, sodann die Nachweisungen bestätigt, welche v. Gebhardt in Bezug auf das Verhältniß des Codex zum Leidener *Apographon Stephani* und zum verlorengegangenen *Apographon Beureri* gegeben hat. Man darf jetzt mit Sicherheit sagen: es ist im 16. Jahrhundert nur eine Handschrift, eben die Straßburger, für den Diognetbrief bekannt gewesen. Aber auch die Hoffnungen, die man zur Entdeckung des *Apographon Beureri* auf die Notiz bei Hänel gesetzt hatte, in Glasgow befände sich ein Codex *Justini Orationes* enthaltend, sind gescheitert, nachdem sich jene Reden als justinianische erwiesen haben. Was die neue Textrecension des Diognetbriefs durch v. Otto betrifft, so weicht dieselbe von der Gebhardt'schen an 27 Stellen ab, von denen indeß nur 11 bedeutendere sind. Es scheint also trotz der schmalen und schlechten Textesüberlieferung ein ziemliches Einverständniß unter den Kritikern erzielt zu sein, wie denn auch v. Otto nur sehr selten Grund gefunden hat, von seiner früheren Recension abzuweichen. Möge aber dieses Einverständniß nicht über die große Zahl von höchst unsicheren Stellen täuschen! Abgesehen von 3 Sätzen, die v. Otto als Glossen aus dem Texte streicht (Cap. 3 u. 9), ist seine Recension gegenüber der Gebhardt'schen etwas conservativer. So vertheidigt er das *ἐτι καὶ νῦν* der Handschrift (c. 2 p. 155, 10 der Gebhardt'schen Ausgabe), ebenso *οἱ νῦν* (c. 2 p. 155, 17), *νομιζω* (c. 4 p. 156, 22. die meisten *οὐ νομιζω*). Ein Ertrag der neuen Vergleichung durch Reufs ist es,

daß nun c. 12 (p. 164, 10) [ὁ]ρων gelesen wird (nicht mehr αἰρων); Reufs hat darauf aufmerksam gemacht, daß der Codex vor dem ρων nur für einen Buchstaben Raum hat. Richtig ist auch *πλάνη* (nicht *πλάνη*) p. 164, 11. Endlich schreibt v. Otto p. 164, 14; *καὶ κηροὶ συνάγονται καὶ μετὰ κόσμον ἀρμόζονται*. Die 'Wachskerzen' sind aber doch zu befremdlich, so wenig die Conjectur *καιροί* befriedigend ist. In Bezug auf die Abfassungszeit des Briefes hat der Herausgeber p. LXI sq. die neueren Untersuchungen sehr vollständig verzeichnet, ein eigenes Urtheil aber nicht gefällt. Was das Alter der verbrannten Handschrift betrifft, so läßt v. Otto jetzt auch das 14. Jahrhundert offen. Für die *Oratio ad Gentiles* konnte der Verf. zum ersten Male die syrische Uebersetzung, welche in einem Codex *Nitriacus Mus. Brit. saec. VII.* sich findet und von Cureton im *Spicil. Syr.* veröffentlicht worden ist, benutzen. Freilich trägt dieselbe zur Constatuirung des griechischen Textes nicht viel aus, da sie mehr eine Paraphrase als eine Uebersetzung ist. Aber sie ist deshalb wichtig, weil sie nicht nur die Existenz der *Oratio* für das 7. (6. Jahrhundert verbürgt, sondern außerdem eine beachtenswerthe Notiz über ihren Ursprung bringt. Im Syrischen ist sie nämlich als Rede eines Ambrosius, eines vornehmen Griechen, bezeichnet. (Wörtlich nach Cureton lautet die *Inscriptio*: *Hypomnemata, which Ambrose, a chief man of Greece, wrote: who became a Christian: and all his fellow-senators raised a clamour against him: and he fled from them, and wrote and shewed them all their folly: and at the beginning of his discourse he answered and said: μή ὑπολάβετε πλ.*). Schon dieses ist wichtig, daß der Syrer den justinischen Ursprung verneint. Wie weit er sonst mit seiner Angabe im Rechte ist, kann hier nicht entschieden werden. An den Ambrosius, den Freund des Origenes, darf nicht gedacht werden (so Cureton, f. Caspari III, S. 368), ebenfowenig an Apollonius (so Nolte), wie auch von Otto sieht. Uebrigens weisen die *fellow-senators* nicht nothwendig nach Rom. Die *Codd. Mutinensis, Bononiensis, Florentinus* der *Cohortatio* hat der H. leider auch für diese Ausgabe nicht einsehen können. Wir erfahren aber, daß der erstgenannte Codex (*saec. XI.*), der auch die *Supplicatio Athenagorae* enthält, für diese von Cavendish i. J. 1860 verglichen worden ist. Sehr dankenswerth sind die sorgfältigen Nachweisungen über die Ausgaben und Uebersetzungen der pseudojustinischen Schriften (p. XXXIII—LVIII). Ueber den Ursprung der *Cohortatio* hat der H. sich nicht ausgesprochen. Auch über den Versuch Schürer's, die Abhängigkeit dieser Schrift von Julius Africanus zu erweisen (*Ztschr. f. KG.* II S. 319 f.) wird, wie über anderes, lediglich referirt. Für den Text des Martyriums Justini ist eine zum ersten Male durch Cozza vollständig verglichene, vaticanische Handschrift benutzt worden. Aber außer vier graphischen Kleinigkeiten besteht der Unterschied der neuen Recension von der alten darin, daß nun c. 5 *εἰς ἀσέβειαν μεταπίπτει* für *ἀσέβειαν εἰσπίπτει* gelesen wird. So las aber schon Papebroch; der neue Codex gerade bietet die letztere LA. Es ist eben, wie v. Otto selbst weiß, die 'neue Handschrift' lediglich eine corrigirte, jedenfalls ganz junge Abschrift des einzigen griechischen MS., auf welche die griechischen Recensionen des Martyriums sämmtlich zurückgehen, des Codex von Grottaferrata. Zudem hat sie schon Maranus verwerthet und deshalb v. Otto selbst in seiner früheren Ausgabe Lesarten aus ihr aufgenommen. Dann mußte sie aber jetzt anders verwendet werden und durfte im Apparat nicht als Cod. B neben Cod. A figuriren.

Ausführliche Register schließen den Band ab.

Giesen.

Ad. Harnack.

Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen.

Aus dem Arabischen übersetzt von F. Wüstenfeld.

I. Gotha 1879, F. A. Perthes. (X, 147 S. gr. 8.)

M. 3. —

Der Heiligenkalender der Coptischen Christen in arabischer Sprache, dessen Inhalt St. E. Assfemani (f. *Script. Vet. Nov. Collect. edit. ab Angelo Maio T. IV, p. 93*) nach zwei Handschriften der Vaticana angegeben hatte, soll hier zum ersten Male in deutscher Uebersetzung nach zwei Göttinger Handschriften vorgelegt werden. Das bisher erschienene 1. Heft umfaßt die drei ersten Monate (Tut, Babeh, Hatur = 29. Aug. bis 26. Nov., f. Ideler, Handbuch I, S. 140 f.). Aus der historischen Einleitung, die leider etwas kurz ausgefallen ist, erfährt man, daß der Heiligenkalender von dem Vater Amba Michael am Anfange des 15. Jahrhunderts zusammengestellt worden ist. Die jüngsten Daten in dem Kalender sind ± 1000 *aer. Martyr.* W. setzt das J. 1000 der Märtyrer = 1383 *p. Chr. n.* Ref. gesteht, daß ihm eine solche Berechnung bisher unbekannt gewesen ist. Nach Ideler ist 1000 d. M. = 1284 *p. Chr.* — Der Verf. des Kalenders erklärt in dem Vorwort, daß sein Werk nur eine Vervollständigung einer älteren Arbeit ist, welche er vorgefunden hat. Diese hat er wörtlich in sein Werk aufgenommen und zwar so, daß er seine eigenen Zuthaten durch ein Zeichen als solche kenntlich gemacht hat. Leider aber haben die Abschreiber dieses Zeichen fortgelassen. Auch jene ältere Arbeit läßt sich datiren; denn bei dem 3. Hatur heißt es, daß seit Theodosius des Großen Zeit beinahe 700 Jahre verflossen seien; also stammt die Urschrift aus dem 11. Jahrhundert. Aus welcher Zeit die beiden Göttinger Handschriften stammen, die durch nachträgliche redactionelle Aenderungen von einander verschieden sind, hat W. ebenfowenig mitgetheilt, als er uns eine Beschreibung der Handschriften gegeben hat. S. VI spricht er plötzlich von einem ersten und einem zweiten Theil des Kalenders; man erfährt aber nicht, was dies für Theile sind, sondern nur dieses, daß die beiden Göttinger Handschriften nur den ersten Theil enthalten. Der Heiligenkalender ist nach Vansleb in coptischer, arabischer und äthiopischer Sprache in Afrika in liturgischem Gebrauche; W. hält die coptische Recension für das Original, da das Arabische in hohem Grade barbarisch und fehlerhaft ist; doch sind bisher keine coptischen Exemplare in Europa bekannt geworden.

Die Ausbeute, welche der Kalender für die älteste Geschichte der Kirche gewährt, ist außerordentlich gering; über den Ertrag für die Geschichte der afrikanischen Kirchen seit dem Concil von Chalcedon mögen Andere urtheilen. Der Kalender wurde und wird wohl noch regelmäßig gelesen und enthält so ziemlich Alles das, was die afrikanischen Kirchen aus der Geschichte der ältesten Zeit jetzt noch wissen. Das ist eine nieder-schlagende Erkenntniß. Das meiste sind Mönchs-Novellen und Phantasien über fabelhafte Martyrien; aber nicht nur die geschmacklofen Legenden sind hier zu Facta geworden, sondern auch jedes Factum zur Fabel. Schauerlich monoton und öde ist dabei Alles. Die abendländischen Heiligenlegenden sind zu einem großen Theile anziehend, selbst werthvoll; denn sie sind aus der Anschauung eines mannigfaltigen christlichen und kirchlichen Lebens entsprungen; aber der Leser dieses Kalenders fühlt sich in die Wüste versetzt, in welcher auch die dürftigen Ruinen einer vergangenen Cultur kaum mehr erkennbar sind. Die meisten der hier erzählten Geschichten werden — wenigstens was die älteste Zeit betrifft — in den *Acta SS.*, bei Baronius und den Assfemani's sich finden. Man hätte von dem Herausgeber billigerweise erwarten dürfen, daß er statt diese Vermuthung auszusprechen selbst die Quellen des Kalenders nachwies und das Verhältniß desselben zu den sonst bekannten feststellte. Aber er hat sich begnügt, lediglich eine Uebersetzung zu liefern

und die Verwerthung Anderen zu überlassen. Nicht einmal dafür hat er geforgt, diejenigen Stellen zu erläutern, wo der Zusammenhang des Textes — aus der Uebersetzung zu schliessen — aufgehoben ist oder wo offenkundige Verderbnisse vorliegen. Im Folgenden macht Ref. auf diejenigen Erzählungen im Kalender aufmerksam, die ihm selbst von Interesse waren.

Zum 3. Tut wird eine alex. Synode im 2. Jahre Dionysius' d. Gr. vermerkt, welche sich mit der Frage beschäftigte, ob die Seele mit dem Körper sterbe. Es wird erzählt, Dionysius habe die Anhänger dieser Lehre verdammt und gegen sie eine Schrift geschrieben, welche mit den Worten begonnen habe: 'Siehe, die Liebe Gottes zu den Menschen ist wahrlich sehr groß'. Zur Sache ist Euseb. *h. e.* VI, 37 zu vergleichen. Zum 11. wird die auch sonst bekannte Geschichte von Basilides, dem Schwager der Kaisers Numerianus, zum 21. die Geschichte des Magiers und nachmaligen Bischofs von Carthago Cyprian, zum 24. die des heiligen Apostels Quadratus erzählt. Letzterer wird als athenienfischer Philosoph aus vornehmerm Geschlecht geschildert, aber seine Apologie nicht erwähnt.

Am Tag des constantinopolitanischen Patriarchen Paulus (5. Babeh) wird auch des römischen Bischof Julius und seiner Beziehungen zu Athanasius gedacht, während der Bischof Liberius eine besondere Stelle (9. Babeh) erhalten hat. Es wird erzählt, Liberius, ein früherer Mitschüler Julian's, sei mit dem h. Basilus zusammen nach Antiochien gegangen, um den Kaiser zu bekehren. Dieser habe sie gleich beim Beginn gefragt: 'Wo habt ihr eueren Zimmermannssohn gelassen?' Da antwortete ihm der h. Basilus: 'Er arbeitet an Deinem Sarge'. Hier ist also die eine der von Sozomenus (VI, 2) und Theodoret (III, 23—25) erzählten Legenden auf die beiden hervorragenden Bischöfe übertragen. Natürlich wurde Liberius eingekerkert. 'Er war ein heftiger Gegner der Arianer, verfolgte sie und vertrieb sie aus seinem Sitze'. Am 12. Babeh feiert die coptische Kirche das Gedächtniß des Bischofs Demetrius. Ein ungelehrter Landmann, sei er 62 Jahre alt Bischof geworden und im 105. Jahre nach 43jähriger Amtszeit gestorben. 'Er lernte viele Wissenschaften und konnte über viele Lehren reden... Zu seiner Zeit erschienen mehrere Andersgläubige, die Namen einiger sind Clemens, Origenes, Arianus u. A. Sie setzten lügenhafte Bücher auf, da verfluchte er sie und excommunicirte sie... Er ist es auch, welcher die Rechnung der Epakten ordnete..., ordnete die Rechnung der Fastenzeit und sandte eine Abhandlung darüber an alle Obern in Rom, Antiochia, Ephesus, Jerusalem, welche dies billigten'. Die Ostersynode unter Victor ist auf den 10. Hatur angesetzt und dort heißt es genauer von Demetrius, er habe die Osterberechnung an Victor, Papst von Rom, Maximus, Patriarchen von Antiochia, und Agapius, Patriarchen von Jerusalem gefandt (S. 110). Letztere Stelle verdient den Vorzug schon deswegen, weil Ephesus hier fehlt. Der Bericht stimmt überein mit einer Notiz in der Chronik des Eutychius, auf welche ich (Zeit d. Ignat. S. 45) wieder aufmerksam gemacht habe. Dort ist der jerusalemische Bischof 'Gabius' genannt. Weder ein Gabius noch ein Agapius ist bekannt; man hat wohl an Gajus zu denken. Diese Notiz, sowie jene über das hohe Alter des Demetrius, ist nicht unglaubwürdig und für die Chronologie der Bischöfe von hohem Werthe. Zum 14. Babeh: der Evangelist Philippus wird von dem Apostel gleichen Namens unterschieden, aber doch selbst 'der heilige Apostel genannt'. Zum 19. Babeh ist die antiochenische Synode gegen Paul v. Samosata vermerkt; sie wird in die Zeit des Kaisers Valerius, 45 Jahre vor der Nicänischen Synode (!) angesetzt (auch hierfür ist Eutychius zu vergleichen). Der Brief des Dionysius nach Antiochien in dieser Angelegenheit (Euseb. VII, 27, 2) wird ausführlich seinem Inhalte nach in wenig glaubwürdiger Weise beschrieben.

Interessant ist die Angabe über den römischen Bischof Felix zum 6. Hatur, daß derselbe viele Abhandlungen und Bücher, die sehr nützlich seien theils zur Ermahnung und Unterweisung, theils über die Lehre und Glaubenssätze, hinterlassen habe. Man darf vermuthen, daß diese Notiz sich auf jene unter dem Namen des Felix von den Apollinaristen untergeschobenen Schriften bezieht, die nachmals namentlich den Monophysiten so willkommen gewesen sind (f. Caspari, Quellen zur Gesch. d. Tauffymbols Bd. IV). Zum 10. Hatur ist die römische Synode unter Victor (f. ob.), zum 9. die nicänische vermerkt. Die Beschreibung der Synode ist recht erbaulich. Im Eingang wird mitgetheilt, daß keiner unter den 318 Vätern gewesen sei, der nicht schon gefoltet worden wäre, namentlich wird die Gestalt des ehrwürdigen Bischofs Thomas von Marasch beschrieben. Jedes Jahr hatten sie ihm ein Glied abgeschnitten, und so war er an beiden Händen und Füßen verstümmelt, die Backen- und Vorderzähne ausgerissen, beide Ohren und Nasenflügel, beide Lippen abgeschnitten, und der Körper vom Brennen mit Feuer schwarz geworden. Dann heisst es: „Der Kaiser Constantin liefs für sie einen grossen Sitzungsfaal einrichten und stellte seinen Sessel unten an; den Anfang machte er mit dem Bischof von Marasch, den er auf jede Stelle seines Körpers küsste, wo ihm ein Glied abgeschnitten war. Dann übergab er ihnen sein Scepter, sein Schwert und seinen Ring und sprach zu ihnen: Heute überlasse ich Euch die priesterliche und weltliche Herrschaft, wen ihr behalten wollt, den behaltet, und wen ihr vertreiben wollt, den vertreibt! . . . Der Herr Christus war mitten unter ihnen, weil viele von ihnen, deren Verstand erleuchtet war, die Anwesenden gezählt und 319 gefunden hatten, und auf den aufgestellten sichtbaren Stühlen fanden sie nur 318“. Es folgt der Text des Glaubensbekenntnisses, aber mit sehr bemerkenswerthen Abweichungen. Das Constantinopolitanum wird ausdrücklich als eine Ergänzung des Nicänums bezeichnet. Zum 18. Hatur ist der Märtyrertod der Atrasis, einer Tochter des Kaiser Hadrian, angemerkt. Von dem Märtyrer Mercurius unter Decius (25. Hatur) wird erzählt, er sei es gewesen, der nachmals auf Bitten des h. Basilii die Christen an dem Kaiser Julian gerächt und die tödtliche Lanze vom Himmel herabgeschleudert habe. Diese Legende geht auf uralte, schon im 4. und 5. Jahrh. colportirte Erzählungen zurück.

Gießen.

Ad. Harnack.

Willis, R., M. D., Servetus and Calvin. A study of an important epoch in the early history of the Reformation. London 1877, King & Co. (XVI, 541 S. m. radirtem Portr. Servet's. gr. 8.) Cloth. 16 sh.

Es ist höchst erfreulich, daß das Interesse an Servet in jüngster Zeit immer allgemeiner sich Bahn bricht. Servet ist nämlich unzweifelhaft eine höchst interessante Erscheinung der Reformationszeit, und zugleich in seinem Leben wie in seiner Lehre noch mancher, der Aufklärung bedürftige Punkt enthalten. Der Verf. giebt nun vor Allem eine Darstellung des Lebens. Die Schriften werden selbstredend auch erwähnt, fogar von jeder einzelnen Schrift eine kurze Charakteristik und Inhaltsangabe gegeben, am ausführlichsten von der Herausgabe der Bibelübersetzung des S. Pagnini, doch fehlt eine zusammenfassende Darstellung der philosophisch-theologischen Anschauungen. Auch zeugen manche der gelegentlichen Aeußerungen von ungenügendem Eindringen in den Geist des Servet'schen Gedankenkreises. Die Versuche, denselben aus Einwirkungen Anderer zu erklären, sind lückenhaft und nicht immer richtig. Lückenhaft, denn mit keinem Wort ist der großartige, für Servet höchst einflußreichen philosophischen Bewegung gedacht, welche in Italien an die Metaphysik des Nicolaus Cusa-

nus und die Naturphilosophie des Telesius sich angeschlossen. Bisweilen unrichtig, denn die Bekanntschaft Servet's mit Raymund von Sabunde ist historisch nicht nachzuweisen und nach dem allgemeinen Charakter beider nicht wahrscheinlich.

Eine Lebensgeschichte Servet's kann sich die Aufgabe stellen, die noch unaufgeklärten Punkte aufzuhellen, oder das bisher, besonders von Mosheim, Trechsel und Tollin Beigebrachte unter kritischer Sichtung zusammenzustellen. Der Verf. hat seine Aufgabe in letzterem Sinne aufgefaßt. Selbständig gefundenes Neues bringt er nicht; gegenüber den oft sehr kühnen Combinationen und wenig begründeten Behauptungen Tollin's bewahrt er im Ganzen die nöthige Kritik, doch hätten wir in dieser Beziehung eine weiter gehende Skepsis noch lieber gesehen. Vom Leben des Servet wird der letzte Abschnitt, sein Proceß und Ende zu Genf, mit besonderer Ausführlichkeit behandelt, worin die Rechtfertigung des gewählten Titels liegt. Aufgefallen ist uns, hier die beiden Schriften von K. Brunemann: Michael Servetus (Berlin 1865) und L. Cologny: *L'Antitrinitarisme à Genève* (Genf 1873) nicht angeführt gesehen zu haben. Der Verf. giebt also eine zusammenfassende Uebersicht des zur Zeit über Servet's Leben und Ende Bekannten und zwar mit besonnener Kritik in ansprechender Darstellung.

Vermißt haben wir eine kurze Charakteristik der ganzen Persönlichkeit mit ihren eigenthümlichen Vorzügen und Schwächen. Soweit gelegentliche Aeußerungen einen Schluß gestatten, scheint der Verf. in Servet den Theologen weit zu überschätzen, den Menschen zu niedrig zu beurtheilen. Jenes, wenn er S. 24 sagt: „*We might be tempted to conclude that the free thought of Europe, of which the Reformation was the outcome and expression, had found even a more genial soil in the mind of this Spanish youth than in that of Luther himself, or any of his accredited followers*“. Dieses, wenn er wiederholt und oft in den stärksten Ausdrücken (S. 105. 108. 160 u. a.) Servet's Handlungen aus Ehrgeiz und Selbstüberhebung zu erklären sucht.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Tollin, Pred. Lic. H., Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt 2. u. 3. Bd. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (X, 232 u. XV, 319 S. gr. 8.) M. 10. — (1—3: M. 14. —)

In den vorliegenden Bänden giebt der Verfasser uns nach zahlreichen Vorarbeiten den abschließenden Theil der Darstellung des Lehrsystems Servet's. Derselbe umfaßt die Lehre des Spaniers, wie sie in der *Restitutio Christianismi* v. J. 1553 niedergelegt ist. Der Verf. bezeichnet sie als fünfte Lehrphase, doch dient die (Bd. II S. 3—32) gegebene Erörterung des Verhältnisses der *Restitutio* zu den früheren Schriften nur zur Befestigung des vom Ref. anderswo ausgesprochenen Urtheils, daß die Unterschiede in der Lehrweise Servet's mehr auf einer fortgehenden Vertiefung in Neu-Platonische Speculationen zurückzuführen sind, als auf wesentlich verschiedene Anschauungen. (Vgl. darüber auch: Theol. Literaturzeitung Jahrg. 1877, Nr. 8.)

Wer den geistigen Bewegungen des 16. Jahrh. nachgeht, wird dem Verf. Dank wissen, daß er mit eingehender Kenntniß, wie sie nur durch langjähriges Studium konnte gewonnen werden, uns das System eines Mannes dargelegt hat, der unzweifelhaft zu den bedeutendsten Denkern jener gährenden Zeit gehört, aber durch die Schwierigkeit der Form wie des Inhalts uns den Zugang zu seinen Schriften sehr erschwert hat. Daß der Verf. in dieser Beziehung alle seine Vorgänger weit übertrifft, wird Jeder zugestehen und hätte der Verf. nicht nöthig gehabt, sein Verdienst dadurch zu heben, daß die Leistungen der Früheren über Gebühr verdunkelt werden. Nur ein Beispiel von vielen möge zeigen,

**

wie sehr dies oft fogar auf Kosten der Wahrheit geschieht. Ref. hatte (*De M. Serveti doctrina* p. 97) darauf hingewiesen, wie viele Systeme es gebe, aus denen Servet einzelne seiner Anschauungen habe entlehnen können, denn Dionysius Areopagita, Scotus Erigena, Hugo a St. Victor u. A. hätten ähnliche Lehren aufgestellt, doch sei ungewiß, ob Servet deren Schriften gelesen habe. Der Verf. (Bd. III, p. VIII) macht daraus: Nach Pünjer hat Dionysius Areopagita ihm die Lehre vom Licht, Scotus Erigena die Lehre von der Schöpfung, Hugo von St. Victor die Lehre von den Ideen geliefert. Ein derartiges Verfahren erschwert nothwendig die Verständigung über die zwischen uns obwaltenden Differenzen betreffs einiger Punkte des Servetischen Lehrsystems.

Diese Differenzen aber bestehen gegenüber der vorliegenden Arbeit ebenso, wie betreffs der früheren (vgl. Jahrg. 1876 Nr. 11, Jahrg. 1877 Nr. 8). Weil die wiederholte Lectüre der Schriften Servet's mich nur bestärkt hat in dem Urtheil, daß der Verf. in einigen Punkten Servet zu sehr durch das Medium seiner eigenen theologischen Ueberzeugung anschaut, kann ich die vorliegende Darstellung trotz ihrer großen Verdienste nicht als endgültig abschließend betrachten. Es würde jedoch für die meisten Leser dieser Blätter zu weit führen, wollte ich hier wiederum wie früher diese Punkte einzeln auführen und durch den Wortlaut der Aussagen Servet's meine Auffassung begründen. Im Allgemeinen daher auf die früheren Besprechungen verweisend, bemerke ich hier nur Folgendes. Zu der immer wiederkehrenden Behauptung, Servet sei 'Bibeltheolog' oder gar 'Bibelradicaler', giebt der Verf. (Bd. II S. 4) die beachtenswerthe Erklärung: 'Weil Servet den Geist der apostolischen Urkunden besser erkannt, den Buchstaben richtiger interpretirt und das im apostolischen Zeitalter Ewige in zeitgemäßer Form geboten hat, darum nenne ich seine Lehre 'Bibellehre': nicht weil sie ein Abklatsch wäre des apostolischen Denkens über Christum'. Damit ist ja zugestanden, daß Servet nicht seine Lehre aus dem Wortlaut der Schrift schöpft, sondern sie in denselben hineinlegt, um sie durch ihn zu stützen. — Der bis zu einem gewissen Grade unleugbare christocentrische Charakter des Servet'schen Systems wird sowohl übertrieben als schief gefaßt. Ueberspannt, indem nicht bloß der Gottesbegriff als durch den Christusbegriff bestimmt erscheint, sondern auch auf Himmel und Engel, auf Welt und menschliche Freiheit u. v. A. von der 'Christocentrik' aus ein besonderes Licht fallen soll, ganz abgesehen von Phrasen, wie diese: 'Bei Servet glänzen Sonne, Mond und Sterne nur mit dem Lichte Christi', oder: 'Dem Servet ist Christus das wahre Ozon für Seele und Leib'. Schief gefaßt, indem als dieser allbeherrschende Christus der 'historische' bezeichnet wird, was richtig ist, wenn 'historisch' nur so viel heißt, als 'Mensch geworden', falsch, wenn es im modernen Sinn genommen wird, als Christus nach seiner geschichtlichen Erscheinung und Wirkfamkeit. — Die angeführten Stellen (Bd. III, S. 28. 73) zum Beweis, daß Servet ein Angelegts sein des Menschen auf Gott lehre, sind fast sämmtlich höchst willkürlich ausgelegt.

Da es doch unmöglich und wohl auch ziemlich fruchtlos ist, hier alle Stellen aufzuführen, in deren Deutung der Ref. vom Verf. abweicht, zieht derselbe vor, hier nur noch auf einen Punkt aufmerksam zu machen, betreffs dessen er glaubt, etwas Neues beibringen zu können. Der Verf. liebt es, den etwaigen Einwirkungen Servet's überall nachzugehen und solche zu behaupten, auch wo sie mehr als zweifelhaft sind. Dem würde entsprechen, daß er auch den Einwirkungen Anderer auf Servet nachginge. Statt dessen hütet er fast eiferfüchtig seines Helden Originalität. In dem Abschnitt 'Ueber die Quellen der *Restitutio*' wird allerdings die Neu-Platonische Philosophie des 16. Jahrhunderts genannt; aber wie sie hinter der Bibel stark zurücktritt, so erfahren

wir auch Näheres über sie nicht. Später (Bd. II, S. 167) wird einmal auf Paracelsus hingewiesen. Das ist alles. Ref. dagegen, durch Studien anderer Art zu einem Eingehen auf die Speculationen des 15. und 16. Jahrh. genöthigt, glaubt hier, besonders in der platonisirenden Metaphysik des Nicolaus Cusanus und in der Naturphilosophie des Telesius die Wurzeln der wichtigsten Anschauungen des Servet entdeckt zu haben. Freilich so, daß der eignen Geistesarbeit Servet's noch genug übrig bleibt, aber doch so, daß Servet damit aufhört, als völlig isolirter Denker uns unbegreiflich zu sein. Betreffs des Näheren verweist Ref. auf den ersten Abschnitt seiner demnächst erscheinenden 'Geschichte der christlichen Religionsphilosophie', wo die Gedanken jener Speculation kurz geschildert sind.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Dühne, Lehr. H., Geschichte der Kirchen und der Reformation im Fürstenthume Osnabrück. Osnabrück 1879, (Meinders). (187 S. gr. 8.) M. 3.50.

Ueber die Entstehung der sämmtlichen Kirchen im vormaligen Fürstenthum Osnabrück und über die Aufnahme der Reformation in den betreffenden Gemeinden stellt diese Schrift Nachrichten zusammen; mehrfach sind Angaben über einzelne Prediger selbst bis in die neueste Zeit hinein und andere historische Mittheilungen hinzugefügt. Da es dem Buche an Vorrede und Einleitung fehlt, so ist die Veranlassung zu demselben und die Art seiner Entstehung nicht zu sehen. Wahrscheinlich hat der Verf. die einzelnen Notizen mühsam und vielleicht in jahrelangem Fleiß zusammengefaßt; mitunter nennt er seine Quellen, welche mehrfach handschriftliche, einige Male auch Mittheilungen der jetzt in den betreffenden Gemeinden stehenden Geistlichen sind. Der Verf. scheint alles das, was ihm zugänglich war, zusammengestellt zu haben. An interessanten Angaben im einzelnen fehlt es nicht; namentlich was über die Einführung und Bekämpfung der Reformation, die Art und Weise, wie die Bestimmung des westphälischen Friedens, daß für die confessionelle Stellung das Jahr 1624 als Normaljahr entscheidend sein solle, ausgeführt ward, auch ab und an über kirchliche Sitten beigebracht wird, ist lehrreich. Das Ganze macht den Eindruck der Zuverlässlichkeit, auch wo die Angabe der Quellen fehlt. Doch bleibt es zu sehr bei einer Zusammenstellung einzelner Notizen, die den Eindruck des Zufälligen hinterläßt und der jede übersichtliche Zusammenfassung fehlt, als daß das Werk eine allgemeinere Bedeutung beanspruchen könnte; als Chronik mag es für die Gemeinden, von denen es erzählt, einen bleibenden Werth haben.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Wuttke, Heinr., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht. Historisch-kritische Studie. Herausgegeben aus dessen Nachlasse von Dr. Georg Müller-Frauenstein. Leipzig 1879, T. O. Weigel. (XII, 216 S. gr. 8.) M. 3. —

Aus dem reichen handschriftlichen Nachlasse Wuttke's wird hier eine interessante Studie geboten; sie bildete einen Theil eines unvollendet gebliebenen Werkes: Propädeutik der Geschichte, und sollte als Muster einer historischen Specialuntersuchung dienen; sie darf auch wohl als eine solche betrachtet werden, denn wie der Verf. im Sammeln des Materials über dieses vielbehandelte historische Problem seinen rastlosen Bienenfleiß im schönsten Lichte zeigt, so kann auch die Methode der Untersuchung nur Anerkennung finden, Ruhe und Objectivität des Urtheils sind auch da zu loben, wo eine andere Ansicht möglich ist. Ganz druckreif ist die Arbeit von Wuttke nicht hinterlassen worden, eine Reise nach Paris sollte die letzte Ausbeute aus nur dort zugänglichem

Quellenmaterial geben. Der frühzeitige Tod des Gelehrten hat dieselbe nicht zur Ausführung gelangen lassen, und der Verfasser hat daher sein Urtheil nicht mit der Schärfe ausgesprochen, welche sonst seine Gewohnheit gewesen ist; aber auch in diesem Zustand bietet sie eine vorzügliche Orientierung über diese durch die Jahrhunderte sich hindurchwälzende Streitfrage, welche besonders um den einen Punkt sich dreht: ob jene entsetzliche That eine lange Zeit vorbedachte, mit beinahe übermenschlicher Falschheit verheimlichte und mit planmäßiger Umsicht ausgeführte Metzelei war, oder ob sie, das Werk eines Augenblicks, im Gedränge der Umstände erfolgte? Dafs die Frage nach den Urhebern damit in dem engsten Zusammenhange steht, versteht sich von selbst, eine genaue Charakterisirung der Personen, Zeitverhältnisse, Parteien etc. wird absichtlich, als zu weit führend, nicht gegeben. Wuttke's Urtheil über Beides ist aber deutlich genug zu erkennen. Gleichsam als Einleitung giebt W. eine Musterung der Ansichten nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft, dann folgen die zeitgenössischen Berichte selbst. Was die Regierung in ihren Erlassen, was die mithandelnden oder mitwissenden Personen in Memoiren und Geschichtswerken, in Streitschriften und diplomatischen Actenstücken als ihre Ansicht niedergelegt haben, wird in guter Ordnung vorgeführt und man gewinnt allerdings auf diese Weise einen rechten Einblick in die historische Methode, welche W. anzuwenden und zu lehren liebt. Zahllos ist bekanntlich die Literatur über jene schauerliche Nacht, auch dem belesensten Manne können leicht einige Schriften entgehen, aber ungern haben wir in W.'s Buche einige bedeutendere Werke vermißt, so Haag: *La France Protestante*, der bei dem Artikel *Châtillon* ausführlich von diesem Ereigniß handelt, noch mehr *Athanasie Coquerel fils: Histoire de l'Eglise réformée de Paris. Tom. I. Paris 1862*, ausgezeichnet durch eine Reihe von Documenten, welche französischen, spanischen Archiven und dem *Hôtel de Ville* entnommen sind; das *Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français*, das in vielen seiner Bände auf die Bartholomäusnacht zu reden kommt, wäre wohl auch einer Erwähnung werth gewesen; auch *H. White: The massacre of St. Bartholomew. London 1868*, eine sehr umfangreiche, die Zeitverhältnisse berücksichtigende Arbeit wäre noch zu nennen gewesen, sowie der Artikel von Acton: *The massacre of St. Bartholomew. North British Review. 1869. Octob.*; über das Verhältniß der französischen Regierung zu den aufständischen Niederländern und zu Alba geben die Briefe Carl's an seinen Gesandten Mondoucet wichtige Auskunft (f. *Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire. Serie II. Tom. 4. Bruxelles 1852. p. 324 ff.*).

Auffallend dürftig sind die Mittheilungen in dem *Calendar of State Papers. Foreign Series of the reign of Elisabeth. 1572—1574. London 1876*, über jene Tage. Doch bringen sie über Coligny's Verwundung einiges Detail. Die älteste anonyme Lebensbeschreibung über Coligny: *Casparis Colinii Castellonei vita. 1575*. schreibt W. dem Hausgeistlichen des Admirals Merlin zu, der in der letzten Nacht noch bei ihm war und mit Mühe sich rettete; der gewöhnlichen Meinung nach ist dieselbe von Franz Hotmann verfaßt, wozu die Notiz stimmt, dafs dieser ausgezeichnete Mann von der Wittve des Admirals den Auftrag erhielt, „durch seine Feder der Nachwelt ein Zeugniß von der Tugend ihres Herrn und Gemahls zu überliefern, welche seine Feinde so zu schmähen suchten“ (15. Jan. 1573, f. *Bulletin T. XVI. p. 233*). Auch das Urtheil, welches W. über den Präsidenten de Thou, den Vater des Geschichtschreibers, fällt (S. 125), derselbe sei ein lauterer, schlichter, sich auf Ränke nicht verstehender Mann gewesen, ist einigermaßen einzuschranken nach der Rede, in welcher der erste Präsident des Pariser Parlamentes den König lobte und das Wort

Ludwigs XI auf ihn anwendete: *qui nescit dissimulare nescit regnare*, eine Rede, welche sein eigener Sohn durch das zweifelhafte Lob einer *oratio temporis accommodata* genugsam charakterisirte. W. nimmt ferner als sehr wahrscheinlich an, dafs Johanna d'Albret an Gift starb; ein positiver Beweis dafür ist durchaus nicht beizubringen und der Tod der Königin von Navarra war Katharina keineswegs erwünscht, indem die Hochzeit noch weiter hinausgeschoben wurde. W. legt ein besonderes Gewicht darauf, dafs die päpstliche Dispensation, welche zur Verheirathung Margaretha's mit Heinrich von Navarra nothwendig war, von Carl IX unterschoben wurde; nach einem Briefe Carl's an seinen Gesandten in Rom entschlug man sich derselben ganz, weil der Papst sie nicht gewähren wollte. — Auch abgesehen von diesen einzelnen Differenzen vermag Ref. das Resultat der Untersuchung W.'s nicht zu theilen. — Nach W. ist die Quelle der richtigen Ansicht über die Bartholomäusnacht in dem Bericht von Capilupi zu suchen, der von dem Cardinal von Lothringen unterrichtet war, welcher seinerseits zu den Wissenden des grauenhaften Geheimnisses gehörte; jene Blutnacht ist also die Ausführung eines lange gehegten Planes, bei welchem Katharina von Medici und Carl IX die Hauptacteurs sind; und wenn W. über das Mafs der beiderseitigen Schuld sich nicht ausspricht, so ist doch zwischen den Zeilen zu lesen, dafs er den Sohn zum mindesten nicht für schuldlos hält als die vielberufene Mutter; in welchem Zusammenhang die Bartholomäusnacht mit der Zusammenkunft in Bayonne 1565 gestanden habe, wird hier nicht weiter ausgeführt; unter W.'s Papieren scheint sich aber eine darauf bezügliche Abhandlung zu finden. Die andere Ansicht, wonach Katharina und der Herzog von Anjou (Heinrich III) nach dem verunglückten Mordanfall auf Coligny am 22. August den König, welcher es bis dahin getreulich mit den Hugenotten gehalten hatte, durch die verschiedensten Vorpiegelungen dahin zu bringen wußten, dafs er nun auf ihre Seite trat und mit dem ganzen Ungestüm seiner Natur die Niedermetzlung aller Hugenotten wollte und anordnete, hält W. für unrichtig und sucht deswegen die merkwürdige Beichte, welche Heinrich III seinem Leibarzt Miron in Polen ablegte und welche die Grundlage der eben genannten Auffassung bildet, in ihrer innern Unwahrheit, als ein feines, auf die Beruhigung der Polen berechnetes Machwerk nachzuweisen. Ref. vermag, wie gesagt, dieser Anschauung nicht beizutreten, Carl war freilich doppelzüngig, dies beweist das Doppelspiel, welches er mit Spanien gespielt hat, aber eine solche Jahre lang fortgesetzte Verstellung geht über menschliche Kraft hinaus; ein Hauptbeweggrund seiner Handlungen war die Eiferfucht gegen seinen von der Mutter bevorzugten jüngeren Bruder Heinrich (III), den Sieger von Montcontour. Gegen ihn suchte er eine Stütze an Coligny, darum ging er auch mit wirklichem Eifer auf dessen flandrisches Project ein, weil er hier Vergrößerung seines Reiches wie seines Ansehens hoffen konnte. Es kann nicht nachgewiesen werden, dafs er an dem Mordanschlag auf Coligny Theil genommen und jene Ueberrumpelung Carl's durch seine Mutter und die katholische Partei hat die innere psychologische Wahrheit für sich und stimmt besonders auch mit den vom Ref. angeführten Berichten überein. Dafs Katharina einen solchen Hauptschlag nie aus den Augen verlor, dafs er in jener an Ueberfällen, Gewaltthaten etc. überreichen Zeit gleichsam in der Luft lag, ist gewifs, daher auch die zahlreichen Anspielungen, welche sich in den Briefen und Aeußerungen der verschiedensten Personen vor 1572 finden und welche nachher auf die Bartholomäusnacht gedeutet wurden. Aber Carl IX ist von jenem Verbrechen des lange vorbedachten Mordes nach des Ref. Ansicht frei zu sprechen, und in dem Sinne, wie W. ausgesprochen, ist die Blutnacht nicht vorherbedacht gewesen. Ein streng historischer Beweis wird freilich erst dann gegeben werden können, wenn die Briefe Katharina's

rina's von Medici, an deren Sammlung und Herausgabe seit Jahren gearbeitet wird, vollständig dem Forscher vorliegen.

Stuttgart.

Th. Schott.

Wangemann, Missionsdir. Dr., **Gustav Knak**, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein Lebensbild aus dem ewigen Leben und ein Spiegelbild für das zeitliche. Berlin (1879), Wohlgemuth. (XVI, 448 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Grad von Verehrung und Bewunderung, mit welchem der Verfasser dieses Buches seinen Helden begleitet, ist durch einige Sätze der Vorrede treffend bezeichnet. Einmal spricht er es aus, daß wenn er gefragt würde, ob er, so wie er lebte und lebte, mit Knak tauschen möchte, er dazu bereit wäre, und ferner erklärt er, daß die Gebrechen, welche Knak in täglicher Busse als blutarmer Sünder seinem Heilande vorgetragen hat, seinen Augen sich entzogen haben. Daher nimmt er sich vor, sich alles Lobens und Urtheilens zu enthalten und bloß die Thatfachen reden zu lassen. Das heißt, er liefert ein Heiligenbild in so greller Beleuchtung, daß ein gegen solche nicht abgehärteter Leser völlig geblendet wird und zugleich unter dem schwülen Druck der in dem Buche ausgebreiteten Atmosphäre zu erliegen in Gefahr ist. Ein Heiligenbild, und nicht eine Biographie ist das Buch. Denn der Verf. stellt seinen Helden nur unter dem Exponenten der göttlichen Gnade dar; unterläßt es aber durchaus, den Zusammenhang seiner religiösen Bildung mit nachweisbaren Quellen derselben ins Licht zu setzen. Wir erfahren nicht, auf welche Erbauungsbücher Knak ursprünglich die von ihm eingeschlagene Richtung gestützt hat. Ref. hat nun dieses Heiligenbild mit den Augen des Historikers gelesen, und hat aus dessen Darstellung die Maßstäbe und Typen erkannt, nach denen Knak seine Ueberzeugungen gebildet hat. Indem ich so demselben den Schein der absoluten Musterhaftigkeit, mit dem ihn der Verf. bekleidet, abgestreift habe, bin ich für den phantasievollen, muthigen, aufopfernden und thätigen Mann interessiert worden, und habe ihn zugleich in seiner relativen Art verstehen gelernt. Vielleicht wird es nützlich sein, diese Beobachtungen auszusprechen. Wenn ich dieses hier unternehme, so dient es zugleich zur Beurtheilung der Partei, innerhalb deren Knak die leitende Rolle behauptet hat, und welche in seiner Person gekennzeichnet zu haben, mir als das größte Verdienst des Verf.'s erscheint. — Knak hat seine Bekehrung schnell aber gründlich als Student erfahren, bloß auf die Bemerkung eines Commilitonen hin, daß der Theaterbesuch und der Dienst Christi sich ausschließen. Als Lehrer einer Privatschule hat er dann den Kindern beigebracht, daß Tanzen Sünde sei; denn was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Luther hat zwar umgekehrt geurtheilt, daß die Kinder ohne Sünde tanzen, also werde ein Kind und tanze immerhin! Knak also war auf diesem Punkte Calvinist und ist es geblieben. Der Hauptfactor seiner Frömmigkeit war die Anschauung der Leiden Christi als des Beweises seiner göttlichen Liebe und Barmherzigkeit, welche man sich mit allem Aufgebot der Gefühlsrührung einzuprägen hat, um daraus zugleich den Eindruck der Sündenvergebung und die Gegenliebe zu schöpfen, welche unmittelbar bereit ist, im Leiden Christo nachzufolgen und in seinem Dienste an Heidenmission und anderen guten Werken sich zu betheiligen. Lebendig wird dieser Factor dadurch, daß zugleich in dem andauernden Gespräch mit dem Heilande als Freund und erstgeborenem Bruder die Leitung des ganzen Lebens und aller Entschlüsse gesucht und erfahren wird. Diese Devotion ist katholischer Art und Herkunft. Vom heiligen Bernhard her erfüllt sie das Klosterleben, und ist dann im

Pietismus für große Kreise der evangelischen Christen wieder in Geltung gesetzt worden. Ich muß vermuthen, daß Knak diese Methode von reformirt-pietistischen Vorbildern entlehnt hat, denn dieses stete Gefühlsstreben ist bei ihm begleitet von dem Eindruck, daß der Mensch nichts, ein Wurm, Gott aber Alles ist. Diese Selbstbeurtheilung ist nur möglich als Anwendung des scotistischen Gottesbegriffs, welcher im Calvinismus ursprünglich als Maßstab für die doppelte Prädestinationslehre einheimisch ist, dann aber durch die Pietisten zu jenem Contrafte ausgeprägt worden ist. Man findet in den Liedern von Joachim Neander und Friedrich Adolf Lampe die bezeichnete Combination deutlich ausgedrückt. Bei Knak kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu, nämlich, daß er sich willenlos den Leitungen des Herrn Jesus übergeben hat. Diese Haltung entspricht dem Vorbild der quietistischen Mystik, welche aus derselben Wurzel der scotistischen Gottesidee hervorgegangen ist, wie das Bewußtsein der reformirten Pietisten von ihrer geschöpflichen und sündlichen Nichtigkeit und Abscheulichkeit. Die Stimmung der Willenlosigkeit konnte Knak von dem Reformirten Tersteegen entlehnen. Calvinistisch ist ferner die Ansicht von der Bibel, welche ihm den Muth gab, gegen die Copernicanische Weltansicht aufzutreten. Denn es unterscheidet Calvin von Luther und Melancthon, daß er die Bibel als ein Gesetzbuch der Erkenntniß z. B. für die Prädestinationslehre behandelte, die er doch nicht als ein nothwendiges Glied der Heilslehre erweisen konnte, während die Anderen die Normalität der Bibel nur in dem Umfang geltend machten, welcher ihrem in der Reformation wirkenden Interesse entsprach. Auch die Beurtheilung von Ehescheidung und Wiederverheirathung Geschiedener nach Gottes Wort, die Ansicht vom Verhältniß zwischen Kirche und Staat und zumal die Zurückführung des Kirchenregiments auf den Herrn Jesus, welche theils von Knak, theils von seinen Genossen mitgetheilt werden, haben calvinistische Färbung. Daß Knak den Ungläubigen den Gebrauch des Vaterunsers verwehrt, ist mir auch nur in der schroffsten Gestalt des reformirten Pietismus vorgekommen. Mit solchen Ueberzeugungen ausgerüstet, lernen nun Knak und seine Genossen in Pommern die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche kennen. In einer ganz unbegreiflichen Selbsttäuschung gerathen sie auf die Meinung, daß diese nichts anderes enthalten, als was sie bisher erstrebt und geltend gemacht haben, oder vielmehr gerade dieses. Sie meinen nur noch die magische Schätzung der Kindertaufe sich aneignen zu sollen, obgleich die Bekenntnisschriften davon gerade das Gegentheil darbieten. Und von dem Moment an geben diese Pietisten sich für Lutheraner aus, und legen ihren ganzen Fanatismus in die Vertretung desjenigen Bekenntnisses hinein, dem ihre Ueberzeugungen so ungleich sind. Wenn der Verf. dieses Buches im Stande ist, seinen Helden für einen normalen Lutheraner zu halten, weil er katholische Devotion, calvinistische Sitte und magische Schätzung der Kindertaufe mit einander verband, dann ist die nöthige Gabe der Unterscheidung der Geister und der Selbstprüfung in seiner Umgebung wohl ebenso abhanden gekommen, wie bei ihm selbst. Ein Zeuge (S. 329) rühmt Knak's Klarheit in der Lehre, die er durch persönlichen Verkehr mit dem Herrn errungen und nicht aus Dogmatiken geschöpft habe. Das wäre wohl möglich; jedoch zur Klarheit der Lehre gehört auch die Kenntniß und die Unterscheidung aller ihrer Abwandlungen; daß aber dieses aus dem Umgange mit dem Herrn Jesus zu schöpfen sei, trifft wenigstens auf Knak nicht zu; denn er hat es überhaupt nicht befaßt. Diese Kenntniß anzubauen und wirksam zu erhalten, ist nun der Dienst der Universitäten, und ihrer 'autonomen Wissenschaft', deren 'Thorheit' zu rügen der Verfasser (S. 197) so freundlich ist. Es mag ihm unerwartet sein, daß ich zugleich sein Buch an der Norm der kirchlichen

Lehre messe, indem ich die Fälschung der lutherischen Kirche rüge, welche der Pietismus in den Personen seines Helden und dessen Genossen durch seine wesentlich reformirte und in letzter Instanz katholische Devotion fort und fort ausübt. Aber darum bin ich eben von der hohen Bedeutung seines Buches durchdrungen, welches meine längst gehegte Vermuthung über die Art jenes lutherischen Confessionalismus so deutlich bestätigt.

Göttingen.

A. Ritschl.

Matheson, Rev. George, M. A. B. D., Aids to the Study of German Theology. 3. ed. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (VI, 218 S. 8.) Cloth. 4½sh.

Der Verf., welcher den Lesern der Theol. Lit.-Ztg. bereits durch das vom Ref. angezeigte Werk: *Growth of the Spirit of Christianity* (vgl. Jahrg. 1878, Nr. 14) bekannt ist, will in der vorliegenden Schrift eine Beihilfe zum Studium der neueren deutschen Theologie darbieten. M. wendet sich in der Einleitung und mehrfach in der Darstellung selbst an *the student* — aber in welcher Art unter seiner Beihilfe dessen 'Studium' des Gegenstandes vor sich gehen soll, ist dem Ref. nicht klar geworden. Vielleicht erscheint dem Verf. die Forderung selbständigen Quellenstudiums, von der wir auch bei diesem Gegenstande nicht abgehen können, als pedantisch — jedenfalls aber kann es unseres Erachtens keine Beihilfe von Werth sein, wenn man dem Studierenden bei Namen wie Kant, Schleiermacher, Fichte, Hegel, Schelling u. s. w. statt einer Einführung in das Studium ihrer Hauptwerke nur ein oberflächliches Raïonnement über die gegenseitigen Beziehungen ihrer Systeme und die in diesen sich vollziehende Evolution des theologischen Gedankens bietet, ohne auch nur ein einziges Mal — abgesehen etwa von Strauß' *Leben Jesu* und dem *Alten und Neuen Glauben* — auf die Quelle selbst zurück zu gehen. Ich habe das Raïonnement des Herrn M. als oberflächlich bezeichnet und bin gehalten, dies zu erhärten. Zwei Beispiele mögen genügen. Der Verf. geht davon aus, daß der Rationalismus durch Kant als bankrott erwiesen und daß dann durch Schleiermacher die fruchtbarste Anregung, ja die Grundlegung für die neuere Entwicklung der Theologie gegeben worden sei. Er bezeichnet den Einfluß Schleiermacher's S. 36 als *wonderful*, S. 34 sogar als *gigantic* (!), und er findet ihn darin begründet, daß Schl. *sacrificed his genius to his sympathy* (S. 37), das soll heißen, daß er nicht sowohl darauf aus war, ein absolut neues System aufzustellen, als vielmehr die brauchbaren Elemente früherer Systeme zu bewahren und zu verbinden. M. unterscheidet zwischen Schl. als religiösem Denker und als wissenschaftlichem Theologen; das Dauernde, was er gewirkt und errungen habe, komme auf Rechnung des religiösen Denkers, nicht des wissenschaftlichen Theologen. M. ist nicht der Erste, der sich durch Statuirung eines solchen Dualismus aus der Verlegenheit zu ziehen sucht, und wir wollen ihm einmal diese Theilung als berechtigt zugestehen. Aber nun beachte man, daß der Cardinalpunkt, in welchem diese beiden Seiten von Schl.'s Wesen sich berühren und gegenseitig befruchten und in welchem das werthvollste Resultat seines religiösen Denkens überhaupt und zugleich der Ausgangspunkt für die neuere Theologie beschlossen liegt, von M. gar nicht einmal hervorgehoben wird: nämlich Schl.'s Untersuchungen über das Wesen der Religion und der von ihm gegebene Nachweis, daß wir in ihr kein willkürlich hervorgebrachtes oder bloß individuelles Element, sondern eine gesetzmäßige Function des menschlichen Geistes zu erblicken haben. Statt dessen giebt Cap. IV eine sogenannte *Gedanken-Uebersetzung* aus dem Deutschen ins Englische von Schl.'s System, d. h. einen dünnen Abriss von Schl.'s Lehre von Gott, dessen Attributen, der Schöpfung, dem Fall, der Person Christi, der Erlösung, der

Kirche und der Trinität. Heißt das nicht in hohem Maße oberflächlich verfahren?

Noch weniger ist — um ein zweites Beispiel herauszugreifen — M.'s Charakterisirung der Tübinger Schule (Cap. XIII) geeignet, zu einer entsprechenden Würdigung ihres Wesens und ihrer Ziele Beihilfe zu leisten. Der Meister der Schule wird S. 148 glattweg als *Feind des historischen Christenthums* bezeichnet. Es ist stark, daß man jenseit des Canals es wagen kann, in einer Schrift, welche zum Studium deutscher Theologie anleiten will, in solcher Weise mit den Begriffen zu spielen. Denn in der That spielt hier M. nur mit diesem Begriff. Er ist weit davon entfernt, in das thörichte Geschrei der Ketzerrichter gegen Baur einstimmen zu wollen. Er will nur sagen, daß die *Tendenz-Kritik* mancherlei von der herkömmlichen Ausstaffirung des ältesten Christenthums und seines Stifters abstreift, und er führt sogar sehr geschickt aus (S. 151 f.), daß und wodurch die Baur'sche Geschichtsbetrachtung eine Todfeindin der Strauß'schen Mythentheorie ist. M. muß es doch wissen, daß gerade in Folge der in der neueren deutschen Theologie eine so hervorragende Stelle einnehmenden kritischen Arbeiten über jene Zeit — Arbeiten, die zu nicht geringem Theile eben von der Tübinger Schule geführt oder veranlaßt worden sind — gerade das Einzigartige, Unerfindbare, Positive an der Person Christi in um so helleres Licht gerückt ist — wie darf er dann durch ein solches Dictum, wie wir es citirten, das Urtheil Derer, welche unsere Theologie kennen lernen wollen, von vorn herein irreleiten?

Ref. kann nicht umhin, bei dem vorliegenden Werke des Rev. M., in welchem übrigens einzelne Ausführungen (auch in den *Supplementary Notes*) ihn sehr angesprochen haben, an den Gesamteindruck des früher angezeigten Werkes desselben Verfassers zurück zu denken. Theologie ist noch immer in England ein fashionabler Stoff, und von deutscher Theologie kann man dabei nicht wohl absehen. Da nun aber die deutschen Theologen seit Schleiermacher fatal viele und fatal dicke Bücher geschrieben haben, so heißt es jenseit des Canals sie in populärer Form darstellen, sie für den Sonntagsnachmittagsconsum genießbar machen. Ob unsere Theologie dabei zu ihrem Rechte kommt, ist eine andere Frage. Uebrigens ist die uns vorliegende Auflage des M.'schen Buches bereits die dritte.

Bonn.

Benrath.

Funcke, Pst. O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte. Bremen 1879, Müller. (XXII, 405 S. 8.) M. 4. —

„Reisen kann Jeder, der Geld hat, aber Gottes Wunder sehen und Gottes Stimme hören, das können nur diejenigen, die Augen und Ohren haben“, sagt der Verf. (S. 245). Er scheint diese Bemerkung über sich selbst gemacht zu haben. Auch in diesem Buche zeigt er ein offenes Auge sowohl für die Schönheit der Natur wie für das volle Menschenleben und daneben die Gabe, seine Beobachtungen lebendig und anregend darzustellen. Er führt seine Leser in die Gletscherwelt der Schweiz und an den blauen Alfsenfund, auf den Odinsberg bei Kopenhagen und auf die Pariser Weltausstellung. Aber er giebt keine trockne Reisebeschreibung, sondern skizzirt einzelne Erlebnisse oder spinnt einzelne Gedanken aus, die sich ihm aufdrängen, überall bestrebt, die Erscheinungen des Lebens in das Licht der Ewigkeit zu stellen. Ein Kreuz am Gemmpass mit der Inschrift: *Unica spes* giebt ihm Veranlassung zu einem Excurs über den segensreichen Einfluß des Evangeliums auf das Volksleben. Die Gräber dänischer und deutscher Soldaten auf dem Kirchhof zu Brooker, welche gleiche Bibelsprüche als Inschriften tragen, erinnern ihn an die Verheißungen vom Völkerfrieden. Die Weltausstellung ruft Betrachtungen über das Verhältniß von Cultur und Christen-

thum hervor u. f. w. Der letzte Theil des Buches geht aus dem Ton der Erzählung in den der Abhandlung über und giebt unter der Ueberschrift: 'Unfre Arbeit und unfer Beruf' Beiträge und Winke zur Lösung der socialen Frage vom evangelischen Standpunkt aus, nicht als wollte der Verf. damit 'den Nationalökonomien ins Handwerk pfuschen', sondern in der Absicht, die Grundgedanken des Evangeliums über die Bedeutung der Arbeit und die rechte Auffassung des Berufswirkens darzulegen. Dann folgt unter dem Titel: 'Gottes-Lieb und Menschen-Leid' ein Capitel aus der Pastoraltheologie, in welchem der Verf. für mancherlei Trübsal seelsorgerische Rathföhlage giebt und endlich sind in einem Anhang Winke über Krankenbesuch und Krankenpflege hinzugefügt.

Ueber den Werth dieser zwanglosen 'Plaudereien', wie der Verf. selbst einmal seine Ausführungen nennt, mag das Urtheil verschieden lauten. Der feuilletonartige Ton, der auch hier wieder namentlich im ersten Theil angeschlagen wird, ist vielleicht nicht nach Jedermanns Geschmack. Auch kann man nicht behaupten, daß vorzugsweise neue Gesichtspunkte für die behandelten Gegenstände aufgestellt wären. Was aber neu ist und diesem Buche, wie den bisherigen des Verf.'s, einen eigenthümlichen Reiz verleiht, das ist die Art, wie der Verf. alte Wahrheiten neu einzukleiden und auch den dem Evangelium gleichgültig oder feindlich gegenüberstehenden Leser zu nöthigen weiß, darüber nachzudenken. Daß diese Art, Apologetik zu treiben, einem vorhandenen Bedürfnis entgegen kommt, hat die weite Verbreitung der Funcke'schen Bücher zur Genüge constatirt. Der frische unbefangene Sinn, das gesunde, von aller Engherzigkeit freie Urtheil, die Gabe, die Menschen zu nehmen, wie sie sind, verbunden mit tiefem Ernst und einer auf innerer Erfahrung ruhenden praktischen Lebensweisheit wird auch diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Sartorius, E., Das Wort der Wahrheit. Heilsgeschichte alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung. Eine Poetenbibel als Begleiterin auf der Wanderung durch das Leben. Leipzig 1879, Böhme. (X, 293 S. gr. 8.) M. 4. —; geb. M. 5.50.

'Eine Poetenbibel' nennt der Verf. sein Buch. Nüchterner, aber vielleicht treffender würde man daselbe bezeichnen als eine Auswahl aus den biblischen Büchern des alten und neuen Testaments in gebundener Rede, übersichtlich zusammengestellt. Der Stoff der bibl. Geschichte und Lehre ist in drei Hauptabschnitte gegliedert: 1) Das Volk. 2) Der Sohn. 3) Das Reich. Der erste Abschnitt behandelt unter der Ueberschrift 'Aufsleben' die älteste Geschichte bis zur Rückkehr aus dem Exil, indem Ruth, Esther und Hiob als 'Episoden' angefügt werden, und giebt dann unter der Bezeichnung 'Innsleben' eine Auswahl aus den Sprüchen, dem Prediger, den Psalmen und dem Hohenlied, sowie einzelne Abschnitte aus den Propheten. Der zweite Theil erzählt die Geschichte Jesu. Der dritte zerfällt wieder in drei Unterabtheilungen: a) Vergangenheit (Erzählungen aus der Apostelgeschichte), b) Gegenwart (Auszüge aus den apost. Briefen), c) Zukunft (apokalyptische Bilder). Was die Form betrifft, so sagt der Verf. selber in einem Nachwort: 'Ich durfte verwenden 1100 Oktaven, 600 Zwölfszeilen, 500 Sonette nebst drei aus den letztern geflochtenen Kränzen'. Wenn auch nicht alle diese Strophen 'köstliche Steine' sind, so ist nicht zu leugnen, daß der Verf. mit großer Formgewandtheit den Vers handhabt, daß nur ganz vereinzelt sich Härten im Ausdruck oder unreine und gesuchte Reime finden. Ob aber die bibl. Geschichten gewinnen, wenn sie in ein ihnen fremdes

Gewand gekleidet werden, ist eine andere Frage. Gerade die Form der Octave, wie sie der Verf. vorzugsweise bei den Erzählungen des alten Bundes anwendet und nicht minder die von ihm gebildete Zwölfszeile, in der die Erzählungen des neuen Testaments sich bewegen, erscheint für die epische Erzählung wenig günstig, weshalb auch der Verf. vielfach nicht plastisch darstellt, sondern mehr an Bekanntes erinnert. Ref. ist der Ansicht, daß die bibl. Erzählungen in ihrem schlichten Naturgewande weit poetischer sind als in dieser glänzenden ihnen aufgenöthigten Saulsrüstung. Anders verhält es sich mit den poetischen Büchern des alten Testaments, namentlich den Psalmen. Hier ist der Verf. freier verfahren, hat oft aus längeren Psalmen einzelne Hauptgedanken herausgegriffen und durch geschickte Verknüpfung und selbständige Gestaltung derselben wirkliche Nachdichtungen geschaffen, für welche die gewählte Sonettenform sich vorzüglich eignet. Daselbe gilt von einzelnen Abschnitten aus den Propheten, in denen ebenfalls einzelne Hauptgedanken frei reproducirt werden. Dagegen kann Ref. es nur als einen Mißgriff bezeichnen, wenn im dritten Abschnitt der Versuch gemacht wird, die apostolischen Briefe poetisch zu behandeln. Abschnitte wie z. B. Gal. 3,15—22, 4,21—31, Röm. 9 und viele andere widerstreben ihrer Natur nach der gebundenen Rede, und wenn man auch die Kunst des Verf.'s bewundern mag, mit der er über manche Schwierigkeit in geschickter Wendung hinweggeht, so wird doch dadurch die Prosa noch nicht zur Poesie. Wer von diesen in der Sache selbst liegenden Bedenken absehen kann, wird dem Verf. die Anerkennung nicht versagen, daß er den Stoff nicht bloß gründlich durchgearbeitet, sondern auch mit 'heiligerm Ernst' sich in denselben versenkt hat, sowie daß er die Form geschickt zu handhaben weiß. Die äußere Ausstattung des Buches, das dem sächsischen Königshause gewidmet ist, läßt nichts zu wünschen übrig.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Welzel, P., *De Jove et Pane dis Arcadibus. Dissertatio. Vratislaviae*, (Görlisch & Coch). (38 p. 8.) — 80.
- Harms, L., Biblische Einleitung. Vorgetragen im Missionshaufe 1857—1861. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (VIII, 264 S. gr. 8.) 2. —
- Harms, Th., Der Prophet Maleachi erklärt. Hermannsburg 1878, Missionshausdruckerei. (III, 40 S. 8.) — 30.
- Thoma, A., Geschichte der christlichen Sittenlehre in der Zeit d. Neuen Testaments. Von der Teyler'schen Gesellschaft gekrönte Preisschrift. Haarlem. (Leipzig, Harrassowitz.) (383 S. gr. 8.) cart. 6. —
- Synaxarium, d. i. Heiligen-Kalender der Coptischen Christen. Aus dem Arab. überf. v. F. Wüstenfeld. II. Gotha, F. A. Perthes. (S. 149—324 gr. 8.) 3. —
- Kelle, J., Glossar zu Otfrieds Evangelienbuch. [Der Ausgabe d. Evangelienbuches 3. Bd.] 1. Hft. Regensburg, Manz. (96 S. gr. 8.) 2. 80.
- Cruel, R., Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. Detmold, Meyer. (XVI, 663 S. gr. 8.) 15. —
- Schultheifs, F., Hans Sachs in seinem Verhältnisse zur Reformation. Dissertation. Leipzig. (45 S. gr. 8.)
- Pastor, L., Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V. Aus den Quellen dargestellt. Freiburg i.Br., Herder. (XVI, 507 S. gr. 8.) 7. —
- Krause, C., Helius Eobanus Hessus, sein Leben u. seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- u. Gelehrtengegeschichte d. 16. Jahrh. 2. Bd. Gotha, F. A. Perthes. (VI, 287 S. gr. 8.) 5. — (cpt.: 12. —)
- Gümbel, L., 22 Lieder d. Gesangbuchs f. d. prot.-evangelischen Christen der Pfalz nach Entstehung u. Geschichte

- kurz erläutert. Kaiferslautern, Tascher. (VI, 54 S. 8.) — 60.
- Harms, L., Briefe. Hrsg. v. Th. Harms. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (III, 272 S. 8.) 1. —
- Förster, Th., Der Altkatholicismus. Eine geschichtl. Studie. Gotha, F. A. Perthes. (VIII, 149 S. gr. 8.) 2. 40.
- Lichtschein, L., Die Ehe nach mosaïsch-talmudischer Auffassung u. das mosaïsch-talmudische Eherecht. Leipzig, O. Wigand. (X, 172 S. gr. 8.) 3. —
- Liebermann, K., Zum Andenken. 10 Predigten. Saalfeld, Niese. (VII, 61 S. 8.) 1. —
- Dow, W., Der Weg zum Frieden. 7 Predigten üb. die Anfangsgründe der Lehre Christi. Aus dem Engl. überf. Mit Vorwort v. H. W. J. Thierich. Augsburg, Preyfs. (VII, 66 S. gr. 8.) — 80.
- Caird, W. R., u. J. E. G. Lutz, Christi Worte üb. Vollendung der Wege Gottes m. Seiner Kirche, dem Volke Israel u. der ganzen Menschheit u. Schöpfung. Augsburg, Preyfs. (122 S. gr. 8.) 1. 20.
- Harms, L., Brofamen aus Gottes Wort. 2. Bd. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (VI, 320 S. 8.) 1. —
- Rinn, H., Die Augsburgische Confession. Mit e. Einleitg. u. erläut. Anmerkgn. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 200 S. 8.) 1. 75.

Literatur des Auslandes.

- Seyffarth, G., Egyptian theology according to a Paris mummy-coffin. New York, B. Westermann & Co. (28 p. 1 fotogr. and 1 plate. 8.) \$ 0. 50.
- Farrar, F. W., The life and work of St. Paul. 2 vols. London, Cassell, Peter, Galpin & Co. 24 s.
- Ford, D. B., Studies on the baptismal question, including review of Dr. Dale's 'Inquiry into usage of βαπτίζω'. New York, Ward & Drummond. (416 p. 8.) \$ 2. 25.
- Kellogg, J. H., The soul and the resurrection. Butte Creek, Michigan, Review and Herald Publication Association. (224 p. 16.) \$ 0. 75.
- Calvi, G. M., L'immagine di Gesù Cristo: nuovo dimostrazione storico-critica. Milano, G. Agnelli. (126 p. 16.)
- Roder, J., Compendium iuris canonici ad usum iuniorum clericorum. Romae, ex typ. Romae. (324 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Paley, F. A., On the origin of the 'solar myth', and its bearing on the history of ancient thought (Dublin Review July, p. 90—111).
- Nirfchl, Das Martyrium des Ignatius v. Antiochien (Hist.-polit. Blätt. 84, 2, S. 89—102, 3, S. 193—206). (Gegen Zahn.)
- Delaunay, F., L'église chrétienne devant la législation romaine à la fin du 1er siècle [über den Brief des Plinius an Trajan; hiernach ist der Titel in der vorletzten Nummer der Bibliographie zu berichtigen] (Acad. des inscriptions et belles lettres. Comptes-rendus, janv.-mars).
- Wachsmuth, C., Stichometrie und kein Ende (Rheinisches Museum N. F. 34, 3, S. 481—484).
- Ornsby, R., Origen against Celsus (Dublin Review July, p. 58—90).
- Ott, J. N., Zur abwehr [gegen L. Ziegler] (Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 119⁸, 5 u. 6, S. 425—432).
- Tiedke, H., Quaestiuuncula Nonniana (Hermes XIV, 3, S. 412—422).
- Guyard, S., Traité du décret et de l'arrêt divins par le docteur soufi Abd Ar-Rassaq. Texte arabe publié pour la première fois (Revue de linguistique juill., p. 239—266).
- Ragey, Le protestantisme au XIe siècle [sur l'hérésie de Bérenger] (Revue du monde catholique 28 févr.).
- Mury, P., La Bulle Unam sanctam (Revue des questions historiques juill., p. 91—130).

- Passerini, L., Il primo processo per la riforma luterana in Firenze (Archivio storico italiano III, 2, p. 337—345).
- Bonnet, L'église réformée de Paris sous François II; ministère de François de Morel. 1559—1560 (Bulletin de la société du protestantisme français 15 juin).
- Note relative à l'insurrection des Pays-Bas [1566] (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 avr.).
- Massebieau, Les deux conversions de Perrot d'Abblancourt, et le protestantisme à Paris sous Louis XIII (Revue chrétienne 5 févr.).
- Depping, G., Un banquier protestant en France au XVIIe siècle. Barthélemy Herwart contrôleur général des finances. 1607—1676 (Revue historique juill.—août, p. 285—338).
- Le protestantisme à Aiguesmortes en 1630 (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 avr.).
- Gérin, C., La mission de M. de Lionne à Rome en 1655. Conclave d'Alexandre VII. Procès du Cardinal de Retz (Revue de questions historiques juill., p. 5—90).
- Rastoul, La révocation de l'édit de Nantes (Revue du monde catholique 28 févr.).
- Lechler, Die sonntägliche Katechisation der confirmierten Jugend („Halte was du hast" Oct., S. 481—492).

Recensionen.

- Bartolini, D., Di S. Zaccaria papa (Hist.-polit. Blätt. 84, 3, S. 173—193).
- Brandes, G., Sören Kierkegaard (v. E. Brenning: Jenaer Litztg. 34).
- Douais, C., Les Albigeois, leurs origine, action de l'église au XIIe siècle (v. P. M.: Revue critique 30; v. F. V.: Revue des questions historiques juill.).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justin's des Märtyrers (Lit. Centralbl. 34).
- Fernández-Guerra, A., Deitania y su catedral episcopal de Begastri, und — Arqueologia cristiana, und — Nuevos descubrimientos en epigrafía y antigüedades (v. E. Hübner: Jenaer Litztg. 34).
- Gardthausen, V., Griechische Palaeographie (v. W. Hartel: Ztschr. f. österr. Gymn. 30, 6).
- Gebler, K. v., Galileo Galilei and the Roman Curia. Translated by G. Sturge (v. W. G. Ward: Dublin Review July).
- Großmann, W., Regeln zu leichter Erlernung der Hebräischen Formenlehre (v. G. Sachs: Jenaer Litztg. 34).
- Hauck, A., Tertullians Leben u. Schriften (v. F. Görres: Philol. Anz. IX, 7 u. 8).
- Hildebrand, P. A., Ausgabe v.: Die Pilgerfahrt des Fürsten Radziwill Sierotki nach dem gelobten Lande, 1582—1584 [russisch] (v. H. Ruffische Revue VIII, 7).
- Jeitteles, A., Altdutsche Predigten (v. E. Henrici: Ztschr. f. Gymn.-Wesen Juli-Aug.).
- Keyfser, A., Das Verbot der Schenkung unter Ehegatten nach Römischem Recht (v. O. Gerland: Jenaer Litztg. 34).
- Prutz, H., Die Besitzungen des deutschen Ordens im heiligen Lande (v. E. Lavis: Revue historique juill.—août, p. 449—457).
- Ranke, E., Codex Fuldensis (v. L.; Philol. Anz. IX, 7 u. 8).
- Rilliet, A., et T. Dufour, Le catéchisme français de Calvin publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. (v. A. Roget: Revue historique juill.—août).
- Roscher, W. H., Hermes der Windgott (v. H. Schweizer-Sidler: Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 119⁸, 5 u. 6).
- Sievers, E., Heland (v. R. Thiele: Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 120⁸, 5 u. 6).
- Sinker, R., Testamenta XII. patriarcharum: appendix, containing a collation of the Roman and Palmar MSS. and bibliographical notes (The Athenaeum 23 Aug.).
- Ubbaldi, U., Introductio in S. Scripturam. I et II (Dublin Review July).
- Vast, H., Le cardinal Bessarion (v. J. Martinov: Revue des questions historiques juill.).
- Villefosse, A. H. de, Notice des monuments provenant de la Palestine et conservés au Musée du Louvre (v. C. Clermont-Ganneau: Revue critique 30).
- Witche, M., Les Albigeois devant l'histoire (v. P. M.: Revue critique 30).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie
unter
steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.

1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre

der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehl-laute.

Von Dr. G. Rülff.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

**Die Controverse des Ludovicus Cappellus
mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.**

Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums
der hebräischen Sprache

von Dr. ph. **Georg Schnedermann.**

1879. gr. 8. 68 S. M. 1. 60.

MASECHET SOFERIM.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium
der althebräischen Graphik,
der Masora und der altjüdischen Liturgie,
von Dr. **Joel Müller.**

Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

1878. gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38,
Commentar 306 S. M. 6. —

Christus und die Schrift.

Von

D. th. **Adolph Saphir.**

Aus dem Englischen von J. v. Panticzolle,
bevorwortet von Ober-Consistorialrath D. Rögel und Prof. D. Delitzsch.

2. verm. u. autorisirte Ausgabe.

1879. 8. 145. S. M. 1. 20.

Silfs- und Sandbüchlein

zum Confirmandenunterricht

von **W. Friedrich**, Pfarrer zu Rittmiz.

Mit einem Vorwort von **F. A. Anacker**, Superintendent zu Leisnig.

1879. 8. 166 Seiten. M. 1. —.

Die chaldäische Genesis.

Die keilinschriftlichen Berichte von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut, dem Thurm von Babel, der Patriarchenzeit und Nimrod; nebst babylonischen Thierfabeln und Götterlegenden,

nach den Originalen mitgetheilt

von **George Smith.**

† Beamten des British Museum, Verfasser der „Geschichte Assurbanipal's“ etc. etc.
Mit 27 Illustrationen.

Autoris. Uebersetzung aus dem Englischen von **Hermann Delitzsch.**
Mit erläuternden Anmerkungen und fortgesetzten Forschungen
von Dr. **Friedrich Delitzsch.**

1876. gr. 8. XV, 321 S. M. 10. — geb. M. 11. 40.

Blicke in die Kirchengeschichte der Stadt Meissen

im Zeitalter der Reformation.

Vortrag auf der Conferenz zu Meissen gehalten
von Superint. Pfr. D. **Osw. Gottlob Schmidt.**

1879. 8. 28 S. M. — 50.

**Die Gemeindeverfassung
der Juden in Rom in der Kaiserzeit**

nach den Inschriften dargestellt

von

Emil Schürer

D. u. o. Prof. d. Theol. zu Giessen.
Nebst 45 jüdischen Inschriften.

1879. gr. 4. 41 S. M. 4. —

**Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.**

Von **P. Th. Harnack**, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 8. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß
zur älteren Mystik.

Von **Herm. Hering**, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. gr. 8. X u. 294 S. M. 6. —

**Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi**

in catechetischer Gedankenfolge

von Lehrer **W. Mangold.**

Mit einem Vorwort von Prof. D. **G. von Jessenitz.**

3. vermehrte Auflage. 1878. gr. 8. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.
Gebunden M. 3. 20.

**DE CRITICAE SACRAE ARGUMENTO
E LINGUAE LEGIBUS REPETITO.**

**RATIONE DUCTA MAXIME GENESEOS CAPP. 1—11
EIUS HISTORIAM, NATURAM, VIM EXAMINAVIT**

FR. ED. KÖNIG, LIC. TH. DR. PH.

1879. gr. 8. 68 S. M. 2. —

Im Verlag von **Richard Pösch** in Augsburg ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Fälsch, Leonhard, V. D. M. Das apostolische Glaubens-
bekenntniß erklärt und erläutert. M. 1. 20.

Thiersch, Heinrich W. J. Die Kirche im apostolischen
Zeitalter und die Entstehung der neutestamentlichen
Schriften. Dritte verbesserte Auflage. M. 6. —

— „ — **John Wesley**. M. — 60.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 20.

27. September 1879.

4. Jahrgang.

Schultz, Alttestamentliche Theologie, 2. Aufl. (Baudiffin).	keit von der griechischen Philosophie (Overbeck).	Zabel, In der Welt, nicht von der Welt, Predigten (Wächtler).
Giefbrecht, Der Wendepunkt des Buches Hiob, Cap. 27 und 28 (Kautzsch).	Socrates' Ecclesiastical History according to the text of Hussey, with an introduction by Bright (Overbeck).	Diez, Von hoher Warte, Predigten (Derf.).
Ritter, Philo und die Halacha (Herm. Strack).	Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Möller).	Pank, Das geistliche Leben im Lichte des ewigen Wortes, Predigten (Derf.).
Scrivener, Novum Testamentum textus Stephanici A. D. 1550 (Gregory).	Lombard, Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident (Möller).	Allgemeine Chronik des Volkschulwesens, herausg. v. Seyffarth, 14. Jahrg. (K. Strack).
Merk, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängig-		Baur, Friedrich Christoph Perthes (Lindenberg).

Schultz, Prof. Dr. Herm., Alttestamentliche Theologie.

Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristlichen Entwicklungsstufe. 2. durchweg umgearb. Aufl. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (XII, 838 S. gr. 8.) M. 15. —

Längere Zeit war Herm. Schultz's Alttestamentliche Theologie die einzige neuere diesen Gegenstand in seinem ganzen Umfang behandelnde Arbeit. Die Nothwendigkeit, eine zweite Auflage zu veröffentlichen, zeigt, daß der Gebrauch dieses nützlichen Buches durch die inzwischen erschienene Theologie des A. T. von Oehler nicht beeinträchtigt wurde. Es kann m. E. keinem Zweifel unterliegen, daß das Buch von Schultz im Allgemeinen als Lehrbuch den Vorzug verdient vor dem von Oehler, welches zu wenig historisch verfährt und von dem eigentlichen Gegenstande häufig ablenkt durch Ueberladung mit archäologischen Details. Freilich ist nicht zu verkennen, daß in den Einzelheiten die bestehenden Schwierigkeiten der Erklärung und die verschiedenen Möglichkeiten der Auffassung bei Oehler vielfach deutlicher zu Tage treten. Wenn in dem vorliegenden Buche — gewiss nicht ohne die wohl überlegte Absicht des Verf.'s — manche Schwierigkeiten nur leise gestreift werden, so ist in dem, was der Verf. zu geben für gut befunden, durchweg ein gesundes und von religiösem Verständnisse zeugendes Urtheil zu rühmen. Viele Einzelheiten sind auf diesem noch allzuwenig beachteten Gebiete zunächst in Specialuntersuchungen zu bereinigen, ehe eine annähernd vollkommene 'Alttestamentliche Theologie' geschrieben werden kann. Keine andere Bearbeitung derselben aber dürfte gegenwärtig so geeignet sein, wie diese, die nicht dem engeren Fachgebiete angehörenden Theologen und auch die Nichttheologen über den Lehrgehalt des A. T. aufzuklären, wenige andere Hilfsmittel der alttest. Wissenschaft überhaupt in demselben Maße wie dieses darauf angelegt sein, auf die studirenden Theologen die dem Verf. selbst eigene Bewunderung für den religiösen Gehalt des A. T. zu übertragen. Unmittelbares Verständniß für denselben würde freilich durch dies Buch noch mehr gefördert werden, wenn nicht auch noch in der 2. Aufl. vielfach das ursprüngliche Colorit der alttestamentlichen Vorstellungen verwischt worden wäre durch Uebertragung derselben in die unserer Zeit geläufige philosophische und theologische Ausdrucks- wie auch Anschauungsweise. Daß die philosophische Erklärung zurücktritt, ist bei der Anlage des ganzen Buches kein Fehler; nur hätte der Verf. besser einfache Aufzählungen hebräischer Wörter in langen Reihen, wie z. B. S. 620 f., gestrichen, da solche Aufzählungen ohne genügende Erläuterung wenig nützen können.

Die neue Auflage darf sich mit Recht als völlig umgearbeitet bezeichnen. Was in der ersten als Anfang der Religionsentwicklung dargestellt war, bildet jetzt nahezu den Schluss. Der Verf. hat sich nämlich inzwischen von der Richtigkeit der 'Graffschen' Pentateuchhypothese überzeugt, während er früher den 'Priester-codex' als älteste der pentateuchischen Quellschriften vor der prophetischen Zeit ansetzte. Eine gänzliche Umwälzung der Darstellung war die nothwendige Folge. Zum Glück hat er sich dadurch nicht bestimmen lassen, die Anschauung Kuenen's u. A. sich anzueignen, wonach die specifisch alttestamentlichen religiösen Ideen erst dort sollen entstanden sein, wo sie uns zuerst schriftlich begegnen, d. i. etwa bei Amos und Hosea. Hoffentlich wird das auf richtigem historischen Takte beruhende Urtheil des Verf.'s jener überstürzenden Geschichtsconstruction gegenüber der Anerkennung sich erfreuen: 'Jede neue Prüfung der ältesten prophetischen Literatur macht es mir zweifelloser, daß diese Männer in ihrem Volke eine der ihrigen wesentlich gleichartige Frömmigkeit . . . voraussetzen' (S. VI).

Die Frage ist schwer zu beantworten, welches Verfahren von dem neuen Standpunkte des Verf.'s aus für die Darstellung der alttestamentlichen Theologie zu wählen sei. Ich denke, daß der Verf. im Allgemeinen das Richtige gefunden hat, indem er zunächst einen kurzen (gegen Aufl. 1 erweiterten) Abriss der alttestamentlichen Religionsentwicklung giebt, die ausgeführte Darstellung der religiösen Anschauungen aber nicht weiter wie in Aufl. 1 nach Perioden gruppiert, sondern bei jedem einzelnen Lehrstücke die Summe zieht für 'das Ende der prophetischen Zeit', d. h. die Zeit Esra's (f. die Begründung S. V f., 59 ff.). Die frühere Eintheilung in eine Mosaische, eine prophetische und eine levitische Periode ist undurchführbar, auch abgesehen von der Annahme der Graffschen Hypothese. Die Zerlegung des Buches in 2 Bde. ist mit jener Eintheilung als jetzt unpraktisch weggefallen. — Ich glaube nur, daß innerhalb der einzelnen Lehrstücke wieder mehr historische Entwicklung möglich gewesen wäre. Der Mangel einer solchen tritt z. B. sehr fühlbar hervor in dem Abschnitt über 'den heiligen Ort' S. 374 ff., wo sie gerade sehr leicht durchzuführen gewesen wäre: hier wird zunächst weitläufig das Stiftszelt behandelt und mit wenigen Worten am Schlusse bemerkt, daß dies erst ein Idealbild der späteren Zeit sei; von den vordeuteronomischen Anschauungen über die Opferorte, wie sie im jehovistischen Erzählungsbuche, im Bundesbuche u. f. w. niedergelegt sind, von der Anbahnung der deuteronomischen Forderung eines einzigen Cultusortes bei den Propheten seit Amos und Hosea erfahren wir an dieser

Stelle, wo man es nothwendig sucht, nichts (vgl. dagegen in dem allgemeinen geschichtlichen Abriss S. 152 ff.; Darstellung der Anschauung der älteren Propheten ist aber auch hier zu vermessen). Hier und in ähnlichen Fällen ist dem gegenwärtigen kritischen Standpunkte des Verf.'s offenbar der Sieg über die in Aufl. 1 vorliegende Bearbeitung des Stoffes noch nicht ganz gelungen. Im Allgemeinen jedoch ist das gewählte Verfahren ohne Zweifel richtig, weil das Urtheil des Verf.'s unanfechtbar ist, daß, mag auch der Priestercodex erst im Exil oder nach dem Exil abgeschlossen worden sein, doch eine große Zahl seiner Bestimmungen weit älteren Zeiten angehören muß. Für die Anschauung von der religionsgeschichtlichen Entwicklung scheint mir deshalb das moderne Urtheil über die Abfassungszeit des Priestercodex nicht in dem Maße wichtig, wie man es gewöhnlich darstellt. Auch noch aus einem zweiten Grunde. Daß jene Bestimmungen dieser Gesetzschrift, welche in Widerstreit stehen mit denen des Deuteronomiums, wie z. B. die das Priesterthum betreffenden, vor der Zeit des Deuteronomikers niemals realisiert worden sind, hat auch ein Nichtgrafianer, Nöldeke, längst nachdrücklich hervorgehoben, und es ist dies meines Erachtens nicht zweifelhaft. Ob man nun trotzdem den Priestercodex vor dem Deuteronomium geschrieben sein läßt — was ich noch nicht für unmöglich halte — oder später: das Bild von den bestehenden gottesdienstlichen Einrichtungen wird nicht wesentlich verschieden ausfallen. — Die moderne Construction beruht auf dem richtigen Urtheil, daß die logische Folge der gesetzlichen Codes folgende ist: Bundesbuch, Deuteronomium, Ezech. 40 ff., Lev. 17—26 (oder umgekehrt: Lev. 17—26, Ezech. 40 ff.), Priestercodex. Allein es ist doch sehr fraglich, ob dieser logischen Folge auch die zeitliche entsprechen muß. Die Chronik, welche kein Vernünftiger je für älter halten kann als den Priestercodex, nimmt hinsichtlich des Stammes Levi eine Stellung ein, welche man unter gewissen Gesichtspunkten als mittleren Standpunkt zwischen Deuteronomium und Priestercodex bezeichnen könnte. Daß sie dort auch ihre zeitliche Stellung habe, ist aber unmöglich. — So sehr ich davon überzeugt bin, daß der Priestercodex jünger ist, als das jehovistische Buch, bin ich es doch noch nicht von der behaupteten Unmöglichkeit der Annahme, daß der Priestercodex (einzelne exilische oder nachexilische Zusätze ausgenommen) vor dem Deuteronomium oder etwa gleichzeitig mit diesem, jener aus dem Kreise der Jerusalemitischen Priesterschaft, dieses aus dem der Propheten hervorging. Sobald man jedoch jene ältere Anschauung (Aufl. 1) aufgibt, daß einstmals am Anfange der alttestamentlichen Religionsentwicklung die Forderungen des Priestercodex Gültigkeit hatten und dann gegen das Ende der Königszeit, als der Deuteronomiker schrieb, eine Vernachlässigung jenes alten Gesetzes eingetreten war — eine völlig unhaltbare Anschauung —, sobald wird die Darstellung im Wesentlichen auf das vom Verf. angewandte Verfahren hinauskommen müssen, auch wenn man dem Priestercodex seiner Abfassung nach ein höheres Alter zuweist. Das gültige Gesetzbuch war er ohne Zweifel erst seit dem Exil.

Nebenbei sei bemerkt, daß ich es nicht glücklich finde, wenn der Verf. auch jetzt noch den Priestercodex mit A bezeichnet (f. die Begründung S. 82); neben den Bezeichnungen B und C für die Bestandtheile des jehovistischen Buches wird der Leser die verwirrende Vorstellung schwer los, daß diese Buchstaben sich auf die zeitliche Folge beziehen sollen. Unbegreiflich bleibt mir, wie der Verf. bei seinem jetzigen kritischen Standpunkte S. 83 noch schreiben kann: „... so sehr mich die erzählenden Abschnitte aus dem Buche (A), welche die Genesis uns bietet, noch jetzt geneigt machen würden, ein höheres Alter desselben anzunehmen...“; die Erzählungen aus der priesterlichen Schrift in der

Genesis athmen doch ganz denselben Geist, wie ihre gesetzlichen Bestandtheile. Darüber läßt sich streiten, ob der sog. zweite Elohist mit Schultz (schon Aufl. 1) nach dem Jahwisten anzusetzen ist (S. 88) — mir scheint (trotz Wellhausen) dagegen zu sprechen, daß jener noch unmittelbarer aus dem Strome der Volkstraditionen schöpft als dieser —; dagegen kann ich mir bei den Parallelabschnitten, welche sich in beiden finden (z. B. in den Hagar- und Josephserzählungen) durchaus nicht vorstellig machen, daß der eine (nach Schultz C = zweiter Elohist) der Ergänzer des andern gewesen sein sollte; beide müssen (wie Dillmann und Wellhausen überzeugend nachgewiesen haben) zunächst als selbständige Bücher existirt haben.

Kann ich dem Verfahren des Verf.'s im Wesentlichen zustimmen hinsichtlich des Gesamtbildes bis auf Esra's Zeit, so muß ich es dagegen, wenigstens formell, befremdlich finden, daß was von da an noch folgt unter dem Titel: ‚Die Entwicklung der A. T. Religion zum Judenthum, Levitische Periode‘ lediglich als ‚Anhang‘ bezeichnet wird (f. die Begründung S. 74 f.). Die Neuerungen seit der Zeit der Einführung des großen Gesetzbuches unter Esra werden damit nach dem jetzt vielfach mißbrauchten Grundsatz: ‚Das Gesetz ist zwischeneingetreten‘ aus dem Heiligthum hinausgewiesen als in die ‚Offenbarungsreligion‘ nicht passend, und für diese folgt von Esra bis auf Christus ein Interregnum (S. 807). Namentlich ist seltsam, daß die Urkunden dieses Interregnums wieder nicht alle auf eine Linie gestellt, die Apokryphen auch aus dem ‚Anhang‘ wieder ausgeschieden werden.

Wie die ganze Anlage des Buches eine andere geworden, so hat auch im Einzelnen der Verf. überall sorgsam weiter gearbeitet. Wenigstens einige dieser Umgestaltungen mögen hier zur Erwähnung kommen. Ich gestatte mir zunächst, auf einen Abschnitt, welcher gerade am wenigsten geändert worden ist, aufmerksam zu machen, deshalb weil er mir schon in Aufl. 1 als eine der glänzendsten Parteen des Buches erschien, denjenigen über ‚Mythus und Sage in den heiligen Büchern‘ S. 25 ff. Die Bemerkungen gegen das Vorurtheil, die Sage sei ungeeignet, Trägerin der Offenbarung und ihres Geistes zu sein S. 29 ff. sind für die richtige theologische Werthung namentlich der Genesiserzählungen noch lange nicht allgemein genug gewürdigt worden. — Wesentlich neu ist in der Darstellung der ‚religionsphilosophischen Auffassungen der alttestamentlichen Religion‘ die des ‚religionsgeschichtlichen Urtheils‘ S. 52 ff. So vortrefflich hier die kurze Skizzirung der ‚elementaren Naturreligion bei den semitischen Hirtenstämmen‘ ist (S. 52 f., vgl. S. 108 ff.), so sehr bedauere ich, daß der Verf. ihr S. 52 das willkürliche Bild einer ‚turranischen‘ Naturreligion gegenübergestellt hat, eine völlig incommensurable Größe; dieses Bild ist von Fr. Lenormant entlehnt, welcher inzwischen selbst sich viel zurückhaltender darüber geäußert hat. Die Behauptung S. 106: ‚Wir wissen, daß die weiblichen Gottheiten von Griechenland fast alle der asiatischen Naturmutter entstammen‘ lautet allgemeiner als billig ist, da jenes ‚wir‘ meines Vermuthens kaum eine viel größere Anzahl als E. Curtius und den Verf. in sich begreift; die von ersterem aufgebraachte kühne Hypothese ist hier mit der synkretistischen Einführung einer asiatischen (?) Naturmutter in möglichst ungreifbarer Fassung vorgetragen. Vortrefflich ist dagegen wieder das Verhältniß der althebräischen zur allgemeinsemitischen Religion dargestellt S. 111 ff. Daß S. 125 bestimmter als früher in dem Plural Elohim ein Rest von ursprünglichem Polytheismus gefunden wird, kann ich nur billigen. — Gegenüber der jetzt vielfach vorgetragenen Annahme der nachexilischen Abfassung des B. Joel sei bemerkt, daß auch dem Verf. wegen der Abhängigkeit so vieler späteren Propheten von diesem Stücke (?) ... und wegen der Zeitverhältnisse, die

es zu Grunde legt, diese Datirung nicht einleuchtet (S. 90). Das Urtheil S. 126, wo die Erzählung von den Lebensschicksalen des babylonischen Königs Sargon I (c. 2000 v. Chr.) als authentische Aufzeichnung von ihm selbst behandelt wird, würde wohl durch Kenntnissnahme von den Bemerkungen v. Gutschmid's über diese Inschrift modificirt worden sein. Die Deutung von Jerubbaal 'Baal gründet' S. 143 (auch von mir früher vorgetragen) ist nicht glücklich, da gegen die vom Richterbuche selbst an die Hand gegebene: 'Baal streitet' nichts einzuwenden ist. Seltsam finde ich, daß auch bei der neuen Gruppierung in dem Abschnitte: 'Die Gestalten, welche Israels religiöse Geschichte tragen' S. 187 ff. (wie schon in Aufl. 1) das ideale Bild des 'leidenden Gottesknechtes' S. 269 ff. in einer Reihe behandelt wird mit den realen Gestalten der Propheten, Nafiräer, Levitenpriester und des theokratischen Königs; daß der Verf. hier (S. 274) genöthigt ist, den idealen Zukunftskönig hereinzuziehen, welchen er erst später unter der Hoffnung Israels behandelt, zeigt doch wohl, daß dieser Abschnitt seinen rechten Platz nicht gefunden hat; es ist freilich zuzugeben, daß die angemessene Stelle für jene deuterosephatische Gestalt, in welcher nach der richtigen Auslegung des Verf.'s Gegenwärtiges und Zukünftiges ineinander überschwankt, sehr schwer zu finden ist. — In der Behandlung der Opferlehre scheint mir die zumeist mit Ritsehl übereinstimmende Ausführung über *קֹדֶשׁ* S. 431 ff. in der Hauptsache richtig. Die Abweisung von Riehm's Darstellung des Sündopferfleisches als eines mit dem Zorn Gottes Behafteten, eines Gebannten und deshalb der Vernichtung Anheimfallenden S. 430 ist zu billigen. — Die Aenderung der Auffassung des Asafel S. 438 f. ist durch die spätere Ansetzung der Quellenchrift A nicht bedingt; trotz derselben kann in diesem Dämon eine alte Gottheit stecken, welche eben zur späten Zeit von A ihres göttlichen Charakters entkleidet worden war. — Zu S. 451 ff. über die Entwicklung des Monotheismus gebe ich jetzt zu, daß auf wirklichen (theoretischen) Monotheismus verweisende Aussagen sich vereinzelt schon bei vorjeremianischen Propheten finden (nicht mit Unrecht wird Am. 9, 7 angeführt); allein solchen sporadischen Aussagen wird keine weitere Folge gegeben; sie sind nur wieder verschwindende Ansätze zu einer Erkenntnis, welche zur allesbeherrschenden erst seit dem Deuteronomiker und Jeremia wird. — Die *Alonim valoniuth* (vielmehr *valonuth*) des Plautus (S. 483) haben mit *אלונים* nichts zu thun; vielmehr = *אלונים* = *אלונים*. Daß Jacho als Beiname des Adonis (S. 488) sich nicht nachweisen lasse, glaube ich Studien I, 208 ff. gezeigt zu haben. — Durchaus geändert hat der Verf. seine Definition des Begriffes der Heiligkeit S. 514 ff.; zugleich mit dem Verf. bin ich in der Hauptsache auf die gleiche Auffassung gekommen. — Die Aussage S. 519: 'noch bei Ezechiel und bei A' komme das Wort *Kabôd* in der Bedeutung: Lichtgegenwart Gottes, Offenbarungsherrlichkeit vor, scheint mir etwas schief; wenn ich recht sehe, wird gerade in der späteren alttestl. Zeit die Auffassung der göttlichen *Kabôd* immer concreter; bei Ezechiel, noch mehr bei A, erscheint sie fast wie eine zwischen dem verborgenen Gott und der Welt vermittelnde Hypostase. — Daß S. 744 f. Ewald's Erklärung von Sach. 6, 11 ff. jetzt aufgegeben ist, finde ich keine Verbesserung; ich kann nicht einsehen, warum eine Krönung des Hohenpriesters dem persischen Grofskönige gegenüber so viel unbedenklicher soll gewesen sein, als die des Davididen. — Zu der Bemerkung über die Chronologie der Danielischen Jahrwochen S. 824 wäre dem Verf. die Berücksichtigung einer differirenden Berechnung bei Josephus zu Statten gekommen, f. Schürer, Zeitgeschichte S. 84 f. Daß im ganzen Buche der Gottesname wieder *Jhvh* geschrieben wird, ist pedantisch und geschmacklos. Irgendwie muß man ihn doch aussprechen; einmalige Bemerkung über die Unsicherheit der Aussprache wäre

genügende Gewissenhaftigkeit. Daß das Stellenregister fortgefallen, ist zu bedauern. Druckfehler in deutschen und hebräischen Wörtern sind nicht ganz selten, aber leicht zu verbessern, wie S. 126 Ebert st. Ebers, S. 188 Z. 2: 1876 st. 1875, S. 374 G. L. Baur st. Bauer u. f. w.

Diese Bemerkungen mußten, weil ich mich möglichst auf Aenderungen der neuen Auflage zu beschränken hatte, ziemlich zusammenhangslos ausfallen. Bei meinen Einwendungen bin ich mir einem Werke gegenüber, an welchem des Verf.'s sorgfame Hand ein Decennium hindurch fortgearbeitet hat, vollkommen dessen bewußt, was mit Bezug auf ein geringeres Werk einmal Lessing sagt: 'Unter zwanzig Einwüfen (die dem Verf. seine Betrachter machen) wird er sich von neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selbst gemacht und sie auch schon sich selbst beantwortet zu haben'.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Giesebrecht, Dr. Friedr., *Der Wendepunkt des Buches Hiob. Cap. 27 und 28.* [Inauguraldissertation.] Berlin 1879. (Greifswald, Bindewald.) (48 S. gr. 8.) M. 1. —

Nachdem die Studer'sche Zerfetzung des Buches Hiob (Jahrb. f. protest. Theol. 1875, S. 688 f.), welcher auch die Echtheit von 27, 8—28, 28 zum Opfer gefallen war, an Budde einen gründlichen Bestreiter gefunden hat, hält der Verfasser eine erneute Besprechung von Cap. 27—28 mit besonderer Würdigung der neuerdings von Wellhausen gegen sie geltend gemachten Instanzen für nothwendig. Wie sich aus gelegentlichen Andeutungen ergibt, meint der Verf. einen Zusatz Wellhausen's zu § 267 von Bleek's Einleitung ins A. Test. (S. 540 f. der 4. Aufl.), in welchem Wellhausen bereits im Sommer 1872 seine Bedenken gegen Hiob 27, 7—28, 28 niedergelegt hatte. (Eine Verweisung auf diesen Zusatz hätte sich der Verf. um so weniger ersparen sollen, als seine eigene Ausführung erst aus den Einwüfen Wellhausen's ihr volles Licht erhält.) Hinsichtlich des exegetischen Details beschränkt sich der Verf. auf das aller nöthigste, indem er für das übrige Bekanntschaft des Lesers mit den bedeutenderen Commentaren voraussetzt. Statt dessen hat er, und zwar mit vollem Recht, sein Hauptaugenmerk auf die Darlegung des Gedankengangs in Hiob 27, 28 gerichtet. Denn sobald es gelingt, nicht bloß einen Zusammenhang, sondern auch einen Gedankenfortschritt in den beiden Capiteln nachzuweisen und dieselben mit der Fortsetzung in Cap. 29 f., ganz besonders aber mit der Lösung des Problems Cap. 38 f. in Einklang zu setzen, so ist damit zugleich der beste Beweis für ihre Ursprünglichkeit gegeben. Die Resultate des Verf.'s sind nun in Kürze folgende: Während 27, 1—6 von größerer Ruhe und Sammlung Hiob's noch nicht viel zu bemerken, kehrt er V. 7—10 zur Anerkennung der sittlichen und religiösen Grundwahrheiten zurück. Die Belehrung über Gottes Hand, die er V. 11 verspricht, ist nicht bloß in Cap. 27, 13 f., sondern in der ganzen Rede bis 28, 28 enthalten. Cap. 28 lehrt, daß die wahre Weisheit dem Menschen überhaupt absolut verborgen und unzugänglich ist. Denn nicht von der Weisheit als einer menschlichen Fähigkeit oder als einem sittlichen Gut ist die Rede, wie hervorragende Ausleger annehmen, sondern von der Weisheit als einem intellectuellen Gut, dessen sich Gott im Augenblick der Welterschöpfung bemächtigte und welches demgemäß vor allem in der (physischen) Natur- oder Weltordnung Gottes zur Erscheinung kommt (vgl. bes. 28, 27: 'er that sie kund und stellte sie fest' nämlich durch Festsetzung der Naturordnungen, nachdem sie bis dahin nur ideell vorhanden gewesen war). In dem Schlusssatz 28, 28 kann nach alledem nicht von einem gewissen Antheil an der göttlichen Weisheit die Rede sein, den Gott dem

Menschen immerhin noch gegönnt hätte, sondern: ‚die Summe alles dessen, was Dir zu wissen nöthig ist, bildet der Rath, sei gottesfürchtig und meide das Böse‘. In dieser Auffassung von 28, 28 kommt der Verf. im wesentlichen mit Hitzig, Budde und Wellhausen überein, nur lehnt er den besonders von Budde betonten Nebengedanken ab, als seien die sittlichen Gebote Gottes ein Ausfluß neidischer, den Menschen betrügender Willkür. Das letzte Resultat, zu dem Hiob kommt, ist einfach der schmerzliche Verzicht auf eine Lösung der Räthsel des Lebens. Daher die elegische Stimmung, die auch in Cap. 29—31 in der Gegenüberstellung des Sonst und Jetzt und der immer neuen Verfenkung in die Schwere des Räthfels anhält. ‚Diese eigenthümliche, gemessene Ruhe aber ist seit der neuen Erkenntniß, welche Hiob 27, 12 den Freunden versprochen hat, über ihn gekommen‘. Offenbar erblickt also der Verf. hinter 27, 6 den eigentlichen ‚Wendepunkt‘ des Buches; da dieser Ausdruck als Titel der ganzen Dissertation gewählt ist, so vermißt man im Verlauf der Darstellung ungern eine nähere Erklärung desselben.

Das Resultat, zu dem Hiob gelangt ist, ist jedoch weit davon entfernt, als Lösung des Problems selbst (welche der Verf. in der Idee des Prüfungsleidens erblickt) gelten zu können. Diese Lösung ist erst in den Reden Jahve's gegeben. Erst dann ‚erkennt‘ Hiob und bereut; der Grund dieses gewaltigen Umschwungs ist die Erscheinung Jahve's selbst. Eine nähere Erörterung dieser Punkte lag jedoch außerhalb des Thema's, welches sich der Verf. gestellt hatte, und er durfte sich daher mit einigen Andeutungen seiner Auffassung begnügen.

Ref. kann sich mit dem Hauptresultat des Verfassers um so eher einverstanden erklären, als er selbst seit Jahren fast genau dieselbe Auffassung von Cap. 28 vorgetragen hat. Nur in einem Hauptpunkte scheint mir die Darstellung des Verf.'s einer Ergänzung zu bedürfen. So richtig es ohne Zweifel ist, die Cap. 28 beschriebene Weisheit als ‚das höchste Gut der Erkenntniß und als identisch mit dem göttlichen Plan der natürlichen Weltordnung‘ zu definieren (vgl. S. 33), so darf doch der Begriff der ‚natürlichen Weltordnung‘ nicht bloß auf den der physischen beschränkt werden, wenn nicht der eigentliche Nerv der Beweisführung durchschnitten werden soll. Dieser Nerv liegt (genau wie in den Jahvereden) in dem selbstverständlichen Rückschlus aus der Befchaffenheit der physischen auf die der sittlichen Weltordnung. Insofern scheint es uns (S. 29) zu viel behauptet, wenn der Verf. den Dichter ‚in keiner Weise auf die Schilderung eines ethischen Gutes‘ ausgehen läßt. Denn die ‚die Welt durchwaltende und durchschauende Intelligenz‘ kommt nach der Meinung des Dichters sicherlich nicht bloß in den ‚weisen Naturordnungen‘, sondern auch in der sittlichen Weltordnung zum Ausdruck; eine strenge Scheidung dieser beiden Gebiete in dem Bewußtsein des Dichters ist offenbar nicht zu vollziehen. So wird es begreiflich, daß der Verf. selbst bei der Erklärung des schwierigen 28, 1) der natürlichen Weltordnung unmerklich (S. 46) die ‚Räthsel der göttlichen Weltregierung‘ überhaupt substituirt.

Der ganzen Ausführung des Verfassers muß ebenso eine scharfe Erfassung der eigentlichen Streitfrage, wie eine gründliche und würdige Erörterung derselben nachgerühmt werden, und die Abhandlung ist somit ein dankenswerther Beitrag zum Verständniß des Buches Hiob. Nur die Bemerkung kann Ref. zum Schluß nicht unterdrücken, daß der Verf. selbst selten zu viel von dem Leser fordert, wenn er *a priori* ein Vertrautsein mit Gedankenkreisen voraussetzt, die eben erst zum Gegenstand der Beweisführung gemacht werden. So muß der Leser die eigentliche Meinung des Verf.'s bisweilen zwischen den Zeilen zu finden suchen — eine Mühe, die ihm durch gelegentliche bestimmte Formulierung des schließ-

lichen Resultats einer Gedankenreihe leicht erspart werden könnte.

Basel.

E. Kautzsch.

Ritter, Dr. Bernh., Philo und die Halacha. Eine vergleichende Studie unter steter Berücksichtigung des Josephus. Leipzig 1879, Hinrichs. (XI, 139 S. gr. 8.) M. 6. 80.

Man pflegte bisher, insonderheit seit dem Erscheinen der trefflichen Arbeit von C. Siegfried: ‚Philo von Alexandrien als Ausleger des alten Testaments an sich selbst und nach seinem geschichtlichen Einfluß betrachtet‘ (Jena 1875), Philo für einen ausschließlich oder fast ausschließlich allegorisirenden Ausleger der Thora zu halten. Aus der hier zu besprechenden Arbeit des Hrn. Dr. Bernh. Ritter (wie es scheint, einer Doctor-dissertation) lernen wir aber, daß Philo keineswegs den Wortfinn der Gesetze für etwas Unwesentliches hielt, sondern neben dem allegorischen Sinne auch jenem volle Berechtigung zuerkannte. Philo dringt mit großem Ernste auch auf die praktische Ausübung der Gesetze und tadelt die Leichtfertigkeit [*εὐχέρεια*] derer, welche die Verbindlichkeit derselben in Abrede stellen, sobald man ihren Geist erfaßt (S. 11, vgl. 129). Philo allegorisirt so stark, nicht weil er den Wortlaut der Gesetze für unwichtig hielt, sondern weil er in der von ihm als göttliche Offenbarung betrachteten heil. Schrift die Lehren der von ihm gekannten und hochgeschätzten griechischen Weisheit als dafelbst schon früher ausgesprochen wiederfinden wollte. Sobald diesem geistigen Bedürfnis durch die allegorische Methode Genüge geschehen war, konnte Philo auch den wörtlichen Sinn der Bibelstellen anerkennen und hat ihn anerkannt. Ja er ist im Festhalten am Wortlaut des Gesetzes manchmal noch weiter gegangen als die palästinschen Gesetzesgelehrten. R. Ismael z. B. deutete drei Bestimmungen [Ex. 21, 19 an seiner Krücke = in seiner Kraft; Ex. 22, 2 wenn die Sonne über ihn aufgegangen = wenn es sonnenklar ist, daß keine Gefahr vorhanden war; Deut. 22, 17 man soll ausbreiten das Kleid = man soll Klarheit über die Sache verbreiten] bildlich; Philo faßt die ersten beiden Stellen wörtlich, und daß er die dritte anders gedeutet habe, läßt sich nicht beweisen. Auch in Bezug auf das *jus talionis* hält Philo gegen die Halacha am Buchstaben des Gesetzes fest. Ja er kennt sogar das ungeschriebene, traditionelle Gesetz und fordert Beobachtung desselben.

Nachdem in der Einleitung (S. 3—17) die Beziehungen zwischen Aegypten und Palästina, sowie Philo's Stellung zum Gesetz erörtert sind, folgt I) in 22 §§ Strafrechtliches (S. 18—67): das *jus talionis*, Mord, Absicht zu morden, Giftmischerei, unbeabsichtigter Todtschlag, Todtschlag unter besonderen Umständen, Menschenraub, Verunehrung der Eltern, Meineid, tödtliche Fahrlässigkeit [besser: F. mit t. Ausgange], Diebstahl, Verantwortlichkeit und Entschädigung; II) in 12 §§ Eherechtliches (S. 68—93); III) § 35 Erbrechtliches; IV) Staatliche Verfassung (S. 98—106): § 36 Könige, § 37 Richter; V) Ceremonialgesetzliches (S. 107—126): § 38 Opfer, § 39 Priestergaben; VI) § 40 Einzelnes: ob Philo das Gebot der Thephillin gekannt habe, sei fraglich; die halachische Deutung der Bestimmung Exod. 23, 19, daß man Fleisch mit Milch weder kochen, noch genießen, noch Nutzen davon haben dürfe, ist Philo unbekannt; über Lev. 19, 19; über die Einstellung des Gerichtsverfahrens am Sabbath; über Num. 19, 12; die Aussprechung des Tetragramms im Tempel zu Jerusalem; das Verbot fremden Göttern zu fluchen; das Verbot sich in Mysterien einweihen zu lassen. — In der ersten der drei (S. 133—137) angehängten Noten zeigt der Verf., daß das compensatorische Verfahren bei Leibesverletzungen nicht, wie man meist annimmt (doch f. schon Geiger,

Urschrift S. 148), einen Differenzpunkt zwischen Sadducäern und Pharisaern gebildet hat. Note 2 giebt die Zeugnisse für die buchstäbliche Auffassung von Exod. 21, 29, und auch sein Herr soll getödtet werden. Note 3 fordert, daß in Deut. 34, 20 *ἐὰν δὲ μὴ λυτρώσῃ αὐτὸ τιμὴν δώσεις* das Pronomen *αὐτὸ* zu τ. δ. gezogen werde (dann sollst du es selbst als Strafe geben).

Von fleißiger Benutzung der einschlägigen neueren Schriften, gründlichem Studium des Philo und guter Kenntniß der talmudischen Literatur legt die Arbeit des Hrn. Dr. Ritter vielfältiges Zeugniß ab. Ein weiterer Vorzug ist die durchgängige Berücksichtigung der Ansichten des Josephus. Ueber die Abhängigkeit dieses Autors von Philo vgl. S. 28. 41. (44 Anm. 2?) 53 (Anm. 2 u. 3). 131. — Von Einzelheiten sei Folgendes hervorgehoben. Philo nimmt specielle Rücksicht auf Alexandrien, bezw. hält das zu seiner Zeit Uebliche für Gesetz, f. S. 28. 63. 70 (Anm. 2). 90. 93. 96. 111 ff. 122; war mit den Opfergeboten nicht genau vertraut, S. 109 Anm. 2; bezieht sich nicht auf den Oniastempel, das; weicht von der LXX-Uebersetzung ab S. 45 Anm. 3. 48 Anm. 2. 78 Anm. 2. — Das Inhaltsverzeichnis reicht nicht aus zur Auffindung mancher brauchbaren Einzelheiten, z. B. Aussetzen S. 36, Götzendienst S. 46, Pfänden S. 54 Anm. 2, nahe Verwandtschaft als Ehehinderniß S. 69 Anm. 4, Scheidungsgrund S. 70 Anm. 1. — In seiner Darstellung des Verhältnisses Philo's zur Halacha hat der Verf. Einiges übersehen, so die Bestimmungen über das Sabbaths- (Erlafs-) Jahr. — Von Druckfehlern mögen erwähnt werden: S. 36 ist im Texte die Stelle, zu der Anm. 2 gehört, nicht bezeichnet; § 34, Z. 1 lies ‚der‘ statt ‚die‘; S. 107 Anm. Z. 7 lies ‚nach‘ statt ‚noch‘; das. vorl. Zeile ‚Winer‘ statt ‚Wiener‘; S. 128 Z. 20 lies ‚kam einst‘ statt ‚kam nicht‘; S. 129, Z. 2 lies *Σπαρτό*.

Für diejenigen, welche das Judenthum zur Zeit Jesu kennen lernen wollen oder sich mit der Auslegung der pentateuchischen Gesetze beschäftigen, ist Philo und die Halacha ein schätzenswerthes Hülfsmittel, dessen Benutzung durch ein Verzeichniß der behandelten Bibelstellen (S. 130. 131) erleichtert wird.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Scrivener, F. H. A., A. M., D. C. L., LL. D., Novum Testamentum textus Stephanici A. D. 1550. Accedunt variae lectiones editionum Bezae, Elzeviri, Lachmanni, Tischendorfii, Tregellefii. Editio auctior et emendatio. Cantabrigiae 1877, Deighton, Bell et soc. (VIII, 598 p. 9. 5 × 15. 5 centim.) cloth, 4 s. 6 d.; edition with wide margins, 12 s.

Herr Dr. Scrivener, hat, obwohl er als Rector (erster Geistlicher) von St. Gerrans, Cornwall, durch einen praktischen Lebensberuf in Anspruch genommen war und sich fern von den großen britischen Bibliotheken befand, doch schon wiederholt Ausgezeichnetes für die Textkritik des Neuen Testamentes geleistet. Wir erinnern an seine Ausgabe des Codex F der paulinischen Briefe (*Codex Augiensis*), Cambridge 1859; des Codex D der Evangelien und der Apostelgeschichte (*Codex Bezae*), Cambridge 1864, besonders aber an seine classische: *Plain introduction to the criticism of the New Testament*, Cambridge 1861; 2. Aufl. 1874.

Eine sehr dankenswerthe Leistung ist auch seine obige Handausgabe des neutestamentlichen Textes nach Stephanus 1550, mit Angabe der Abweichungen, angeblich des Beza-Text vom Jahre 1565 und des Elzevir-Text vom Jahre 1624 (des sogenannten *Textus receptus*), nebst den auf überwiegender handschriftlicher Bezeugung begründeten Varianten bei Lachmann, Tischendorf und Tregelles; — sie erschien zuerst im Jahre 1860, wenn wir nicht irren; das erste Vorwort trägt die Jahreszahl 1859. Die vorliegende neue Ausgabe ist von dem Ver-

fasser in einer Zeit befolgt worden, in welcher er sein Rectorat in dem entlegenen St. Gerrans mit dem Rectorat von Hendon nahe bei London zu vertauschen hatte, wo ihm die Verwaltung einer der größten Parochien in England obliegt. Vielleicht hat es in den Störungen dieses Wohnungswechsels seinen Grund, daß die neue Ausgabe keine so durchgreifend revidirte ist, wie man wünschen möchte.

Unaufgeheilt geblieben ist die Beziehung der Ausgabe zu dem Texte Beza's. Er sagt S. VI, daß er die Ausgabe Beza's vom Jahre 1565 mit dem Stephanus-Texte verglichen habe. Aber Professor Ezra Abbot, in Cambridge, Massachusetts, hat in einem Briefe vom 23. Sept. 1872 (gedruckt bei Schaff: *Revision of the English version*, New York, 1873; 3. Aufl. 1877, S. XXIX) gezeigt, daß die Collation Scrivener's weder mit der großen noch mit der kleinen Ausgabe Beza's vom Jahre 1565 übereinstimmt. In der 2. Auflage der *Plain introduction*, S. 390 Anm., erwiedert Scrivener, daß es eine in London 1565 erschienene Ausgabe Beza's sei, welche seiner Collation zu Grunde liege. Diese Ausgabe, welche sich unserer Kenntniß entzieht, ist jedenfalls eine authentische (ist sie vielleicht ein Londoner Abdruck der *editio Barbirii* vom Jahre 1559, in welcher die lateinische Version Beza's abgedruckt wurde?), und auch in der vorliegenden neuen Handausgabe verlautet nichts, daß die Collation des letzteren nun nach einer der authentischen Ausgaben Beza's vom Jahre 1565 veranstaltet worden sei. Scrivener erwähnt als zweite Auflage Beza's eine vom Jahre 1576. Auch diese Angabe ist, wie Professor Abbot (a. a. O. S. XXVIII Anm.) bemerkt hat, irrig, und Scrivener selbst hat bereits in seiner *Plain introduction*, 1874, S. 390 und Anm., seinen Irrthum anerkannt, ohne daß dieser Irrthum in der Vorrede obiger Handausgabe corrigirt ist. Desgleichen ist es irrig, wenn auf eben genannter S. 390 Beza's erste Ausgabe vom Jahre 1559 datirt wird, denn diese ist die oben erwähnte *editio Barbirii*. In der That giebt es nur vier größere griechische Textausgaben Beza's: 1. 1565 (die er in Bezug auf seine lateinische Textausgabe von 1557 die zweite nennt); 2. 1582; 3. 1588 (auch mit Jahreszahl 1589); 4. 1598; siehe darüber Reufs, *Bibliotheca N. T. Graeci*, *Brunsvigae* 1872, S. 84—90, wo auch die Ausgabe vom Jahre 1576 mit Recht Beza abgesprochen wird.

Erwähnenswerth ist es, daß Scrivener, siehe S. VI, in seiner Collation des Stephanus-Textes mit dem Elzevir-Text 286 Abweichungen gefunden hat, während Tischendorf (1859) nur 150 notirte.

In einem Zusatze zur Vorrede dankt Scrivener dem Professor Ezra Abbot und Dr. Oscar von Gebhardt für ihre Mittheilungen über Druck- und Collationsfehler. Freilich werden wenige Leser aus den Worten *Abbas Transatlanticus, Gebhardtus Estonus*, diese Herren herausfinden. Auch wir selbst könnten Herrn Dr. Scrivener mit mehr als hundert Verbesserungen zu Diensten stehen, ohne daß wir deshalb die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt seiner mühsamen Arbeit verkennen. Vielleicht empfehle es sich, in einer späteren neuen Ausgabe die von verschiedenen Seiten zusammengebrachten Verbesserungen, wenigstens in einem Anhang zu registriren, damit der Leser das mit der Feder verbesserte, was in den Stereotypplatten zu verbessern unthunlich war.

Einige Raumerparniß würde erreicht, wenn Randlesarten mit *mg* statt *marg* notirt wären. Unverständlich und beirrend ist das dreimalige [T] auf S. 132.

Bei dem Allen bleibt diese Handausgabe ein bequemes und geschmackvoll eingerichtetes, überaus instructives Hülfsmittel, um sich über den *textus receptus* in seinem Verhältniß zu dem von den bedeutendsten Kritikern der Gegenwart vertretenen Texte zu orientiren. Aehnliches leistet die Gebhardt'sche Bearbeitung der bei Bernhard Tauchnitz erschienenen Theile'schen Ausgabe. Aber der Text dieser Ausgabe ist das Werk Theile's und also

**

ohne historische Bedeutung, und die Varianten der großen Kritiker sind in einem Anhang registriert, während sie bei Scrivener sich unter dem Texte finden, in welchem der Stephanus-Text überall mit fetter Schrift gedruckt ist, wo der Beza's oder Elzevir's davon abweicht oder wo das gegenwärtig ermöglichte Zeugenverhör ihm widerspricht.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Merk, Carl, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit von der griechischen Philosophie. Leipzig 1879, Böhme. (IV, 90 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Diese Arbeit ist mit allen ihren starken Mängeln immerhin nicht von der Art, daß sie die Vorstellung nicht gestattete, es hätte dem Verfasser eine nützlichere Leistung gelingen mögen, wenn er nur in der Wahl seines Themas glücklicher gewesen wäre. Insofern mag er sich nicht über Gebühr durch die geringe Gunst des Urtheils, das hier über seine Arbeit gefällt werden soll, entmutigen lassen. In sechs Capiteln werden darin die Ansichten des Clemens über den Ursprung der griechischen Philosophie, über Glauben und Wissen, über die Lehre von Gott und vom Logos, über Wissen und Handeln und über moralisches Verhalten vorgeführt. Schließlich gelangt der Verf. zum Resultat, daß die clementinische Weltanschauung formell eine christliche, aber materiell von griechischer Philosophie abhängig ist, zunächst von der Stoa, in zweiter Linie von Plato, beides vielfach vermittelt durch Philon' (S. 90). Damit hat aber der Verf. Niemandem, der Clemens Alexandrinus auch nur oberflächlich kennt, etwas sonderlich Belehrendes gesagt, und wer seine Darstellung gelesen hat, wird in der That nichts erfahren haben, wovon ihm nicht die Lectüre von auch nur 90 Seiten der *Stromata* einen mindestens lebendigeren Eindruck verschafft hätte. Clemens Alexandrinus ist zur Zeit durchaus noch kein Schriftsteller, über welchen es so leicht sein wird, der Beachtung werthe allgemeine Ansichten aufzustellen, und insbesondere jeder Anfänger in der Wissenschaft kann nur davor gewarnt werden, zwar nicht sich mit ihm überhaupt zu befassen, aber doch sich mit ihm dem wissenschaftlichen Publicum vorzustellen, es sei denn, daß er die Fragen, die er beantworten will, sich sehr eng und bestimmt abgesteckt hätte. Sonst wird er Gefahr laufen, entweder völlig irre zu gehen oder trivial zu werden. Der zweiten dieser Gefahren wenigstens ist der Verf. der vorliegenden Arbeit erlegen, welche im Grunde ohne Vorstellung von ihrer Schwierigkeit unternommen ist. Niemandem braucht man zu sagen, daß Clemens von Alexandrien von der griechischen Philosophie abhängig ist, aber in welcher Weise er es ist, in welcher Gestalt die Philosophie auf ihn von Einfluß und welches die Quellen seiner Kenntniß derselben gewesen sind, das in klarer, belehrender und richtiger Weise zu beantworten ist gegenwärtig bei dem Stande der Vorarbeiten für das allgemeine Problem dieser Fragen eben noch sehr schwer. Damit wird es jedenfalls nicht gethan sein, daß man den Clemens auf gewisse Capitel hin durchliest und nun mit Hülfe dessen, was man durch Clemens selbst ausdrücklich erfährt und außerdem etwa aus Zeller's *Philosophie der Griechen* weiß, aufs Gerathewohl hier die Stoiker, dort Plato und dort wieder Philo herauszuhören erklärt. Das ist es aber, worauf die Arbeit des Verf.'s sich ungefähr beschränkt. Von der Naivetät, mit der er die Sache angefaßt hat, sind ein bedenklich anschauliches Beispiel die Bemerkungen, mit welchen er sich nach gethener Arbeit schließlich anschiekt uns zu sagen, wie er sich etwa die Entstehung des Gemisches von Denksystemen, das er bei Clemens findet, bei diesem vorstelle (S. 89), ohne nur zu fragen, ob außer Clemens selbst nicht schon andere Leute vor ihm an diesem Gemisch gearbeitet haben, und

als ob die Lehre des Clemens eine ebenso willkürliche Zusammenklitterung aus der Lectüre dieses Kirchenlehrers — etwa der Bibel und einem Dutzend verschiedener philosophischer Tractate — wäre, wie etwa die Dissertation des Verfassers entstanden ist. Wie äußerlich und zufällig denkt sich auch der Verf. in den Bemerkungen, die darüber S. 25 fallen, das Verhältniß der Theologie des Clemens zur allegorischen Interpretationsmethode! Nichts beweist aber schlimmer, wie wenig der Verf. an Vorbereitung für sein Thema gedacht hat, als die Behandlung, welche das Verhältniß des Clemens zu Philo bei ihm erfährt, d. h. die wichtigste Vorfrage für sein Thema. Was die Commentare zu Clemens dafür an die Hand geben, reicht entfernt nicht aus, und sonst giebt es — zum sprechendsten Beweise dafür, wie es gegenwärtig noch mit der wissenschaftlichen Behandlung der Patristik steht — keine systematisch angestellte und abschließende Untersuchung darüber. Das berechtigte jedoch den Verf. der vorliegenden Abhandlung nicht, nun auch nur ganz zufällig und ungefähr von der Sache zu reden. Mit wie oberflächlicher Einsicht kann man sich denken, wenn man erfährt, daß der Verf. sich von den Thatfachen einmal das Geständniß so zu fagen eben nur abringen läßt, daß Clemens in den großen Hauptzügen seiner Weltanschauung eine „unverkennbare Aehnlichkeit“ mit Philo zeige (S. 28). Diese „Unverkennbarkeit“ sucht aber der Verf. seinen Lesern in einer einigermaßen durchgeführten Vergleichung nur in Hinsicht auf die Lehre von Gott klar zu machen (S. 28 ff.). Sonst bleibt es bei gelegentlichen, flüchtigen und oft höchst unbestimmten Andeutungen. Eine Reihe sehr zufällig aufgelegener Parallelen findet sich S. 25 f., wo die wirklichen gar nicht einmal getroffen sind (z. B. *Strom.* V. 1, 8) und zu *Strom.* VI, 11, 84 auf Philo überhaupt mit Unrecht (statt auf Barn. *Ep.* 9, 8) hingewiesen wird. So kommt es denn, daß der Verf. wohl hier und da die Frage der Unmittelbarkeit des Einflusses gewisser Schulen auf Clemens streift (vgl. S. 43, 44), aber eben nur dies, und insbesondere für die Unterscheidung dessen, was von Platonismus und Stoicismus direct und was nur durch den Canal des Philo zu Clemens gelangt ist, bei den beiläufigsten und unbestimmtesten, nirgends durch die Grundlage einer wirklichen Untersuchung gesicherten Behauptungen stehen bleibt (S. 46 f. 67. 69 u. ö.). Die Begründung des „platonisch-pythagoreischen Einflusses“ auf Clemens mit dem Gebrauch von *μονάς* (S. 44) macht sich nur deselben Uebersehens des Philo schuldig, welches der Verf. selbst mit Recht Daehne vorwirft (S. 35 f.). S. 56 wird eine Stelle (*Strom.* I, 5, 31) ohne Weiteres als clementinisch citirt, wo nur Philo abgeschrieben wird. Kurz man wird nicht einmal über das Verhältniß des Clemens zu Philo durch den Verf. wirklich aufgeklärt, geschweige denn über sein Verhältniß zur griechischen Philosophie überhaupt. Wie sehr vielmehr hier Alles dem Zufall der ersten besten Beobachtungen, die jeder auch ganz ungehulterte Leser des Clemens machen kann, überlassen ist, kann man z. B. auch daran sehen, daß der Verf. durch *Strom.* V, 2, 15 sich ohne Weiteres für berechtigt hält, von einem „Einfluß des Eleaten Parmenides“ auf Clemens zu reden (S. 31). Bei alledem soll nicht verkannt werden, daß der Verf. seinen Clemens fleißig gelesen hat, doch spricht bei dem gegenwärtigen Stande der Interpretation dieses Schriftstellers nicht eben für die Gründlichkeit dieser Lectüre, daß der Verf. kaum jemals eine einzelne Stelle ausführlicher zu erörtern sich veranlaßt sieht. Und doch ist auch die von ihm vorausgesetzte Auslegung oft zweifelhaft genug. Mit Unrecht wird *Strom.* II, 16, 74 die Meinung gefunden, daß die Seele „keine natürliche Beziehung zu Gott habe“ (S. 42) und hierauf die Behauptung eines Unterschieds zwischen Clemens und Philo gegründet. *Protr.* 5, 66 soll Clemens die Annahme einer Weltseele bestreiten (S. 43). Allein er bestreitet doch nur die Verträglichkeit dieser Annahme mit

anderen bei den griechischen Philosophen. Unverständlich ist die Belegung der Behauptung, daß Epicur seine Lehre von der Ataraxie aus der Schrift entlehne, mit *Paed.* II, 7, 58 f. (S. 65). S. 74 hat der Verf. für seine Interpretation von *Strom.* VII, 2, 8 die lateinische Version der Stelle für sich. Diese ist aber höchst wahrscheinlich willkürlich. Auch der Widerspruch in der allgemeinen Schätzung der *μυριοπάθεια*, welchen der Verfasser zwischen den Stellen *Strom.* II, 8, 39 und VI, 9, 74 findet (S. 67, wo es II. 450 statt I. 450 heißen muß), beruht wohl nur auf zu weiter Deutung der ersten Stelle. Sehr empfindlich ist überhaupt die Oberflächlichkeit des Eindringens in den Zusammenhang der Lehre des Clemens gleich im ersten Capitel, welches seine Ansichten über den Ursprung der griechischen Philosophie darlegen soll. Der Verf. verlegt sich geradezu von vornherein die Erkenntnis des Richtigen, indem er vom Satze des dämonischen Ursprungs der Philosophie als einer Ansicht des Clemens ausgeht (S. 1) und erst nachträglich auf seine Sätze über die Göttlichkeit dieses Ursprungs kommt (S. 7 f.). Nur die Verkehrtheit dieses Verfahrens zieht dem Clemens die Vorwürfe des 'Unsystematischen' und des 'Schwankenden' zu, welche der Verf. wiederholt erhebt (S. 5. 9). Unterscheidet man dagegen schärfer, als es der Verf. thut (auch S. 8), zwischen den Ansichten über den Ursprung der griechischen Philosophie, welche dem Clemens tradirt sind, und dessen eigener Meinung, so wird man ihn am Ende viel fester, als er zunächst erscheinen mag, finden. Auch die traditionellen Meinungen vom dämonischen Ursprung der Philosophie und von ihrer diebischen Entlehnung aus dem A. T. weist er mit steter Fernhaltung gewisser Consequenzen mit der seinen wohl zu verschmelzen und beide der Absicht, den göttlichen Charakter der Philosophie und ihres Wahrheitsgehalts zu beweisen, dienlich zu machen. Ist doch auch der Diebstahl sowohl der Dämonen als auch der griechischen Philosophen *ὁὐκ ἀθέει* geschehen (*Strom.* I, 17, 81 f. V, 5, 29. 14, 142). Wenn man also die Ansicht vom göttlichen Ursprung der Philosophie nun im Vordergrund, den sie im Denken des Clemens hat, läßt und hiernach seine Ausprüche deutet, so wird man gar nicht zu der dem Zusammenhang seines Denkens fremden Reflexion kommen, welche den Verf. darauf führt, die Stellen *Strom.* V, 1, 10. VI, 7, 57 zu einander in Beziehung zu setzen und mit einander in Widerspruch zu finden (S. 8). Das Wesentliche zu wenig hervorzuheben und zum festen, alles Einzelne zusammenhaltenden Faden zu machen, ist ein Vorwurf, den man der Darstellung des Verf.'s überhaupt machen muß, die im Allgemeinen etwas sehr Schlaffes und Zerfließendes hat. Etwas Aehnliches gilt auch von seinen Citaten, bei welchen der Verf. in Hinsicht auf die Menge eher zu viel als zu wenig leistet, aber, nach einer freilich sehr verbreiteten Unart, aus dem vorgefetzten Wufte das Entscheidende und Wichtige herauszufinden, dem Leser überläßt. So wäre z. B. bei den Belegen für Clemens' Ansicht über die Entlehnungen der griechischen Philosophie aus dem Alten Testament (S. 2) *Strom.* V, 14 hervorzuheben. Die Citate tragen überhaupt die Spuren einer gewissen Hast. Clemens läßt sich gegenwärtig bequemer citiren, als nur mit der Buchzahl seiner Schriften mit beigefetzter Potterscher Seitenzahl. Plato und Philo citirt der Verf. nach verschiedenen Ausgaben. Gar zu unbequem, für den Leser wenigstens, ist es auch, in einer Fußnote im Allgemeinen auf 'Diogenes Laertius' verwiesen zu werden, was wenigstens einmal geschieht (S. 72) oder auf 'Zeller p. 14' (S. 65). Die nackte VII, die man auf S. 65 n. 5 findet, bedeutet *Strom.* VI, 2, 24, ist also nicht einmal richtig. Der Stil läßt viel zu wünschen übrig. 'Gegenatz Gottes von der Welt' (S. 28), 'Gottes Erbarmen zu uns' (S. 51) sind ganz unerlaubte Verstöße. Und nun noch ein Wort über die theologische Tendenz der vorliegenden Abhandlung,

welches hier nachträglich folgt, weil es sich gar nicht vorzugsweise gegen den Verf. wendet, welcher hierbei nur ohne Arg und jede besondere Unbescheidenheit in einigen wenigen Bemerkungen über die Christlichkeit und die Schriftgemäßheit der Lehren des Clemens auf einen Ton eingegangen ist, der in der Behandlung der Patristik heute überhaupt beliebt, welches aber eben diesem Ton etwas zu bedenken geben möchte. Bei dem Mafß dessen, was man gegenwärtig über die alte Kirche erkennen kann und zu erkennen sich endlich auch meistens nicht mehr sträubt, ist es für den modernen Theologen kein Kunststück, insbesondere mit dem Schwert des Paulinismus in der Hand, in dem ersten christlichen Jahrhundert so aufzuräumen, daß er schließlich allein darin stehen bleibt. Ganz abgesehen davon aber, daß die Parrhesie, mit welcher dies oft geschieht, zu vergessen pflegt, daß der Anblick, der dabei dem Leser sich schließlich darbietet, in den seltensten Fällen von besonderem Interesse sein wird, so ist auch die Frage erlaubt, ob unser Verständniß der Kirchenväter schon weit genug gediehen ist, um zu gestatten, sie so rücksichtslos theologisch abzuurtheilen. Verstehen aber soll man, bevor man urtheilt: es giebt keinen Standpunkt, der dieser Forderung sich zu entziehen gestattete; auch der correcteste Protestantismus ist kein solcher Standpunkt. Und das mag sich immerhin auch der Verf. der vorliegenden Abhandlung gesagt sein lassen, dessen hier in Betracht kommenden Urtheile, so wenig vordringlich sie sind, doch noch immer über das Mafß dessen, was er für das Verständniß seines Schriftstellers geleistet hat, nicht unbeträchtlich hinausgehen.

Bafel.

Franz Overbeck.

Socrates' Ecclesiastical history, according to the text of Hussey. With an introduction by W. Bright. Oxford 1878. London, Macmillan & Co. (360 p. 8.) 7 s. 6 d.

Wie der Valesius-Reading'sche Text des Socrates in einer um alle Beigaben gekürzten Ausgabe Oxford 1844 leichter zugänglich gemacht werden sollte, so verfolgt die vorliegende Ausgabe denselben Zweck in Hinsicht auf die große Ausgabe von Hussey (1853). Dessen Text mit Ausnahme der Interpunction unverändert wiedergegeben zu haben, erklärt der Herausgeber selbst. In der Interpunction aber hat er des Guten entschieden zu viel gethan. Am Rande des Textes findet man außer den Schriftcitaten einige wenige aus Hussey's Apparat entnommene Conjecturen, die Jahre Christi zu den chronologischen Angaben des Socrates, bei den Urkunden, welche Socrates mittheilt, Verweisung auf die sonst zugänglichen Quellen und endlich, doch dies durchaus nicht vollständig, die Rückverweisungen des Socrates auf sein eigenes Werk genauer bezeichnet. Sehr zu bedauern ist, daß der Herausgeber die zum Zweck des Citirens der zum Theil so langen Capitel des Socrates zweckmäßige Paragraphirung des Textes in der Oxford Ausgabe von 1844 fallen gelassen hat. Die alten Capitelüberschriften werden, da sie nicht von Socrates selbst sind, in englischer Uebersetzung gegeben und in dieser sind sie auch vorn abgedruckt. Der alphabetische Index S. 331 ff. läßt eingeständenermaßen und nicht zu seinem Vortheil einige 'minder wichtige Namen', welche der alte Index bietet, weg, ist aber sonst in den Realien vollständiger. Die kurze Einleitung (p. XIX—XXVIII) beschränkt sich auf eine Zusammenstellung des über die Person des Socrates Bekannten und eine ganz brauchbare und verständige Charakteristik und Kritik seines Werks. Die Gunst des Verfassers für die Novatianer und seine Beurtheilung des Chrysostomus und des Cyrill von Alexandrien geben dem Herausgeber noch zu einigen nachträglichen Bemerkungen Anlaß (p. XXVI sqq.). Ueber die Grundlagen des Textes seines Schriftstellers

enthält er sich leider jeder Mittheilung, auch über die von ihm zu Grunde gelegte Ausgabe von Hussey. Ueber deren Werth ist Ref., da sie ihm nicht zugänglich gewesen ist, nur aus der Anzeige von Nolte in der theologischen Quartalschrift 1859 Heft 3 S. 518 ff. unterrichtet. Darnach sind für Hussey, von zwei Capiteln des 7. Buches, für welche ein Bodleianus herangezogen ist, abgesehen, nur zwei Florentiner Manuscripte neu verglichen worden, von welchen das eine schon von du Valois benutzt und das andere, wie eine schon von Jak. Gronov unternommene und zu Leyden aufbewahrte Collation beweist, ziemlich unvollkommen collationirt und von Hussey wie es scheint auch ungenügend ausgebeutet worden ist. Ref. hat den Brightschen mit dem Oxforder Text von 1844 für das erste Buch verglichen. Die etwa sechzig Varianten, die er notirt hat, haben ihn davon überzeugt, daß Hussey den Text des Socrates, ohne ihn irgendwie bedeutsam zu revolutioniren, doch unzweifelhaft verbessert hat. Selten wird man in den bezeichneten Fällen dem alten Text den Vorzug zu geben veranlaßt sein. οὐδὲ für οὐδὲν I, 9, 24 (p. 40 letzte Zeile bei Bright) ist vielleicht Druckfehler. Nolte's Anzeige, so viel ihre Mittheilungen zu wünschen übrig lassen, hätte dem Herausgeber doch von Nutzen sein mögen. Sie hätte ihn wohl gleich I, 1 veranlassen können, ὅσα ἡ ἐγγράφως εἶρομεν ἢ παρὰ τῶν ἱστορησάντων ἠκούσαμεν διηγουμένοι (statt des immer noch festgehaltenen διηγουμένων) zu drucken.

Basel.

Franz Overbeck.

Guttmann, Landrabb. Dr. J., Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie und der Philosophie der Araber. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 240 S. gr. 8.) M. 4. —

Durch diese Monographie wird in der That in willkommener Weise eine Lücke ausgefüllt. Der jüdische Religionsphilosoph, mit welchem sie sich beschäftigt, gehört zwar nicht zu den originalen Geistern, bildet aber ein respectables Mittelglied in der Kette der arabisch-jüdischen Philosophen des Mittelalters. Es wird wohl richtig sein, daß, wie der Verf. sagt, der dem Ibn Daud auf dem Fusse nachfolgende grössere Moses ben Maimun ihn in den Schatten gestellt hat und die Urfache geworden ist, daß er minder beachtet wurde, als es sonst wohl geschehen sein würde. Ibn Daud ist der Erste, welcher in größerem Umfang und methodischer Weise den (allerdings mit Neuplatonischem mehr als er selbst weiß verletzten) Aristotelismus der arabischen Philosophie, wie er von Alfarabi und Avicenna (Ibn Sina) vertreten wurde, in die jüdische Religionsphilosophie einführt und sich damit über den Standpunkt des von ihm übrigens hochgeschätzten und in den eigentlich theologisch-dogmatischen Fragen bestens benutzten Saadja erhaben weiß, während er zugleich gegen den eigenthümlichen Neuplatonismus Gebirol's nachdrücklich Front macht, ohne sich doch eines starken Einflusses von dieser Seite erwehren zu können. Das Werk des jüdischen Religionsphilosophen, Emunah Ramah (der erhabene Glaube), dessen Ideen Guttmann entwickelt, ist zwar durch Simfon Weil's Uebersetzung (Frankf. a. M. 1852) allgemein zugänglich, indessen die Darstellung des Verf.'s dient vielfach zu wünschenswerther Erläuterung und Förderung des Verständnisses, abgesehen davon, daß der Verf. sich öfter zu Berichtigungen der Weil'schen Uebersetzung veranlaßt sieht, über deren sprachliche Berechtigung Ref. nicht urtheilen kann. Jedenfalls macht der Verf. den Eindruck eines kundigen und zuverlässigen Berichterstatters und Führers. Charakteristisch für den Standpunkt der vorliegenden Philosophie sind sowohl die allgemeinen Erörterungen über Philosophie und Religion,

durch welche ein starkes Gefühl davon hindurchgeht, daß die Philosophie, und zwar als speculative Gotteserkenntnis, Königin der Wissenschaften und Höhepunkt aller menschenwürdigen Bestrebungen sei, und daß nicht die Philosophie an sich, sondern nur die *philosophia obiter libata* mit der Religion in Conflict gerathe, die Philosophie aber die Aufgabe habe, über die scheinbaren Anstöße der Religionsvorstellungen zu höherer und reinerer Auffassung zu erheben, als auch die zuversichtliche Combination aristotelischer (logischer, metaphysischer, psychologischer) Begriffe mit den Grundlehren des Judenthums, die in der That der Philosoph schlechterdings nicht gewillt ist aufzugeben. Indem Guttmann durchaus nicht die im Ganzen geringe Originalität seines Autors verhehlt, scheint mir ein Hauptverdienst seiner Darstellung darin zu liegen, daß er den Zusammenhang Ibn Daud's besonders mit Avicenna fleißig aufdeckt, was an mehr als einem Punkte auch zur Aufhellung dessen dient, was wir sonst über letztern wissen, besonders auch der Mittheilungen bei Schahrestani. Dabei hat allerdings G. nur noch im Nachtrag die Arbeit Landauer's über die Psychologie Avicenna's (Z. d. DMG. 29. 60) berücksichtigen können. — Die ganze Arbeit Ibn Daud's ist angeblich unternommen um der Lösung des einen Problems willen, welches in der gesuchten Zusammenfassung der menschlichen Willensfreiheit mit der göttlichen allmächtigen Bestimmung der Dinge liegt. Allein die Beantwortung dieser Frage, welche auf Theodicee hinausläuft, bildet in Wirklichkeit weder dem Umfang, noch der innern Bedeutung nach den Hauptgegenstand. Um schliesslich zu ihr und dann anhangsweise von der Willensfreiheit zu ethischen Betrachtungen zu gelangen, nimmt der Verf. den weiten Weg von den Kategorien (nebenbei mit einer Exegese, welche die aristotelischen Kategorien aus dem 139. Psalm entwickelt) und den aristotelischen Grundbegriffen Stoff, Form, Bewegung, deren kosmologischen Grundlinien sich die biblische Schöpfungslehre wohl oder übel einfügen muß, und kommt dann zu sehr eingehenden psychologischen Untersuchungen, die es freilich am allerwenigsten zu einer widerspruchsfreien Vereinigung der heterogenen Elemente bringen — was aber auch schon von seinen arabischen Vorgängern gilt. Bemerkenswerth ist dabei die Befreiung der Präexistenz einerseits, das Schweigen von der leiblichen Auferstehung anderseits. Erst hierauf kommt es zu den eigentlichen Glaubenslehren, von Dasein und Eigenschaften Gottes, von den Engeln und der Weltwirklichkeit Gottes, ein Abschnitt, welcher für die starke Amalgamation aristotelischer Vorstellungen mit specifisch neuplatonisch-emanatistischen ebenso instructiv ist, wie der folgende über Prophetie und Offenbarung für die Benutzung dieser Ideen zu einer Art philosophischer Fundamentirung des positiven Offenbarungsglaubens. Hieran schließt sich dann das Problem von der göttlichen Vorsehung u. s. w. Wir verzichten auf ein Eingehen in eine Menge von einzelnen Fragen und beschränken uns auf zwei kurze Bemerkungen. Der Verf. hat Recht, wenn er in der Schöpfungslehre auf einen Einfluß Gebirol's hinweist, dem Ibn Daud trotz seiner abweichenden aristotelischen Stellung sich hingegen hat. Er geht aber zu weit in seiner Behauptung, wenn er (S. 46) die erste bestimmungslose Materie bei Ibn Daud (die ja selbstverständlich selbst noch nicht Körper ist) der *materia universalis spiritualis* des Ibn Gebirol gleich setzt, zu welcher dieser noch über die *mat. univ. corporalis* aufsteigt. Denn bei letzterem handelt es sich hier um die Vorstellung, welche durch ihn auch in die christliche Scholastik hineingeworfen und da zum Gegenstand des Streites geworden ist, daß auch den Geistern mit den körperlichen Wesen gemeinsam sei das Substrat der allgemeinen Materie, eine Vorstellung, welche Ibn Daud aufs entschiedenste zurückweisen muß, wie seine Polemik gegen Gebirol's Lehre zeigt, daß auch die En-

gel aus Materie und Form zusammengesetzt seien (S. 54), fowie gegen die andere, daß die Substanz, welche Trägerin der Kategorien ist, die unterste in der Reihe der intelligiblen Substanzen sei (S. 37 f.). — Sodann scheint mir sehr zweifelhaft, ob G. Recht hat, wenn er S. 120 bei seinem Denker neben dem kosmologischen Beweise und im Zusammenhange mit ihm bereits den eigentlichen ontologischen Beweis nachweisen zu können glaubt. Die Argumentation geht da wohl nicht wesentlich über den Gedanken hinaus, daß die kosmologische Betrachtung uns nöthige, ein nothwendig existirendes Wesen zu postuliren. Kaufmann, mit dessen Attributenlehre (S. 341—360) der Verf. hier auf gemeinsames Gebiet kommt, und dessen Darstellung er wenigstens theilweise in den Anmerkungen noch berücksichtigen konnte, scheint mir diese Auffassung zu bestätigen.

Kiel.

W. Möller.

Lombard, Alexandre, Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident. Étude sur quelques sectes du moyen âge. (Accompagnée d'une page photographiée de la Nobla Leyczon.) Genève et Bâle 1879, Georg. (XXIV, 319 pp. 8.) M. 4. —

Die lange Reihe von mittelalterlichen Sectenererscheinungen läßt der Verf., anhebend von den Paulicianern, am Leser vorüberziehen, wobei die Christianisirung der Balkanländer, die Slaven- und Bulgareninvasion, die Wirkfamkeit des Methodius und Constantin mithineingezogen wird; weiterhin wird mit den abendländischen Secten zugleich ihre Verfolgung durch die Kirche berührt. Die Auffassung des Verf.'s ist diejenige, wie wir sie bei dem bibelgläubigen Protestantismus auf romantischem Boden mit seinen waldensischen Erinnerungen und seiner geschichtlich vollkommen begründeten schroffen Opposition gegen die hierarchische Kirche und ihren sinnlich-bergläubischen Cultus oft finden; einseitig und nicht gerade besonders befähigt zu einer objectiven Beurtheilung der geschichtlichen Entwicklung des mittelalterlichen Katholicismus, aber erfüllt von der großen Sache religiöser Freiheit, voll Zuversicht auf die Macht des freigelassenen Evangeliums und voll warmer Sympathie für alle diejenigen, welche 'das Banner der Gewissensfreiheit und eines geistigen Christenthums' (*de la spiritualité chrétienne*) erhoben haben, wäre es auch unter Verkümmern oder Verzerrung christlicher Ideen. Der Verfasser will hinweisen auf den engen Zusammenhang zwischen den 'reformatorischen Bewegungen' der Paulicianer, Bogomilen und Katharer und den verschiedenen Versuchen der Abschüttelung des päpstlichen Jochs, welche während des Mittelalters das Abendland in Bewegung gesetzt haben, will aufweisen, die ununterbrochene Reihe von Zeugen, welche von einem Jahrhundert zum andern jenes Banner der religiösen Freiheit hochgehalten haben'. Man kann schon hieraus vermuthen, daß eine unbefangene geschichtliche Würdigung der vom Verf. berührten Erscheinungen sich noch nach andern geschichtlichen Erläuterungen umsehen muß, als sie hier geboten werden. Zudem verräth das Buch überall den Dilettanten, der übrigens auch sich selbst wie seinen Lesern darüber, daß er dies sei, keine Illusionen macht. Die recht ausgebreitete Belesenheit des Verf.'s vermag doch in keiner Weise den Mangel an Kritik und Methode und den Nachtheil des Schöpfens oft aus sehr abgeleiteten Quellen, wie sie ihm gerade in den Wurf gekommen sind, zu ersetzen.

Kiel.

W. Möller.

Predigtliteratur.

1. **Zabel, Pfr. H., In der Welt, nicht von der Welt.** Predigten. Annaberg 1878, Grafer. (70 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. **Diez, Pfr. E. F. Jul., Von hoher Warte.** Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, bevorwortet von Prälat Dr. Karl von Gerok. Wiesbaden 1878, Niedner. (VIII, 624 S. gr. 8.) M. 9. —
3. **Pank, Superint. Pst. O., Das zeitliche Leben im Lichte des ewigen Wortes.** Predigten. I—X. Berlin 1879, Fr. Schulze. (122 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Unter dem umfassenden Titel 'in der Welt, nicht von der Welt' hat Zabel 11 Predigten zusammengestellt, welche einzelne Punkte dieses weiten Gebiets behandeln. Den Eingang zur ersten Predigt, unter der Ueberschrift eines Eingangsvotums, bildet sonderbarer Weise das Vorwort, in welchem das Schriftchen sein Erscheinen rechtfertigen, ja gewissermaßen entschuldigen will; daß daselbe 'weder einem längtgefühlten Bedürfnisse abhelfen, noch eine neue Idee oder Meinung als Zündstoff in die Menschenmasse werfen' sollte, wird man dem Verfasser gerne glauben. Indessen hat die Predigtweise des Verfassers ihren eigenthümlichen Werth; er versteht die geistigen Zeitmächte und kennt die socialen Schäden; er scheut sich auch nicht, die Sachen beim rechten Namen zu nennen, nur wäre zu wünschen, daß die Sprache im Ausdruck und Stil sorgfältiger gestaltet (— daß die mageren und fetten Kühe im Traume Pharaos am Jordan sollen gestanden haben, ist wohl nur eine übereilte Annahme) und daß die Ausführung der Gedanken nicht gar zu aphoristisch wäre. Gerade bei ihrer paränetischen Art würden diese Predigten durch eine eingehendere Berücksichtigung der wirklichen Lebensverhältnisse, welche dieselben in noch mehr realistischer Weise erfasste und der Gemeinde den Spiegel länger vorhielte, wesentlich gewinnen. Den Schluss bilden zwei Sedanpredigten. Ob es für diesen Tag gerade angezeigt ist, nur die Schäden aufzudecken und zu strafen, und nicht vielmehr auch das Gegenbild eines gefunden, durch Gottes Wort geheilten Volkslebens lockend und erwecklich daneben zu stellen, möchten wir ernstlich in Frage ziehen.

Die Predigtsammlung von Diez ist auf den Wunsch des Presbyteriums seiner früheren Gemeinde auf der Ramfau — am südlichen Abhange des Dachsteingebirges gelegen, daher der Titel 'von hoher Warte', — einen Jahrgang Predigten zum Andenken zu besitzen, veröffentlicht worden. Wenn dieselben nun auch für weitere Kreise durch das Vorwort Gerok's empfohlen sind, welcher anerkennt, daß er in der Predigtweise des Verf.'s etwas wie Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein finde, so bedarf es unserer Empfehlung nicht. Die 70 Predigten reichen für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres aus und sind unter der Bezeichnung derselben geordnet; auffallend ist es dabei nur, daß der Verf. im Jahre 1878 am 25. Sonntage nach Trinitatis, im Jahre 1876 sogar am 6. nach Epiphania und am 26. nach Trinitatis gepredigt haben will. Durch die Vollständigkeit ist der Gemeinde eine Postille geboten, welche als eine bleibende Schatzkammer für Belehrung und Erbauung dienen will, auch die vortreffliche Ausstattung macht dieselbe zu einem werthvollen Familienbuch geeignet. Aber es ist uns zweifelhaft, ob die Auswahl der Texte aus verschiedenen Perikopenfassungen diesem Zwecke genügt; namentlich scheint das Gebiet der letzten Dinge uns nicht zu seinem Rechte zu kommen.

Eine ausgezeichnete Gabe bilden die Predigten von Pank. Derselbe hat eine Reihe von Predigten in der Absicht unternommen, das gesammte Leben, von der Wiege bis zum Grabe, im Lichte des göttlichen Wortes zu betrachten, und das vorliegende Heft bringt die zehn ersten

Predigten unter folgenden Ueberschriften: 1. Die Wiege des Menschen, 2. der Morgenstern des Lebens (Tauftag), 3. das Eden der Kindheit, 4. Johannes der Täufer in der Kinderstube, 5. der heilige Christ in der Kinderstube, 6. der Christbaum, 7. der Geschwisterkranz, 8. die himmlische Weisheit in der Schule, 9. die Ausfahrt aus dem Hafen, 10. das Allerheiligste (Abendmahlsfeier). Hoffentlich werden recht bald die andern Lebensstationen in einer weiteren Sammlung behandelt. Es sind Predigten, wie unsere Zeit sie braucht, welche in der vollen Kraft christlicher Wahrheit und in der Schönheit bildlicher Rede die heutigen Menschen reizen, über den Werth des Christenthums für alle Verhältnisse des irdischen Lebens nachzudenken, und ihnen die Schönheit des Lebens im Christenthum in concreten Gestalten vorstellen. Die Anziehungskraft, welche diese Predigten in der Berliner Dreifaltigkeitskirche ausgeübt haben, hat sich schon bei der Veröffentlichung der einzelnen Predigten bewährt, und wird sich für die ganze Sammlung auch in weiteren Kreisen aufs Neue bethätigen. Es kann uns nicht in den Sinn kommen, an diesen Predigten eine homiletische Kritik aus dem Gesichtspunkt einer schulmäßigen Textbehandlung oder eines befängenen Geschmacks üben zu wollen, nur für die fernere Veröffentlichung möchten wir den Wunsch aussprechen, daß die gehäuften Ausgangspunkte und Beziehungen zwischen dem Kirchenjahr, dem Text und dem Gegenstand der Predigt im Interesse der Einheit und Klarheit bei den gedruckten Predigten vermieden werden möchten; wir wenigstens haben den Eindruck, als ob die Erinnerung an das Reformationsfest bei der Betrachtung über den Tauftag im Anschluß an das Psalmwort: Dies ist der Tag, den der Herr machet u. s. w., oder die an das Todtenfest bei der Predigt über das Eden der Kindheit nicht förderlich für das Verständnis wirkte. Aber wir freuen uns, diese Predigten eben so sehr den Predigern wie den christlichen Familien durchaus empfehlen zu können. Die Behandlung der einzelnen epochemachenden Phasen und Tage des Lebens ist so reichhaltig und so feinsinnig, daß das Interesse auch der gebildeten Hörer und Leser lebhaft in Anspruch genommen werden muß. Der Verf. versteht es, auf der Kanzel z. B. vom Präexistenzianismus und Creatianismus, von Oken's und Darwin's Theorien, und ebenso vom Christbaum und vom 'Weihnachtsmann' zu reden, ohne den Erbauung suchenden Hörer jemals zu verletzen; dabei ist die Ausführung so eingehend, daß die erfahrensten Christen wie die seltenen Kirchgänger, die Alten wie die Jungen, die Gebildeten wie die Einfältigen reichen Segen empfangen können. Als ein Beispiel der Art des Verf.'s erlauben wir uns die vorzügliche Predigt unter der Ueberschrift: 'die Ausfahrt aus dem Hafen' zu nennen; den Text bildet die Ev.-Perikope am 4. nach Epiphania, die Ausfahrt in die offene See des Lebens bezieht der Prediger auf die Confirmation. 'Ob dein Schiff einst schmählich strandet, ob dein Schiff einst selig landet, es hängt nicht wenig davon ab, ob die Confirmationszeit eine rechte gewesen. Dann war sie's, wenn es erstens vor der Confirmation hieß: der Herr will und soll ins Schiff; zweitens, bei der Confirmation: der Herr trat ins Schiff; drittens, nach der Confirmation: der Herr blieb im Schiff'.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Allgemeine Chronik des Volksschulwesens. Herausgegeben von Pst. prim. L. W. Seyffarth. 1878. 14. Jahrg. Breslau 1879, Morgenstern. (XVII, 519 S. gr. 8.) M. 6. —

Daß sich die vorliegende Chronik als brauchbar bewährt hat, beweist ihr fortwährendes Erscheinen. Der in ihr herrschende Geist ist unter verschiedenen Redactionen und bei verschiedenen Verlagshandlungen derselbe geblieben, es ist derjenige der modernen Pädago-

gik. Dieser neue Jahrgang hat allerdings eine andere äußere Gestalt angenommen, ein größeres Format und einen fast dreifachen Umfang. Neu hinzugekommen sind Referate über die einzelnen, in der Volksschule zu handelnden Disciplinen und deren Literatur. Den Hauptinhalt bilden noch immer die Mittheilungen und Erscheinungen auf dem Gebiete des Volksschulwesens in allen Culturstaaten der Erde, die aufereuropäischen Erdtheile mit eingeschlossen. Deutschland nimmt natürlich hiervon den größten Raum ein, von S. 50—209, während die übrigen Länder Europa's von 210—317 behandelt werden und die anderen Erdtheile von 320—337. Die im vorigen Jahre gegebenen Gesetze werden mit genügender Ausführlichkeit mitgetheilt. Mit besonderer Sorgfalt wird über das Vereinsleben der Lehrer, namentlich über die größeren Versammlungen derselben berichtet. Dieses Vereinsleben ist ein recht reges und beschämt vielfach die Mitglieder anderer Stände, denen nicht selten der rechte Gemeingeist, das brüderliche Zusammenwirken fehlt, während die Lehrer fast in allen Staaten Deutschlands Vereine gebildet haben zur Unterstützung ihrer Witwen und Waisen u. s. w. Auch bei ihren größeren Versammlungen finden meistens die Theilnehmer Etwas, was sie befriedigen kann; die wichtigeren pädagogischen Tagesfragen werden hierbei besprochen, größtentheils nach gründlichen Vorträgen. Man erkennt aus den Mittheilungen, was die vorherrschende Ansicht der Lehrer ist über die Neugestaltung des Schulwesens, über Forderungen, welche man an sie stellt u. s. w. Der Herausgeber ist ein Freund der Simultan Schulen und zeigt das in jeder Zeile des betreffenden Referats. Er theilt die veröffentlichten günstigen Urtheile über deren wohlthätige Folgen mit sichtbarem Wohlgefallen mit; doch will er keine religions- und confessionslose Schule. Er billigt nicht die Ansichten derer, welche den Religionsunterricht aus der Schule verbannen oder zu einem bloßen Moralunterricht degradiren möchten; doch scheint er denen beizustimmen, welche es empfehlen, die Resultate der neueren Kritik u. s. w. den Kindern nicht vorzuenthalten.

Wir können natürlich nicht Alles mittheilen, was die Lehrer bei ihren Versammlungen und Berathungen beschäftigt hat und begnügen uns mit einigen Andeutungen. Ganz umgehen konnten dieselben die betrübenden Erscheinungen der zunehmenden Zuchtlosigkeit und sittlichen Verwilderung besonders unter der Jugend, die wachsende Verbreitung der Socialdemokratie u. s. w., nicht, und zwar umföweniger, da von mehreren Seiten der modernen Schule der Vorwurf gemacht worden ist, sie sei hierbei nicht ohne Schuld und vernachlässige die Pflicht der Erziehung über ihrem Eifer für intellectuelle Bildung allzusehr. Natürlich weisen die Lehrer in ihren Vorträgen und Berathungen solche Beschuldigungen zurück, doch geben sie mehr als bisher ihre Verpflichtung, den destructiven Tendenzen der Zeit entgegenzuwirken, zu. Auch ist ihnen diese Aufgabe der Schule von mehreren Behörden eingeschärft worden, wie auch in Koburg-Gotha eine Verordnung darüber erschienen ist, welche Vergehungen der Schüler außerhalb der Schule der Lehrer untersuchen und bestrafen soll. Ueberhaupt wurde die Strafbefugniß der Lehrer vielfach Erörterungen unterzogen. Allgemein wurden auch körperliche Züchtigungen für nothwendig erkannt, wobei das Verlangen gestellt wurde, daß allenfallsige Ueberschreitungen nicht alsbald bei den bürgerlichen Gerichten anhängig gemacht werden dürften, sondern daß dieselben von den Schulbehörden nach pädagogischen Gesichtspunkten zu behandeln seien, so lange keine groben Mißhandlungen vorlägen.

Aus der Chronik ist weiter ersichtlich, wie man der Gefundheitspflege in den Schulen weit mehr Aufmerksamkeit widmet als früher. In Seminarien und Schulen sollen die Zöglinge, namentlich auch die Mädchen darüber

belehrt werden; bei dem Lehrplan, bei der Erbauung der Schulhäuser, der Verfertigung von Schulbänken soll auf die Schulhygiene Rücksicht genommen werden, man soll bei dem Allem das Urtheil der Aerzte hören. Schon aus sanitätlichen Gründen wurde zu Gunsten des Turnunterrichts manches Wort geredet, namentlich auch über die Nothwendigkeit, die Turnübungen in den Mädchenschulen mit Eifer und Ernst zu betreiben. Ueberhaupt ward die weibliche Bildung der Gegenstand eingehender Erörterungen; die betreffenden Erlasse über Prüfung der Lehrerinnen, deren Anstellung u. s. w. werden mitgetheilt. Man sieht, wie solche immer mehr verwendet werden, namentlich ist dies in Oesterreich der Fall. In Mädchenschulen ist fast allenthalben der Unterricht in weiblichen Handarbeiten obligatorisch eingeführt und man dringt darauf, daß derselbe methodisch ertheilt werde. Schließlich müssen wir noch erwähnen, wie auch die Fortbildungsschulen für die aus der Schule entlassene männliche Jugend immer weitere Verbreitung finden und zwar mit obligatorischem Charakter.

Diese Angaben mögen genügen, um zu zeigen, wie reich der Inhalt der vorliegenden Chronik ist, und wie sie geeignet erscheint, diejenigen, welche nicht eingehendere Studien über das Volksschulwesen zu machen vermögen, über den Stand desselben zu orientiren. Dabei müssen wir dem Herausgeber das Zeugniß geben, daß er trotz seines von uns nicht getheilten Parteistandpunktes im Ganzen über die Thatfachen unparteiisch und der Wahrheit gemäß berichtet hat. Ueber seine eingemischten Urtheile mag sich jeder Leser nach seinen eigenen pädagogischen An- und Einsichten sein Urtheil bilden.

Langgöns bei Gießen.

K. Strack.

Baur, Wilh., Friedrich Christoph Perthes. Ein deutsches evangelisches Bürgerleben aus der Zeit der Befreiungskriege. 2. Aufl. [Familien-Bibliothek für's deutsche Volk. Nr. 24 u. 25.] Barmen (1878), Klein. (195 S. gr. 16.) cart. M. 1. —; Velin-Ausg. M. 2. 50.

Schon mehrfach ist in dieser Zeitung auf die von verschiedenen Seiten ins Leben gerufenen Unternehmungen hingewiesen, welche durch Verbreitung guter gefunder Volksliteratur der materialistisch-atheistischen Zeitströmung entgegen zu wirken suchen. Diesem Zweck dient auch die im Verlage von H. Klein in Barmen erscheinende Familienbibliothek für das deutsche Volk. Auf die in Nr. 24 u. 25 dieser Sammlung vorliegende Biographie darf hier wohl besonders aufmerksam gemacht werden, da einerseits Perthes' Leben durch den warmen Vaterlandsliebe mit inniger Frömmigkeit verbindenden tüchtigen Bürgerinn, wie der Verf. mit Recht hervorhebt, geradezu eine Art Vorbildlichkeit gewonnen hat, andererseits dies Lebensbild mit bekannter Wärme und Lebendigkeit und in durchaus volkstümlicher Weise von dem Verf. gezeichnet ist. Hat auch, wie die 2. Auflage beweist, das Buch bereits seinen Leserkreis gefunden, so glaubt Ref. doch nichts Überflüssiges zu thun, wenn er es Allen, die zur Verbreitung guter Volkschriften Gelegenheit haben, aufs nachdrücklichste empfiehlt.

Nusse.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Roscher, W. H., Die Gorgonen u. Verwandtes. Eine Vorarbeit zu e. Handbuch der griech. Mythologie vom vergleich. Standpunkt. Leipzig, Teubner. (IX, 138 S. gr. 8.) 4. —

Kanter, H., *De Ariadne, quae et Bacchi et Thesei fertur*

- coniux, quaestionum particula I. Dissertatio inauguralis mythologica.* Breslau, (Koebner). (56 S. gr. 8.) 1. —
- Heydenreich, E.,** *Incerti auctoris de Constantino magno eiusque matre Helena libellus. E codicibus primus edidit E. H.* Leipzig, Teubner. (VII, 30 S. 8.) — 60.
- Hieronymi de viris illustribus liber. Accedit Gennadii catalogus virorum illustrium. Ex recensione Guil. Herdingii.** Leipzig, Teubner. (XLIV, 112 S. 8.) 2. 40.
- Leimbach, C. L.,** Ueber den christlichen Dichter Caelius Sedulius u. dessen *Carmen paschale*. Goslar. (Wolfenbüttel, Zwifler.) (61 S. gr. 8.) 1. 60.
- Tibus, A.,** Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster u. Kapellen im Bereiche d. alten Bisth. Münster m. Ausschluss d. ehemaligen friesischen Theils. 1. Thl. Die vom h. Liudger gegründeten Kirchen. 6. Hft. Das Pfarrsystem im Bisth. Mimigernaford zur Zeit d. h. Liudger. Die ursprüngl. Pfarreien im fächf. Hamalande. Münster, Regensburg. (S. 997—1220. gr. 8.) 2. —
- Stein, A. G.,** Die heil. Ursula u. ihre Gesellschaft. Ein kirchenhist. Versuch. Köln, Bachem. (128 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wangemann, Gustav Knak, e.** Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt etc. 2. Thl. Zeugnisse aus u. v. dem Leben d. theuren Gottesmannes Gustav Knak. Berlin, Wohlgemuth in Comm. (VIII, 292 S. gr. 8.) 3. 50; —
feine Ausg. 5. —
- Wachsmann, E.,** Der Darbysmus. Vortrag. Berlin 1878, (Wiegandt & Grieben). (14 S. 8.) — 20.
- Rolfus, H.,** Kirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit d. Vaticanischen Concils bis auf unsere Tage. Mit besonderer Berücksicht. der kirchenpolit. Wirren. 3. Abth. Das J. 1871. Mainz, Kupferberg. (1. Bd. VI u. S. 437—696. gr. 8.) 2. 40.
- Laubis, L.,** Das badische Staatsexamen der Theologen beleuchtet. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 48 S. gr. 8.) — 60.
- Oelsner, E.,** Der Gott d. 19. Jahrhunderts. Religionsphilosophischer Versuch. Breslau, Schletter. (141 S. gr. 8.) 3. —
- Hoppe, J. I.,** Sociale Uebelstände zweier Confectionen. Eine psychologisch-religiöse Zeitstudie. Leipzig, Schlicke. (VII, 97 S. gr. 8.) 2. 80.
- Conder, F. R.,** Drei Ideale menschlicher Vollkommenheit nach der Mischna, den Satzungen Loyola's u. der Ethik d. Aristoteles. Leipzig, O. Schulze. (66 S. 8.) — 75.
- Scholl, C.,** Das Judenthum u. die Humanität. Vortrag. Leipzig, Frieße. (24 S. gr. 8.) — 75.
- Jacobi, Geistliches Vademecum.** Praktische Winke f. evangel. Prediger u. die, so es werden wollen. Nebst e. Anh. v. kirchl. Fest-Gebeten. Meissen, Klinkicht & Sohn. (III, 107 S. 8.) 1. 20.
- Schultze, O.,** Die Ablösungs-Frage. Ein Wort zur Zeit an die Herren Geistlichen, Gemeinde-Kirchenräthe, Küster u. Lehrer auf dem Lande. Hamburg, Oemler. (24 S. gr. 8.) — 50.
- Haepe, H.,** Die Herberge zur Heimath. Rathgeber bei Einrichtg. u. Verwaltg. derselben. [Kl. Biblioth. f. i. M. 9. u. 10. Hft.] Dresden. Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses. (40 S. gr. 8.) — 40.
- Jacobi, Der Mutter Grab.** Betrachtungen an den Gräbern. Nebst Anh.: Abschiedspredigt v. Reichenberg am Neujahrstage 1878. Meissen, Klinkicht & Sohn. (VIII, 135 S. gr. 16.) 1. 20.
- Langhans, G.,** Das christliche Jahr in Schrift u. Lied, nach der Ordng. der christl. Glaubens- u. Sittenlehre zusammengestellt. Bern, (Fiala). (XVI, 340 S. gr. 8.) 4. —
- Ganz, J.,** Geistliche Briefe. Zur Erweckg. u. Beleb. d. verborgenen Lebens durch Christum in Gott. 2. Sammlg. Von Freunden hrsg. Basel, Spittler. (404 S. m. Portr. in Lichtdr. 8.) 1. 60.

Literatur des Auslandes.

Sabatier, A., et P. Berger, Mémoire sur la notion hébraïque de l'esprit; par A. S. Suivi de l'Ange d'Astarté, étude sur la seconde inscription d'Oum-el-Awamid; par P. B. Paris, Fischbacher. (56 p. 4.)

- Farrar, F. W., Life and work of St. Paul, with coloured maps. 2 vols. London, Cassell. (1, 370 p. 8.) 24 s.
- Jackson, G. A., The apostolic Fathers and the apologists, A. D. 95—180. [Early Christian literature primers. I.] New York, D. Appleton & Co. (203 p. 16.) # o. 60.
- Baunard, Découverte d'un fragment de l'apologie de saint Aristide d'Athènes, traduit de l'arménien . . . ; compte rendu [Extr. de la Revue des sciences ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (15 p. 8.)
- Cochard, T., Les saints de l'église d'Orléans. Orléans, Herluison. (X, 549 p. 18.)
- Hawley, C., Early chapters of Cayuga history: Jesuit missions in Goia-gouen, 1656—1684; also, account of the Sulpitian mission among the emigrant Cayugas about Quinte Bay, in 1668; with introd. by J. G. Shea. Auburn, New York, Ivison & Perry. (106 p. 8. with map.) # 1.
- Lecoultrre, H., Une sainte de la réforme catholique; courte notice sur Amélie de Lasaulx, soeur de charité; 1815—1872. Avec une introduction de Hyacinthe Loyson. Paris, Martin. (47 p. 16.)
- Sylvin, E., Le conchil du Vatican, d'après le dernier livre de E. Ollivier. Epinal, imp. Busy. (20 p. 12.)
- Buronl, G., La Trinità e la creazione, ecc. Torino. (108 p. 8.)
- Müller, M., God, the teacher of mankind. Vol. 3: Grace and the sacraments; baptism, confirmation, extreme unction, holy orders and matrimony. New York, Benziger Bros. (582 p. 8.) # 2.
- O'Neill, S. W., Contribution to the cause of Christian unity; or, the thoughts of an Indian missionary on the controversies of the day. London, Hayes. (260 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Bascom, J., Ethics; or science of duty. New York, G. Putnam's Sons. (13+383 p. 12.) # 1. 75.
- Romayne, M., Religion and science: their unions historically considered. New York, P. F. Collier. (254 p. 8.) # 1.

Aus Zeitschriften.

- Jacobs, J., *The God of Israel: a history* (Nineteenth Century Sept.).
- Valeton, J. J. P., *Deuteronomium* (Studiën V, 2, p. 169—206).
- Lewinski, D., Das unter Josija aufgefundenene *ספר* (Jüd. Litblt. 37).
- Valeton, J. J. P., Jr., *Pro domo* (Studiën V, 2, p. 207—216).
- Martens, J. G. D., *De Bergrede en de kritiek* (Studiën V, 2, p. 127—169).
- Gay, T., *Il rimpatrio dei Valdesi* (Rivista Cristiana settembre, p. 369—381).
- Rothschild, Der Judenhafs in seiner historischen Entstehung (Israelit. Wochen-Schr. 35, S. 293, 294).
- Confession of an Agnostic* (North American Review Sept.).

Recensionen.

- Allard, P., *L'art païen sous les empereurs chrétiens* (v. C. Bayet: *Revue critique* 36).
- Baudiffin, W. W. Graf v., Studien zur Religionsgeschichte. II (v. C. Clermont-Ganneau: *Revue critique* 36; v. J. J. P. Valeton, Jr.: *Studiën V*, 2, p. 244—257).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda*. I (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studiën V*, 2).
- Berliner, A., Rabbi Jesaja Berlin (v. F.: *Jüd. Litblt.* 35).
- Duchesne, L., *De Macario Magnele* (v. Becker: *Lit. Rundschau* 12).
- Eugippius, Leben des heil. Severin, übersetzt v. C. Rodenberg (v. W. Bernhardt: *Jenaer Litztg.* 37).
- Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studiën V*, 2).
- Gaidoz, H., *Esquisse de la religion des Gaulois* (v. A. Chuquet: *Athenaeum belge* 17).
- Geiger, W., *Aogemadaica*, ein Parfenttractat (v. J. Darmesteter: *Revue critique* 35).
- Goebel, S., Die Parabeln Jesu. I. u. II (v. W. Grimm: *Jenaer Litztg.* 35).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings, and religion of the Parsis*. 2d edit. ed. by E. W. West (v. J. Darmesteter: *Revue critique* 33; v. G. Orterer: *Lit. Rundschau* 12).
- Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte. II (v. H. Tollin: *Jenaer Litztg.* 37).
- Hofmann, J. C. K. v., Theologische Ethik (v. Linsmann: *Lit. Rundschau* 12).
- Huemer, J., Untersuchungen über die ältesten lateinisch-christl. Rhythmen (v. E. Ludwig: *Jenaer Litztg.* 36).
- Jagić, V., *Quattuor evangeliorum codex Glagoliticus* (v. L. L.: *Revue critique* 34).
- Koffmane, G., Geschichte des Kirchenlateins. I (v. E. Ludwig: *Jenaer Litztg.* 37).
- Lehmann, M., Preußen u. die kathol. Kirche seit 1640 (v. B. Erdmannsdörffer: *Jenaer Litztg.* 35).
- Löwenstein, L., Geschichte der Juden am Bodensee und Umgegend. I (v. M. Wiener: *Jüd. Litblt.* 35, 36, 37).
- Monrad, Aus der Welt des Gebetes (v. Linsmann: *Lit. Rundschau* 12).
- Müller, C., Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der römischen Curie (v. S. Riezler: *Jenaer Litztg.* 37).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion, as illustrated by the religions of India* (v. J. Riemens: *Studiën V*, 2, p. 217—244).
- Pfleiderer, O., Zur religiösen Verständigung (v. G. Graue: *Jenaer Litztg.* 36).
- Ritter, B., Philo u. die Halacha (v. C. Siegfried: *Jenaer Litztg.* 35).
- Vofen, C. H., Kurze Anleitung zum Erlernen der hebr. Sprache. 13. Aufl., hrsg. v. Fr. Kaulen (v. C. Lüdke: *Lit. Handweiser* 11).
- Weifs, H., Die christliche Idee des Guten (v. Linsmann: *Lit. Rundschau* 12).
- Wormstall, J., Hesperien (v. P. Decharme: *Revue critique* 34).

Im Commissions-Verlage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig erscheint:

Allgemeine conservative Monatschrift für das gebildete Deutschland.

Unter dem Titel Volksblatt für Stadt und Land von Fr. v. Tappelskirch begründet 1843.

In Verbindung mit Dr. Geffken, Dr. Mühlhäußer, Baron Ungern-Sternberg, Ph. v. Nathusius-Ludom, Pfr. G. Weber u. A.

herausgegeben von

Martin von Nathusius.

Quedlinburg, Selbstverlag des Herausgebers.

Hervorgegangen aus dem ehemals wöchentlich erscheinenden „Volksblatt für Stadt und Land“, früher auch unter dem Namen des „Hallschen Volksblattes“ in weiteren Kreisen bekannt, ist sie als Fortsetzung desselben anzusehen.

Die Monatschrift verdankt ihre Entstehung in dieser Form dem Bedürfnis der christlichen und conservativen Kreise Deutschlands, neben den mancherlei hervorragenden ähnlichen Unternehmungen anderer Richtungen, auch ihrerseits ein Organ zu besitzen, in welchem die Fragen des öffentlichen Lebens und die von allgemeinem Interesse in den ausführlichen Darlegungen gebiener Artikel zur Behandlung kommen. Sie soll dienen

zur Vertretung der christlichen Weltanschauung in Staat und Kirche, Schule und Familie, Kunst, Wissenschaft und Literatur.

Die „Allgemeine conservative Monatschrift“ erscheint in aufgeschrittenen Heften in Lexicon-Octav zu 4—5 Bogen, in der ersten Hälfte jeden Monats. — Man abonniert bei jeder Buchhandlung vierteljährlich für 1,50 Mk.

Die Billigkeit des Preises ist für eine derartige Monatschrift unerhört. Er ist aber absichtlich auch darum so niedrig gestellt, um es allen Lesern möglich zu machen, daß sie die Unzuträglichkeiten des Zusammenlesens mit Anderen, die bei einer Monatschrift ganz besonders hervortreten, vermeiden können. Jeder Abonnent wird in den gesammelten 12 Heften des Jahrganges für 6 Mark eine diesen Werth weit übersteigende Bereicherung seiner Bibliothek haben.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 21.

11. October 1879.

4. Jahrgang.

Psalterium tetraglottum graece syriace chaldaice latine ed. Nestle (Strack).
Berger, *La Bible au seizième siècle* (Gregory).
Berger, *De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi* (Derf.).
Krause, *Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke*, 1. Bd. (Plitt).
Luther's *Vermischte Predigten*, 4. Bd. [Sämmtliche Werke 19. Bd.] 2. Aufl. (Plitt).
Delaborde, *Gaspard de Coligny Amiral de France*, T. I. (Schott).

Dorner, *System der christlichen Glaubenslehre*, 1. Bd. *Grundlegung oder Apologetik* (Herm. Schultz).
Gerok, *Die Lieder im höhern Chor, Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt* (Sachse).
Die *Württemberg'schen Summarien*, neu herausgegeben, 2—7. Heft (Derf.).
Behrmann, *Bibelstunden*, 3. Thl. *Die Gleichnissreden des Herrn*, 2. Hälfte (Derf.).

Siona, *Monatschrift für Liturgie und Kirchenmusik*, herausg. von Herold und Krüger (Sachse).
Klopper, *Repetitorium der Geschichte der Pädagogik* (Fay).
Rodgers, *Die Stiftshütte und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neutestamentl. Lichte* (Fay).
Jordan, *Die Erfüllung des Christenthums* (Hartung).

Psalterium tetraglottum graece, syriace, chaldaice, latine, quadringentesimo post primam hebraici psalterii editionem anno, adjuvante Vicar. S. G. F. Perry, M. A., ex optimis codicibus Vaticano et Sinaitico graecis, Ambrosiano syriaco, Amiatino latino, et ex Lagardiana Targumi impressione in usum studiosorum imprimendum curavit Dr. Eberh. Nestle. Tubingae 1877—79. Fues. (XVI, 322 S. gr. 4.) M. 15. —

Die alten Uebersetzungen der hebräischen Bibel sind von außerordentlich hohem Werthe nicht nur für die Geschichte der Schriftauslegung, sondern auch für das Verständniß des alttestamentlichen Textes selbst und für die Verbefferung desselben an nicht wenigen der Stellen, an welchen er durch Abschreiberfehler verderbt ist. Die Benutzung dieser Uebersetzungen aber wird durch den Umstand erschwert, daß die Walton'sche Polyglottenbibel und die neueren nur einzelne Uebersetzungen oder gar nur einzelne Codices behandelnden Ausgaben so theuer sind, daß deutsche Gelehrte sich diese Hilfsmittel in der Regel gar nicht oder nur theilweise anschaffen können. Diese Erwägung hat Hrn. Dr. E. Nestle zur Veröffentlichung des uns vorliegenden Psalterium Tetraglottum und Hrn. S. G. F. Perry, einen englischen Geistlichen (Vicar in Tottingham) zu hochherziger Spendung der erforderlichen Mittel veranlaßt. Der Gedanke ist zu billigen: betrachten wir nun das Buch selbst.

Wir beginnen mit dem Aeußeren. Die Ausstattung ist gut; doch sind in den Typen des Targumtextes ך und ך, ך und ך, ך und ך, ך und ך oft so ähnlich, daß man sie kaum unterscheiden kann. In Folge der Wahl eines handlichen Quartformats konnten jeder Seite zwei Columnen gegeben werden, und stehen nun auf je zwei zugleich aufgeschlagenen Seiten die vier zusammengehörigen Columnen übersichtlich neben einander. Wegen der Länge mancher Psalmen hätte der Inhalt jeder Seite am Kopfe derselben angegeben werden sollen.

Da dem Herausgeber *tempus deesset*, eine eigene Textesrecension der vier von ihm — richtig — ausgewählten Uebersetzungen herzustellen, strebte er nur danach, daß *unius cuiusque versionis quem optimus codex praebebat textus accurate exhiberetur*.

Die erste Columnne, der griechische Text, ist entnommen aus dem *Bibliorum Sacrorum Graecus Codex Vaticanus* (1209) und zwar aus der von Vercellone und Cozza seit 1866 besorgten Ausgabe (Band III, S. 1—90, Rom 1871). Die im Codex gemachten Correcturen hat Hr. Dr. N. aus typographischen Gründen in den *Appa-*

ratus criticus (S. VII ff.) verwiesen; doch konnte er, weil Bd. VI der römischen Ausgabe noch nicht erschienen, nicht angeben, ob diese Correcturen von erster oder von späterer Hand. Ps. 105, 27—138, 6^a fehlt im Codex: die römischen Gelehrten füllen die Lücke aus mit Hülfe eines späteren Codex; besser benutzt Hr. N. zu diesem Zwecke den Codex Sinaiticus nach Tischendorf's großer Ausgabe. Schade nur, daß er nicht wenigstens die wichtigsten Varianten dieser Handschrift für den ganzen Psalter angegeben hat.

Die syrische Columnne stammt aus dem von Ceriani (f. Theol. Litztg. 1876 Nr. 13. 1878 Nr. 10) edirten Codex Ambrosianus. Daß in dem vorliegenden Druck auch da *ubi scriptor codicis textum suum male intellexit, puncta false [sic] apposuit* nichts geändert ist, kann Ref. nicht billigen. Auf offenbar falsche Schreibungen mußte zum Besten der Leser, welche einen anderen Druck der syrischen Uebersetzung nicht besitzen (und solche hat der Herausgeber wesentlich im Auge), wenigstens in Anmerkungen hingewiesen werden.

Der chaldäische Text ist der von P. de Lagarde (*Hagiographa Chaldaica*, Leipzig 1873, S. 2—85) mit manchen Verbesserungen und Veränderungen wieder abgedruckte des Felix Pratensis (in der ersten rabbin. Bibel). Ist Hr. N. noch an anderen Stellen als 16, 5. 148, 1 (f. S. XIV) von seiner Vorlage abgewichen?

Der lateinische Text, welcher die vierte Spalte füllt, hat den Herausgeber selbst nicht befriedigt. Für den ältesten Codex nämlich, welcher die Uebersetzung der Palmen durch Hieronymus (nicht die Psalterium Romanum und Ps. Gallicanum genannten Revisionen der Itala) enthält, war er angewiesen auf die *Biblia sacra latina V^{ta} Tⁱ Hieronymo interprete . . . Editionem instituit . . . Theod. Heyse, ad fin. perduxit C. de Tischendorf* (Lips. 1873), wofelbst die Lesarten des aus dem VI. Jahrh. stammenden Codex Amiatinus dem Vulgatatext von 1592 untergesetzt sind. Durch Eintragung dieser Varianten in den Text suchte er den Wortlaut des Amiatinus herzustellen, fand aber bald, daß der kritische Apparat der Leipziger Ausgabe nicht zuverlässig sei, und sah sich dadurch veranlaßt, von dem in ihr für Lesart des Amiatinus gegebenen häufig abzuweichen. Leider hat Hr. Dr. N., mit dem uns eine neue correcte Ausgabe des Amiatinus wünschenswerth erscheint, die Stellen, an denen er abgewichen ist, nicht namhaft gemacht und dadurch den Werth seiner Arbeit nicht unerheblich gemindert.

Aus dem über die einzelnen Columnen Gefagten ergibt sich schon das Urtheil über die ganze hier anzuzeigende Publication. So gut der ihr zu Grunde liegende Gedanke ist, so angenehm sie auch Manchem schon in

ihrer jetzigen Gestalt sein wird — so würde sie doch erheblich größeren Nutzen stiften, wenn der Herausgeber das Erscheinen des sechsten Bandes des Codex Vaticanus und die Möglichkeit der Benutzung einer genauen Collocation des Codex Amiatinus abgewartet hätte.

Von der syrischen und der chaldäischen Columnne sollen zur Verwendung an Universitäten besondere Ausgaben veranstaltet werden.

Im chaldäischen Texte sind Buchstabenfehler nicht felten; indess ist das bei der schon oben erwähnten grossen Aehnlichkeit nicht weniger Buchstaben wohl entschuldbar. 3, 8 fehlt כל vor כל.

Berlin.

Hermann L. Strack.

1. Berger, Samuel, *La Bible au seizième siècle. Etude sur les origines de la critique biblique.* Paris 1879, Fischbacher. ([4] ff. 179 p. 8.) M. 3. 84.
2. Berger, Samuel, *De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi sive de libris Ansileubi Papiae Hugotianis Guill. Britonis de Catholicon Mammothrecto aliis dissertatio critica.* Paris 1879, Fischbacher. ([2] ff. 56 p. 8.) M. 1. 92.

Herr Samuel Berger, Secretär und Bibliothekar an der protestantisch-theologischen Facultät zu Paris (nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, dem Professor des Hebräischen an der genannten Facultät), schildert in der erstgenannten Schrift die Anfänge der biblischen Kritik im 16. Jahrh., und schickt dieser Schilderung einen Ueberblick über das Studium der Bibel am Ende des Mittelalters voraus.

Das erste Capitel zeigt, wie schwer es damals war, eine Bibel zu bekommen. Es werden gegen fünfundzwanzig Preise einer Bibel in dem Zeitraum von 1173 bis 1471 zusammengestellt, leider nicht chronologisch geordnet. Wir ordneten mit einiger Mühe die vorliegenden Angaben, aber ohne daraus einen die Preisabstufungen betreffenden sicheren Schluss ziehen zu können. Die Preise in den Jahren 1173, 1203, 1218 sind nicht wie die anderen im wirklichen heutigen Werth angegeben. Folgende Preise sind bemerkenswerth: im Jahre 1336, für eine französische Bibel, 1725 frcs. *valeur actuelle*; — im Jahre 1284, für die lateinische Bibel, an zwei verschiedenen Orten Frankreichs, 800 frcs. *v. a.*; — im Jahre 1471, für die Mainzer Bibel vom Jahre 1462, auf Pergament, 450 frcs. *v. a.* Jedenfalls ist daraus ersichtlich, wie unmöglich es einem Landpfarrer war, ein Exemplar der Bibel zu besitzen. Indessen trug doch dreierlei dazu bei, den Bibelgebrauch auch damals zu erleichtern: 1. waren doch auch einfachere Abschriften als diejenigen, deren hohen Preise verzeichnet sind, vorhanden, woraus sich manche dem Verfasser unglaublich niedrig erscheinende Preisangaben (z. B. in den Jahren 1403, 1404, 60 oder 70 frcs. *val. act.*) erklären; 2. gab es doch auch Handschriften, welche nur einzelne Theile der Schrift enthielten und, besonders wenn einfach geschrieben, viel weniger gekostet haben werden; und 3. machte die grosse Zahl der Klöster es leicht möglich, ein Exemplar leihweise zu erhalten.

Das zweite Capitel beschreibt den biblischen Lehr- und Lern-Apparat. Das wichtigste Hilfsmittel zur Erklärung der Schrift, nach den Etymologien des Isidorus, war das in mannigfachen Gestalten vorhandene Glossarium, eine Art biblischen Realwörterbuchs; Herr Berger führt die Haupt-Glossarien auf: die des angeblichen gothischen Bischofs Ansileubus (um 700), des Papias (um 1053), des Hugotian und des Guilelmus Brito, das Catholicon und den *Mammothrectus*. Hier greift ergänzend die Habilitationschrift *de glossariis* ein, welche die Literatur und die Handschriften dieser Glossarien ausführlicher behandelt. Diese Uebersicht über die mittel-

alterlichen exegetischen Hilfsmittel ist recht lobenswerth; vieles findet sich schon bei Gustav Loewe, *Prodromus corporis glossariorum Latinorum*, Lipsiae 1876, p. 222—253, und manches wird erst durch monographische Behandlung, z. B. des *Glossarium vetus* und des *Mammothrectus* befriedigend gelichtet werden können. Ein Capitel über die Interpretationsweise schliesst die Einleitung.

Der Haupttheil behandelt die Bibel im sechzehnten Jahrhundert, und zwar in zwölf Capiteln: die Bibel in Frankreich, die Stellung des Cardinal Ximenes, Erasmus', Luther's, Zwingli's, Calvin's, Beza's, des tridentinischen Concils und der lutherischen Dogmatik des sechzehnten Jahrhunderts zur Bibel, namentlich zum Neuen Testament. Die Gruppierung lässt kein Theilungs- und Bewegungsprincip erkennen, und die Darstellung bewegt sich nicht chronologisch und genetisch vorwärts. So erfahren wir z. B. S. 33, dass im Jahre 1503 Jean Bouchet die Bibel für das christliche Volk reclamirte, und am Ende des Paragraph versichert uns Herr Berger, dass die Bibel dem Volke auch wirklich bald gegeben werden sollte. Man sollte hiernach meinen, dass die Bibel im Jahre 1504 ausgegeben werde, aber nein: ohne Uebergang fängt der nächste Paragraph an: „Im Jahre 1487“ veröffentlichte Jean de Rély eine Bibel (aber nicht eigentlich den Bibeltext, sondern eine Historien-Bibel, was nur angedeutet wird, und zwar auf S. 35). Hiernach scheint die erste französische Bibel vom Jahre 1487 zu datiren. Dies ist nicht der Fall: auf S. 35 erfahren wir endlich, dass die erste französische Bibel im Jahre 1477 oder 1478 erschien. Und auch das war eine Historien-Bibel.

Die folgenden drei Capitel, über „Erasmus und die Bibel“, „Ximenes und Erasmus“, „Erasmus und die Kritik“ hätten füglich unter der einen Ueberschrift „Erasmus und die Kritik“ vereinigt werden, und vieler der langen wörtlichen Citate entbehren können. Dasselbe gilt von den nächsten drei Capiteln: „Luther und die Bibel“, „Luther und Carlstadt“, „Luther und die Kritik“.

Auf S. 133 scheint der Verfasser anzunehmen, dass Beza im Jahre 1565 nur eine Octavausgabe des griechischen Neuen Testaments veröffentlichte. Und auf S. 134 sagt er mit Rücksicht auf den Commentar in Beza's Ausgabe von 1582: „Beze ne sait rien de la question du dernier chapitre de saint Marc, que l'on reconnait avoir manqué dans les anciens textes“. Aber das trifft nicht zu, denn zu S. 204, Z. 32—39 findet sich dort folgendes: „Hunc igitur nodum ut solvat [nämlich Hieronymus], recurrit ad illam distinctionem de qua ante dixi: aut (inquit) Marci testimonium non recipimus quod in raris fertur Evangelii, omnibus pene Graeciae libris hoc capitulum in fine non habentibus. Haec Hieronymus. Ego vero in hoc capite nihil animadverto quod cum ceterorum Evangelistarum narratione pugnet, vel diversi auctoris stylum arguat: et testor in omnibus vetustis codicibus quae nobis videre contingit, hoc caput inveniri“.

Es ist ein ergiebiges und anziehendes Thema, welches der Verfasser behandelt hat; aber seine zwei Schriften sind nur ein Ansatz zur Lösung der gestellten Aufgabe. Von besonderem Interesse ist dabei, wie die freieren Ansichten des sechzehnten Jahrhunderts allmählich durch die strenger des siebzehnten verdrängt wurden.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Krause, Oberlehr. Dr. Carl, *Helius Eobanus Hessus*, sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- und Gelehrtengegeschichte des 16. Jahrhunderts. 1. Bd. Mit Portrait. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XII, 416 S. gr. 8.) M. 7. —

Der Verfasser, der sich schon durch ein Schriftchen über Euricius Cordus und durch in Programmen nieder-

gelegte Studien über Hefus bekannt gemacht hat, veröffentlicht in vorliegendem Werke die Ergebnisse seiner Forschungen, die seit Jahren auf das Leben des letztgenannten Poeten gerichtet waren. Zunächst lernen wir in diesem ersten mit einem Bildnisse des Dichters geschmückten Bande das Leben desselben von der Geburt (1488) bis zur Versetzung nach Nürnberg (1526) kennen. Es ist der wichtigere Theil. — Das erste Buch ist überschrieben: Schul- und Wanderjahre (1488—1514) und führt bis zu dem Zeitpunkt, wo Hefus als weithin anerkannter Dichter sich in Erfurt niederließ. Der Verf. erweist durch genaue Untersuchung als ursprünglichen Namen des heffischen Bauernsohnes Eoban Koch, als Geburtsort das Dörfchen Halgehausen, und beschreibt kurz die ersten Unterrichtsanstalten, welche der Knabe besuchte. Bei Schilderung der Erfurter Verhältnisse giebt er für die einzelnen Persönlichkeiten manches, auch manche Berichtigung, aus den dortigen Matrikeln, für das Allgemeine hält er sich sehr an das bekannte Werk von Kampfschulte. Uebrigens ist seine Zeichnung der Stellung, welche die älteren Humanisten zu den Theologen und diese zu jenen einnahmen, S. 24 ff., eine zu grobe, während Mutian gleich darnach wohl zu günstig geschildert wird. Ihm eine 'echte und tiefe Frömmigkeit' beizulegen, S. 38, ist zu viel; wenigstens war diese 'Frömmigkeit' des Spötters keine christliche. Bemerkt werde noch, daß Petrus Luder kein eingewanderter Italiener war, sondern aus Kislau im Kraichgau stammte, S. 23, und daß der Geburtsort Spalatins Spalt heißt, und nicht wie man oft, auch hier S. 39 liest, Spelt. — Schon sehr bald kann der Verf. nun von dichterischen Schöpfungen des jungen Humanisten berichten. Diese werden alle mit größter Genauigkeit beschrieben, sowohl was bibliographisch das Aeußere, als was den Inhalt betrifft. Er hat sich die Mühe nicht verdriessen lassen, überall den Originaldruck nachzuspüren und es ist ihm fast durchweg gelungen; nach der Seite hin ist das Mögliche geschehen. Ferner giebt er in diesem Abschnitt und weiterhin viele Notizen über einzelne Männer, mit denen Hefus in kürzeren oder längeren Verkehr kam. Diese sind sehr dankenswerth. Sie machen das Buch, wenn auch nicht gerade dem Leser angenehm, so doch dem Forscher um so brauchbarer. Nur möge hier bemerkt werden, daß dem Verfasser in der monographischen Literatur, die er an den betreffenden Stellen zu verzeichnen pflegt, doch Manches entgangen ist.

Das zweite Buch redet von Hefus als 'König und Haupt der Erfurter Poeten'. Hier kommen die Anfänge der Reformation und die gleich hervortretenden bedeutenden Einwirkungen derselben zur Sprache. Der Verf. führt mit großer Kenntniß der Sachlage aus, wie in den Herzen der begeisterungsfüchtigen Erfurter Humanisten Reuchlin, Erasmus, Luther einander ablösten, wie dadurch aber auch der anfänglich einige und geschlossene Freundeskreis allmählich gesprengt ward, so daß Hefus schließlich fast allein da stand. Die Zeichnung der Persönlichkeiten ist fast durchweg eine vortreffliche; nur die religiöse Bedeutung des Erasmus möchte S. 285 ff. etwas überschätzt sein. Jedenfalls wird dieser Theil des Buches noch auf lange hinaus besonders viel benützt werden. Unter dem als neu Gebotenen hebe ich hier hervor, daß nach S. 404 im Frühlinge 1525 die Erfurter sich alle Mühe gaben, Luther und Melanthon für ihre Hochschule zu gewinnen, und daß sie kurze Zeit hofften, es werde ihnen dies gelingen.

Eine sehr mühevollen Arbeit ist diesem Werke gewidmet worden; das muß vor Allem anerkannt werden. Der Verf. nennt sein Buch einen 'Beitrag zur Cultur- und Gelehrten Geschichte des 16. Jahrhunderts'. Das ist es in vollstem Maße, ein sehr förderlicher Beitrag. Viele werden ihm für das Buch danken; vielen wird es manches Jahrzehnt hindurch ein sehr willkommenes Hilfsmittel sein, zumal wenn der zweite Band ein recht ergiebiges Re-

gister bringen sollte. Aber bei aller Anerkennung läßt sich doch ein Bedenken nicht unterdrücken. Ueber Eobanus Hefus zwei Bände! Das dürfte des Guten zuviel sein. Wo will es hinaus, wenn in dieser Weise soll fortgearbeitet werden? Die meisten Leser werden die Empfindung haben, daß das Werk gewonnen hätte, wenn es knapper gefaßt wäre. Schon die allgemeinen Ueberblicke über die Zeitverhältnisse, wie auch die Bemerkungen über einzelne Persönlichkeiten, z. B. Reuchlin und Erasmus konnten kürzer gehalten werden. Sie geben ja doch nur weithin Bekanntes. Und dann die eingehende Besprechung der Dichtungen! Der Verf. sagt selbst, daß die geschickten Verse des Poeten nur noch ein historisches Interesse haben. Warum dann ein so langes Verweilen bei dem Einzelnen? Keine einzige der Productionen des Dichters hat bleibenden Werth, keine hat auch nur in die damalige Fortbewegung der Geschichte tiefer wirkend eingegriffen. Da wäre eine knappere Charakterisirung am Platze gewesen. Ebenso sieht man nicht ein, warum so viele Gedichte ganz oder theilweise überetzt sind. Der Fachgenosse würde die Originalverse vorgezogen haben, und von den übrigen Lesern werden, so ist zu fürchten, nicht viele bei den überetzten sich aufhalten. Sie ermüden zu sehr.

Schließlich ist noch die gute Ausstattung des Buches hervorzuheben. Der Buchhandel hat in seiner Anfangszeit den Reformatoren und auch den Humanisten unendlich viel zu verdanken gehabt. Ehre solchen Verlegern, die des eingedenk bleiben und dies dadurch bekunden, daß sie die Forschung in der Reformationszeit hochherzig fördern!

Erlangen.

G. Plitt.

Luther's, Dr. Martin, Vermischte Predigten. Hrsg. von Pfr. Ernst Ludw. Enders. 4. Bd. Enthaltend die Predigten der J. 1533—1537. 2. Aufl. [Sämmtliche Werke. 19. Bd.] Frankfurt a.M. 1879, Heyder & Zimmer. (VIII, 466 S. 8.) M. 4. —

Ein neuer Band der Predigten Luther's, der diesmal die Predigten aus den Jahren 1533—37 bringt. Unter den schon bekannten ist hier besonders zu erwähnen die sehr interessante Predigt, welche Luther 1537 während des Schmalkaldischen Convents über Matth. 4, 1—11 hielt. Sie bespricht an der Hand der Versuchungsgeschichte die Entwicklung der Kirche und dürfte zur Erklärung des eben in jenen Tagen von Melanthon verfaßten *tractatus de primatu Papae* heranzuziehen sein. Ebenso verdienen die beiden Predigten über die Taufe vom Jahre 1535 vorzügliche Beachtung. Sie sind offenbar vor dem Drucke überarbeitet und haben nunmehr die Form einer Abhandlung. Dadurch sind sie für die dogmatische Verwerthung wichtig geworden, während das letztere von den 21 Predigtfragmenten aus dem Jahre 1537 nicht gilt. Diese sind jedenfalls nur mit Vorsicht zu benützen. Auffallen kann in ihnen eine Stelle in einer Charsfreitagspredigt dieses durch den antinomistischen Streit bemerkbaren Jahres, in welcher Luther Ausdrücke brauchte, die Agrikola mit einem gewissen Scheine für sich in Anspruch nehmen durfte. Er sagt da: 'Christi Leiden macht und wirkt Buße. Wenn dies in eins Menschen Herzen nicht Buße wirkt, so laß tausend Moses kommen, Spiess und Schwert, es wird doch nimmermehr keine rechte Buße folgen, denn es heißt: in Christi Namen und nicht in Moses Namen soll man Buße und Vergebung der Sünden predigen; denn es wird wohl Heuchelei aus dem Gesetz, aber wahrhaftige Buße folgt allein aus dem Namen Jhesu Christi. Darum sollen die Aposteln das allein predigen und die Evangelisten. Laßt Moses bei den Juden bleiben und dieselbigen regieren; der Jhesus macht eine rechte Buße, die gehet durch das ganze Leben'. — Was ferner unter den schon

bekannten Predigten die auf Ostern 1533 gefetzte, die erste in unserm Bande, betrifft, so nehme ich diese Zeitbestimmung, die auch dem Herrn Herausgeber Schwierigkeiten gemacht hat, in Anspruch. In der ganzen Predigt oder eigentlich den drei Predigten weist nichts auf Ostern hin, richtig verstanden auch die Worte S. 40 zu Eingang der dritten Predigt nicht. Die ursprüngliche Ueberschrift lautet: 'Von Jhesu Christo eine Predigt', und das entspricht dem Inhalte. Es ist so zu sagen eine Katechismuspredigt über den zweiten Artikel, wie sie zu jeder Jahreszeit gehalten werden konnte. Woher weiß man denn auch, daß Luther in den Ostertagen 1533 am Hofe zu Torgau weilte; die ganze Angabe wird erst aus dieser Predigt erschlossen sein; durch die vom Herausgeber angeführten sonst bekannten Data aus Luther's Leben wird sie aber als eine kaum mögliche erwiesen. Glaubt man durch den Satz am Eingange: 'weil es so für-fället', durchaus auf Ostern verwiesen zu sein, so muß man eben die Predigt in ein anderes Jahr setzen. Doch wird es so erst recht schwer sein, sie unterzubringen. Uebrigens scheint sie vor dem Druck überarbeitet worden zu sein; wenigstens läßt sich eine gewisse Abrundung des Ganzen nicht verkennen, vgl. S. 53 im Schlusssatz mit den Anfangsworten. — Die drei dann folgenden Michaelispredigten gehören gar nicht in diesen Band, sondern waren unter 1531 zu setzen; denn S. 75 wird verwiesen auf den Reichstag zu Augsburg im vergangenen Jahr, d. i. 1530, und S. 83 wird Herzog Johann zu Sachsen noch als lebend erwähnt; der starb aber schon am 16. Aug. 1532.

Dieser Band enthält 15 bisher noch nicht gedruckte Predigten aus einer Wolfenbüttler Handschrift, die nach Annahme des Herausgebers der neuen Postille zur Grundlage dienen sollte, welche für den dritten Theil der von Aurifaber begonnenen Eislebenschen Ergänzungsbände beabsichtigt war. Die Veröffentlichung derselben ist höchst dankenswerth, denn das Mitgetheilte trägt ganz deutlich den Stempel Luther's. Mit der Benützung aber muß man auch hier vorsichtig sein, denn man hat nur Nachschriften, z. Th. nur kurze Auszüge vor sich, von denen nicht einmal gewiß ist, ob sie während des Predigens oder auch nur unmittelbar darnach gemacht wurden. Sonderbarer Weise finden sich hierunter fünf Predigten über 2 Cor. 3, 4—11, die im Jahre 1535 an fünf verschiedenen Sonntagen gehalten sein sollen, an fünf Sonntagen über denselben Text! So giebt das Manuscript an und dem folgt der Herausgeber. Ich halte das für falsch. Die Predigten gehen zwar im Wortlaute sehr auseinander, so daß man Bedenken tragen möchte, sie für Niederschriften ein und derselben Rede zu halten; und doch wird man das thun müssen und kann eben daran ersehen, wie frei solche Niederschriften gemacht wurden. Sie stammen von verschiedenen Händen her, wie man auch aus stilistischen und dialektischen Eigen-thümlichkeiten erschließen kann. Nach meiner Ansicht sind die vier ersten Predigten nichts als verschiedene Aufzeichnungen derselben Rede. Sie geben alle, wenn auch in abweichenden Worten, mehr oder minder dieselben Gedanken, und in allen findet sich an der gleichen Stelle ein etwas auffälliger Ausdruck: 'es ist abenteuerlich geredet' S. 190. 200. 212. 221. Dagegen bekunden Nr 4 und 5 sich als Theile eines Ganzen. Der Anfang von 5 weist auf den Schluß von 4 zurück und 5 entwickelt eigne Gedanken. Wir haben hier also in Wirklichkeit nur zwei Predigten Luther's über den genannten Text, die aber besondere Beachtung verdienen, vornehmlich für Luther's Lehre vom Gesetz.

S. 67 oben ist ein Druckfehler; wahrscheinlich fehlt dort ein nicht; vielleicht ist auch hülsen statt thäten zu lesen. — S. 124 Z. 15 v. u. möchte ich statt: 'ich rede alles' das noch heute dialektisch gebräuchliche als statt jetzt, augenblicklich, vermuthen.

Erlangen.

G. Plitt.

Delaborde, Le Comte Jules, Gaspard de Coligny, Amiral de France. T. I. Paris 1879, Sandoz & Fischbacher. (659 pp. gr. 8.)

Trotz der bedeutenden Rolle, welche Coligny in der II. Hälfte des 16. Jahrhunderts in der französischen Geschichte spielte, hatte derselbe bis jetzt noch keinen seiner würdigen Biographen gefunden. Wohl war 1575 *Casparis Colinii magni quondam Franciae Amiralii vita* erschienen, von Franz Hotmann verfaßt, welchem die Wittve des Admirals ihren Wunsch ausgedrückt hatte, seine Feder dem Andenken ihres vielverleumdeten Gemahles zu widmen. Auf der knappen, gut geschriebenen Skizze, die im besten Sinne eine Apologie des Admirals genannt werden kann, beruhen beinahe alle folgenden Darstellungen, besonders auch das anziehende Lebensbild, das E. Stähelin von ihm entworfen hat (Protestant. Monatsblätter v. Gelzer 1858. Bd. 11. 12.). Meylan übertrug das Letztere in etwas erweiterter Fassung ins Französische (*Vie de Gaspard de Coligny*. Paris 1862) und Lederhose übersetzte Meylan's Buch wieder in das Deutsche! Als zeitgenössischer Bericht hat Hotmann's Werk immer noch Werth, der Verfasser stand dem Admiral nahe, war Augen- und Ohrenzeuge von vielem, was er berichtet, aber was man von einer Biographie im modernen Sinne fordert, leistet er begreiflicherweise nicht. Eine solche, die den Anforderungen der Wissenschaft entspricht, hat erst Graf J. Delaborde uns vorgelegt in dem eben erschienenen ersten Band des umfassenden groß angelegten Werkes: der Frucht jahrelanger Forschungen und Studien. Einzelne Bruchstücke und Epifoden wurden im *Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français* publicirt; ein selbständiger größerer Excurs war die Biographie von *Éléonore de Roye, princesse de Condé*. Paris 1876. Es ist die größere Hälfte von Coligny's Leben, welche dieser I. Bd. in den Jahren 1519 bis 1562 (Januaredict) uns vorführt, aber zugleich die weniger interessante; denn die eigenthümliche Bedeutung des Admirals, sein hervorragendes Eingreifen in die französische Geschichte begann erst mit seinem Uebertritt zum Protestantismus, und die Aufmerksamkeit, welche ihm die Geschichte als einer welthistorischen Persönlichkeit schenkt, rührte von der Stellung her, die er in den drei ersten Religionskriegen eingenommen hat. Die ersten 40 Jahre seines ereignisreichen Lebens lieferten den natürlichen Unterbau zu dieser imposanten Stellung als Haupt der Reformirten neben Condé; und in ebenso gediegener als gründlicher Ausführung zeigt der Verfasser, wie der ernste junge Adelige, dem Geburt und Familie, die Stellung von Vater und Mutter und die verwandtschaftliche Verbindung mit den einflussreichsten und mächtigsten Adelsgeschlechtern Frankreichs, eine glänzende Laufbahn in Aussicht stellten, durch seine eigene Tüchtigkeit und Beharrlichkeit diese Aussichten vollkommen verwirklichte, von Stufe zu Stufe stieg, militärisch und diplomatisch immer wichtigere Posten bekleidete. Eine große Zahl neuer Documente, Briefe von und an Coligny, Andelot, Montmorency, Heinrich II u. a. hat dem Verf. die Möglichkeit gegeben, ausführlich auf diese Verhältnisse einzugehen, eine Fülle neuen Details mitzutheilen. Der Leser erhält völligen Einblick in Coligny's Thätigkeit als Gouverneur in der Picardie, bei den Verhandlungen, welche zum Waffenstillstand von Vaucelles führten (1556); es wird auch nichts dagegen einzuwenden sein, wenn bei der Darstellung der Belagerung von St. Quentin (1557) der eigene Bericht Coligny's in ausführlichen Auszügen wiedergegeben ist, da der Leser gerade aus diesem werthvollen Monumente, dem einzigen Reste der schriftstellerischen Muse des Admirals, in der markigen Sprache, in der präcisen, klaren Erzählung, in der ungeschminkten offenen Darlegung aller Verhältnisse sich das beste Bild von des Mannes Art und Wirken zu schaffen vermag. Die Lücken, welche die früheren Biographen in dem Lebensgange

Coligny's gelassen haben, sind nun fast alle ausgefüllt; spätere Forschungen werden hier nur wenig hinzufügen können. Wären die Mittheilungen des Verf.'s nur auch so vollständig über Coligny's Verhalten zum Protestantismus! Aber hier ist es ihm, wie es scheint, nicht möglich gewesen, neue lichtbringende Documente aufzutreiben, wir sind vollständig angewiesen auf Hotmann's Erzählung über den während der Gefangenschaft in Sluys und Gent angebahnten Uebertritt; demselben Gewährsmann folgt er mit Wiedergabe des bekannten Gespräches, in welchem der Admiral sich der Zustimmung seiner Gattin versichert, auch wenn die neue Religion ihm und der Familie Tod und Schande bringe, ebenso da, wo Coligny als Christ inmitten seiner Familie geschildert wird. Dafs Aufschlüsse über diese entscheidende Wendung in Coligny's Leben ebenso interessant als erwünscht gewesen wären, ist einleuchtend; möglich, dafs der Verf. im II. Bande, als Einleitung zu den Religionskriegen, dies nachholt, denn die psychologische Entwicklung, der Einfluß, welchen der Calvinismus auf diesen strengen, innerlich ihm verwandten Charakter ausübte, ist ziemlich kurz abgehandelt; überhaupt wäre eine scharfe Zeichnung des Protestantismus, seines Aufkommens in Frankreich, seiner Verbreitung in den einzelnen Provinzen und unter den verschiedenen Ständen, seiner Eigenthümlichkeit, seiner Stellung zum Katholicismus wie zum französischen Nationalcharakter angezeigt gewesen; Coligny ist ja einer der edelsten Repräsentanten desselben und das tragische Geschick, welches ihn ereilte und die Confession, der er anhing, wäre um so wirkungsvoller hervorgetreten. Die Kenntniß der französischen Reformationsgeschichte wird offenbar bei den Lesern vorausgesetzt, aber etwas betörendlich ist es doch, wenn S. 141, wo die Anfänge der Reformation in Frankreich dargestellt werden, Luther's Name gar nicht genannt wird, wie wenn jene ganze Bewegung in den Schriften von *Faber Stapulensis* ihren Ursprung gehabt hätte! — Die Augen eines Jeden werden gewiß mit Wohlgefallen ruhen auf Coligny, diesem wahren Christen und vorzüglichen Manne. Die Schilderung seines Charakters, seines Thuns bedarf der erbaulichen und rhetorischen Phrasen nicht. Der Mann und sein Leben reden für sich selbst. Aber auf sein Bild ist, was einem Biographen, der sich mit voller Liebe in seinen Helden vertieft, begegnen mag, so viel Licht gestreut, dafs für den Schatten kein Raum mehr übrig ist; und doch hat er selbst einmal geklagt, wie er mit dem Ehrgeiz zu kämpfen hätte. Brantôme endlich, der so oft angeführt wird, ist eben ein Anekdotenerzähler, unzuverlässig und geschwätzig. Aber dies sind nur kleinere Mängel, welche dem gediegenen und bedeutenden Werke keinen großen Eintrag thun; denn auch der II. Theil, welcher den Admiral als Anwalt der Hugenotten, seine Thätigkeit bei der Verfammlang der Notablen in Fontainebleau, bei den Generalstaaten in Orléans, beim Religionsgespräch in Poissy in geschickter fließender und spannender Darstellung erzählt, bekundet die Sach- und Literaturkenntniß des Verfassers. Freilich war es bei dieser oft beschriebenen Epoche nicht leicht möglich, neue Gesichtspunkte aufzustellen, aber mit kundiger Hand ist ein farbenreiches Gemälde entworfen, in dessen Mittelpunkt der Admiral steht: ein loyaler Diener seines Herrscherhauses (von der Verschwörung von Amboise hielt er sich ferne, nur mit moralischen Mitteln wollte er die Gewissensfreiheit erwerben), der Hort der bedrängten Reformirten, der, von welchem auswärtige und einheimische Protestanten das Heil des Königreichs, die Förderung des Evangeliums am meisten erwarteten. Der weitgefaßte Rahmen bringt es mit sich, dafs auch auf die übrigen Angehörigen seiner Familie, seine Mutter, Gattin, Brüder, Schwester etc., auf bedeutende Hugenotten, Beza, Johanna d'Albret u. s. f. ein erwünschtes Licht fällt; und endlich darf der Anhang nicht unerwähnt bleiben, welcher neben literarischen Nachweisen und Aus-

zügen aus Büchern eine stattliche Zahl von bisher unedirten Briefen Coligny's giebt. Sie legen den Wunsch nahe, der Verf. möchte einmal eine vollständige Sammlung von Coligny's Briefen herausgeben, als würdiges Seitenstück zu Coligny's Leben; die Aufgabe könnte in keine bessern Hände gelegt werden.

Stuttgart.

Th. Schott.

Dorner, Dr. J. A., System der christlichen Glaubenslehre. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Grundlegung oder Apologetik. Berlin 1879, Hertz. (VIII, 749 S. gr. 8.) M. 12. —

Das Buch, dessen erster Theil vor uns liegt, tritt in die Reihe der zahlreichen und bedeutamen neueren Versuche, das System der christlichen Dogmatik darzustellen, als Vertreter derjenigen Methode und Auffassung der Dogmatik, welcher vor einigen Jahrzehnten die bedeutendsten Namen der nicht im eigentlichen Sinne confessionellen 'gläubigen' Theologie zugethan waren, — der Methode, welche auf Grund der christlichen Heilserfahrung den wesentlichen Inhalt der evangelischen Glaubenslehre als ein Ergebniss des Denkens in seiner Nothwendigkeit zu entfalten unternimmt. Das Buch hat durchweg den Charakter der Zuversicht und Freudigkeit, welcher mit dieser Methode an sich verbunden ist, und naturgemäß kann es im Ganzen weniger durch Polemik gegen andersgerichtete Arbeiten als durch sein eignes positives Gewicht zu wirken beabsichtigen. Dabei hat es übrigens, vor Allem in den grundlegenden Erörterungen, sich sorgfältig mit den neueren einschlagenden Arbeiten auseinandergesetzt, vorzüglich mit denen von Lipsius, Biedermann, Schweizer, Frank, Beck, Reiff, Köstlin. Auffallend aber ist das geringe Eingehen auf die von Ritschl und aus dessen Anregungen stammende Auffassung der dogmatischen Aufgabe, — wie auch z. B. S. 9 dieses Gelehrten 'Unterricht' ganz übergangen ist; — gerade dieser Richtung gegenüber hätte das Recht der Methode des Verf.'s am meisten sich zu bewähren die Pflicht gehabt.

Ref. würde es für eine Unbescheidenheit seinerseits halten, wenn er dem Buche eines Gelehrten von dem Namen und bewährten Ansehen des Hrn. Dr. Dorner noch besonders das Zeugniß ausstellen wollte, dafs es reich an schönen und anregenden Abschnitten ist, an welchen auch anders gerichtete Theologen Freude und Förderung finden müssen. Er begnügt sich deshalb, auf § 6—11 (Lehre vom Glauben), auf § 15 (Wesen und Eigenschaften Gottes) und auf § 46 (Religion) hinzuweisen, als auf solche Ausführungen, von welchen er besonders sich angezogen gefühlt hat. Was im Folgenden gegen dieses Buch einzuwenden ist, soll selbstverständlich nur unter Voraussetzung dieser Anerkennung gefagt werden.

Neue und für die gegenwärtigen Verhandlungen in der Dogmatik überraschende Gesichtspunkte bietet die Dogmatik eines seit langer Zeit öffentlich lehrenden und seinem früheren Standpunkte treu gebliebenen Theologen der Natur der Sache nach nicht. Die Frage nach den Wirkungen, welche das Buch hervorzurufen bestimmt ist, wird sich im Wesentlichen nach dem Urtheile über den Werth seiner Methode und nach der Ueberzeugungskraft seiner Schriftbenutzung beantworten. In ersterer Beziehung nun hat dem Ref. das Buch nicht den Eindruck gemacht, gegenüber seinen neueren Vorgängern in überzeugender Weise die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges dargegan zu haben, — so richtig auch manche Prämissen seines Verfahrens sind.

Herr Dr. Dorner verschmäht mit vollem Rechte die vielfach gebräuchliche Voranstellung von auferhalb der dogmatischen Behandlungsweise gehaltenen Prolegomenen. Die Lehren von Religion, Offenbarung und heiliger Schrift behandelt er dogmatisch auf Grundlage der Aussagen über Gott und den Menschen. Er führt nach

**

einer kurzen encyklopädischen Ausführung der Aufgabe (die unmittelbar thatfächliche Gewissheit, die dem Glauben von seinem Inhalte beiwohnt, zur wissenschaftlichen Erkenntnis oder zum Bewußtsein von dem innern Zusammenhange und der objectiven Begründung dieses Inhalts zu bringen), — gleich in die dogmatische Arbeit ein. In der Lehre vom Glauben (§ 2—14) zeigt er die Entstehung der wahren christlichen Erfahrung und Gewissheit: Der Glaube auf kirchliche Auctorität hin weckt den Zweifel und geht normal in den Glauben auf Grund der h. Schrift über; auch dieser, als bloß historischer, muß in neue Zweifel führen; andererseits aber kommt der Glaube, wenn er dem Historischen fremd bleibt, ebenso wenig zu fester Stellung zum Christenthum. So muß durch den mit dem Gewissen sich einigenden religiösen Trieb, auf dem Wege der Selbstprüfung, des Verzagens an sich und Vertrauens auf Gott, die rechte christliche Glaubensgewissheit entstehen, die nun in neuer und besserer Weise in Schrift- und Kirchenlehre den Inhalt ihrer Erfahrung wiedererkennt, die objectiv bereitstehenden Kräfte der Erlösung ergreift und so ein neues Gottes- und Selbstbewußtsein gewinnt. Diese Glaubensgewissheit hat dann in sich den Trieb und die Fähigkeit, als von Gott erleuchtetes Denken ihren Inhalt in seiner objectiven Gewissheit und Nothwendigkeit zu entfalten; denn die Gewissheit setzt eine Homogenität des denkenden Geistes mit seinem Objecte voraus.

Gegen diese Ausführungen wird wenig einzuwenden sein. Und wenn Hr. Dr. Dörner, um die dem dogmatischen Proceß innewohnende Sicherheit zu bezeichnen, von der Erreichung einer wissenschaftlichen Gewissheit (57. 147. 149) redet, so kommt ja auf das Wort 'Wissen' nicht gerade viel an, wenn man sich nur klar darüber bleibt, daß es sich in der Dogmatik um eine von dem 'exacten' Wissen ganz verschiedene, auf besonderen ethisch-religiösen Erfahrungen ruhende, also nicht schulmäßig mitzutheilende Gewissheit handelt, die man freilich besser 'Glaubensgewissheit' nennen wird. Denn darüber, daß der Dogmatiker einen ihm auf Grund seines Christenthums vollkommen gewissen, den Glaubensgenossen überzeugend mitzutheilenden, und innerlich zusammenhängenden Kreis von Ueberzeugungen darzulegen, nicht über den Schrift- oder Kirchenglauben historisch zu berichten hat, ist Ref. völlig mit dem Verf. einverstanden — und daß sich dieser Inhalt mit dem gefammten Denken zu einer einheitlichen und widerspruchslosen Weltanschauung zusammenzufügen hat, ist für Jeden, der das Wesen des menschlichen Geistes kennt, zweifellos. Aber die Art, wie von § 12 an nach diesen Prämissen nun das wirkliche Verfahren bestimmt wird, erscheint dem Ref. von um so fragwürdigerem Werthe.

In der Lehre von Gott (§ 15—27) wird ganz ohne Rücksicht auf die Thatfache der Erlösung, ja noch mit scheinbarem Absehen von der Existenz der Welt, der Beweis für Gottes Dasein, wie es mit seinen constituirenden Eigenschaften unzertrennlich zusammenhängt, aus dem christlichen Denken abgeleitet; daran schließt sich die Lehre von der Dreieinigkeit, ebenfalls mit dem Anspruche, aus dem christlichen Denken nothwendig zu folgen; dann soll das Werden der Welt aus Gott begriffen werden, ebenfalls in seiner innern Nothwendigkeit. Diese ganze Art der Behandlung scheint dem Ref. durchaus über das Recht der Glaubenslehre hinauszugehen. Erstens ist sie doch eine im Grunde nur scheinbar durchzuführende. Eine Ausführung, welche von Gott redet, ohne vorher von der Welt und der Erlösung zu reden, und welche die Dreieinigkeit behandelt, ohne zuvor die Christologie dargelegt zu haben, muß nothwendig in solche Verlegenheit kommen, wie dieses Buch sie zeigt, wenn es zuerst den kosmologischen Beweis bringt, um Gottes Dasein zu erweisen, und nachher wiederum erst aus diesem Gott die Welt begreifen will; oder wenn es sich in Formeln gefällt, wie 'wenn eine Welt ist', 'eine Welt, die wir hier

noch nicht haben' (S. 219. 225. 226. 230. 231. 234. 274. 283. 304. 313), oder wenn es in indischen Dreieinigkeitsformeln etwas mit der christlichen Trinitätslehre irgendwie Analoges sieht (331). Denn thatfächlich ist in unserem christlichen Denken die Gewissheit von dem dreieinigen Gott unauflöslich mit der Thatfache der Erlösung verbunden. Zweitens verschiebt diese Methode das christliche Glaubensbild und zerrüttet damit den Sinn für christliche Gewissheit. Wir gelangen als Christen nicht durch den Begriff der absoluten Substanz zur Persönlichkeit Gottes, welche die Liebe ist; sondern die letztere ist uns das erfahrungsmäßig Gewisse, und von ihr aus haben wir uns mit dem entgegenstehenden Schein der zeitlich-räumlichen Welt abzufinden, eine zusammenhängende christliche Weltanschauung auszugestalten und die allmächtige Liebe als Grund und Macht aller Dinge aufzuzeigen. Der umgekehrte Weg erweckt den Schein, als ob man von der Naturreligion denkend zur Religion des persönlichen Gottes aufsteigen könnte, da doch eine religiös-ethische Werthat zwischen beiden liegt. Endlich vermischt diese Behandlungsweise die apologetische und die dogmatische Aufgabe. Die Apologetik kann und soll die Selbstgewissheit des Christen von der objectiven Wahrheit seines Glaubens darlegen; aber sie kann es ebendeshalb nicht mit den einzelnen Lehrsätzen zu thun haben, die sich außerhalb ihres Zusammenhangs ja mit außerchristlichen überhaupt nicht messen lassen; sie kann also nie zugleich Dogmatik sein. Sie hat, um mit dem Buche zu reden (197), zu zeigen, daß die Vernunft nicht Vernunft wäre, wenn sie nicht Gott als feind dächte, d. h. daß die religiöse Weltanschauung zugleich die allein vernünftige ist, — und hat daran den Beweis zu schließen, daß unter der Voraussetzung dieser religiösen Weltanschauung die religiösen und ethischen Principien des Christenthums die allein befriedigenden sind. Die Dogmatik aber, diese Ueberzeugung voraussetzend, hat nun das Wesen der christlichen Religion einheitlich zu entfalten; sie darf also nie den Schein erwecken, als ob sie selbst für ihre einzelnen Aussagen eine solche Ueberzeugung auch für Nichtchristen nach der Weise der Apologetik begründen könnte. So wird sie die christliche Glaubenswahrheit in ihrer Einheit (am besten als Lehre vom Reiche Gottes) voranzustellen und jeden dogmatischen Satz aus ihr abzuleiten haben; denn sie sind christliche Glaubenssätze, nicht Ergebnisse einer erleuchteten Vernunftthätigkeit.

Ref. kann nicht leugnen, daß ihm bei der Art, wie in dem vorliegenden Buche Behauptungen über das innere Leben Gottes, über seine Absichten, über die Entstehung der Welt etc. nicht aus dem im Christenthum geoffenbarten Willen Gottes in Christo abgeleitet, sondern einfach speculativ gewonnen werden, die christliche Demuth Schaden zu leiden scheint. Er könnte sich freilich befeiden, daß ihm solche 'charismatische Begabung' (S. 4) verfat und ihre Wirkungen deshalb unverstündlich wären; aber die Prüfung der verschiedenartigen Ergebnisse solcher 'christlichen Speculation' seit hundert Jahren und die relative Leichtigkeit, auf solchem Wege scheinbar sichere Ergebnisse zu gewinnen, lassen diese Beruhigung nicht zu. Man athmet ordentlich auf, wenn man einmal auf einen Punkt stößt, wo auch dieses Buch die Grenzen des Erkennens fühlt, wie bei der *scientia media* 322, oder bei der Ableitung des Stoffes aus Gottes Allmacht 474.

Abgesehen von der Methode hat sich Ref. am meisten durch das historische Urtheil über die biblische Religion und die außerbiblischen zum Widerspruche herausgefordert gefühlt. Ungerecht scheint ihm der Islam beschuldigt (714), als ob nach ihm Gott die Kaabba als einen besonders werthen Ort ansähe (f. dagegen Sure 2, 136 ff.), bedenklich die Behauptung, daß die chaldäische Religion fatalistischer als andere altheidnische gewesen sei (266), auffallend die Uebersetzung von Zend-Avesta (leben-

diges Wort), sehr gefährlich das Argument für die Wahrheit des christlichen Glaubens aus der Todesfreudigkeit seiner Bekenner (59), die doch bei allen Religionen vorkommt, — falsch die Behauptung, daß die anderen Religionen nur zufälligen Zusammenhang mit der Person ihres Stifters haben (33), wogegen der Parsismus und Buddhismus entscheiden, — und daß es in falschen Religionen keine wahre Gewissheit geben könne (71), — da uns doch volle subjective Gewissheit z. B. aus der Theologie des Islam und des Brahmanismus äußerlich deutlich entgegentritt etc. In Beziehung auf die Alttestamentliche Religion hebe ich als unberechtigt hervor die Beschreibung der drei Stufen der hebräischen Religion (699), die Behandlung der Engellehre (334 ff.), — die Erklärung der Stelle vom 'Sproß Jehova's' Jes. 4 (711), — die Auffassung von עֲלֵם = Persönlichkeit (307), — die völlig unbiblische Zusammenstellung von Gerechtigkeit und Heiligkeit, während doch die erste die Allmacht göttlicher Weltzwecke, die letztere die sich selbst währende Ueberweltlichkeit Gottes ist (272. 283. 287. 308. 415), — ferner die Meinung, der Sabbath Gen. 2 sei als ein noch jetzt fortdauernder gedacht (473), da er doch nur ein längst vergangener kurzer Zeitraum sein soll, — und die rationalistische Auslegung der Verfluchung des Ackers um des Menschen willen (500). Im N. T. ist besonders die Art auffällig, wie spätere christologische Formeln, z. B. von der einen Seite des Wesens Christi, die zur Einheit der Person sich mit ihm verbunden hat, in den so ganz anders gerichteten johanneischen und paulinischen Worten gefunden werden (335. 338. 343. 345). Seltsam ist die Stelle 259, 'artet der jüdische Geist aus, so liegt ihm (wegen seiner Betonung von Mafs und Gerechtigkeit) ein Hängenbleiben an Zahl, Mafs und Gewicht nahe; da wird aus dem Israeliten der Cananiter, der Kaufmann. Auch den Jona führt seine Flucht vor seinem Berufe auf ein phönizisches Kauffahrteischiff'. Und wenn S. 720 ff. der historische Beweis für die Vollkommenheit Jesu und damit des Christenthums aus dem Neuen Testamente, spec. aus dem Evangelium des Johannes, geführt wird, so ist übersehen, daß die Ueberzeugung dieser Bücher von Jesu vollkommener Heiligkeit von Niemandem bezweifelt wird, daß aber ein historischer Beweis von Schriften ausgehen müßte, welche auch die Gegner als unparteiisch anerkennen. Wenig befriedigend ist die Behandlung der alten Meisterfrage von dem Vorauswissen freier Handlungen durch Gott (323), wobei immer die Zeit auch in Gott selbst übertragen wird. Ebenso der Versuch, die Trinitätslehre zu construiren ohne Rücksicht auf die Lehre von der Erlösung und vom Reiche Gottes, so erfreulich auch die Unbefangenheit ist, mit welcher die Auffassung des Logos als eines einzelnen persönlichen Individuum im Sinne unseres Sprachgebrauchs abgewiesen wird (344. 364. 430). Schon der Widerspruch mit der Logoslehre der alten Kirche und der Bibel, der in der Aeußerung des Verf.'s liegt, daß die Gesetzgebung auf Sinai auf den Vater zurückzubeziehen sei, zeigt, wie unsicher der ganze Boden hier ist, — und wenn die Liebe Gottes zu sich selbst nach beliebter Auffassung als die tiefste Quelle des trinitarischen Lebens angesehen wird, so liegt dabei doch ein durchaus unrichtiger Begriff von dem Wesen der Liebe vor. Liebe ist Gemeinschaft suchen für den eignen Lebenszweck; sie ist also nur bei einer Dreiheit wirklicher Personen in Gott oder mit Rücksicht auf eine ewig in Gottes Willen gesetzte und gesuchte Gemeinschaft mit geschaffenen Geistern (Reich Gottes) denkbar. — Die Ausführung über den Urstand bietet einen historisch wie dogmatisch gleich unhaltbaren Vermittlungsversuch, der außerdem in der 'Urkunde' keinerlei Halt hat. Die 'reine unschuldige Natur des ersten Menschen mit dem natürlichen Zuge zum Guten' ist weder historisch aufzuzeigen, — denn die erste Probe zeigt uns in den Men-

schen im Gegentheil einen natürlichen Zug zum Bösen, — noch ist sie dogmatisch werthvoll, da sie nicht die in Gottes Schöpfergedanken gesetzte Idee des Menschen ihrer empirischen Trübung gegenüber zum reinen Ausdruck bringt, also der Absicht des protestantischen Dogma nicht gerecht wird. Die Lehre vom Wunder und von der Inspiration scheitert an der Unmöglichkeit, ohne die Naivität und Unbefangenheit der alten Kirchenlehrer das Wesentliche ihrer Aussagen retten zu wollen. So anerkennenswerth auch der Fortschritt über die alte mechanische Inspirationstheorie ist, so sehr ist doch noch der Factor theoretischer Erleuchtung bei den Gottesmännern vorangestellt, während nach der biblischen Auffassung die Inspiration zunächst eine Erfüllung mit Kräften, Motiven und Zwecken in der Form der Begeisterung ist; nur wer das festhält, kann auch die Schranken der Unfehlbarkeit inspirirter und die Grade der Inspiration verstehen. Und bei der Betrachtung des Wunders ist zunächst die Behauptung (589) zurückzuweisen, daß ein bestimmter Wunderbegriff nicht möglich sei, ohne daß auch ein Naturgesetz anerkannt werde. Denn der Wunderglaube aller wirklich wundergläubigen Zeiten, d. h. der Zeiten, die selbst Wunder zu sehen unbefangen erwarteten, sieht gerade völlig von jedem Gedanken an ein Naturgesetz ab, und findet den Unterschied des Wunders vom täglichen Naturgeschehen nur in dem Auffallenden und ethisch Zweckmäßigen des Geschehens. Argumente, wie die, daß jede unverdorrene Natur am Wunder Freude hat (614) (wie doch auch an der Poesie im Gegensatz zur profaischen Wirklichkeit), oder daß die unbedingte Freiheit des Geistes in Christus Wunder fordere (615) (da doch diese Freiheit seines Geistes sich am Kreuze ohne Wunder erwiesen hat), sollten nicht vorgetragen werden. Und wer von so ganz anderem Standpunkte ausgeht, sollte nicht Lotze's Beweis für die metaphysische Möglichkeit des Wunders sich aneignen, oder Schleiermacher trotz seiner ausdrücklichen Abweisung des 'Naturwunders' zum Apologeten für das Wunder machen.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes und die Bedeutung des Buches und seines Verfassers haben über die Grenzen, die sonst an diesem Ort der Anzeige gesteckt sind, hinausgeführt. Der Schluss der Anzeige möchte deshalb, ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, noch einmal dem Verf. für seine, auch bei vielem Widerspruche als anregend und inhaltvoll empfundene Gabe danken und die Hoffnung auf baldige Vollendung des Buches aussprechen.

Göttingen.

H. Schultz.

Zur praktischen Schrifterklärung.

1. Gerok, Diak. Gust., **Die Lieder im höhern Chor.** Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt. Stuttgart 1879, Greiner. (VII, 328 S. 16.) M. 3. —; geb. M. 4. —

Der Sohn des Dichters Carl Gerok hat erbauliche Betrachtungen über Psalm 120—134, welche Luther als Lieder im höheren Chor bezeichnet, in Druck gegeben. Sowohl der Name des Verfassers, wie die elegante Ausstattung und der goldgepresste Einband erwecken zunächst die Vermuthung, daß wir eine poetische Gabe vor uns haben, bestimmt für ästhetische Damentische. Aber nichts weniger als das. Das Büchlein ist hervorgegangen aus Bibelfunden, die vor einer durchaus ländlichen Gemeinde gehalten wurden; und der Verf. bemerkt in der Vorrede, daß die ursprüngliche Einfachheit des Inhalts geblieben sei, nur die Form sei den Ansprüchen weiterer Kreise angepaßt. Der Inhalt ist in Kürze folgender: Der Verf. erklärt die Ueberschrift der Psalmen als 'Lieder der Hinaufzüge' d. h. Lieder, welche

von den Israeliten gefangen wurden, wenn sie nach Jerusalem zu den großen Festen zogen. Mit einem solchen Zuge wird das Leben des Christen verglichen, der aus dem Reiche der Welt zum Hause Gottes wandelt. Der Begriff des Hauses Gottes ist aber nicht einheitlich festgehalten, indem darunter bald die irdische Gemeinde, bald die vollendete im Himmel verstanden wird. Die einzelnen Psalmen werden als Stationen auf diesem Wege gedeutet. Bei diesem Entwurfe liegt die Gefahr der Eintönigkeit sehr nahe. Die Beschreibung innerer Erfahrungen durch 15 Betrachtungen durchzuführen, ohne den Leser zu ermüden, ist eine überaus schwierige Aufgabe. Dazu gehört eine reiche Phantasie, wie sie Bunyan in seiner Pilgerreise spielen läßt, und plastische Gestaltungskraft, welche verwandte Empfindungen scharf abhebt; andererseits wäre es erwünschte Abwechslung gewesen, wenn zwischen die stetigen Schilderungen der inneren Empfindung sich die Darstellung der objectiven Mächte eingeflochten hätte, von denen die innere Empfindung erregt wird. Letzteres hat Verf. unterlassen, zu ersterem scheint er nicht reich genug, wie denn auch die Schilderung der Heimath, des Heimwehs, des Wandertriebes sich mehrfach, oft in denselben Wendungen wiederholt.

Was nun die Ausdeutung der 15 Psalmen als einzelner Stationen in dem Christenleben betrifft, so ist sie nicht in den Psalmen begründet; wäre sie richtig, so stände Psalm 126 wohl am Schlusse des Cyklus. Die Ausdeutung ist daher vielfach gezwungen; es fiel uns das Goethe'sche Epigramm ein: Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmert, paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran.

Wohlthuend dagegen ist die Bescheidenheit des Verfassers, welcher offen bekennt, daß er es nur dem weithin gern aufgenommenen Namen seines Vaters verdanke, wenn sich auch ihm da und dort eine Thüre aufthue.

2. **Die Württemberger Summarien**, das ist: Kurzgefaßte Auslegung der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Neu herausgegeben von einigen evangelisch-lutherischen Geistlichen Bayerns. 2—7. Hft. Gütersloh 1878 u. 79, Bertelsmann. (N. T. 1. Bd. S. 65—422. gr. 8.) à M. — 60.

Nachdem in Nr. 2 dieses Jahrg. das Erscheinen des ersten Heftes angezeigt war, sind in rascher Folge Heft 2—7 erschienen, welche die vier Evangelien und die Apostelgeschichte enthalten. Die Herausgeber sind also sichtlich bemüht, das Werk, wie versprochen, in drei Jahren fertig zu stellen. Ich kann nur wiederholen, daß die Auslegung kurz und kräftig ist und stets nur die Hauptwahrheiten hervorhebt. Doch macht es sich an einigen Stellen fühlbar, daß veraltete, allseitig aufgegebene Erklärungen der Auslegung zu Grunde liegen. Hier wäre eine leise bessernde Hand am Platze gewesen.

3. **Behrmann**, Pst. Geo., **Bibelstunden**. Beiträge zum Verständniß der Gemeinde dargeboten. 3. Thl. Die Gleichnißreden des Herrn. 2. Hälfte. Hamburg 1879, Oemler. (VII, 196 S. gr. 8.) M. 2. 40. /

In dem vorliegenden Bändchen wird die zweite Hälfte der Gleichnisse Christi ausgelegt. Indem ich auf Nr. 18 des dritten Jahrgangs dieser Zeitung verweise, wo das Erscheinen des ersten Bändchens angezeigt wurde, bemerke ich, daß der zweite Band seinem Vorgänger nach Geist und Form durchaus ähnlich ist. In der Auslegung dürfte folgendes auffallen:

In dem Gleichniß vom verlorenen Sohne wird besonders betont, daß unter dem Vater nicht Gott der Vater, sondern der Heiland zu verstehen sei; wie es scheint, aus Furcht vor dem Mißverständniß, als ob der Sünder Vergebung habe, sobald er Reue in sich empfinde

und eine Veröhnung durch einen gottmenschlichen Mittler nicht bedürfe (S. 41). Indes ist dies Bedenken unbegründet. Der Heiland will darlegen, daß es eine göttliche Gnade gebe auch für den verlorensten Sünder, wenn er sich bekehre. Die Vermittelungen dieser Gnade liegen außerhalb des Gesichtskreises. Auch scheint der Verf. das Gezwungene dieser Erklärung zu fühlen, denn in der Auslegung (S. 17) tritt stillschweigend Gott der Vater wieder ein. Das schwierige Gleichniß vom ungerechten Haushalter erfährt folgende Deutung: Der reiche Mann ist der Mammon, der Haushalter der natürliche Mensch. Die Verschwendung des Haushalters besteht darin, daß er aus Mildthätigkeit armen Leuten große Darlehen giebt. Das sieht sein Herr als Untreue an und will ihn darum entlassen. Der Haushalter aber erkennt, daß sein bisheriger Herr nicht rechtmäßiger Besitzer der Güter sei und vermehrt seine Wohlthaten, um sich dadurch das Wohlgefallen des rechtmäßigen Herrn — Gottes — zu erwerben. Diese Auslegung, welche im wesentlichen auch Olshausen vorträgt, ist nicht ohne große Bedenken. Man sieht nicht ein, warum der erste Herr den Haushalter entlassen will, da der Fürst der Welt gegen Wohlthaten nichts einzuwenden hat, solange man ihm gehorcht. Sodann ist mit keinem Worte angedeutet, daß der Herr unrechtmäßiger Besitzer der Güter ist und daß es einen anderen rechtmäßigen Herrn giebt. Dieser Gedanke wird einer gefuchten Auslegung zu Liebe hineingetragen. Immer noch bleibt es die annehmbarste Erklärung, daß Jesus den Reichen in Israel, welche bis dahin ihre Güter mißbraucht haben und deshalb bald verworfen werden sollen, den Haushalter vorhält als Muster der Klugheit, mit der er seine Situation überschaut, und der Emsigkeit, mit der er die noch vorhandene Macht gebraucht, um das unabwendbare Unheil unschädlich zu machen.

Hamm (Westfalen).

Lic. Sachse.

Siona. Monatschrift für Liturgie und Kirchenmusik zur Hebung des gottesdienstlichen Lebens. In Verbindung mit Prof. Dr. L. Schöberlein und unter zahlreicher Mitwirkung von Gelehrten und Geistlichen, Cantoren und Lehrern hrsg. von Pfr. M. Herold und Prof. Dr. L. Krüger. 3. Jahrg. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (IV, 192 S. gr. 8.) M. 4. —

Gern mache ich auf obige Zeitschrift aufmerksam, welche den dankenswerthen Zweck verfolgt, durch Pflege der kirchlichen Musik die evangelischen Gottesdienste würdiger zu gestalten. Es ist ja kein Zweifel, daß seit 150 Jahren trotz allen musikalischen Fortschritts der evangelische Gottesdienst in musikalischer Beziehung zurückgegangen ist, und daß reiche Schätze kirchlicher Musik unbenutzt daliegen, weil weder Gemeinde noch Chor zur Zeit im Stande ist, sie auszuführen. Hier ist für Geistliche, Lehrer und Musikdirectoren noch viel zu thun. Ein Chor zur Ausführung liturgischer Einlagen könnte überall herangebildet werden.

Die Zeitschrift bietet zunächst ausführliche Aufsätze. Wir heben hervor: Herold, über Liturgie und Predigt. Gegen den Mißbrauch der Zwischenpiele. Die Collecte. Der erste Aufsatz enthält viel zur Beherrzigung, wenn er auch von reicher Ausgestaltung der Liturgie sich zu viel Gewinn verspricht. Eine zu lange Liturgie kann ebenso einschläfern, wie eine trockene Predigt. Das zeigt fattsam die griechische und auch die anglikanische Kirche.

Sodann finden sich kurze Mittheilungen aus Vergangenheit und Gegenwart, liturgische Formulare und musikalische Zugaben.

Möchte die Zeitschrift die Unterstützung finden, welche der Eifer ihrer Herausgeber verdient. Der Preis beträgt jährlich nur 4 Mark.

Hamm (Westf.).

Lic. Sachse.

Klopper, Gymn.-Lehr. Dr. K., **Repetitorium der Geschichte der Pädagogik** von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Für Candidaten des höheren Schulamts, der Theologie, sowie zur Vorbereitung für das Rektorats- u. Mittelschullehrer-Examen und für Seminare. Rostock 1879, Werther. (IV, 116 S. 8.) M. 1. 80.

Den Gedanken des Verfassers, „den Studirenden der Philologie und Theologie, die während der Universitätszeit selten oder gar nicht Gelegenheit haben, ein Colleg über geschichtliche Pädagogik zu hören“, einen „Wegweiser bei der Vorbereitung zum Examen in dieser Fache zu geben“, müssen wir als einen sehr zeitgemäßen bezeichnen. Die Ausführung, welche derselbe in dem vorliegenden Repetitorium gefunden hat, bekundet in gleicher Weise gründliche pädagogische Studien, wie praktisches Geschick, ihre Ergebnisse in knapper Form den Examinanden darzubieten.

Die Einleitung verbreitet sich über Begriff, Werth, Quellen, Literatur und Eintheilung der Geschichte der Pädagogik. Der Verf. unterscheidet drei Epochen: 1) die vorchristliche Zeit; 2) die Zeit vor Christus bis zur Reformation; 3) die Reformations- und nachreformatorische Zeit. Die erste bezeichnet er als die Epoche der nationalen und individuellen Erziehung, die zweite als diejenige der humanen, die dritte als Epoche der humanen und vernünftigen Erziehung. In der vorchristlichen Zeit wird zuerst die Erziehung bei den Völkern des Orients, dann bei den Völkern des Occidents in anschaulicher Uebersichtlichkeit behandelt (S. 5–44). Die Zeit von Christus bis zur Reformation (S. 45–64) umfaßt Grundlage und Anfänge der christlichen Erziehung, die Erziehung unter der Gewalt der Kirche, das Laienthum und seine Erziehung. In der letzten Epoche wird zunächst das Zeitalter der Reformation dargestellt, dann die Zeit von Anfang des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; es folgt hierauf Pestalozzi mit den Pädagogen des Schulwesens im 19. Jahrhundert bis Fröbel, endlich werden die deutschen Geistesheroen und ihr Einfluss auf die Pädagogik geschildert. Als besonders gelungen möchten wir aus den verschiedenen Abtheilungen des kleinen Werkes die Abschnitte über die Erziehung bei den Germanen (S. 41–44), das mittelalterliche Schulwesen (S. 47–59), die Reformatoren und ihre Nachfolger (S. 65–75), über den vortrefflichen Amos Comenius (S. 80–84) und den ihn weit überragenden Heinrich Pestalozzi (S. 99–106) hervorheben, zugleich aber einige Ausstellungen, die wir zu machen haben, zuvörderst an die Erwähnung des zuletzt genannten großen Pädagogen anknüpfen.

Auf S. 99 nämlich heisst es: „Schon in seinem sechsten Lebensjahre verlor er (Pestalozzi) seinen Vater, der aus einer angesehenen florentinischen Familie stammte und Arzt war.“ Nun ist ganz richtig, daß Pestalozzi schon in seinem sechsten Lebensjahre seinen Vater verlor, es ist ferner auch richtig, daß dieser Arzt war, von einer florentinischen Abstammung desselben aber weiß man in Zürich nichts. Vielmehr verhält es sich nach einer Mittheilung eines Züricher Freundes, bei dem Ref. sich erkundigt hat, mit der Herkunft Pestalozzi's folgendermaßen. „Die Pestalozzi stammen aus Clevn (Chiavenna), wo die Familie jetzt und auch im Bündnerland, besonders in Chur, noch vorkommt. Nach dem zürcherischen Wappenbuch kaufte 1567 der Stammvater des zürcherischen Zweigs, Junker Johann Anton Pestalutz, der mit einer Zürcherin (Gefner) verheirathet war, das Bürgerrecht. Auch in der Oberpfalz (Baiern) kommt schon seit ein paar Jahrhunderten das Geschlecht vor, ebenfalls von Clevn stammend, dort freiherrlich und gräflich, und früher durch Militärs ausgezeichnet. (Daher ist Schiller im Wallenstein dazu gekommen, diesen Na-

men zu brauchen, wo Buttler zu den vor dem Morde sich scheuenden Hauptleuten sagt: „So ruft mir Pestalutzen!“ In Zürich zählte das Geschlecht stets viele Geistliche, Staatsmänner und bedeutende Kaufleute und Industrielle unter seinen Gliedern.“ Soviel über Pestalozzi, mit dessen florentinischer Abstammung es also nichts auf sich hat. Nicht weniger unrichtig ist es, wenn auf S. 70 Zwingli die Einführung des vierstimmigen Kirchengesanges in den Kirchen der reformirten Schweiz zugeschrieben wird. Dem ist auch nicht also, sondern Zwingli verwarf den Gemeindegesang aus Opposition gegen den katholischen Chor- und Meßgesang und man hielt zu sehr an seiner Autorität fest, als daß man so bald von der Einseitigkeit zurück gekommen wäre. Erst 1598 beschloß der Rath in Folge eines von dem Archidiakon Raphael Egli eingereichten Memorials die Einführung des Gemeindegesangs. (Vgl. Kirchliche Statistik der reformirten Schweiz von G. Finsler S. 685). Die Vierstimmigkeit desselben entstand durch den Einfluss der Goudimelschen Psalmenmelodien und wurde erst 1636 oder 1641 eingeführt (Finsler a. a. O. S. 686).

Bei der Angabe der bedeutendsten Universitäten (S. 59. 60) fehlen auffallender Weise die in der Reformationszeit gestifteten: Wittenberg 1502, Marburg 1527, Königsberg 1544, Jena 1558.

Als Druckfehler sind zu verzeichnen: Arim st. Urim (S. 17), Bethol st. Bethel (S. 18), Brasilius st. Basilius (S. 46), medicinisch st. medicäisch (S. 61), shola st. schola (S. 83), Pharisaismus st. Pharisäismus (S. 91). Die Jahreszahlen sind, soweit wir sehen, richtig; nur ist Chrysostomus nicht im Jahre 408, sondern schon 407 gestorben.

Ueberzeugt, daß der Verf. diese Versehen bei einer zweiten Auflage gern berichtigen wird, empfehlen wir dieses Repetitorium namentlich auch den jungen Theologen, auf daß keinem mehr im Culturexamen das Unglück widerfahre, wovon neulich in dem bekannten Artikel der Kölnischen Zeitung zu lesen war, nicht zu wissen, daß Luther 1520 eine Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation, sowie später (1524) an die Bürgermeister und Rathsherren aller Städte Deutschlands geschrieben! Solches steht auf S. 66 für Jedermann klar und deutlich zu lesen.

Crefeld.

F. R. Fay.

Rodgers, Rev. George, **Die Stifftshütte und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neutestamentlichen Lichte.** Nach dem Englischen von J. v. Lancizolle. Berlin 1879, Deutsche evangel. Buch- u. Traktatgesellschaft. (VIII, 104 S. 8.) M. — 75; cart. M. — 90.

Nicht mit einer archäologischen Studie über die Stifftshütte haben wir es hier zu thun, sondern mit einem erbaulich geschriebenen, aus dem Englischen in's Deutsche übertragenen Büchlein, das nach der Vorbemerkung der Uebersetzerin „nur dies Eine“ bezweckt, „uns Christum vor die Augen zu malen, Ihn, den „Schönsten unter den Menschenkindern“ (Pf. 45, 3), deß Anschauen selig macht.“ Im allgemeinen entspricht das Schriftchen diesem Zwecke in sinniger, recht erbaulicher Weise. Ob es aber geschmackvoll ist, die verschiedenen Decken der Stifftshütte, nämlich die Dachsfell-, Widderfell-, Ziegenhaar- und Cherubim-Decke auf das Werk und die Person Christi zu deuten, wie dies in Cap. 7–10 geschieht, lassen wir dahingestellt. Auch wäre es interessant zu erfahren, woher der englische Verfasser weiß, daß Jordan „Fluß des Gerichts“ bedeutet, wie auf S. 46 zu lesen ist.

Crefeld.

F. R. Fay.

Jordan, Wilh., *Die Erfüllung des Christenthums*. Frankfurt a/M. 1879, Jordan's Selbstverlag. (VI, 331 S. gr. 8.) M. 5. —; geb. M. 6. —.

Der Dichter der Nibelunge steigt, wie er selbst sagt, vom Poetenstuhle hinab in den Streit der Schule, um, was er in seinen 'Andachten' im Gewande der Poesie ausgesprochen, in ausführlicher Auseinandersetzung darzulegen und zu vertheidigen, und zwar im Wechselverkehre mit zwei Freunden, die ihn wegen der 'Andachten' angegriffen haben, einem Strausianer, welchem seine Unterschätzung des Christenthums vorgehalten wird, und einem orthodoxen Theologen, dem er seine Auffassung desselben gegenüber der neuen, auf Wissenschaft gegründeten des Verf., als unhaltbar nachweist. Materiell zwar steht er völlig auf dem Standpunkt des 'neuen Glaubens' und hat auch für die biblische Geschichte keine andere Betrachtungsweise, als etwa für die 'Ostersage' vom Sigfrid; gleichwohl hat er eine andere Antwort auf jene Frage, ob wir noch Christen sind. Wir sind es, denn nicht nur die Gesittung, sondern auch die gesammte Cultur und Wissenschaft, durch welche sich die christlichen Völker vor anderen auszeichnen, ist nicht zufällig auf dem Boden des Christenthums erwachsen, sondern recht eigentlich dessen Wirkung — auch die Wissenschaft (unter welcher fast ausschließlich die Naturwissenschaft verstanden wird), weil ihr die Bibel und der christliche Glaube ihre Probleme theils gestellt, theils in der Form des Mythos zu lösen versucht hat, wie in der Schöpfungsgeschichte, dem 104. Psalm, dem Hiob. Die Gegenwart ist nun damit beschäftigt, dies alles in wissenschaftliche Erkenntnis umzusetzen, z. B. das Dogma von der Allmacht und Allwissenheit Gottes in der fortschreitenden Wissenschaft und Culturmacht der Menschheit zu immer annähernderer Verwirklichung zu bringen. Darin besteht die Erfüllung des Christenthums, dies ist der Sinn des Motto's, welches sich auf dem Titelblatt findet: *ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις*. — Allein diese Werthschätzung wird zur unberechtigten, sobald sie sich, wie bei dem theologischen Freunde, auf die durch die moderne Wissenschaft längst abgethanen Glaubenslehren als solche bezieht, die Persönlichkeit Gottes, die Lehre von der Schöpfung, welche Gott zum 'Mächer' der Welt macht u. a. Vielmehr müsse sich aus solcher Theologie die wahre Religion ebenso herausbilden, wie seiner Zeit aus der Astrologie und Alchymie die Astronomie und Chemie. Und diese Religion verdient solchen Namen gar wohl, weil sie keineswegs objectlos ist, sondern die Gottheit in der Natur als Object hat und weil sie auch dem subjectiven Religionsbedürfnis wie der Gebildeten, so des Volkes Genüge leistet, dem Wissenstrieb, wie dem Gemüth, dem sie eine poetische, nur auf wissenschaftlichem Grunde ruhende Welt darbietet, obschon sie, so wenig wie jede andere, der Noth des Lebens steuern kann. Dabei vermag sie auch im Cultus die christlichen Bräuche zu verwerthen, die Predigt, wie sie etwa bei den Unitariern stattfindet, die Taufe, als Weihe fürs Leben, altgermanischer Sitte verwandt, die Trauung, die nur an die Stelle der neutestamentlichen die höhere alttestamentliche Anschauung von der Ehe wird setzen müssen, das Abendmahl, das Sinnbild des in der Welt fortdauernd sich opfernden Gottes (Kampf ums Dasein).

Ueber den Inhalt seiner Gottes- und Weltanschauung mit dem Verf. zu rechten ist kein Anlaß. Denn er hat ihre Richtigkeit nicht bewiesen, sondern vorausgesetzt. Auch ist oft genug darauf hingewiesen, wie das Christenthum mit den eigentlichen Naturwissenschaften wohl verträglich ist, und nur mit sogenannten Resultaten derselben, die vielmehr Philosopheme sind, in Zwiespalt lebt. Das Specifiche an vorliegendem Buche ist einmal, daß der Fortschritt der Wissenschaft auf dem Boden des Christenthums von diesem selbst abgeleitet wird — und hier finden sich mehrfach treffliche Gedanken über den Zu-

sammenhang beider Größen —, sodann aber, daß wiederum auf dem Boden dieser Wissenschaft eine neue, als christlich bezeichnete Religion aufgebaut wird. Und hier dürfte der Verfasser, abgesehen davon, daß es mehr als kühn ist, eine Anschauung, welche mit dem historischen Christenthum an positivem Inhalt so gut wie nichts gemein hat, als christlich religiös zu bezeichnen, sich einer Selbsttäuschung hingegeben haben, wenn er sein von Wissenschaft und Poesie beherrschtes Interesse mit dem religiösen Bedürfnis des Menschen verwechselt. Nicht dieses, sondern lebendiger Wissenstrieb ist es, wenn die Arbeiter auf der Dresdener Brücke den Auseinandersetzungen über die Planetenbahnen begeistert zuhören (S. 144 ff.). Zudem dürfte es von intellectuellem Standpunkt selbst, vom sittlichen zu schweigen, um nichts werthvoller sein, wenn man in ihrer Begründung unverstandene Resultate der Wissenschaft, als wenn man Glaubenssätze anstaunt. Das Bild von der armen Pfarerstochter, der der Trost der Wissenschaft nichts nütze (S. 119), war vom Gegner nicht glücklich gewählt, aber nicht minder unbefriedigend ist die Widerlegung (S. 149). Wo hat denn je das Christenthum den Anspruch erhoben, die Noth des Lebens aufzuheben? Sie zeigt nur eine höhere Welt, nicht bloß eine jenseitige, als Ersatz und Quelle der Befriedigung, und nicht nur eine Welt der Poesie, wie Verfasser. So gewiß die äußere und innere Noth nicht bloße Gedankendinge sind, so gewiß kann keine Erdichtung auf die Dauer über diese Wirklichkeit erheben. Irgend welcher Poesie aber, welche nur solche ist, als poetischer Wahrheit Objectivität zuzuerkennen, ist da ein Selbstwiderspruch, wo von einem Erkennen außer dem Naturerkennen keine Rede ist, wo selbst dem neuen Testament zum Vorwurf gemacht wird, daß es für dieses keinen Sinn habe. — Ein Beweis für die Religionslosigkeit solcher Religion ist schon in der Art und Weise gegeben, wie der Cultus umgestaltet werden soll, z. B. in der Predigt, die auf Grund von 1 Cor. 15, 53 schildert, wie das Vergängliche im Wirken des Einzelnen den unvergänglichen Gesammtzwecken der Menschheit zu dienen hat, wie wenn ein Tischler durch gefällige Formung eines Schrankes auf die Kunstfischerei der Zukunft Einfluß ausübt; in der Abendmahlsfeier, die ihre Bedeutungslosigkeit und Unverständlichkeit durch Beleuchtungseffekte und rührende Musik geschmackvoller macht. Vom speciell theologischen Standpunkt sei noch erinnert, wie den neutestamentlichen Schriftstellern planloses Durcheinander in der Darstellung, unbeholfener Satzbau u. s. w. zugeschrieben wird — würdiges Object für eine Exegese von anderthalb Jahrtausenden! —, wie die unbefleckte Empfängnis der Maria mit der Jesu verwechselt wird. Die Vorzüge der Sprache und des Gedankens, die wir am Dichter bewundern, lassen sich auch hier nicht verkennen, aber daß ihm, dem in der deutschen Literatur seine Stellung gesichert ist, in der Religionsgeschichte eine gleiche zukommen wird, dürfte höchst unwahrscheinlich sein.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rohling, A., Das Salomonische Spruchbuch übersetzt u. erklärt. Mainz, Kirchheim. (XLIII, 415 S. gr. 8.) 7. — Salfeld, S., Das Hohelied Salomo's bei den jüdischen Erklärern d. Mittelalters. Nebst e. Anh.: Erklärungsproben aus Handschriften. Berlin, Benzin. (VIII, 180 S. gr. 8.) 4. —; Velinpap. 6. — Simon, J., *L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud*. 3. éd. Leipzig, O. Schulze. (63 S. gr. 8.) 1. 50

- Berliner, A., Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud u. Midrasch. Berlin, Benjian. (59 S. gr. 8.) 2. —
- Vilmar, A. F. Ch., *Collegium biblicum*. Praktische Erklär. der heil. Schrift Alten u. Neuen Testaments. Aus dem handschriftl. Nachlaß der akadem. Vorlesgn. hrsg. v. Ch. Müller. Des Neuen Testaments I. Teil. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 458 S. gr. 8.) 7. —
- Hünefeld, E., Die Versuchungsgeschichte nach ihren geschichtlichen Grundlagen untersucht. Berlin 1880, Schleiermacher. (81 S. gr. 8.) 2. —
- Franzisz, F., Der deutsche Episcopat in seinem Verhältniß zu Kaiser u. Reich unter Heinrich III, 1039—1056. Progr. d. Lyceums zu Regensburg. (72 S. gr. 8.)
- Hagenmeyer, H., Peter der Eremit. Ein krit. Beitrag zur Geschichte d. i. Kreuzzuges. Leipzig, Harrassowitz. (XII, 401 S. gr. 8.) 12. —
- Luther's, M., Tischreden od. Colloquia etc. In e. neuen Auswahl hrsg. von F. v. Schmidt. [Univ.-bibliothek Nr. 1222—1225.] Leipzig, Ph. Reclam jun. (414 S. 16.) — 80; geb. I. 20
- Luther, F., Der Smithismus u. seine Gefahren, im Lichte der Schrift u. nach eigener Erfahr. dargestellt. Reval 1878, Kluge. (76 S. gr. 8.) 1. —
- Hauck, W., Staat u. Gesellschaft in den volkswirtschaftlichen Systemen der Gegenwart beleuchtet vom Standpunkte der christlichen Ethik. Berlin 1880, Schleiermacher. (100 S. gr. 8.) I. 80
- Fink, W., *De concordatis. Dissertatio canonica*. Lovanii. (Aachen, Barth.) (IX, 250 S. gr. 8.) 3. —
- Baumann, E., Der Berliner Volkscharacter in der Seelforge. Berlin 1880, Schleiermacher. (134 S. 8.) 2. —
- Ruperti, J., „Niemand, denn Jesus allein!“ [Matth. 7, 8.] Predigten. Eutin 1880, Struve. (80 S. gr. 8.) — 75.
- Ut omnes unum*. Auf dafs Alle Eins seien. Correspondenzblatt zur Verständig. u. Vereinig. unter den getrennten Christen. Hrsg. v. C. Seltmann. I. Jahrg. Octbr. 1879 — Septbr. 1880. 12 Nrn. Eberswalde, Ruft. (Nr. 1. 8 S. gr. 4.) Vierteljährlich I. —

Literatur des Auslandes.

- Tregelles, S. P., The Greek New Testament, edited from ancient authorities, with their various readings in full, and the Latin version of Jerome. London 1857—1879, Samuel Bagster and Sons. Part VII. Prolegomena, and addenda and corrigenda. (XXXII p. and p. 1019—1070). Diese Prolegomena wurden besorgt von Professor Dr. F. J. A. Hort, und von Herrn A. W. Streane, und schliessen die langjährige Arbeit.
- Møller, O., Den evangeliske Historie. I. Herrens Kjeds Dage i Sammenhaeng efter det apostoliske Vidnesbyrd. Et Forsøg. Schönborg. (204 p. 8.) 2 Kr. 25 øre.
- II. De fire evangeliske Beretninger om Herrens Liv, deres indbyrdes Forhold og forholdsvisse Vaerd o. s. v. Schönborg. (191 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
- Godet, F., Commentaire sur l'épître aux Romains. I. Paris, Sandoz et Fischbacher.
- Bertin, E., Les mariages dans l'ancienne société française. Paris, Hachette et Ce. (IV, 632 p. 8.)
- Cosnard, C., Histoire du couvent des FF. Prêcheurs du Mans: 1219—1792. Le Mans, imp. Monnoyer. (XII, 336 p. 8. et chromo.)
- Depping, G., Un banquier protestant en France au XVIIe siècle: Barthélemy Herwarth, contrôleur général des finances; 1607—1676. [Extr. de la Revue historique.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley. (165 p. 8.) Nicht im Handel.
- Croskery, T., Plymouth Brethrenism: a refutation of its principles and doctrines. London, Mullan. (186 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Ramière, L'église catholique et les libertés modernes. [Extr. des Études religieuses]. Paris, Lecoffre. (27 p. 8.)
- Le Canu, Conférences de dogme et de morale. T. 3. Paris, Bloud et Barral. (498 p. 8.)
- Vacant, J. M. A., De nostra naturali cognitione Dei dissertatio. Paris, Taranne. (338 p. 8.)
- Pesnelle, E., La science contemporaine et le dogme de la création. Bordeaux, Feret. (484 p. 8.)
- Marselli, N., Le origini dell' umanità. Torino, tip. V. Bona. (170 p. 16.) L. 2.
- Morinielli, B., Promptuarium theologiae moralis adolescentibus sacris initiandis accommodatum. Salerni 1878, typ. Nationali. (174 p. 8.) L. 2.
- Mazzella, C., De virtutibus infusus praelectiones scholastico-dogmaticae. Romae, e typ. Polyglotta. (VIII, 792 p. 8.) L. 12.

Aus Zeitschriften.

- Trumpp, Die ältesten Hindui-Gedichte (Sitzgsber. d. philol.-philol. u. histor. Classe d. Akad. zu München 1879, I, S. 1—48).
- Lenormant, F., *The first sin, as recorded in the Bible and in ancient oriental tradition* (Contemporary Review Sept., p. 148—163).
- Nestle, E., Die menschliche Lebensdauer und das Alter des Moses (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 3, S. 509, 510).
- Koesters, W. H., *De Cherubim* (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 445—476).
- Miller, E., *Inscriptions gréco-égyptiennes du Musée de Boulaq* (Journal des savants août, p. 470—488).
- Lattes, *Saggio di giunte e correzioni al Lessico Talmudico* (Atti della Accademia delle scienze di Torino XIV, 4).
- Heath, D. I., *The Hamath inscriptions*. Letter (The Athenaeum 27 Sept., p. 400, 401).
- Gröbler, P., Die Ansichten über Unsterblichkeit u. Auferstehung in der jüdischen Literatur der beiden letzten Jahrhunderte vor Chr. (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 651—700).
- Nestle, E., Ein griechischer Bibelübersetzer *Βασίλειος* neben Aquila, Symmachus und Theodotion? (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 733, 734).
- Shairp, J. C., *Virgil as a precursor of Christianity* (Princeton Review Sept., p. 401—420).
- Ziegler, H., Die Anfänge des Evangeliums von Jesus. I. II (Prot. Kirchztg. 37, Sp. 789—794; 38, Sp. 806—815).
- Fairbairn, A. M., *Studies in the life of Christ* (The Expositor Oct.).
- Saulcy, F. de, *Étude sur la géographie comparée de la rive occidentale du lac de Gennésareth, ou mer de Galilée*. I (Journal des savants août, p. 489—501).
- Rovers, M. A. N., *De gemeente te Rome tijdens het leven der Apostelen volgens Straatman* (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 481—513).
- Funk, Das Martyrium des Ignatius von Antiochien. Entgegnung (Hist.-polit. Blätt. 84, 5, S. 349—354).
- Stephinsky, Die Kirche der sechs ersten Jahrhunderte und die Emancipation der Sklaven (Der Katholik Aug., S. 189—199).
- Castan, A., *L'épître de la prêtresse gallo-romaine Geminia Titulla* (Revue archéologique août, p. 80—86).
- Nölle, G., Die legende von den fünfzehn zeichen vor dem jüngsten Gericht (Beiträge zur gesch. d. deutschen spr. u. lit. VI, 3, S. 413—476).
- Overbeck, F., Aus dem Briefwechsel des Augustin mit Hieronymus (Histor. Ztschr. N. F. VI, 2, S. 222—259).
- Berger, E., *Annales de Saint-Denis généralement connues sous le titre de chronicon sancti Dionysii ad cyclos paschales* (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 3, p. 261—295).
- Müntz, E., *Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie* [suite] (Revue archéologique août, p. 109—117).
- Gatti, G., *Iscrizione sepolcrale di formole singolari* (Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma VII, 2, p. 113—127).
- Campbell, *The early Scottish church* (Dublin Review Oct.).
- Jagić, V., Die neuesten Forschungen über die slavischen Apostel Cyrill und Methodius (Archiv für slavische Philol. IV, 1, S. 97—128).
- Haupt, J., Bruchstücke von predigten (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Literatur N. F. XI, 4, p. 345—353).
- Busch, H., Ein legendar aus dem anfang des 12. jahrh. [Fortsetzg.] (Ztschr. f. deutsche philol. X, 4, S. 390—485).
- Zingerle, O., Bruchstücke altdeutscher predigten (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4, S. 399—408).
- Haupt, J., Biblische Bilder [12. oder 13. Jahrh.] (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4, S. 358—382).
- Schneid, Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus (Der Katholik Juli, S. 50—60).
- Haupt, J., [Lateinisches Fragment über die acht Theile, aus denen der Mensch gemacht wurde: MS. vom XIII. Jahrh.] (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Literatur N. F. XI, 4, S. 356, 357).
- Gerfs, Bruchstück einer Katharinen-legende [MS. d. 14. Jahrh.] (Ztschr. f. deutsche philol. X, 4, S. 488, 489).
- Martin, E., Mariae himmelfahrt [15. Jahrh.] (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4, S. 438—440).
- Köstlin, J., Luthers letzter Verkehr mit Staupitz (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 703—705).
- Galimberti, L., *Lutero e il socialismo: dissertazione*. Roma, tip. Poliglotta. (42 p. 8.) L. o. 40.
- Seidemann, J. K., Volkslieder bei Luther u. Melanchthon (Archiv f. Literaturgesch. IX, 1, S. 1—3).
- Eibach, R., John Milton als Theologe (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 705—732).
- Caird, E., *The social philosophy and religion of Comte*. IV (Contemporary Review Sept., p. 66—92).
- Studien über die Katholiken-Emancipation in Großbritannien, besonders über das s. g. irische Veto. I. II (Der Katholik Juli, S. 1—36; Aug., S. 113—135).
- Schaff, P., *Progress of Christianity in the United States* (Princeton Review Sept., p. 209—252).
- Bellesheim, Edinburgh und der Presbyterianismus (Der Katholik Aug., S. 200—221).
- The latest ecumenical council of Basel* [Evangelische Allianz] (Saturday Review 20 Sept., p. 350—352).

- Vera, A., *Problema dell' assoluto. III (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
What is religion? (British Quarterly Review Oct.).
 Calderwood, H., *The problem of the human will (Princeton Review Sept., p. 328—351).*
 Ward, W. G., *Supplementary remarks on free-will (Dublin Review Oct.).*
 Sonntag, W., *Die Lehre vom Himmelreich. II (Prot. Kirchztg. 36, Sp. 760—768).*
 Henfe, Die Lehre vom Feuer der Hölle nach ihrer speculativen Seite [Schluss] (Der Katholik Juli, S. 37—49; Aug. S. 136—161).
 Köstlin, J., *Die Aufgabe der christlichen Ethik, mit Rücksicht auf ihre neueren Bearbeitungen (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 581—651).*
 Tulelli, P. E. (der Verfasser?), *Schema di una metafisica nell' etica: memoria. II (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
 Day, Henry N., *Religion and morality (Princeton Review Sept., p. 302—327).*
 Baumann, J., *Die klassische Moral des Katholicismus (Philos. Monatsh. XV, 8, S. 449—466).*
 Arabia, F. S., *De matrimonio ecclesiastico nel diritto penale (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
 Hartmann, E. v., *La philosophie religieuse et le Néo-Hégélianisme. Siehe Pfeleiderer, unter den Recensionen.*
 Zöckler, Die Naturwissenschaft u. die Wunder (Beweis des Glaubens Sept., S. 449—466).
 Dabney, R. L., *Secularised education (Princeton Review Sept., p. 377—400).*
 Die christliche Kunst in ihrer Bedeutung für die kathol. Theologie u. das kirchliche Leben (Der Katholik Aug., S. 165—188).

Recensionen.

- Baßermann, u. Ehlers, *Zeitschrift für praktische Theologie I, 1 (v. F.: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Belsheim, J., *Codex Aureus (v. J. Martinov: Polybiblion sept.).*
 Bertin, E., *Les mariages dans l'ancienne société française (v. R. L. S.: Polybiblion sept.).*
 Biefenthal, J. H. R., *Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (v. Wiefeler: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Brugsch-Bey, H., *History of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. D. Seymour and P. Smith (Edinburgh Review July, p. 40—58).*
 Chantelauze, R., *Le cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome (v. H. de L'E.: Polybiblion sept.).*
 Colenso, J. W., *The Pentateuch and book of Joshua. VII (Contemporary Review Sept.).*
 Cremer, H., *Biblico-theological lexicon. Translated by W. Urwick (Contemporary Review Sept.).*
 Daac, L., *Norges helgener (v. O. Brenner: Anz. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. V, 4).*
 Delattre, A., *Les inscriptions historiques de Ninive et de Babylone (v. S. Guyard: Revue critique 37).*
 Deschamps, A., *La genèse du scepticisme érudit chez Bayle (v. H. Dereux: Revue philosophique sept.).*
 Ellicott, C. J., *Editor of: a New Testament commentary for English readers (Contemporary Review Sept.).*
 Ernst, J., *Die Werke und Tugenden der Ungläubigen nach S. Augustin (v. E. B.: Polybiblion sept.).*
 Gebler, K. v., *Galileo Galilei and the Roman Curia. Translated by G. Sturge (Saturday Review 20 Sept.).*
 Goergens, E. P., u. R. Röhrich, *Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. I (Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Guyau, *La morale d'Épicure (The Athenaeum 30 Aug.).*
 — *La morale anglaise (The Athenaeum 30 Aug.; v. A. Frank: Journal des savants août, p. 453—470).*
 Harms, F., *Die Formen der Ethik (Nuova Antologia 10 Settembre).*
 Hartmann, E. v., *Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (v. P. R. Hugenholtz: Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 514—540; v. E. Wallace: The Academy 20 Sept.).*
 Heilprin, M., *The historical poetry of the Hebrews (The Academy 6 Sept.).*
 Herzog, J. J., *Abriss der gesammten Kirchengeschichte (Westminster Review July).*
 Hettinger, F., *Die Theologie der göttlichen Komödie des Dante (v. Bach: Lit. Rundschau 13).*
 Huemer, J., *De Sedulii poetas vita et scriptis commentatio (v. A. Zingerle: Ztschr. f. österr. Gymn. 30, 7).*
 Jacobi, H., *The Kalpa Sutra of Bhadrabāhu (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 13 Sept.).*
 Kaftan, J., *Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Revue de théol. et de philos. juillet, p. 394—405).*
 Körner, F., *Die churfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf u. Herrnhut bis 1760 gegenüber (v. B. Becker: Stud. u. Krit. 1879, 4).*
 Ludwig, A., *Der Rigveda. II. III (v. H. Zimmer: Anz. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. V, 4, S. 307—318).*
 Morel, J., *Apologétique pontificale (v. E. de la D.: Polybiblion sept.).*
 Müller, K., *Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der röm. Kurie (v. M. Ritter: Histor. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Naville, A., *Julien l'Apostat (Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Nilles, N., *Kalendarium manuale utriusque ecclesiae (v. Thalhoffer: Lit. Rundschau 13).*
 Nutt, J. W., *Eleazar of Beaugency, commentaries on the later prophets. I. Isaiah (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 39).*
 Otto, J. C. T. v., *Justinus opera. tom. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Sept.; v. L. Duchesne: Polybiblion sept.).*
 Paludan-Müller, B., *Das Sichtbare u. das Unsichtbare. Deutsch v. E. Schumacher (v. H. Tollin: Jenaer Littztg. 38).*
 Pfeleiderer, O., *Religionsphilosophie auf geschichtl. Grundlage (v. E. v. Hartmann: Revue philosophique sept., p. 225—258; v. A. Kueven u. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 541—574).*
 Posse, O., *Analecta Vaticana (v. S. Löwenfeld: Histor. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Pradez, C., *Doute et foi (v. E. Barraud: Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Rendall, G. H., *The emperor Julian: paganism and Christianity (v. S. Cheetham: The Academy 30 Aug.; The Athenaeum 6 Sept.).*
 Reusch, F. H., *Der Proceß Galilei's und die Jesuiten (v. Schanz: Lit. Rundschau 13).*
 Ritter, B., *Philo und die Halacha (The Academy 6 Sept.).*
 Scehabi, A., *Grégorii Bar-Hebraei carmina (v. E. Nefle: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 3).*
 Schaarschmidt, T., *Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evang.-luth. Kirche (v. Strobel: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Schmid, A., *Untersuchungen über den letzten Gewissheitsgrund des Offenbarungsglaubens (v. L. Duchesne: Polybiblion sept.).*
 Schmidt, Vald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie (v. E. Beauvois: Polybiblion sept.).*
 Schrader, E., *Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. G. Rösche: Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 737—762).*
 Simar, H. T., *Lehrbuch der Dogmatik. I (Der Katholik Juli).*
 Spencer, H., *The data of ethics (The Athenaeum 30 Aug.; v. J. Sully: The Academy 27 Sept.).*
 — *Essais de morale, etc.; traduit par A. Burdeau (v. L. Couture: Polybiblion sept.).*
 Tcherntschich, J., *Evangelium Assemani (v. J. Martinov: Polybiblion sept.).*
 Wiefeler, K., *Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater u. des deutschen Volkes in der Urzeit (v. G. Hertzberg: Stud. u. Krit. 1879, 4).*
 Woker, *Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (v. S. Löwenfeld: Hist. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Zöckler, O., *Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft (v. H. Vuilleumier: Revue de théol. et de philos. juillet).*

Im Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn erscheint im Oktober:

Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.

Sammlung von
Traureden.

Herausgegeben von B. Fr. Dehler.

Preis geh. M. 2.70.

Wir empfehlen diese, unter Mitwirkung bedeutender Kanzelfredner unserer Zeit herausgegebenen Traureden aufs angelegentlichste.

Verlag von Gebrüder Henninger in Heilbronn.

Für preussischen Generalsynode!

Soeben erschien:

Das Reichs-Civilstandsgesetz.

Von Heinrich Köpe.

Pastor zu St. Jacobi in Hamburg.

(„Beiträge des christlichen Volkslebens“ 5. Band, 2. Hft.) M. 1.20

Früher erschien:

Die Verfassung der evangelischen Landeskirche Preussens.

Rückblicke und Ausblicke von einem

Mitgliede der a. o. Generalsynode.

(Beiträge des christlichen Volkslebens. 1. Band. 6. Hft.) M. 1.20.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 22.

25. October 1879.

4. Jahrgang.

Orelli, Durch's heilige Land 2. Aufl. (Furrer).
Sinker, Testamenta XII Patriarcharum, Appen-
dix (Harnack).

Bartels, Exegetische Uebersetzung des Briefes
St. Pauli an die Römer (Wold. Schmidt).

Godet, Bibelstudien, deutsch bearb., 1. u. 2. Thl.
(Wold. Schmidt).

Godet, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen
Geschichte (Derf.).

Marburger Kirchenordnung von 1527, hrsg. von
Hochhuth (Brieger).

Hochhuth, Die Bedeutung der Marburger
Kirchenordnung von 1527 (Derf.).

Herrlinger, Die Theologie Melancthon's in
ihrer geschichtlichen Entwicklung etc. (Katten-
busch).

Sepp, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der
Hervorming (Kattenbusch).

Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Be-

wußtseins, Prolegomena zu jeder künftigen
Ethik (Kastan).

Krause, Kant und Helmholtz über den Ursprung
und die Bedeutung der Raumanschauung etc.
(Pünjer).

Schröder, Zeugnisse von der freien Gnade
Gottes in Christo Jesu, Predigten (Sachse).

Schott, Ausgewählte Psalmen für Bibelfunden
und Hausandachten ausgelegt, Neue Folge,
1. Bdchn. (Fay).

Orelli, Prof. Dr. C. v., **Durch's Heilige Land.** Tagebuch-
blätter. 2. Aufl. Basel 1879, Spittler. (VII, 350 S.
m. 1 Karte. 8.) M. 3. 20; geb. M. 4. 80.

„Tagebuchblätter“ nennt der Verfasser seine Schrift. Er hat in ihr frische unmittelbare Reifeindrücke wiedergegeben, dieselben aber mit so viel bibelgeographischem und biblischem Wissen durchflochten, daß selbst der Fachmann daraus Genuß und Gewinn ziehen kann. Verf. hält sich von allen Uebertreibungen fern, ist milde in seinem Urtheil und weiß überall das Gute an dem, was er gesehen und gehört, hervorzuheben. Neben so vielen Reisebeschreibungen über das heilige Land, die durch frommen Phrasenschwulst und eitle Verdammungsucht abtöten, thut die edle Einfachheit der vorliegenden Schrift, der es doch weder an poetischem Hauche noch an religiösem Ernste mangelt, sehr wohl. Auch ein weiteres Publicum würdigte diese Vorzüge, weshalb die Schrift rasch eine zweite Auflage erlebte.

In topographischen Streitfragen beobachtet der Verfasser eine dem populären Zweck seiner Schrift angemessene Zurückhaltung, so namentlich mit Bezug auf die Grabeskirche und den Zionhügel. Doch findet auch er, daß das Gewicht der Gründe für Identification des letztern mit dem Tempelhügel zu sprechen scheine.

Die Schilderung der Terrainconfiguration möchte man vielerorts noch schärfer und anschaulicher wünschen. Dagegen hält sich die Schrift von dem hässlichen Fehler vieler anderer Reisebeschreibungen, so weit wir sehen, durchaus frei, unmögliche Ausichten zu schildern, farbenreiche Landschaftsgemälde zu entwerfen, welche der Wirklichkeit nicht entsprechen. Das Gebirge Juda wird mit Unrecht melancholisch und wenig fruchtbar genannt (S. 154). Gewiß an vielen Orten trägt es diesen Charakter, zumal auf der östlichen Abdachung; aber meerwärts birgt es in sich eine Fülle von Fruchtbarkeit und idyllischer Anmuth. Wir übergehen eine Anzahl kleiner Versehen der Schrift und schließen mit den trefflichen Worten, mit denen der Verf. die Summe seiner Eindrücke wiedergibt (S. 310): „Nicht selten befürchtet man, die biblischen Bilder möchten von ihrer Anmuth und Erhabenheit etwas einbüßen beim Anblick der nackten Wirklichkeit. Mehr als ich nach der Lecture von Reisebeschreibungen erwartete, ist auch in dieser Hinsicht mein Eindruck von Palästina günstig ausgefallen. Trotz aller Verwüstung und Verödung hat das kleine, bescheidene Land seine unbeschreiblichen Reize. Es hat einen schönen Himmel und ist ein schönes Stück Erde. Seine Berge sind großartiger, seine Städte ehrwürdiger, seine Fluren freundlicher, als ich zu hoffen wagte. Und wie oft begegneten uns in idyllischer Landschaft von

dem warmen Farbenglanz des Ostens beschienen Gruppen, die kein Künstler edler hätte darstellen können! Waren es die Emmausjünger mit dem Wanderstab, war es die Samariterin mit dem Wasserkrug — welche Würde der Haltung und Kleidung auch in der Armuth! welche Feinheit des Anstandes auch ohne das, was wir Bildung nennen! Kurz, das Ganze ist noch die äußere Leiblichkeit, zu welcher das biblische Wort wie die Seele gehört“.

Zürich.

K. Furrer.

Sinker, R., **Testamenta XII Patriarcharum.** Appendix containing a Collation of the Roman and Patmos MSS. and Bibliographical Notes. Cambridge 1879, Deighton, Bell & Co. (VIII, 79 p. 8.) 5 sh.

Seiner Ausgabe der Testamente v. J. 1869 hat Sinker einen Nachtrag folgen lassen, welcher für die Kenntniß der handschriftlichen Ueberlieferung des merkwürdigen, vielgelesenen Buches und für die Geschichte desselben in der Kirche gleich werthvoll ist. Zu den beiden griechischen Codices C und O (*Canterburg. saec. X* und *Oxf. saec. XIV fin.*), welche dem Verf. früher allein bekannt waren, sind zwei weitere hinzugekommen, ein vaticanischer (*R saec. XIII*), den Montfaucon bereits erwähnt, Vorstmann (*Godgeleerde Bijdragen* 1866 p. 953 sq.) eingesehen hatte, und ein patmischer (*P saec. XVI*), auf welchen Coxe i. J. 1858 zuerst aufmerksam gemacht hat. Den ersteren hat Herr J. Guidi für den Verf. collationirt, den letzteren, den auch Tischendorf verglichen, aber nicht veröffentlicht hat (f. „Aus d. h. Lande“ 1859 S. 341. Theol. REncyklop. B. XX S. 431), hat Herr G. Williams für den Verf. abgeschrieben. Eine Vergleichung der 4 Handschriften lehrt den Herausgeber, daß C die Grundlage für die Constitution des Textes bleiben muß; selbst das Zusammenstimmen von ORP gegen C biete durchaus keine Gewähr für die Richtigkeit einer LA. Sinker hat sich deshalb damit begnügt, S. 29–79 die Varianten von RP zu C zu notiren und dabei die Stellen zu bemerken, wo sie mit O übereinstimmen. S. 3–7 hat er das gegenseitige Verhältniß der 4 Codd. in Kürze dargelegt und auf die Stellen besonders aufmerksam gemacht, wo der Text von C durch ORP berichtigt wird. Der Verf. constatirt, daß außer diesen 4 Codices nur die armenische Uebersetzung einen selbständigen Werth habe, da die lateinische des Thomas Groffeteste, auf welche alle uns bekannten sonstigen Handschriften zurückgehen, zweifellos eine Uebersetzung von C ist. Auf Grund des Materials, über welches Sinker verfügte, konnte auch nicht anders

geurtheilt werden; aber es ist dem Verf. trotz seiner umfassenden bibliographischen Nachforschungen entgangen, daß in altbulgarischer Uebersetzung die Testamente in zwei Recensionen, einer längeren und einer kürzeren, existiren. Tichonrawow hat sie im ersten Bande seiner Ausgabe der Apokryphen an 8. Stelle veröffentlicht. Diese Uebersetzung muß ebenfalls als selbständiger Zeuge in Betracht gezogen werden. Was die armenische Version betrifft, so ist dieselbe bisher nie gedruckt worden; aber die Handschriften sind ziemlich zahlreich, Sinker nennt eine Wiener, sechs von S. Lazaro und eine jetzt in England befindliche. Die älteste ist v. J. 1220 datirt; die Wiener, welche Herr Paul für S. eingesehen und genau beschrieben hat, ist v. J. 1388. Fünf von den in S. Lazaro befindlichen Handschriften sind Theile von Bibelhandschriften. Dennoch haben die vorschnell geurtheilt, welche behaupteten, die Testamente seien ein kanonisches Buch in der armenischen Kirche. Das sind sie so wenig je gewesen, wie der lateinische Hermas oder Josephus in der abendländischen. Aber für die Geschichte des Kanon ist die Stellung des Hermas sowohl wie die der Testamente in Bibelhandschriften allerdings von nicht geringem Interesse. Die armenische Uebersetzung der letzteren soll der klassischen Epoche jener Sprache angehören. Dr. Paul hat zwei ihm von S. bezeichnete Abschnitte, Jud. 24—26 und die berühmte Stelle Benjamin 10—12, genau ins Deutsche übertragen. Ueberraschend ist, daß jede Beziehung auf den Apostel Paulus in Benjam. 11 nach dem Armenier fehlt. Es heißt hier: „Seiet nun Kinder, Theilhaber derjenigen, welche den Herrn fürchten, denn wenn ihr in Heiligkeit wandern werdet, so werdet ihr wieder in mir wohnen, und der gesammte Israel wird sich zu euch versammeln, und er wird nicht mehr Räuberanführer, sondern Wolf genannt werden [sic] wegen eures Raubes, sondern der Geliebte des Herrn und Vollstrecker des Wohlgefallens seines Willens“. Diese Beobachtung ist um so wichtiger, als auch in R der Passus über Paulus fehlt. Benjam. 11 lautet vollständig nach R: *καὶ οὐκέτι κληθήσομαι λύκος ἄρπαξ διὰ τὰς ἀρπαγὰς ἡμῶν, ἀλλὰ ἐργάτης κυρίου διαδίδων τροφήν τοῖς ἐργαζομένοις τὸ ἀγαθόν· καὶ ἀναστήσεται ἐν ἰστέροις ἀγαπῆτος κυρίου ἐκ σπέρματος Ἰσὶδα καὶ Λευι ποιῶν εὐδοκίαν ἐν σόματι αὐτοῦ, γνώσιν καὶ νῆρ φωτίζων πάντα τὰ ἔθνη*. Unzweifelhaft ist dies die ursprüngliche LA; denn sie stimmt nach Inhalt und Form ganz zusammen mit den übrigen Interpolationen des katholischen Bearbeiters des ursprünglichen jüdischen Buches. Dafs OP wie C lesen, ver schlägt wenig (gegen Sinker). Steht doch auch der Passus über Paulus ohne jede Parallele in den übrigen Testamenten. Was die altbulgarischen Versionen bieten, vermag ich eben nicht zu sagen, da sie mir nicht bei der Hand sind. Die Einsicht aber, dafs R hier den ursprünglichen Text bietet, dürfte dazu veranlassen, den Werth von R noch einmal zu prüfen. Wie so viele fogen. Apokryphen, so sind auch die Testamente, wie der Armenier, die kürzere altbulgarische Version und R lehren, mehrfach redigirt worden, und vielleicht ist der von C gebotene Text gerade ihre letzte Gestalt.

Sehr große Mühe hat sich Sinker gegeben, die Verbreitung der Testamente im Mittelalter aufzudecken. Eine alte lateinische Uebersetzung ist bisher nicht gefunden; S. vermuthet aber, dafs es eine solche gegeben hat. Allein die Spuren einer Bekanntschaft der alten abendländischen Kirche mit den Testamenten sind doch sehr unsicher; gesetzt auch den Fall, dafs eine Stelle bei Tertullian auf dieselben zu beziehen ist, so ist damit eine lateinische Version noch nicht erwiesen. Von der MALichen Uebersetzung des Groffeteste vermag S. jetzt 41 Handschriften aufzuzählen; der älteste Druck stammt aus den Jahren 1510—1520 (nicht 1483, wie Fabricius angiebt). Seitdem sind die Testamente wiederholt separat und in den *Bibliothecis Patrum* gedruckt worden. Es folgen nun genaue Nachweisungen über die

englischen, wälischen, französischen, deutschen, holländischen, flämischen, dänischen, isländischen und böhmischen Versionen. Die Zahl der Drucke sowohl wie der Handschriften (15. u. 16. Jahrh. vorzugsweise) ist eine staunenswerth große. Die Testamente müssen zwei Jahrhunderte hindurch zu den gelesenen Erbauungsbüchern in der abendländischen Kirche gehört haben. Auch hier bildet das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges ungefähr die Grenze — der bedeutendste Wendepunkt in der Geschichte der kirchlichen Literatur, ihrer Kenntniß und Auffassung im Abendlande.

Gießen.

Ad. Harnack.

Bartels, Pst. Herm., Exegetische Uebersetzung des Briefes St. Pauli an die Römer. Dessau 1878, Reifsn. (VI, 66 S. gr. 8.) M. 1. —

Wie schon der Titel andeutet, will vorliegende Schrift weder nur eine Version, noch auch eine mit gelehrtem Apparat ausgestattete Erklärung des Römerbriefes sein, sondern, Uebersetzung mit Erklärung verbindend, zwischen der wissenschaftlichen Exegese in den theologischen Commentaren und der populären Schriftauslegung, wie sie in den Bibelwerken für die Gemeinde zu finden ist, die Mitte halten. Den Grundtext hat nämlich der Verfasser in wortgetreuer Uebersetzung wiedergegeben und dieser nichts Anderes als das zum Verständniß des Schriftworts Nöthigste (durch anderen Druck hervorgehoben) allenthalben eingefügt. Mit abweichenden Auffassungen wird zwar der Leser auf diesem Wege nicht bekannt gemacht, aber er empfängt in der That, ein exegetisches Promptuarium, welches die vom Interpreten gefundenen Resultate auf möglichst knappen Ausdruck bringt und zu schneller Orientirung über eine einzelne Stelle oder einen längeren Abschnitt verhilft. Der Version liegt der Tischendorf'sche Text zu Grunde, ohne dafs der Verf. ihm durchweg gefolgt ist; vielmehr hat er z. B. 5, 1 mit der Uebersetzung, als die Gerechtfertigten nun haben wir Frieden zu Gott den von Tischendorf in den Text aufgenommenen Schreibfehler *ἐχωμεν* glücklich vermieden, während er 9, 5 durch die Beziehung der Doxologie auf Gott der Tischendorf'schen Interpunction mit Recht den Vorzug gegeben hat. — Ueber Einzelnes läßt sich selbstverständlich streiten. Aber im Allgemeinen beweist das vom Verf. Geleistete eine gesunde exegetische Methode, speciell seine Uebersetzung eine Treue gegen den Grundtext, bei welcher der Anschluß an die gegenwärtige deutsche Literatursprache nicht vernachlässigt, und seine eingestreuten Erläuterungen eine Knappheit, welcher die Klarheit des Gedankens nicht leicht geopfert wird. Läßt der Verf. diesem ersten Hefte wirklich noch eine Uebersetzung der übrigen neutestamentlichen Briefe folgen, so geben wir ihm zur Erwägung, ob nicht einige einleitende Vorbemerkungen dem Verständniß derselben förderlich sind.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

1. **Godet, Prof. Dr. F., Bibelstudien.** Deutsch bearbeitet von Pfr. J. Kägi. 1. und 2. Theil. Vom Verfasser autoris. und durchgeseh. deutsche Ausg. Hannover 1878, Meyer. (gr. 8.) M. 6. —

Inhalt: 1. Zum alten Testament. 2. Ausg. (IV, 276 S.) M. 2. 40. — 2. Zum Neuen Testament. (VII, 289 S.) M. 3. 60.

2. **Godet, Prof. Dr., Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte.** [Zeitfragen des christl. Volkslebens 3. Bd. 2. Hft.] Frankfurt a./M. 1878. Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) M. 1. —

Die genannten Schriften meinen wir nicht bloß deshalb zusammenordnen zu dürfen, weil in ihnen derselbe Verfasser zu uns redet, sondern mehr noch aus dem

Grunde, weil sie wesentlich den gleichen Charakter an sich tragen und nach unserem Eindruck an denselben Leserkreis sich wenden. Denn G.'s 'Bibelstudien' sind keineswegs exegetische oder kritische Specialuntersuchungen, welche nur für den Theologen von Fach Interesse haben; vielmehr können sie, wie die zuletzt aufgeführte Broschüre, überhaupt gebildeten Bibellefern eine anregende Lectüre werden. Der Grund hiervon liegt in der Kunst, scheinbar Geringes unter höhere Gesichtspunkte zu stellen; in dem Reiz der Darstellung, welche hier und da sich zu wahrer Schönheit erhebt; nicht zuletzt in der Wärme, ja Begeisterung, mit welcher der Verf. für seine Anschauung einzutreten versteht. Die alttestamentlichen Studien dürften in weiteren Kreisen nicht unbekannt sein. Abgesehen davon, daß sie jetzt in neuer Ausgabe vor uns liegen, sind zwei derselben, über die Engel (S. 1 bis 23) und über die vier großen Propheten (S. 113 bis 146), in veränderter Gestalt aus dem *Chrétien évangélique* hier mit aufgenommen, und drei andere, über die Entwicklung des Lebens auf unserem Weltkörper (S. 24 bis 50), über das Buch Hiob (S. 147 bis 190) und über das Hohelied (S. 191 bis 256), hatten früher in der *Revue chrétienne* eine Stelle gefunden, so daß nur die Abhandlung über die sechs Tage der Schöpfung (S. 51 bis 112) völlig neu zu nennen ist. Ohne Zweifel konnte aber der Aufsatz über die Engel so gut wie der über die Lebensentwicklung auf unserem Weltkörper den neutestamentlichen Bibelstudien eingereiht werden. Diefer Letzteren sind fünf, betitelt: 1. Der Ursprung unserer vier Evangelien; 2. Jesus Christus (der Menschensohn, der Gottessohn, der Gottmensch); 3. das Werk Jesu Christi (für uns und in uns); 4. die vier Hauptapostel; 5. Versuch über die Offenbarung. Neben öfter Gehörtem treten in ihnen nicht selten neue, überraschende Combinationen hervor; doch weiß der Verf. auch das, was Andere vor ihm schon ausgesprochen haben, gleichwie sein Eigenes mit frischen Farben darzustellen. Von glücklicher Phantasie unterstützt greift er dann wohl zu einem Bilde, wie da wo er (S. 12 f.) dem strengerem Pragmatismus des dritten Evangeliums gegenüber die dem Ersten eigene Sachordnung markiren will: 'Lucas zeigt sich jedes Mal dem Botaniker ähnlich, der die Blume gern an ihrem Standort und inmitten ihrer Umgebung beobachten möchte; Matthäus gleicht dem Gärtner, der zu einem bestimmten, besonderen Zwecke ein großes, prächtiges Bouquet zusammenbindet'. Die Resultate freilich, bei denen er stehen bleibt, muthen uns oft weniger an als die geschmackvolle Art, sie anzubahnen und zu erweisen. Wir vermögen es nun einmal nicht als haltbaren Ertrag der Schriftkritik zu bezeichnen, wenn (S. 31. 38. 44 f.) der Ursprung des Lucas-evangeliums (J. 63 oder 64) in die Entstehungszeit der Schrift des Matthäus und überdem weiter hinauf als die Abfassung des Marcusevangeliums gerückt; oder wenn (S. 41 ff.) das Verwandtschaftsverhältniß der Synoptiker aus der mündlichen Ueberlieferung, welche in der Urgemeinde lebte, erklärt werden soll. Mit Erneuerung solcher Hypothesen sind die sichersten Resultate solider Schriftforschung, wie wir meinen, einfach wieder über Bord geworfen. Und nicht befriedigender erscheint die Art, wie (S. 170 ff.) die 'Differenz' zwischen Paulus und Jacobus auf exegetischem Wege beseitigt wird. Sucht G. hier zu zeigen, daß mit dem Ausdruck 'rechtfertigen' Paulus einen anderen Sinn verbinde ('die Anfangsrechtfertigung') als Jacobus ('die fortwährende, alltägliche, mit der endgültigen Seligsprechung abschließende Rechtfertigung'), so können wir darin nur einen alten Irrthum in neuer Form erblicken (f. m. Lehrgehalt des Jacobus-briefes S. 176 ff.).

Gewisse Grundgedanken, welche in den 'Bibelstudien' zum Ausdruck kommen, sind selbstverständlich in der kleinen Schrift über die 'Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte' wiedergekehrt, doch so, daß die

Entwicklung derselben hier bestimmter als dort einen apologetischen Charakter an sich trägt. Auf engem Raume hat der Verf. ein möglichst reiches Material auszubreiten gesucht. Daß wir mit der Ueberlieferung vom Leben Jesu auf festem geschichtlichen Boden stehen, beweist er zuerst aus den Berichten gleichzeitiger, jüdischer wie heidnischer, Autoren, um sodann den inneren Werth unserer neutestamentlichen Evangelien, der synoptischen so gut wie des johanneischen, in's Licht zu stellen, aber auch auf den Widerspruch zu antworten, welcher gegen den übernatürlichen Charakter vieler Thatfachen im Leben Jesu erhoben worden ist. Suchenden wird die kleine, lezenswerthe Schrift erwünschte Handreichung thun.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

1. **Marburger Kirchenordnung von 1527.** Hrsg. von Dr. C. W. H. Hochhuth. Kassel 1878 (Scheel). (32 S. kl. 8.) M. 1. 25.
2. **Hochhuth, Dr. C. W. H., Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung von 1527.** Kassel 1879, Hühn. (35 S. 8.) M. 1. —

Es war ein glücklicher Fund in der Bibliothek zu Wernigerode, der uns im vorigen Jahre die seit lange als verloren beklagte sog. Marburger Kirchenordnung von 1527 wiedergab. Das unsichere Tasten nach ihrem Inhalt und ihrer Stellung hat nun ein Ende. Vor allem erweist sich die irreleitende Notiz des alten Leuchter (1607), daß Luther eine Vorrede zu ihr geschrieben, als unrichtig. Die Vorrede Luther's, welche hier auf den Haupttitel (*Christliche ordenung wie es zu Marburg yn Hessen, mit Teuffen, Sacramentreichen vnd mit Beten nach der predigt gehalten wird 1527*) folgt, ist nur das Nachwort zu seinem Taufbüchlein, welches — in seiner zweiten Recension (von 1526? sicherlich nicht, wie Hochhuth will, von 1527) — die erste Hälfte der KO ausmacht. Der Druckvermerk schon am Schlusse dieser ersten Abtheilung (*Gedruckt ynn der neuen löblichen Vniversitet Marburg ym MDXXVij. jar. am XXij. tag Junij*) weist darauf hin, daß, was dem Herausgeber entgangen ist, dieser Marburger Druck des Taufbüchleins auch mit besonderem Titel als selbständige Schrift verbreitet worden ist. Als solche hat er noch 1833 Irmischer vorgelegen (f. E. A. 22, 290 f.). — Dem entsprechend beginnt auch die zweite Hälfte mit neuem Titel (*Was dem gemeynen Volk nach der predig für zu lesen. Einsetzung des Sacraments des leibs vnd bluts Christi. Auch wie man es den Kranken ynn den heusern vberreichen soll. Ein schön vnterricht. auff Frage vnd Antwort gestellet, vom Sacrament des Altars. Marburg 1527.* — Am Schlusse: *Gedruckt zu Marburg yn Hessen. MDXXVij*). Der Inhalt derselben ist, wie jeder Kenner der Schriften Luther's auf den ersten Blick sieht (auch Hochhuth hat das in der zweiten Schrift richtig erkannt), grösstentheils wörtlich aus Luther entnommen, so namentlich die Abendmahlsvermahnung mit der Paraphrase des Vaterunfers (*Vermanunge vnd kurtze deutung des Vater vnfers*) aus der „Deutschen Messe“ von 1526 (f. E. A. 22, 239 f.). Die folgenden Stücke: *Das Vater vnser für die kinder*, *Der christliche Glaub*, *Die zehen gebot*, *Ein kurtzer beschlus aller gepote Gottes* lauten ganz ähnlich wie in Luther's Schriften, Kurze Form der zehen Gebote, des Glaubens und des Vater Unfers von 1520 (E. A. 22, 1 ff.) oder wie in der erweiterten Ausgabe derselben, dem *Betbüchlein* von 1522 (vgl. E. A. 65, 266 f.), auf welches Luther noch in der *Deutschen Messe* wiederholt (E. A. 22, 233. 241) hingewiesen hatte. Doch deuten kleine Abweichungen auf eine andere Vorlage hin. — So kann als Eigenthum des uns unbekannten Verfassers oder Herausgebers der Agende höchstens das Schlusstück gelten — falls nicht auch dieses, was höchst wahrscheinlich, sich als

irgend wo anders her entlehnt ausweisen follte, worüber ich zur Zeit noch nicht sicher zu urtheilen wage. Es ist ein katechetischer Anhang: der auf dem Titel genannte, 'Unterricht vom Sacrament des Altars'. Er besteht aus 5 oder, wenn wir die Frage nach dem Wortlaut der Einsetzung abrechnen, aus 4 Fragen und Antworten; die wichtigste derselben war uns von Leuchter wörtlich aufbewahrt (*Antiqua Hessorum fides* S. 18). — Eine Beschreibung des Originals, welche in der Vorrede am Platze gewesen wäre, hat der Herausgeber erst in der 2. Schrift (S. 16 f.) nachgetragen. Ob der Urdruck hier genau wiedergegeben, vermag ich nicht zu beurtheilen; er wäre dann nicht frei von groben Druckfehlern.

Die Bedeutung dieser sog. KO., welche halb Agende halb Katechismus ist, für die Entwicklung der Reformation in Hessen unmittelbar nach der Homberger Synode muß erst noch durch eingehendere Untersuchungen klargestellt werden, wozu hier nicht der Ort ist. Hochhuth's Schrift Nr. 2 löst diese Aufgabe keineswegs. Ueber die Hauptfragen geht der Verf. kurz hinweg, um desto länger bei Unnötigem zu verweilen. So verbreitet sich die Einleitung (S. 5—14) ausführlich über die Synode von Homberg (in Betreff deren mehrere bedenkliche Irrthümer, theils älteren, theils aber auch jüngeren Datums, erneuert werden), über die Instruction der Visitatoren von 1527, die fast ganz mitgetheilt wird, und über die Superintendenten von 1531 — Stücke, die mit dem Thema entweder nur in losem oder in einem nicht genügend herausgekehrten Zusammenhange stehen. Völlig überflüssig ist die hier auf 8—9 S. gegebene Gegenüberstellung der beiden Recensionen des Luther'schen Taufbüchleins (S. 19—28), zumal da sich über das Verhältniß der beiden Jeder leicht aus der Vergleichung bei Richter, KO I, 7—10 und Daniel, *Cod. liturg.* II, 185—201 unterrichten kann. Anerkennung verdienen dagegen die Ausführungen des Verf. S. 29—34 über den 2. Theil der sog. KO. Denn hier hat er nicht nur, wie schon angemerkt, Aufschluß gegeben, woher einige der Stücke entnommen sind, sondern auch (S. 30—34) zu dem Unterricht vom Abendmahl angemessene Parallelen beigebracht aus 3 Schriften Luther's aus den J. 1519—22. Doch lassen die Parallelen, welche aus diesen und anderen Schriften Luther's leicht, und zwar zum Theil durch noch zutreffendere, vermehrt werden könnten, die Frage nach der Originalität des katechetischen Anhangs völlig unentschieden. Auch führt der Verf. mit ihnen nur in recht äußerlicher Art einen Beweis für seine an sich nicht unrichtige Behauptung (S. 33): 'Der Inhalt der Agende stimmt in dogmengeschichtlicher Beziehung mit Luther's Sacramentslehre, wie sich dieselbe in den beiden ersten Stufen ihrer Entwicklung [wie diese nämlich von Steitz, R.-E. XIII dargelegt sind] herausgebildet habe, überein'.

Die Annahme Hochhuth's, daß Adam Kraft der 'Verfasser der KO. von 1527' sei, liegt nahe, ist aber als bloße Vermuthung, wie sie hier auftritt, werthlos. Wir wissen augenblicklich noch nicht einmal, ob überhaupt von einem Verfasser oder nur von einem Herausgeber geredet werden darf.

Im Uebrigen trägt die Schrift Hochhuth's zahlreiche Spuren von Flüchtigkeit und Nachlässigkeit. Hierher rechne ich z. B. das mehrfache (S. 14 und 17) Buchen-hagen (mit gleicher Flüchtigkeit redet der Verf. auch in der Vorrede zu Nr. 1 davon, daß die KO. von keinem Geringeren als Dr. Martin Luther befürwortet war!). Als Flüchtigkeit hat man vielleicht auch zu betrachten, daß der Verf. vielfach veräußert hat, was er wörtlich oder fast wörtlich aus Anderen entnommen als Entlehnung kenntlich zu machen, so daß das Schriftchen thatächlich von Plagiaten strotzt. Der (beiläufig unrichtige) Absatz 2 S. 1 Anmerk. ist wörtlich so bei Vilmar zu lesen (Geschichte des Confessionsstandes S. 7; die eigene Berichtigung Vilmar's jedoch S. 360,

2. Aufl., hat der Verf. übersehen). S. 8 und 13 A. 11 ist Köhler benutzt. S. 12 A. 12 ist zum größten Theil (mit einer sinnlosen Auslassung) aus Credner abgeschrieben; 4 Sätze auf S. 17 aus Daniel, RE. VII. Der letzte Satz S. 18 klingt bedenklich an Hoefling an. Die Hälfte von S. 28 ist ebenfalls aus Hoefling (dessen Worte nur verkürzt und willkürlich verändert, d. h. verschlechtert sind) und aus Irmischer entlehnt. An drei Stellen (S. 32 und 34) sind die 'Evangelischen Blätter' geplündert — mit getreuer Herübernahme eines Irrthums. Endlich das lange Citat S. 33 f. ist nicht aus der angeführten E. A. entnommen, sondern aus Steitz, RE. XIII 263 f., der auch in dem gleich darauf folgenden Satze ungenannt zu Worte kommt. Auch daß der 1. Absatz auf S. 29 wörtlich das Eigenthum eines Anderen (Steitz, R.-E. XV) ist, läßt die Anführung der RE. in der Anmerkung kaum vermuthen. —

Auf den Grad der Bekanntschaft des Verf. mit der Kirchengeschichte gestatten folgende Behauptungen einen Schluß: nach S. 12 ist Luthers 'Deutsche Messe' von 1526 nur eine neue Ausgabe der schon 1523 in's Deutsche übersetzten '*Formula missae*' (f. dagegen den Verf. selbst S. 29); nach S. 14 ist der Sächsischen Unterricht der Visitatoren von 1528 aus der Kurfürstlichen Instruction von 1527 entstanden! Endlich, Luther hat im Jahre 1523 das in dem Römischen Rituale Paul's V. (!) befindliche Taufformular in das Deutsche übersetzt' (S. 17 f.).

Marburg.

Theodor Brieger.

Nachschrift. Es sei mir vergönnt, bei Gelegenheit der Correctur hinzuzufügen, daß meine weiteren Nachforschungen inzwischen zu positiven Ergebnissen gelangt sind: 1) die ganze zweite Hälfte der f. g. KO mit Ausnahme der 5 Fragestücke ist einfacher Ausdruck eines mir jetzt vorliegenden anonymen Wittenberger Schriftchens aus dem Jahre 1526; 2) auch die fünf Fragen vom Sacrament des Altars sind nicht original, vielmehr Wittenberger Ursprungs. Genauere Mittheilungen darüber werde ich demnächst in der Zeitschrift für KG machen. Th. B.

Herrlinger, Diac. Lic., *Die Theologie Melanchthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Zusammenhange mit der Lehrgeichte und Culturbewegung der Reformation dargestellt.* Gotha 1879, F. A. Perthes. (XVIII, 468 S. gr. 8.) M. 8. —

Selten wird man ein Werk zu Gesicht bekommen, welches so sehr, wie das vorstehend bezeichnete, die sich durchkreuzenden Merkmale des Fleißes und der Nachlässigkeit zugleich darbietet. Diese heterogenen Merkmale vertheilen sich nicht etwa nach einzelnen Partien, sie gehen überall durch und bedeuten die beiden charakteristischen Seiten des Ganzen. Leider trifft die Nachlässigkeit gerade die Seite, welche die wichtigere ist, die Verarbeitung, der Fleiß die Beschaffung des Materials. Und zwar ist die Verarbeitung gleich traurig nach Seiten der stilistischen Darstellung, wie nach Seiten der methodischen Erzeugung der Gedanken.

Sehen wir uns sogleich die Einleitung an. Dieselbe soll uns orientiren über die Aufgabe, welche Herr H. sich gesteckt hat. Danach will das Werk sein 'eine Darstellung der 'Theologie Melanchthon's' in dem Sinne, daß demselben ein im genügenden Grade eigenthümliches Lehrganze vindicirt wird, das neben einer 'Theologie Luther's', neben dem 'theologischen System Zwingli's' eine annähernd ebenbürtige Stellung in der Entwicklungsgeschichte des Protestantismus einnehmen würde'. Um das gegen die 'gewöhnliche Ansicht', daß die theologische Eigenthümlichkeit Melanchthon's 'nur in einzelnen Abweichungen von Luther oder von der deutschen Gemeinlehre bestehe', vorläufig als berechtigt darzuthun,

wird darauf hingewiesen, 'wie gerade die Kenner des reformatorischen Protestantismus, oft wie unwillkürlich, auf die Anerkennung einer tiefergehenden theologischen Eigenthümlichkeit Melanchthon's hingeführt wurden'. Nun kommt wörtlich folgende Charakteristik dessen, was die 'Kenner' Galle, Landerer, Dorner, Ritschl feststellt. 'Wie früher schon Galle in seiner fleißig gearbeiteten Charakteristik Melanchthon's als Theologen, so hat namentlich Landerer in seinen vielbenutzten, an umsichtiger Objectivität und treffendem Blick für die melanchthonische Eigenthümlichkeit unerreichten Abhandlungen in der Realencyclopädie auch über die Theologie Melanchthon's neues Licht verbreitet. Ebenso ist Dorner's Geschichte der protestantischen Theologie reich an Anerkennung wie an fruchtbaren Gesichtspunkten für Melanchthon's theologische Bedeutung. Den Inhalt des zweiten Abschnittes der Reformationsgeschichte bildet ihm eben die Dialektik der lutherischen und einer in sich geschlossenen melanchthonischen Richtung. Ritschl in seinem Werke über die Veröhnung weifs freilich an Melanchthon ungleich mehr zu tadeln als zu loben. Aber die vielfache Aufmerksamkeit, die er ihm schenkt, und die verhängnisvolle scholastische Mißbildung der protestantischen Theologie, die Ritschl auf die Rechnung Melanchthon's setzt, sie sind eine neuer evidentere Beweis dafür, was für ein bedeutsamer Factor auch in der lehrgeschichtlichen Entwicklung des Protestantismus der grofse 'Mit- und Hauptreformer Deutschlands' gewesen ist'. Nach diesen Bemerkungen, die doch nur über Ritschl eine Art von sachlichem Inhalt haben, erwartet der Verf., dafs 'es nicht überflüssig erscheinen werde, wenn im Folgenden versucht werde, die mannichfache Anregung, welche diese Theologen gegeben haben, nutzbar zu machen für die Durcharbeitung und Zusammenfassung des so reichen Einzelmateri als, das, namentlich in 29 (!) Bänden des *Corp. Ref.*, welche die Schriften Melanchthon's umfassen, in fast zu grofser Fülle vorliegt'. Solche Einzeluntersuchungen könnten wohl auch einen Beitrag liefern für die objective Würdigung der originellen Construction protestantischer Lehr- und Kirchengeschichte, welche vor bald 25 Jahren Heppe auf das System der melanchthonischen Dogmatik gegründet hat'. Wie es scheint, so betrachtet Herrlinger die 'originelle Construction' Heppe's als die wichtigste Anschauung über Melanchthon, mit der es gilt, sich auseinanderzusetzen. 'Wenn dieselbe heutzutage wenig unbedingte Vertreter finden dürfte, eine bleibende Bedeutung ist ihr sicher nicht abzuspochen. Nicht nur dafs durch dieselbe dem Unbefangenen es definitiv unmöglich gemacht ist, die gefammte Lehrentwicklung der Reformation durch die Brille der F. C. und ihrer Glossatoren anzuschauen; auch die positiven Aufstellungen Heppe's haben Autoritäten wie Rothe und Baur sich angeeignet. Baur hat in der Abhandlung über das Princip des Protestantismus in den 'Theol. Jahrbüchern' 1855 den Philippismus als ein gleich bedeutendes System neben das lutherische und calvinische gestellt'. Herrlinger selbst meint nun freilich, dafs der 'eigentliche Inhalt der theologischen Eigenthümlichkeit Melanchthon's und sein Verhältnifs zu Luther noch einer anderen Bestimmung und schärferen Umgrenzung fähig sein dürfte, als wir dies bei Heppe finden. Seine Definition von dem, was eigentlich melanchthonisch zu nennen sei, wie sie in früheren Werken Heppe's, z. B. in der 'Geschichte des deutschen Protestantismus' und in der Schrift über die confessionelle Entwicklung der altprotestantischen Kirche vorlag, ist vielen zu modern speculativ gefärbt oder zu allgemein erschienen; die 'Dogmatik des deutschen Protestantismus' aber ist durch ihre Methode auch schwerlich geeignet, die Frage zu beantworten, was denn Melanchthonianismus sei'. Das Weitere ist immer noch stilistisch so schön, dafs ich es wörtlich anfühle. 'Indem sie nämlich (Heppe's befagte Dogmatik) den alt-

protestantischen Lehrbegriff aus Melanchthon, Bucer, Luther, Brenz, zusammen construirt, kann sie wohl das Verdienst beanspruchen, den factischen Beweis für die Existenz einer protestantischen Gemeinlehre vor 1580, unterschieden von dem, was durch die F. C. fixirt wurde, geliefert zu haben. Das schliesst aber, wie Heppe selbst öfters zugeben mufs, die bedeutsamsten Differenzen zwischen den dogmatischen Anschauungen der einzelnen Reformatoren nicht aus, liefert also den Beweis gerade nicht, dafs der altprotestantische Lehrbegriff mit dem melanchthonischen identisch, dafs Melanchthon der 'eigentliche Träger der confessionellen Entwicklung' mindestens bis 1555 gewesen sei; ja diese Methode läfst, wie jedes harmonistische Verfahren, das individuelle Gepräge der melanchthonischen Theologie gerade zu wenig hervortreten. Dieselbe (die Methode?) soll daher hier für sich untersucht werden; und zwar, um die Gefahr und den Vorwurf der Systemmacherei zu vermeiden, absichtlich nicht nach dem hergebrachten Schema der Dogmatik, sondern aus der Betrachtung der einzelnen dogmatischen und ethischen Hauptmaterien, auf deren Gestaltung in der altprotestantischen Lehr-geschichte Melanchthon unleugbar eingewirkt hat, soll sich inductiv ergeben, was an dieser Gestaltung und so überhaupt an der theologischen Entwicklung des Protestantismus in seiner productiven Periode nach Form oder Inhalt geistiges Eigenthum des Reformators gewesen'.

Die stilistische Lotterigkeit, die sachliche Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit, mit welcher der Verf. diese Einleitung hingeschrieben, ist leider nur zu sehr charakteristisch überhaupt für das Weitere.

Das Werk zerfällt in 2 Theile. Der erste behandelt 'die dogmatischen Hauptlehren', nämlich 1) 'Die Rechtfertigungslehre Melanchthon's im Zusammenhang mit den gleichzeitigen Theorien und mit der Lehre von der Veröhnung und Heiligung', 2) 'Die Lehre von Gnade und Freiheit', 3) 'Die Lehre von den Sacramenten', 4) 'Die objectiven Dogmen'. Der zweite Theil gilt der 'Ethik Melanchthon's' und hat folgenden Inhalt: 1) 'Ethische Principienlehre', 2) 'Die einzelnen Hauptgebiete der Ethik' a) 'Die subjective Ethik', b) 'Die sittlichen Gemeinschaften'. Dann folgt noch eine 'Schlussabhandlung' von stark 100 Seiten, die eine 'allgemeine Charakteristik Melanchthon's als Theologen' enthält, (a) das exegetische Moment seiner Theologie, b) das philosophische Element derselben, c) das confessionelle Moment derselben, d) Anfänge historischer Theologie bei Melanchthon).

Zur sachlichen Orientirung über H.'s Darstellung der Theologie Melanchthon's entnehme ich der Schlussabhandlung den Passus, welcher unter c. der 'materialen Eigenthümlichkeit der melanchthonischen Theologie' gilt, S. 441 ff.

Der Verf. erklärt hier, dafs er nach eigener Durcharbeitung der melanchthonischen Schriften auf die 'Aufassung Heppe's zurückkomme' — nämlich die, dafs dem theologischen Denken Melanchthon's durchweg eine 'ethische Tendenz' be wohne. 'Melanchthon — sagt Heppe — bezog das Dogma in allen seinen Momenten auf das Interesse des gläubigen Lebens, auf das praktische Bedürfnifs'. 'Dieser ethischen Tendenz seines theologischen Denkens — meint Herrlinger — entspricht die constructive Grundidee seines Systems, es ist dies die Idee der freien ethischen Persönlichkeit'. Recapitulirend deutet H. an, wiefern diese Idee überall durchschlage und wiefern dadurch 'originale Gestaltungen der theologischen Grundbegriffe' bei Melanchthon bedingt sind. 'So sind für den Gottesbegriff eben die Elemente der Persönlichkeit — *mens sapiens* und *agens liberrimum* — von M. als constitutiv herausgehoben; dieselben Elemente sind als *cogitatio* und *voluntas* die Momente der trinitarischen Entfaltung der Gottheit; ebenso konnte für die Lehre von der Schöpfung und Vorsehung, wie für das

melanchthonische Weltbild die Idee der Freiheit, repräsentiert ebenso im göttlichen, wie im creatürlichen Wirken, als charakteristisch im Gegensatz zu dem Determinismus der anderen Reformatoren aufgezeigt werden'. In der Christologie ist die speculative Durchdringung des Göttlichen und Menschlichen freilich nicht erreicht — das Nächste bleibt das Interesse an der ethisch wahren Lebensentwicklung des historischen Christus —, doch ist jene Einheit höher als unter der Kategorie der Idiomencommunication, nämlich als die willensmäßige Einheit gottmenschlichen Wirkens im Veröhnungswerk des historischen Christus gedacht und, wenn wir recht gesehen haben, in der sacramentalen Gegenwart und Wirkfamkeit des erhöhten Christus — auch nach seiner menschheitlichen und leiblichen Seite —, welche ebenfalls auf einen Act des Willens zurückgeführt wird'. Weiter wird bemerkt, daß es 'allgemein anerkannt' sei, wie in der Lehre von Sünde und Gnade 'das leitende Interesse M.'s war, den Menschen als heilsempfängliche Persönlichkeit festzuhalten'; ebenso charakteristisch ist, daß er den Gläubigen nicht nur in dem ruhenden Bewusstsein der Rechtfertigung, sondern in der *nova obedientia* ethisch wirksam denkt'. Dasselbe Princip veranschaulicht die Lehre von der Kirche. 'Nie ist die Kirche bloß anstaltlich — als Gnadenmittelanstalt — sondern als religiöse Gottesdienstgemeinde und als sittliche Lebensgemeinschaft, als *congregatio sanctorum* gedacht, wie in den Gnadenmitteln der *actus in actu* und der *usus sacramenti* die Hauptfache ist'. 'Wie aber die Wirkfamkeit Christi in den Sacramenten, so ist das ganze Heilsverhältnis und Heilsleben in der melanchthonischen Theologie als ein Verhältnis von Person zu Person gedacht, unter die Kategorie des Zwecks, der immanenten Teleologie des Christenthums gestellt. Wir werden gerechtfertigt, damit aus den Gläubigen die Kirche sich sammle, in der Gott seine wahrhaftige Verehrung erhält'. Indem auch die übrigen ethischen Sphären, Familie, Staat, Wissenschaft der Sammlung der Kirche als der Gemeinde der Gläubigen dienen und überhaupt das gesammte Weltleben teleologisch auf die Förderung des Gnadenreichs angelegt ist, so sehen wir einen großen sittlichen Organismus ausgebreitet, der die umfassende Verwirklichung der Idee der ethischen Persönlichkeit ist'. Darum darf man auch M.'s Ideenwelt wohl ein System nennen. 'Diese Durchführung der Teleologie des Christenthums ist die Summe der theologischen Gedanken M.'s, die eben um deswegen wohl ein System genannt zu werden verdienen. Haben sie nie in ihrer Gesamtheit eine vollständige systematische Darstellung gefunden, sie sind verbunden durch die innerliche Einheit des höchsten Zwecks der Offenbarung d. h. der Selbstmittheilung Gottes als der absoluten ethischen Persönlichkeit an freie ethische Persönlichkeiten, die sich zusammenfassen in einem mannichfach gegliederten ethischen Universum'.

Es lohnt sich nicht, viel Raum aufzuwenden, um H.'s Auffassung der 'materialen Eigenthümlichkeit' der Theologie Melancthon's eingehend zu kritisiren. Es liegt schon Kritik derselben genug in der Nothwendigkeit, die für den Verf. besteht, den Gesamtbestand der Lehren M.'s in möglichst undeutlichen Umrissen sich zu vergegenwärtigen, um jenes vorgebliche Princip darin als herrschend und durchgehend darzuthun. Wendet man sich an das Detail, so verfälscht jenes Princip — wie man sich aus H.'s Buch selbst überzeugen mag — auf Schritt und Tritt, und ist man genöthigt, sich entweder überhaupt eine Erklärung zu verfagen oder nach anderen Gesichtspunkten zu suchen. Fechten wir z. B. in ihren Grenzen die Manier hier nicht an, wie H. in der Gottes- und Trinitätslehre resp. in der Christologie die 'Idee der freien ethischen Persönlichkeit' als constitutiv nachweist, so wäre es doch interessant, auch das Wichtigste an jenen Lehren bei M. aus jener Idee erklärt zu sehen, nämlich daß sie in dem altkirchlichen

Schema wegen der Verbindlichkeit der *articuli fidei* fixirt werden. Bis zu einem gewissen Grade ist ja etwas Richtiges daran, wenn man von einer 'ethischen Tendenz' der Theologie Melancthon's spricht. Aber es kann nicht die Rede davon sein, daß diese 'Tendenz' überhaupt das Maßgebende des melanchthonischen Standpunktes darstelle oder vollends gar das eigentlich geschichtlich Bedeutsame an der Theologie des Reformators ausmache.

Wenn ich die Verarbeitung des — fleißig gesammelten — Materials in dem Buche nachlässig nannte, so gilt das wegen der Eilfertigkeit, mit welcher die leitenden Gesichtspunkte gewonnen werden. Daß M. als der 'Ethiker der Reformation' zu betrachten sei, gilt zum voraus und aus diesem Gesichtspunkte heraus argumentirt H., als ob sich derselbe ganz von selbst verstünde. Von methodischer Forschung nach den Motiven der Theologie M.'s, von Untersuchung und wägender Ueberlegung ist kaum je die Rede. Jener Vorwurf gilt ferner wegen der auffallenden Gleichgültigkeit, die der Verf. gegen die Forschungen seiner Mit- und Vorarbeiter an den Tag legt. Er hat ja Kunde von einer Anzahl von Specialarbeiten über M. Aber er hat diese Arbeiten, wie es scheint, nur durchblättert und bringt nur gelegentlich einmal eine Bemerkung über dieselben. Es ist das sein eigener Schaden gewesen. Denn es ist mehr als eine unter jenen Arbeiten, die recht erwogen ihm sehr viel wesentlichere Gesichtspunkte hätte erschließen können, als die er verfolgt. Und wenn die Mehrzahl der bisherigen Arbeiten über M. immerhin Spreu ist, so hätte auch diese Erkenntniß dem Verfasser nützlich werden können, nämlich wenn er die Gründe dafür hätte aufsuchen und die Lehre daraus abstrahiren wollen, daß man mit bloßen Eindrücken im Verständniß theologischer Lehren nicht weit kommt.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Sepp, Predikant Christ, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Leiden 1879, Brill. (189 p. 8.)

Die drei Männer, die der gelehrte Prediger der Menoniten in Leiden in dem oben bezeichneten Buche behandelt, sind Jean Taffin, Pieter de Zuttere genannt Overhaag, Agge van Albada. Von hervorragender Bedeutung ist keiner von ihnen, doch hat Sepp Recht, daß sie immerhin verdienen, genauer gekannt zu sein, als es der Fall ist. Leider sind die vorliegenden gediegenen Aufsätze so gehalten, daß sie — wenigstens für deutsche Leser — zu viel Kenntniß der niederländischen Reformationsgeschichte voraussetzen und deshalb eine etwas schwierige Lecture darstellen.

Wohl der bedeutendste der drei Leute, welche Sepp vorführt, ist Jean Taffin. Referiren wir über ihn etwas genauer. Taffin's Lebenslauf bietet so viel Wechselfälle, daß er selbst in der Reformationszeit auffällig ist. Geboren zu Doornik, dem 'Flandrischen Genf', wahrscheinlich im Jahr 1528, wuchs T. auf in einer katholischen Familie. Seine erste amtliche Stellung war die eines Secretärs des Cardinals Granvella. Wann und in welcher Weise sich dieses Verhältnis löste, ist nicht festzustellen. Im Jahr 1558 war T. für die Reformation entschieden. Zu dieser Zeit tritt er uns als evangelischer Prediger bei der französischen Gemeinde in Antwerpen entgegen. In den nächsten Jahren ist er, durch die Verhältnisse stets auf der Wanderung erhalten, französischer Prediger in Aachen, Metz und — nachdem er eine Zeit lang als Reiseprediger im südlichen Belgien, z. B. auch in seiner Vaterstadt, wirksam gewesen, — wieder in Antwerpen. Nachdem er hier stark ein Jahr thätig gewesen, muß er wieder den Wanderstab ergreifen. Flüchtig vor Alba ist er 1567 zum zweiten Male in Metz. Als im April 1569 auch hier die evangelische Gemeinde aufgelöst wird, wendet er sich nach Heidelberg. Von hier aus tritt er

zuerst in Beziehungen zu dem Prinzen von Oranien, der sich seiner Vermittlung bei der Werbung um Charlotte von Bourbon bedient. 1573 ist T. in Genf, 1574 wieder in Holland und zwar nun als Hausgeistlicher des Prinzen von Oranien, dem er von Ort zu Ort folgt. Er hat in dieser Stellung und bei dem großen Vertrauen, welches der ‚Schweiger‘ ihm schenkte, einen beträchtlichen Einfluß ausgeübt in den mancherlei Streitigkeiten, welche die niederländische Kirche in diesen Zeiten bewegten. Als der Prinz 1584 in Delft ermordet wurde, war T. gerade nicht in seiner Begleitung. Er war in Antwerpen zurückgeblieben und macht nun die Schreckenszeit der Belagerung der Stadt durch den Prinzen von Parma mit. Wieder ohne Amt wendet er sich nach der Uebergabe der Stadt im August 1585 nach Leiden, dann nach Emden. Doch wird er schon im September 1586 nach Haarlem berufen als Prediger der dortigen französischen Gemeinde. Auch von hier aus ist er stetig für das allgemeine Interesse der Kirche thätig und vermöge der weiten Bekanntschaft, die er erlangt hat, wieder in den mannichfaltigsten Fragen zur Mitwirkung berufen. 1590 geht er als Prediger nach Amsterdam, wo er sein arbeitsreiches Leben im J. 1602 beschließt. T. war strenger Calvinist und besonders eifrig für die Erhaltung der Zucht in der Kirche. Als sein Amsterdamer College Arminius 1591 erstmals der Abweichung von der calvinischen Prädestinationslehre verdächtig wurde, zeigte T., daß er auch insofern echter Calvinist war, als er zwar die Ideen des Arminius keineswegs unterstützte, aber seinerseits die Prädestinationslehre doch auch nicht als den Herzpunkt des evangelischen Systems behandelte. Der Anabaptismus war ihm ein besonderer Greuel, dagegen hat er gegen Lutheraner und Katholiken möglichste Toleranz geübt wissen wollen. In den Streitigkeiten über die Kirchenverfassung ist sein calvinistischer Standpunkt charakterisirt durch seine Abneigung gegen die Bethheiligung der staatlichen Obrigkeit am Kirchenregiment. T. hat einige Schriften polemischer und ascetischer Natur veröffentlicht. Die meisten sind ursprünglich französisch geschrieben, dann aber in's Holländische übersetzt. Von der Schrift *des marques des enfans de Dieu et des consolations en leurs afflictions* giebt es, so viel ich weiß, auch eine deutsche Uebersetzung, die 1609 zu Amberg erschien.

Der zweite Mann, den Sepp behandelt, Overhaag oder Hyperphragmus, begegnet uns gelegentlich schon in Taffin's Leben. T. wird angegangen, sich über diesen Mann auszusprechen, als derselbe 1574 ein Predigtamt in Rotterdam begehrt. O. ist nämlich der Hinneigung zur Sectirerei verdächtig. Er giebt Anstofs, weil er — wie es in einem Briefe heisst — nicht *met den Dienaers ofte lidmaeten der Kercken, maar met dopers, swevende geesten, libertinen* etc. verkehre. Wie O. hier in Rotterdam um dieser seiner Neigungen willen ein Kirchenamt nicht erlangt, so geht es ihm auch noch an anderen Orten. Ohne eine prononcirte Anschauung selbst zu vertreten, ist O. der Anwalt einer absoluten Toleranz für alle religiöse Parteien, welche seine Zeit aufweist, besonders für die Wiedertäufer. In mehreren Schriften ist er bemüht, eine solche Toleranz als allein dem Christenthum entsprechend nachzuweisen. Geboren in Gent war O. hier zuerst Prediger, später ist er — nirgends zur Ruhe kommend — in Emden, Rotterdam, wieder in Gent, schließlich in einigen kleineren Orten Südhollands. Wie es scheint, starb er in hohem Alter ca. 1600. Sepp bringt ihm sehr viel Sympathie entgegen und preist ihn als *theologus pectoralis*. — In Agge van Albada, dem der dritte Aufsatz gilt, tritt uns ein begeisterter, decidirter Anhänger Schwenkfeld's entgegen. A. ist Jurist, lebt und webt aber in theologischen Interessen. Mit Berufung auf die Arbeiten Anderer, besonders auf M. Loffen's Aufsatz: *Aggaeus Albada und der Kölner Pacificationscongregs im Jahre 1579* (Riehl's hift. Taschen-

buch 1876), läßt Sepp mit Absicht die politische Thätigkeit des Mannes — die bedeutam nur auf dem genannten Congreß ist, hier aber allerdings sehr zu beachten ist — auf sich beruhen, um aus den Briefen desselben seine Theologie und seine Bemühungen um die Verbreitung der Schwenkfeld'schen Anschauungen darzulegen. Auch wer dieser Theologie keinen Geschmack abzugewinnen vermag, wird sich von A.'s edeler Persönlichkeit angezogen fühlen und von Sepp's mühevoller Untersuchung dankbar Kenntniß nehmen.

Giefesen.

F. Kattenbusch.

Hartmann, Eduard von, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. Prolegomena zu jeder künftigen Ethik. Berlin 1879, C. Duncker. (XXIV, 871 S. Lex.-8.) M. 16.—

Wieder einmal wird in diesem Buch die Klage erhoben, daß wir noch keine wissenschaftliche Ethik haben. Eben deshalb, meint Hartmann, gebe es auch noch keine Geschichte der Ethik. Den Grund der Erscheinung findet er darin, daß man die Sache noch nie am richtigen Ende angefaßt. Allererst nämlich müßte die vollständige und sorgfältige Durchforschung des Erscheinungsgebietes erledigt sein. Der so gestellten Aufgabe unterzieht er sich nun in dem vorliegenden Buch und stellt auf dieser Grundlage eine Sociaethik und Individualethik in Aussicht. — Es handelt sich also darum, die verschiedenen möglichen Formen des sittlichen Bewusstseins — oder Moralprincipien, wie sie der Verfasser nennt — nach und auseinander zu entwickeln, endlich aber bis in den Urgrund der Sittlichkeit vorzudringen, wenn es denn einen solchen giebt, was sich in der Untersuchung herausstellen wird. In das Heiligthum des echten sittlichen Bewusstseins führt uns der Philosoph durch die Vorhalle des pseudomoralischen Bewusstseins. Dieses ist doppelter Art, entweder Egoismus oder Heteronomie. Die erstere Art zerfällt in vier Unterarten, die durch Kreuzung der beiden Eintheilungsgründe positiv — negativ, irdisch — transcendent gewonnen werden. Das heteronome Bewusstsein zerfällt wieder in Unterarten je nach der dem Subject andern Macht, deren Gesetzen es sich unterwirft. Aber das alles hat nur propädeutischen Werth. Wer es mit den verschiedenen Formen des Egoismus und der Heteronomie versucht hat und mit diesen Versuchen bis zu Ende gekommen ist, dem geht die doppelte Erkenntniß auf, daß die — pessimistisch begründete — Selbstverleugnung die Vorbedingung aller wahren Sittlichkeit ist, und daß, wie nur Selbessen fett macht, auch nur ein autonomes Moralprincip zu wahrhaft sittlichem Handeln verhilft. Das also ist das echte sittliche Bewusstsein, welches nicht mehr egoistisch und autonom ist. Es ist autonom d. h. eine innere Selbstgesetzgebung liegt zu Grunde, die zunächst in subjectiven Moralprincipien zur Erscheinung kommt. Folglich handelt es sich zunächst um diese, und der Philosoph führt die ganze Reihe solcher Principien an uns vorüber, die aus der dreifachen Quelle des Geschmacks, des Gefühls und der Vernunft hervorgehen. Die Vernunftprincipien sind die höchsten, und sie gipfeln im Princip des Zwecks, welches unbewußt schon in allen subjectiven Principien wirkt, andererseits aber den Angelpunkt zwischen ihnen und den objectiven Principien bildet, zu welchen letzteren also damit der Uebergang gemacht ist. Das Gesamtwohl und die möglichste Steigerung der Culturentwicklung ergeben sich da als objective Moralprincipien oder Ziele der Sittlichkeit. Beide schränken sich aber ein, da das Gesamtwohl durch die Culturentwicklung nicht gefördert sondern gehemmt wird. Der so entstehende Conflict führt über beide Principien in ihrer Einseitigkeit hinaus zum abschließenden objectiven Moralprincip der sittlichen Weltordnung, in welchem beide so verbunden sind, daß das Gesamtwohl der Culturentwicklung untergeordnet ist. Damit ist die Phä-

nomenologie des sittlichen Bewußtseins ans Ende gelangt. Aber das Moralprincip der sittlichen Weltordnung weist auf eine absolute Teleologie hin, andererseits läßt sich noch ein Widerspruch des Individualwillens gegen jenes Princip denken. Daher es gefordert ist, den Uebergang zu einer metaphysischen Erörterung zu machen und so den Urgrund der Sittlichkeit aufzufuchen. Der ist gegeben in der Erkenntniß der — monistisch zu denkenden — Wesensidentität aller Individuen und ihrer — pantheistisch zu denkenden — Gottheit. Nur ist letzteres nicht als Trieb zur mystischen Versenkung in Gott zu verstehen, was eine falsche Gegenüberstellung des Individuums und des All-einen bedeuten würde. Vielmehr ist die Einheit mit dem Absoluten die, daß das Wesen des Individuums in der Theilnahme am Proceß des Absoluten besteht, der dem Weltproceß gleich ist. Und das ist der metaphysische Grund alles Sittlichen. Darüber hinaus führt ‚das folgerichtige Denken‘ unsern Philosophen endlich zum letzten Wort, daß, da der Optimismus in jeder Form kläglich gescheitert ist, nur der Pessimismus den Schlüssel zum Verständniß bietet. Der Proceß des Absoluten besteht darin, daß es die Unseligkeit des Daseins überwinden will. Der eigentlichste Urgrund aller Sittlichkeit ist Mitleid mit Gott oder besser noch praktische Solidarität mit ihm. Daher die Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins mit den Sätzen schließt: ‚Das reale Dasein ist die Incarnation der Gottheit, der Weltproceß die Passionsgeschichte des fleischgewordenen Gottes und zugleich der Weg zur Erlösung des im Fleische Gekreuzigten; die Sittlichkeit aber ist die Mitarbeit an der Abkürzung dieses Leidens- und Erlösungsweges‘.

Der Verfasser befolgt die inductive Methode ‚wie er sie versteht‘ (Vorrede S. V). Diese Methode bringt es nicht mit sich, daß er allererst mit seinen Lesern eine Verständigung darüber sucht, was eigentlich das sittliche Bewußtsein ist. Vielmehr scheint er das für den methodischen Fehler anderer zu halten, daß sie einen solchen Ausgangspunkt gewählt und nicht statt dessen mit einem vagen allgemeinen Begriff auf die Jagd gegangen sind, um in diesem Schmetterlingsnetz zu fangen, was sich darin allenfalls fangen läßt. Und dem Ausgangspunkt entspricht der Gang der Erörterung selbst. Denn die Anordnung der Darstellung entspringt nicht aus einer sachgemäßen Methode, sondern wird dadurch hervorgerufen, daß der Verf. einen Katechismus allgemeiner Begriffe mitbringt, an die er glaubt und an die zu glauben er jedem Leser zumuthet. Diese wie z. B. Lust, Wille, Bewußtsein und ihr Verhältniß zu einander zu erklären, den Gebrauch, den er davon macht, zu rechtfertigen, das würde in die Psychologie führen und einen Rückfall in die frühere falsche Methode bedeuten. Also setzt er diese und ähnliche Grundbegriffe als im Sinn seiner Metaphysik feststehend voraus, und mit der angeblichen Voraussetzungslosigkeit seines Verfahrens ist es nichts. Aber auch abgesehen davon ist die Ordnung und Folgerichtigkeit der Erörterung vielfach eine bloß scheinbare. Namentlich in dem weitaus umfangreichsten Abschnitt über die subjectiven Moralprincipien wird der Schein einer solchen nur durch das gefügte Wort ‚Princip‘ hergestellt. Hat Herbart behauptet, uninteressirte Werthurtheile seien die letzten auffindbaren Elemente des sittlichen Lebens, so wird seine praktische Philosophie unter dem Titel ‚das Moralprincip des sittlichen Geschmacks‘ in die Reihe eingegliedert. Haben Andere die echte Menschenliebe als vor allem andern sittlich werthvoll gepriesen, so ist das das Moralprincip der Liebe. Wird in der theologischen Ethik häufig besonderes Gewicht auf die Reue gelegt als den Anfang sittlicher Erneuerung, so kann sich unser Philosoph denken, man könne die Reue geradezu zum Princip erheben, und das Princip des moralischen Nachgefühls ist fertig. Spielten in der französischen Revolution Freiheit und Gleichheit als angeb-

lich positive und besonders erstrebenswerthe Güter eine große Rolle, so werden die Principien der Freiheit und Gleichheit in die rationalistischen Moralprincipien einge-reiht. Man sieht, eine wie bunte Gesellschaft diese Principien sind, und daß die gefällige Ueberschrift ‚Princip so und so‘ der einzige Rechtstitel des Verf. ist, seine Mittheilungen über die allerverschiedensten Gegenstände der philosophischen Moral, des individuellen und öffentlichen Lebens in einer Reihe aufmarschiren zu lassen. Davon ist also auch nicht die Rede, daß eins aus dem andern entwickelt wird. Nur für den Schein, als verhalte es sich so, ist dadurch gesorgt, daß das letzte Princip der einen Classe dem ersten der andern homogen gestaltet ist. Als Beispiel mag dienen, daß unter den Gefühlsprincipien das Pflichtgefühl als das letzte und unter den sich daran anschließenden rationalistischen Principien das Moralprincip der praktischen Vernunft als das erste genannt wird. Innerhalb der einzelnen Classe stehen die einzelnen Principien einfach neben einander. Aber wenn es darnach den Anschein gewinnt, als ob der Verf. alle möglichen Erscheinungen in abstracte Principien verwandelte und dadurch dem concreten Leben fern träte, so verhält sich nun das doch keineswegs so. Er ist kein Philosoph ‚des grünen Tisches‘, sondern holt immer wieder den Stoff aus dem concreten Leben der Menschen und gelegentlich sogar der herdenweise lebenden Paviane als ihrer Vorfahren; und so behandelt er unter dem Titel dieses oder jenes Princip häufig allerlei Zeitfragen, daß es sich liest wie ein gut geschriebener Zeitungsfeuilleton. Oder kurz gesagt: anstatt von den gegebenen Thatfachen des sittlichen Lebens auszugehen, die allgemeinen Begriffe sorgfältig zu bilden und im Gebrauch derselben nicht über die von ihm gegebenen Definitionen hinauszugehen, statt dessen nimmt er seine Metaphysik zum Ausgangspunkt und läßt sich in der Ausführung durch das vieldeutige abstracte Wort ‚Princip‘ leiten, behält aber mit seinem Publicum stets dadurch Fühlung, daß er sich häufig in recht gut geschriebenen Causerien über interessante und piquante Fragen ergeht. Verhält es sich nun so, dann ist die inductive Methode, wie er sie versteht, das gerade Gegentheil einer richtigen Methode. Und schon aus diesem Grund muß dem Buch als einem ganzen jeder Werth für die Förderung der Ethik abgesprochen werden.

Die erste Bedingung dafür, um dem Buch gerecht zu werden, ist daher die, daß man es im Widerspruch mit seiner Tendenz nicht als ein ganzes, sondern als ein vielerlei auffaßt und beurtheilt. Denn daß der metaphysische Zielpunkt, auf den die Untersuchung hinausführt, die Mängel der Methode nicht zu ersetzen vermag, versteht sich von selbst. Auch wird es den Lesern dieser Zeitschrift gegenüber überflüssig sein, bei dem blühenden Unsinne, den die Metaphysik des Verf.'s darstellt, irgend zu verweilen. Nur so viel sei darüber gesagt, daß umgekehrt die Metaphysik hauptsächlich an der schiefen Anlage des Unternehmens die Schuld trägt, wie schon angedeutet wurde. Ohne dieselbe wäre der Verf. schwerlich auf den Gedanken gerathen, den Unterschied von Thatfachen und Werthen vollständig zu vernachlässigen, Natur und Geschichte in einen Brei aufzulösen und das sittliche Leben für das Mittel eines gegen das sittliche gleichgültigen Processes zu erklären.

Betrachtet man nun das Buch nicht als ein ganzes, sondern als ein vielerlei, dann kann man dazu gelangen, dem Verf. die Anerkennung zu Theil werden zu lassen, die ihm gebührt. Manche einzelne Erörterungen sind wirklich vortrefflich; namentlich ist bisweilen die Kritik früherer Moralsysteme wie z. B. Herbart's und Schopenhauer's tüchtig und lehrreich, aber auch anderes wie z. B. die Befprechung der Rechtsordnung (in dem Abschnitt: Das Moralprincip der Rechtlichkeit und Gerechtigkeit) nimmt an diesen Vorzügen Theil, und nicht selten wird der Leser durch einzelne wahrhaft treffende Urtheile

überrascht, oft mitten in einem selbst werthlosen Raisonement. Andererseits dient dies freilich dazu, ein lebhaftes Bedauern im Leser hervorzurufen, daß es dem talentvollen Verf. an der Zucht des Denkens fehlt, welche überall die Bedingung wahrhaft bleibender Leistungen ist, namentlich aber auf dem Gebiet mehr abstracter Erörterungen, wo nicht in äußerlich nöthigenden Thatfachen eine beständige Controle gegeben ist.

Die ethische Beurtheilung ferner, welche der Verf. durchgehend übt, leidet darunter, daß sie vielfach von unbefimmten Begriffen abhängig ist. Die Autonomie des sittlichen Bewußtseins und die Bildung sind vorzüglich oberste Instanzen seines Urtheils. Dabei hebt er selber gelegentlich hervor, daß der nackteste Egoismus auch autonom handelt, und daß die Hingabe an objective Moralprincipien rein formal der Heteronomie sehr ähnlich sieht. Er weiß also, daß die Autonomie des sittlichen Handelns nachgerade zu einem dummen Schlagwort geworden ist und keinesfalls für sich eine oberste Instanz des Urtheils bilden kann; dennoch benutzt er es, als wenn damit jede weitere Appellation ein Ende hätte. Ebenso spottet er über den Bildungsphilister und redet doch von der Bildung und von den 'Gebildeten' in einer Weise, wie es nur der eingefleischteste Bildungsphilister kann. Auch im einzelnen fehlen die Urtheile nicht, bei denen es schwer wird, an eine besonnene Ueberlegung als ihre Quelle zu glauben. So heißt es von der Mutterliebe, daß sie, selbst bis zur schamlosen Selbstsucht gegen alle andere gesteigert, doch werthvoller sei als alle Geschmacksmoral (unter deren Repräsentanten Herbart und Aristoteles figuriren!). Abgesehen davon, daß hier Größen mit einander verglichen sind, die gar nicht ohne weiteres verglichen werden können, ist der Leichtsinns dieses auf das bloße Wort 'Liebe' gegründeten Urtheils handgreiflich. Andere Urtheile des Verf. sind geradezu eine sittliche Verirrung, wie z. B. die Behauptung, daß ein Officier zum besten seines Vaterlandes das gegebene Wort brechen darf, ja in dieser Weise seine moralische Existenz im Interesse des ganzen opfern soll. Gern würde ich schließlich auch hier die Unterscheidung zwischen lobenswerthem und tadelnswerthem gelten lassen und es als erfreulich bezeichnen, daß wir bei aller Divergenz der Anschauungen doch alle einen unveräußerlichen Besitz ethischer Ideale gemeinsam haben. Aber wenn auch der Verf. viele Urtheile fällt, denen man von Herzen zustimmen kann, so wird es doch schwer, an einen durchgreifenden sittlichen Ernst bei ihm zu glauben. Denn selbst wo er mit ethischem Pathos redet, wirft er mit banalen Phrasen und platten Vergleichen um sich. Namentlich macht aber ein doppeltes die Lectüre des Buches häufig geradezu widerwärtig. Und das ist das Behagen, mit welchem sich der Verf. in unnöthiger Breite über geschlechtliche Verhältnisse ergeht und grobe Verirrungen wie selbstverständliche Naturereignisse behandelt; in Contrast mit dieser erhabenen wissenschaftlichen Objectivität aber der Umstand, daß er große Erscheinungen der Geschichte, sobald sie mit der christlichen Religion zusammenhängen, fast immer in einem Ton bespricht, in welchem cynische Freude an Bemängelung dessen, was uns Christen heilig ist, und Unkenntniß dessen, wovon er redet, sich die Wage halten. Geradezu erstaunlich ist in diesen Fällen auch die geschichtslose Art seines Urtheils, welche an das Raisonement der leichtesten Aufklärer erinnert.

Zum Schluss noch ein Wort über den zweiten Titel des Buchs. Der Verf. will uns durch dasselbe zu einer wissenschaftlichen Ethik verhelfen, die wir noch nicht besitzen. Besitzen wir sie nicht, so werden wir auf diesem Weg schwerlich dazu gelangen. Die Fortschritte, die es hier zu machen gilt, sind meines Erachtens erstens die Verbreitung der Einsicht, daß sich auf wissenschaftlichem Weg über Werthe nichts ausmachen läßt, daher die so vielfach erstrebte wissenschaftliche Ethik im gewöhn-

lichen Sinn eine Illusion ist; zweitens aber die Erkenntniß, daß die wirklich möglichen Untersuchungen über die Entstehung unserer ethischen Ideale, auf der schmalen Basis des einzelnen Personlebens angestellt, zu keinem definitiven Abschluß führen und daher auf der breiteren Basis des geschichtlichen Lebens fortgesetzt werden müssen. Von diesen Fortschritten allein seien, meine ich, wohlthätige Folgen zu erwarten. Zu denen rechne ich aber, daß es bei einer solchen richtigeren Einrichtung der ethischen Arbeit und ihrer Zwecke unmöglich werden wird, eine geschichtliche Erscheinung wie die christliche Religion als eine Summe ethischer Lehrmeinungen wie andere auch zu werthen, während sie der Mutterchofs der unter uns gültigen und wirksamen ethischen Ideale ist. Auf jene andere Auffassung kann nur ein scholastischer Verstand gerathen, dem sich die geschichtliche Vergangenheit in Systeme und Principien als Stoff für das endlich gefundene wahre System auflöst, ein Irrthum, der noch zu sehr beides, die philosophische und theologische Arbeit an der Ethik hemmt. Umgekehrt sind die Systeme der Ethiker von Fach vor allem auch als Ausdruck der jeweiligen geschichtlichen Entwicklung zu werthen. Und unter diesem Gesichtspunkt angesehen können die vorliegenden 'Prolegomena jeder künftigen Ethik' nicht zu den erfreulichen Zeichen unserer Zeit gerechnet werden.

Basel.

J. Kaftan.

Krause, Albrecht, Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Rauman anschauung und der geometrischen Axiome. Jahr 1878, Schauenburg. (VIII, 94 S. gr. 8.) M. 3. —

Die große Bedeutung, welche die Fragen der Erkenntnistheorie für die Religionsphilosophie haben, mag es rechtfertigen, daß hier auch die vorliegende Schrift Erwähnung findet. Ueberdies ist dieselbe bereits von einem Artikel der 'Protestantischen Kirchenzeitung' (Jahrg. 1878 Nr. 45) als unwiderstehliche Widerlegung des Spiritismus begrüßt worden. Je mehr nun dieser um sich greift und unserem aufgeklärten Jahrhundert den crafftesten Aberglauben wiederzubringen droht, desto mehr verdient ein gegen diese Krankheit angepriesenes Heilmittel unsere Beachtung. Ref. freilich muß gestehen, daß er in dieses Heilmittel sich ebensowenig finden wie begreifen kann, daß die sog. metamathematischen Speculationen dem Spiritismus Vorschub leisten sollen.

Kant bemüht sich bekanntlich in seiner 'transcendentalen Aesthetik' den Nachweis zu führen, daß der Raum eine reine Form sinnlicher Anschauung, also *a priori* sei. Damit wird entschieden in Abrede gestellt, daß der Raum ein empirischer Begriff sei, abgezogen von äußeren Erfahrungen. Ebenso entschieden lehnt Kant die Meinung ab, als sei die Rauman anschauung uns gegeben, ehe wir Empfindungen haben. Aber daß wir alle äußeren Gegenstände uns im Raume vorstellen, gehört zur Form und nicht zur Materie der Erscheinung, d. h. ist in unserer Sinnlichkeit begründet. Die Sinnlichkeit wird einfach definiert als die Fähigkeit, Vorstellungen zu bekommen. Die modernen physiologischen Untersuchungen liegen Kant so fern, daß er über die Beziehungen unserer Sinnlichkeit zu Sinneswerkzeugen und Gehirn eben so wenig reflectirt, wie über die Frage, wie es zugeht, daß wir im Raume die Dinge an verschiedenen Orten sehen. Darüber sagt Kant nur: 'Darin (d. h. im Raume) ist ihre (d. h. der Dinge) Gestalt, Größe und Verhältniß gegen einander bestimmt oder bestimmbar'. Damit ist, nach des Ref. Meinung, mit Kant's Apriorismus die moderne Theorie der Empiristen und der Nativisten in gleicher Weise vereinbar.

Ebenso fern liegen Kant die von Riemann und

Helmholtz begründeten Speculationen über den Raum, welche die Aufgabe haben, den Raum begrifflich zu erfassen und dadurch die bereits von Euklid aufgestellten Axiome der ebenen Geometrie trotz ihrer Unbeweisbarkeit als für uns nothwendig aufzuzeigen. Wie aber diese Speculationen, gegen welche der Philosoph Gegründetes nicht einwenden kann, nicht vermisch werden dürfen mit daran angeknüpften Phantastereien, als gebe es außer unserem begrenzten dreidimensionalen Weltraum einen Raum von vier Dimensionen und in ihm Wesen, die auf unsichtbare Weise in unserem Raum zu wirken vermögen und dergl., so vertritt auch Helmholtz, trotz mancher Unklarheit, einen Empirismus, der mit Kant nicht streitet.

Es liegt auf der Hand, wie mißlich es ist, zwei von einander ziemlich unabhängige Untersuchungsreihen zu einander in Beziehung zu setzen. Auch der Verf. erliegt dieser Schwierigkeit. Indem er jene metamathematischen Speculationen nur nach ihren erkenntnistheoretischen Consequenzen ins Auge faßt, sieht er zwischen Kant und Helmholtz einen schroffen Gegensatz, der durch die Formulirung der beiderseitigen Anschauungen in sieben gegensätzlichen Antworten auf eben so viele Fragen in möglichst helles Licht gestellt wird. Unseres Erachtens jedoch gewinnt Verf. diesen Gegensatz nur, indem er hier Diesem, dort Jenem Gewalt anthut. Dies im Einzelnen zu beweisen, würde hier zu weit führen; einige Beispiele mögen genügen. Der Verf. übersieht die Verschiedenheit der Fragestellung: Kant fragt nach der Raumanschauung überhaupt, Helmholtz nach dem Ort im Raum und nach der bestimmten, uns eigenthümlichen Raumanschauung. Auch Helmholtz giebt zu, daß wir Menschen nach unserer eigenthümlichen Organisation nur dieser und keiner anderen Raumanschauung fähig sind: auch Kant bestreitet die Möglichkeit nicht, daß andere Wesen vielleicht eine andere Raumanschauung haben. Nur weil Verf. zwischen Anschauung und Begriff des Raumes nicht hinlänglich unterscheidet, kann er Kant und Helmholtz die Frage, ob wir veränderte Eigenthümlichkeiten des Raumes ersinnen können, entgegengesetzt beantworten lassen. Wenn der Verf. Kant den geometrischen Axiomen apodiktische Gewissheit, Helmholtz ihnen nur eine durch Erfahrung begründete Wahrscheinlichkeit beilegen läßt, so liegt der schroffe Gegensatz nur im Ausdruck. Kant's apodiktische Gewissheit beruht bekanntlich nur auf der Nothwendigkeit unserer Natur, so zu erkennen; diese aber behauptet auch Helmholtz.

Trotz alles aufgewandten Scharfsinns können wir deshalb die Beweisführung nicht für gelungen halten.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Schröder, weil. Paft. Friedr. Wilh. Jul., **Zeugnisse von der freien Gnade Gottes in Christo Jesu**. Eine Sammlung Predigten. Nach dem Tode des Verfassers auf Veranlassung vieler Freunde desselben hrsg. Elberfeld 1878. (Barmen, Klein.) (XVIII, 356 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser, fast 30 Jahre Pfarrer an der reformirten Gemeinde zu Elberfeld, fesselte durch seine eigenthümliche Predigtgabe nicht nur allsonntäglich einen großen Kreis von Zuhörern um seine Kanzel, sondern war in weiten Kreisen der rheinischen Kirche bekannt. So ist es natürlich, daß nach seinem Tode von vielen Seiten die Herausgabe seiner Predigten verlangt wurde, und um diesem Verlangen zu genügen, haben die Hinterbliebenen 43 Predigten aus der ganzen Zeit seiner Wirksamkeit von 1841—1876 ausgewählt, die nun im Druck vorliegen und weiterer Beachtung werth sind. Ausgehend von der Erfahrung des neuen Lebens in Christo schildert der Verf. nicht nur die Entwicklung der

einzelnen Seele, sondern faßt den Einzelnen stets als Glied des Reiches Christi, das sich in der Welt vollendet. Daher bildet der verklärte Christus und die herrliche Vollendung seines Reiches den Mittelpunkt der Predigt und das Ziel, dem alles andere als Durchgangspunkt entgegenstrebt. Alttestamentliche Vorgänge werden mit Vorliebe als Typen dieser Reichsvollendung verwandt. So schildert der Verf. die Eroberung Jericho's als Vorbild des Lebens der Kinder Gottes auf Erden: sechs Tage des Glaubens, ein Tag des Schauens. Dabei fehlt nicht lebendige Naturempfindung in poetischer Form. Z. B. heißt es in der Predigt über den Jüngling zu Nain: Die Gegend rings so schön, so lieblich! Lenzesduft, Blütenwehen, Gefang in den Zweigen, Gemurmel am Bach! Und mitten in all' der Pracht und Herrlichkeit ein todter Jüngling, eine weinende Mutter, eine Wittve und viel Volks, das Leid trug mit ihr. So ist denn dieses Erdenthal, so schön, es ist dennoch ein Thränenthal, ein Thal der Todten.

Die Form ist nicht lehrhaft entwickelnd, sondern in schnellem Wechsel die Beziehungen des Hauptgedankens vorführend. Der Stil ist reich an Pointen, die Darstellungen sind mehr Skizzen, als ausgeführte Schilderungen: eine Exclamation, oft nur ein Wort als Bezeichnung des Gedankens. Daher war der mündliche Vortrag eindringlicher als das gedruckte Wort. In der Absicht, wirkungsvoll zu reden, wird der Verf. zuweilen gesucht; z. B. wenn er die Auslieferung Jesu an Pilatus als die ersten Strahlen der Heidenmission schildert, oder wenn er die Buße ein Cabinetsstück der Auserwählten nennt. Ich glaube diese Predigten weiterer Beachtung empfehlen zu dürfen.

Hamm (Westfalen).

Lic. Sachse.

Schott, Pfr. Dr. Theod., **Ausgewählte Psalmen für Bibelfstunden u. Hausandachten ausgelegt**. Neue Folge. 1. Bdchn. Psalm 39 und 44. Heilbronn 1878, Henninger. (120 S. 8.) M. 1. 50.

Für Bibelfstunden und Hausandachten hat der Verf. ausgewählte Psalmen, dies Mal den 39. und 44., in einer Reihe von Betrachtungen ausgelegt und zwar in einer dem von ihm beabsichtigten Zwecke entsprechenden Weise. Auf Grund einer genauen und sorgfältigen Exegese entwickelt er die in dem Schriftworte enthaltenen erbaulichen Gedanken und wendet sie mit praktischem Geschick und klarem Blick auf das Leben an.

Mit vollständiger Zustimmung hat Ref. die sechs Betrachtungen über den 39. Psalm gelesen und sich dessen gefreut, was über die christliche Frömmigkeit im Allgemeinen (S. 6 u. 7), über die Zungenfunden (S. 8), über das Klagen und Schelten der Frommen (S. 12. 13. 37. 38) und im Gegenfatze dazu über das Stillesein (S. 14), über den Ton vom Sterben (S. 20 u. 21) und das Gebet (S. 53) gesagt wird. Dagegen will es ihm vorkommen, wie wenn das 'dunkle Bild', welches der Verf. in der dritten Betrachtung über Psalm 44 'aufgerollt' hat (S. 88—99), etwas zu dunkel gerathen wäre, denn so schlimm steht es mit unserem deutschen Volke gottlob doch noch nicht.

Crefeld.

F. R. Fay.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Schreiber, Thdr., Apollon Pythoktonos. Ein Beitrag zur griech. Religions- u. Kunstgeschichte. Leipzig, Engelmann. (106 S. gr. 8.) Mit 2 Taf. in Lichtdr. 4. — Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den

- gangbarsten Lehrbüchern. 4. Abth.: A. Einleitung ins Alte Testament nach Bleek, 4. Aufl. 1878, ed. Wellhausen. B. Einleitung ins Neue Testament nach Bleek, 3. Aufl. 1875, ed. Mangold. Leipzig, Violet. (X, 227 S. 8.) 3. —
- Luther's Pfalmen-Auslegung. Ein Commentar zu den poet. od. Lehrbüchern d. Alten Testaments. Aus feinen Werken gesammelt u. bearb. v. Ch. G. Eberle. 3. Bd. Die Salomonischen Schriften: Hoheslied, Prediger, Sprüche, Hiob. Stuttgart, Buchh. der Evangel. Gesellschaft. (224 S. gr. 8.) 1. 80.
- Bauer, B., Das Urevangelium u. die Gegner der Schrift: 'Christus u. die Cäsaren'. Berlin 1880, Großer. (78 S. gr. 8.) 1. 50.
- Die Heilige Schrift Alten u. Neuen Testaments nach Dr. M. Luther's Uebersetzung. Mit der Auslegg. der vorzüglichsten Schriftforscher der älteren evangel. Kirche. Neuer Teft. 1. Bd.: Die vier Evangelien u. die Apostelgeschichte. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 792 S. gr. 8.) 4. —
- Zittel, E., Die vier Evangelien überfetzt u. erklärt. 1. Thl. Einleitung. Das Evangelium nach Matthäus. Das Evangelium nach Markus. Karlsruhe 1880, Braun. (VIII, 232 S. gr. 8.) 4. —
- Peters, J., Gotische Conjecturen zu Matth. 9, 16. Lucas 1, 4 u. 5. 3, 5. 8, 6 u. 14. Marc. 6, 19. Leitmeritz, Blömer. (14 S. gr. 8.) — 80.
- Weifs, Bernh., Lehrbuch der biblischen Theologie d. Neuen Testaments. 3. umgearb. Aufl. Berlin 1880, Hertz. (XI, 708 S. gr. 8.) 11. —
- Pünjer, G. Ch. B., Geschichte der christlichen Religionsphilosophie seit der Reformation. [In 2 Bdn.] 1. Bd. Bis auf Kant. Braunschweig 1880, Schwetfchke & Sohn. (IX, 491 S. gr. 8.) 10. —
- Ebrard, A., Bilder aus dem Sevensenkrieg. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 1. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (39 S. 8.) — 80.
- Kratzenstein, E., Kurze Geschichte der Berliner Mission in Süd-Afrika. 2. Aufl. Berlin 1878, (Wohlgemuth). (231 S. m. Holzschn. u. 1 Karte. 8.) cart. 2. —
- Mittheilungen aus der evangelisch-lutherischen Konferenz innerhalb der preussischen Landeskirche zu Berlin am 27. u. 28. Aug. 1879. [Aus: 'Evangel. Kirchenzeitg.']. Berlin, Trowitzsch & Sohn. (119 S. gr. 8.) — 50.
- Schaarschmidt, C., Der Atheismus. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 1. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (31 S. 8.) — 60.
- Henkel, H. F., Die renitente Theologie ist die Theologie der Thatfachen. Vortrag. Melfungen. (Hannover, Schulbuchh.) (32 S. gr. 8.) — 75.
- Monrad, M. J., Denkrichtungen der neueren Zeit. Eine krit. Rundschau. Deutsche, vom Verf. selbst besorgte Bearbeitung. Bonn, Weber. (VIII, 284 S. gr. 8.) 5. —
- Röpe, H., Das Reichs-Civilstandsgesetz. [Zeitrafen d. christl. Volkslebens. 26. Hft.] Heilbronn, Henninger. (64 S. gr. 8.) 1. 20.
- Ebel, H. R. G., Denkschrift in Sachen der *Sumtio*. Berlin, Beck. (32 S. gr. 8.) — 60.
- Warneck, G., Die gegenseitigen Beziehungen der modernen Mission u. Cultur. Auch eine Culturbekämpfungstudie. Gütersloh, C. Bertelsmann. (XI, 326 S. gr. 8.) 4. 50.
- Thrändorf, E., Die Stellung d. Religionsunterrichtes in der Erziehungsschule u. die Reform seiner Methodik. Leipzig, Matthes. (III, 56 S. gr. 8.) 1. —
- Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literar. Nachweisgn. üb. ca. 4500 der wichtigsten u. verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabet. Folge, nebst e. Uebersicht der Liederdichter. 2. Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben K—Z u. das alphabet. Verzeichniss der Dichter umfassend. Gotha, F. A. Perthes. (XX, 487 S. gr. 8.) à 12. —
- Leonhardi, G., Zu Jesu Füßen. Sonn- u. Festtagspredigten f. die Gemeinde d. Herrn. Leipzig 1880, Böhme. (VIII, 254 S. 8.) 2. 50; geb. 3. 60.
- Zychlinski, P. v., 5 Predigten üb. die Seligpreisungen, Ev.

Matth. 5, 1—12, geh. an den Sonntagen II—VI. nach Trin. 1879 Militich. (Breslau, Dülfer.) (36 S. gr. 8.) 1. —

Kühn, B., Festliche Worte zum festlichen Tage. 5 Predigten u. e. Vortrag. Leipzig, Teubner. (VII, 75 S. gr. 8.) 1. 80.

Literatur des Auslandes.

- Sayce, A. H., Babylonian literature: lectures. London, Bagster. (84 p. 8.) 4 s.
- Gibson, J. M., Ages before Moses: lectures on Genesis. Edinburgh, Oliphant. (8.) 5 s.
- Schwab, M., Le Talmud de Jérusalem, traduit pour la première fois. T. 3. Traité de Troumoth, Maasseroth, Maasser Schénil, Halla, Orla, Bicurim. Paris, Maisonneuve et Ce. (IV, 396 p. 8.) 10 fr.
- Adams, W. H., Mount Sinai, Petra, and the desert, described and illustrated. Edinburgh, Nelsons. (166 p. 12.) 2 s.
- Zouain, L., Notes et souvenirs d'un voyageur libanais. Paris, Challamel aîné. (VIII, 212 p. 18.) Der Verfasser ein maronitischer Erzbischof.
- Sawyer, L. A., Final theology: vol. 1. Introduction to the New Testament; historic, theologic, and critical. New York, M. B. Sawyer & Co. (420 p. 12.) \$ 2.
- Nicholson, E. B., The gospel according to the Hebrews. London, C. Kegan Paul & Co. (8.) 9 s. 6 d.
- Brooks, F., Influence of Jesus. London. [New York, E. P. Dutton & Co.] (VI, 274 p. 16.) \$ 1. 25.
- Ellicott, C. J., Editor of New Testament commentary. Vol. 3: Ephesians to Revelation. London, Cassel Petter Galpin & Co. (4.) 21 s.
- Ferrière, E., Les apôtres; essai d'histoire religieuse d'après la méthode des sciences naturelles. Paris, Germer Baillière et Ce. (X, 465 p. 8.) 4 fr. 50.
- Berg, E., Der Malteserorden u. seine Beziehungen zu Rußland. Riga. (XX, 282 p. 8.)
- Balogh, F., The literature of the history of the Protestant church of Hungary. Debrecen. (93 p. 8.)
- Der Verfasser, Professor der Kirchengeschichte an der reformirten Schule zu Debrecen, hat diese Broschüre dem, von dem großen presbyterianischen Concil zu Edinburgh im Jahre 1877 eingefetzten, historischen Comité überreicht. Die Schrift ist ungarisch geschrieben, trägt aber zwei Titel, den ersten englisch. Es ist ein Namensregister am Ende.
- Blampignon, Massillon d'après des documents inédits. Paris, Palmé. (481 p. 18.) 3 fr.
- Mariano, R., Cristianesimo, Cattolicismo et civiltà: studii. Bologna, N. Zanichelli. (588 p. 16.) L. 6.
- Schaff, P., Christianity in the United States. Report for seventh general conference of Evangelical Alliance at Basel, 1879. New York, 44 Bible House. (67 p. 8.)
- Leboucher, A., Tractatus de vera religione ad mentem sancti Thomae exactus. Paris, Berche et Tralin. (VIII, 261 p. 12.)
- The value of life; reply to Mr. Mallock's essay, 'Is life worth living?' New York, G. P. Putman's Sons. (II, 253 p. 12.) \$ 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Weber, Ueber die Magavyakti des Krishnadāsa Miṇra (Monatsber. d. Akad. zu Berlin Juni, S. 446—488).
- Holtzmann, A., Die Apsaras nach dem Mahābhārata (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 631—644).
- Darmesteter, J., *The supreme God in the Indo-European mythology* (Contemporary Review Oct. p. 274—289).
- Lang, A., *Max Müller and fetishism* (Mind Oct., p. 453—469).
- Geiger, W., Die Mythen vom Tod und vom Jenseits bei den Indogermanen (Nord u. Süd Okt., p. 84—103).
- Keary, C. F., *The myths of the sea and the river of death* (Contemporary Review Oct., p. 243—262).
- Jordan, H., Ueber die Ausdrücke *acedes templum fanum delubrum* (Hermes XIV, 4, S. 567—583).
- Bloch, J. S., Professor J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priestergesetzes (Jüd. Litblt 41, 42, S. 163—165).
- Gerhard, P., Ist die Stiftshütte eine tendenziöse Fiction der nachexilischen Zeit oder eine mosaische Institution? (Beweis d. Glaubens Okt., S. 515—538).
- Bickell, G., [Brief in Betreff seiner *Metrices biblicae*] (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 701—706).
- Revel, A., *Esposizione de' Salmi XXXVI, XXXVII* (Rivista cristiana sett., p. 393—395; ott., p. 441—447).
- Volck, W., Der Messias im alten Testament (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Sept., S. 381—392).
- Die Göttlichkeit der talmud. Interpretationsregeln [gegen Hirsch] (Jüd. Litblt. 40, S. 158, 159).
- Munk, E., Joseph, Sohn des Tobias, und seine Zeit (Jüd. Litblt. 40, S. 157, 158; 41, 42, S. 161—163).
- Goldziher, I., Jugend- u. Strafenpoesie in Kairo (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 608—630).
- Saulcy, F. de, *Étude sur la géographie comparée de la rive occidentale du lac de Gennésareth, ou mer de Galilée. II et dernière art.* (Journal des savants sept., p. 537—550).
- Malan, C., *La date de nos évangiles telle qu'elle ressort du caractère de chacun d'eux* (Revue théologique juill., p. 1—55).

- Schinkel, G. W., u. Beyfchlag, W., Zur Rechtfertigung des Gleichnisses vom ungerechten Haushalter (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 632—638).
- Welzer, C. A., Ueber die Heilsbedeutung der Wunderthaten Jesu (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Juli, Aug., S. 297—325).
- Köhler, R., Von den zwei sanct Johannsen (Germania N. F. XII, 4, S. 385—391).
- Fechner, Ueber Offenbarung Johannis 3, 15 u. 16. Ein exegetischer Versuch (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Juni, S. 259—266).
- Drei Päpste u. drei Gelehrte [letztere Tert., Hippolyt, Orig.] (Der Katholik Sept., S. 281—301).
- Roffi, G. B. De, *Sepolcro di s. Petronilla nella basilica in via Ardeatina e sua traslazione al Vaticano* (Bullettino di archeologia cristiana III ser. IV, 1, p. 5—20).
- *Scavi nelle catacombe romane, specialmente nel cimitero di Domatilla* (Bullettino di archeologia cristiana III ser., IV, 2, p. 91—96).
- *I Santi Quattro Coronati e la loro chiesa sul Celio* (Bullettino di archeologia cristiana III ser., IV, 2, p. 45—90).
- Marucchi, O., *Conferenze della società di cultori della cristiana archeologia in Roma. Anno III. Conferenze dal Novembre 1877 al Maggio 1878* (Bullettino di archeologia cristiana III ser., IV, 1, p. 21—43).
- Popowicz, C., Zur Lehre von der Befetzung der bischöflichen Metropolitan- u. Patriarchenstühle in der griechisch-orient. Kirche (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 272—282).
- Lah, V., *De Borisi seu Michaelis I. regis Bulgarorum successoribus usque ad subiugationem Bulgariae ab anno 888—1019* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, IV, S. 81—121).
- Grafshof, O., Der Patriarchat der deutschen Kaiser nach seiner Bedeutung u. Gefchichte [Fortfetz.] (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 209—240).
- Baethgen, F., Ein melkitischer Hymnus an die Jungfrau Maria (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 666—671).
- Quicherat, J., *Une tombe plate dans l'église de Sainte-Praxède à Rome* (Revue archéologique sept., p. 129—138).
- Reumont, A., *La biblioteca Corvina* (Archivio storico Italiano IV, 4, p. 59—73).
- Bechstein, R., [Zur Entstehung des Liedes] 'Warum betrübst du dich, mein Herz' (Germania N. F. XII, 4, S. 407—411).
- Saran, G., Der Kryptocalvinismus in Kurfürsten u. Dr. Nikolaus Krell [hingerichtet 1601 zu Dresden als Förderer des Calvinismus] (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 596—614).
- Gay, T., *Il rimpatrio dei Valdesi* (Rivista cristiana ottobre, p. 417—429).
- Sallmann, K., Luther im häuslichen Kreise (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Febr., März, S. 49—89).
- Englund, J. A., *Den norrbottenska separatismen. IV* (Theologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 5, p. 309—326).
- Nippold, F., Die Nachwirkungen der pietistischen Epoche auf die allgemeine deutsche Culturentwicklung (Prot. Kirchztg. 39, Sp. 825—837).
- Schlagintweit, E., Ostindische Kaste in der Gegenwart (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 549—607).
- Brunialti, A., *L'Armenia e gli Armeni* (Nuova antologia 15 settembre, p. 309—360).
- Wurm, P., Zum Verständnis der afrikanischen Religionen (Allg. Miss.-Ztschr. Okt., S. 459—466).
- Hodgson, S. H., *On causation* (Mind Oct., p. 500—519).
- Simcox, G. A., *An empirical theory of free will* (Mind Oct., p. 469—481).
- Petavel-Olliff, *Le salut dit universel au point de vue de l'immortalité conditionnelle* (Revue théologique juill., p. 56—76).
- Stanley, A. P., *Baptism* (Nineteenth Century Oct., p. 685—704).
- Fehrmann, A. W., Der Sonntag (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Jan., S. 1—22).
- Oettingen, A. v., Zur neuen ethischen Literatur [besonders Hartmann, Hofmann, Martensen] (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Febr., März, S. 114—127, Apr., S. 185—197).
- Kohn, T., *De Monialium et recentiorum congregationum mulierum confessorio* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 241—271).
- Bellesheim, Das kirchliche Straf- und Disciplinarverfahren gegen Kleiner in den Vereinigten Staaten Nordamerikas (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 283—287).
- Jürgenfen, Die Stellung des Geistlichen zur Wissenschaft überhaupt u. zur theologischen insbesondere (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Apr., S. 145—166).
- Erler, L., Historisch-kritische Uebersicht der national-ökonomischen u. social-politischen Literatur [Fortfetz.] (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, IV, S. 3—80) Achtundsiebzig enggedruckte Seiten zur Judenhetze.
- Weifs, H., Eduard von Hartmann u. das Christenthum (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 615—632).
- Bevington, L. S., *Modern atheism and Mr. Mallock* (Nineteenth Century Oct., p. 585—603).
- Zöckler, O., Die Naturwissenschaft und die Wunder [Schluß] (Beweis d. Glaubens Okt., S. 497—515).
- Dryander, E., Ueber christliche Charakterbildung (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 577—595).
- Warneck, G., Die Missionspflicht, welche die Kirche an den Heiden zu erfüllen hat (Allg. Miss.-Ztschr. Okt., S. 433—458).
- Hollmann, F., Bedeutung u. Grenzen der häuslichen Erziehung in der Gegenwart (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Mai, S. 201—220).

Recensionen.

- Balfour, A. J., *A defence of philosophic doubt* (v. W. Wallace: *The Academy* 4 Oct.; v. F. W. Maitland: *Mind* Oct.).
- Bauer, Bruno, Einfluß des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur (v. B.: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Bloch, P., Die Willensfreiheit [מַשַׁק הַבְּחִירָה] von Chasdai Kreskas (v. N. Kronberg: Jüd. Litblt. 41. 42).
- Curtiss, S. I., jr., *De Aaronitici sacerdotii atque thorae elohisticae origine* (v. J. A. Englund: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Dykes, O., *Abraham, the friend of God* (v. V. B.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins des Märtyrers (v. M. v. Engelhardt: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Juli, Aug., S. 360—378).
- Farrar, F. W., *The life and work of St. Paul* (*The Athenaeum* 4 Oct.).
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Göbel, S., Die Parabeln Jesu (v. Dieffenbach: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Gutberlet, C., Die Theodicee (Der Katholik Sept.).
- Guyau, *Morale d'Epicure* (v. H. Sidgwick: *Mind* Oct.).
- *La morale anglaise contemporaine* (v. E. Boirac: *Revue philosophique* oct., p. 411—425).
- Harnack, Th., Praktische Theologie (v. F. Hörfelmann: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Mai, S. 229—247).
- Hering, H., Die Mystik Luthers (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Herzen, A., *Il moto psichico e la coscienza* (*Revue philosophique* oct.).
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentaltheologie oder Apologetik (Der Katholik Sept.).
- Kalkar, C. H., *Den christelige Mission blandt Hedningerne* (v. J. N.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Keil, C. F., Commentar über das Evangelium des Matthäus (v. J. E. B.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Kolde, T., Die deutsche Augustiner-Congregation u. Johann von Staupitz (v. Stanonik: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 288—295).
- Kröger, S., Menschliches Denken und die Grundprincipien christl. Weltanschauung (v. C. A. Bertholz: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Sept., S. 429—442).
- Langen, J., Johannes von Damaskus (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Lombard, A., *Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient* (v. P. Chaix: *Revue théologique* juill.).
- Madsen, P., *De Christnes aandelige Praestedømme* (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Meyer, M. W., Kosmographisches Skizzenbuch (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Monrad, D. G., *Liberalismens Gjenmaale til Biskop Martensens sociale Ethik 2: et Oplag* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Montaut, L., *De ratione qua christiani theologici linguam graecorum philosophorum suae philosophiae accommodarint* (v. M. Nicolas: *Revue critique* 41).
- *Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à saint Grégoire de Nazianze et à son siècle* (v. M. Nicolas: *Revue critique* 41).
- Müller, F. M., *The sacred books of the east. I. II. 1* (*Saturday Review* 4 Oct.).
- Pradel, C., *Memoires de Jacques Gaches sur les guerres de religion à Castres et dans le Languedoc 1555—1610* (v. T. de L.: *Revue critique* 40).
- Riettschel, G. C., Martin Luther u. Ignatius von Loyola (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Rülf, G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 40).
- Scharling, C. H., Jakob Böhme's Theosophie (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 5).
- Schéele, K. H. G. v., *Teologisk Symbolik* (v. R.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Schenkel, D., Das Christusbild der Apostel u. der nachapostolischen Zeit (v. A. Wabnitz: *Revue théologique* juill.).
- Spencer, H., *The data of ethics* (v. Bain: *Mind* Oct.; *Saturday Review* 11 Oct.).
- Stapfer, E., *Les idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ* (v. G. Meyer: *Revue théologique* juill.).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 23.

8. November 1879.

4. Jahrgang.

Reufs, Reden an Theologie Studierende, 2. Aufl. (Herm. Schultz).
Praetermissorum libri duo e recognitione Pauli de Lagarde (Nestle).
Burk, Ein Blick in's Leben Jesu (Wold. Schmidt).
Boettger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Iosephus (Schürer).
Schürer, Die Gemeindeverfassung der Juden in

Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt (Schürer).
Hammond, The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments (Harnack).
Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen. Aus dem Arabischen überf. von Wüstenfeld. II. (Harnack).
Krause, Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke, 2. Bd. (Plitt).

Gunning, Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses (Hartung).
Schütze, Praktische Katechetik für evangelische Seminare und Lehrer (Wold. Schmidt).
Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte (Wold. Schmidt).
'Halte was du hast'. Zeitschrift für Pastoral-Theologie, hrsg. von Oehler (Hartung).

Reuss, Ed., Reden an Theologie Studierende, im akademischen Kreise gehalten. 2. Aufl. Braunschweig 1879, Schwetschke & Sohn. (IX, 173 S. 8) M. 3. —

Der ehrwürdige Meister theologischer Wissenschaft, dessen Ehrentag vor Kurzem die Universitäten Deutschlands und Frankreichs festlich begangen haben, hat mit dem vorliegenden Büchlein eine Jubiläumsfeier ansprechendster Art im Kreise seiner zahlreichen Schüler und Verehrer selbst begangen. Dreizehn Reden, wie er sie im Laufe der langen Jahre seiner Lehrthätigkeit beim Jahreschlusse der von ihm geleiteten theologischen Gesellschaft gehalten hat, hat er zusammengestellt und als Gruß den Jüngern gewidmet.

Aber die Widmung wird, wie Ref. hofft, von einem viel größeren Kreise, als dem der eifrigen Geistlichen und Studierenden, auf sich bezogen werden. Der Meister der Kritik, der gelehrte Bücherkenner, der gefeierte Schriftsteller tritt hier als ein Laienprediger auf, und stellt der Jugend die Aufgabe des 'Guthandelns im Beruf', des praktischen Christenthums im evangelischen Sinne, vor das Gewissen. Nichts von falschem Pathos, von Kanzelton oder Sentimentalität. Alles einfach, ernst und gehalten. Kein ermüdendes Moralisieren. Eine reiche Mannigfaltigkeit anziehender Themata, das ganze Gebiet des wissenschaftlichen Lebens umfassend. Aber, wie das Vorwort sagt, — es liegt in diesen Reden das Herz des Verfassers, — ein treues Lehrerherz und ein warmes und aufrichtiges Christenherz. Möchten Viele, vor Allem aus der studierenden theologischen Jugend, sich an dieser schönen Gabe erfreuen und stärken.

Göttingen.

H. Schultz.

Praetermissorum libri duo e recognitione Pauli de Lagarde. Gottingae 1879 sumptibus editoris in officina academica Dieterichiana apud WFKaestnerum expressi. (IV, 252 p. gr. 8.) M. 20. —

Praetermissa nennt Lagarde seine neueste Publication. Er brauchte die Texte, die er hier veröffentlicht; da nicht Andere sie längst herausgegeben hatten, that er's, nicht wie er wollte, sagt er in der Vorbemerkung, sondern wie er konnte, doch so, daß seine Arbeit nicht ganz verloren sein dürfte. — Wie es schon früher je und je geschah, z. B. in der Plantinischen Ausgabe des syrischen Neuen Testaments von 1575, hat Lagarde für den syrischen Text unpunktirte hebräische Typen gewählt und dabei die Neuerung eingeführt, am Schlusse der Zeilen Worte einfach abzusetzen, wenn sie nicht mehr ganz Raum haben, statt durch Spatien oder *litterae dilatabiles* zu helfen. Das erscheint anfangs etwas störend; man gewöhnt sich aber leicht daran, und wenn wir es auch

nicht gerade zu allgemeiner Nachahmung empfehlen möchten, so ist es doch bei einem *sumptibus editoris* gedruckten Werke völlig gerechtfertigt. Dagegen hätten wir gewünscht, daß der Herausgeber die in dem Band vereinigten Stücke statt unter einer selbstgeschaffenen, fachlich nichtsbedeutenden Bezeichnung, gefordert unter ihrem wirklichen Titel hätte ausgeben lassen. Für den Bibliographen u. Bibliothekar ist eine solche Vereinigung höchst unbequem, zumal in diesem Fall. Denn der zweite Haupttheil des Buchs ist ein Stück aus dem großen biblischen Scholienwerk des Barhebraeus, aus dem schon viele Andere einzelne Stücke veröffentlicht haben, sollte also unter *Barhebraeus, Thesaurus Mysteriorum* katalogisirt und aufgestellt werden, während das erste Stück, das schon unter dem Namen des Thomas a Nouaria 1636 in Rom veröffentlichte syrisch-arabische Wörterbuch des Elias bar Shinaya von Nisibis unter des letzteren Namen seinen Platz finden muß. Selbst dem Bekanntwerden, jedenfalls dem Bekanntwerden der so veröffentlichten Sachen ist eine derartige Publicationsweise nicht günstig und ebenso, fürchte ich, werden auch die kleinen, höchst interessanten Stücke, die Lagarde nach seiner Gewohnheit angehängt hat, an ihrem jetzigen Orte leicht der allgemeinen Aufmerksamkeit entgehen. Ueber das erste Hauptstück will ich kurz sein, es ist eine schon länger bekannte, nicht alphabetisch geordnete, sondern in 30 Capiteln fachlich gruppirte Sammlung syrischer Wörter und ihrer arabischen Aequivalente auf Grund zweier Handschriften, einer Gothaer und einer Londoner, neu edit. Das erste Capitel, das mit den Namen und Eigenschaften Gottes beginnt, würde Stoff zu manch' netter Beobachtung, über die Zusammenhänge und Unterschiede jüdischer, christlicher und muhammedanischer Theologie bieten. Der Londoner Handschrift hat Lagarde die Beigaben entnommen, nämlich 1) eine Chronologie der Bibel und Kirchengeschichte von Ebedjesu, Metropolit von Nisibis (bis zum Jahr 1034 der Griechen gehend); 2) eine Erklärung der Edelsteine 'der Stiftshütte'; 3) eine Geschichte der 30 Silberlinge, um welche Judas den Herrn verrathen. Von Therah, dem Vater Abrahams, der sie angefertigt (30 γ heiligen Gewichts = 600 nach dem Gewicht unseres Landes), kamen sie nach einander an Abraham, Isak, einen kanaanäischen Stadtbefitzer, Pharao, Salomo, Nebukadnezar, die Könige Persiens, bis sie von den Königen (= 3 Weisen) als nach der Weissagung Zaratost's der Stern erschienen war, mit den andern Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhen auf die Reise nach Jerusalem mitgenommen wurden. Unterwegs verlieren sie dieselben in der Nähe von Edeffa, reisende Kaufleute finden sie und erhandeln darum von einigen Hirten den ungenährten Rock, den diesen kurz zuvor ein Engel gebracht hatte.

König Abgar von Edessa erwirbt sich Rock und Silberlinge und sendet sie zum Dank für seine Heilung an Christus, der den Rock für sich behält, die Silberlinge aber ins Schatzhaus der Juden schickt. Ohne dem Ursprung und den Zusammenhängen der Legende weiter nachzuforschen, glaubte ich sie hier kurz mittheilen zu dürfen, da sie nur wenig bekannt sein möchte. Ein Räthsel über das Alphabet und einige Notizen über die syrischen Schriftarten (*Esthrangelo* von Paulus bar ܩܬܝܬܐ aus Edessa durch göttliche Inspiration zur Auszeichnung des Evangeliums erfunden) theilt L. aus derselben Handschrift mit.

Das zweite, umfangreichste, für den Theologen wichtigste Stück sind die Scholien des Barhebräus zum Psalter. Je mehr von diesem Schriftsteller und insbesondere von seinem großen biblischen Scholienwerk gedruckt wird, desto mehr muß man staunen über die enorme Gelehrsamkeit und Arbeitsgewandtheit dieses Mannes. Man vergegenwärtige sich die exegetischen Arbeiten des XIII. Jahrhunderts im Morgen- und Abendland und nenne einen zweiten, der für die Exegese des A. T.'s die Varianten von Septuaginta, Aquila, Symmachus, Theodotion, für die Psalmen noch der *Quinta* und *Sexta* des Origenes, der syrischen, armenischen, ägyptischen Uebersetzungen gefammelt, auf die Unterschiede der Lesarten in alten Handschriften geachtet, alle möglichen Kirchenväter citirt (in den Psalmen z. B. von den syrischen abgesehen, Hippolytus, Origenes, Epiphanius, Athanasius, Basilus, Hesychius, Cyrill, Gregorius Theologus, Theodor von Mopsuestia) und ein solches Werk über das ganze Alte und Neue Testament, an dessen Herausgabe sich jetzt schon ein Dutzend Gelehrte verübt haben, in der Zeit von 6¹/₂ Monaten zu Stande gebracht hätte. Selbstverständlich hat Barhebräus nicht alle citirten Schriftsteller und Uebersetzungen *in extenso* vor sich gehabt, sondern es lag ihm für das A. T. eine dem Mailänder Hexapla-codex sehr ähnliche Handschrift vor, die an mehreren Stellen noch vollständiger und besser war. Daher suchte auch aus diesem Scholienwerk noch einzelne Ergänzungen zu Field's Arbeit beibringen lassen; außerdem vermuthet Lagarde unter den benutzten Werken gewiß mit Recht *Theodori Mopsuesteni epitomatores nescio quos*, über die sich erst nach Veröffentlichung des ganzen Werks Sicheres feststellen lasse. Schon um Theodor's willen wäre es wünschenswerth, das Werk bald ganz zu besitzen*). Doch lassen sich auch aus den Psalmen allein, verbunden mit den anderweitigen Angaben in syrischen Psalmenhandschriften, manche Schlüsse in dieser Hinsicht machen; ist doch gerade in den Psalmen der Einfluß Theodor's am bedeutendsten gewesen. Oder auf wen anders als auf ihn sollte es zurückgehen, daß auch in diesem Scholienwerk, wie in so manchen syrischen Bibelhandschriften, eine ganze Reihe Psalmen in die Makkabäerzeit verlegt werden, sehr viele auf das Exil, nicht wenige auf Hiskia-Sanherib bezogen werden. Ich führe nur Ps. 55 an, der bei ܡܢ ܦܪܥܝܐ ܕܝܢܝܐ des Onias gesprochen, als sein Bruder Jafon von Antiochus um viel Geld die Führerwürde erkaufte hatte und er vor Jafon und Simon nach Aegypten fliehen mußte. Theodor hat seine Angaben selbstverständlich nicht rein aus der Luft gegriffen, die Tradition, der er folgte, ist bei der Frage nach den Ueberschriften der Psalmen noch zu wenig beachtet worden. Viel interessante Einzelheiten wären beizubringen von der Einleitung an, nach welcher im syrischen Psalter 732 mal ܡܪܝܐ = ܡܪܝܐ (Delitzsch zählte 685) und 400 mal ܐܠܗܐ (Del. 229) vorkommen soll; aber der Raum läßt es nicht zu. Es wäre eine passende Arbeit für einen angehenden Theologen, aus diesen Scholien dasjenige einem weiteren Kreise zugänglich zu machen, was von allgemeinerem Interesse ist.

*) Wir freuen uns daher, von 2 Schülern Lagarde's bald weitere Theile des Werks erwarten zu dürfen.

Ueber die philologische Seite von Lagarde's Arbeit habe ich hier nichts zu sagen, nur das Bedauern darüber kann ich nicht unterdrücken, daß er und seine Schüler auf 2 Berliner u. Göttinger Handschriften aus den Jahren 1645 und 1783 angewiesen sind, während in Florenz ein Exemplar des ganzen Werkes liegt, das 7 Jahre nach Vollendung desselben von dem Autograph des Barhebräus abgeschrieben wurde. Am Schluss des Ganzen druckt Lagarde noch zwei Stücke ab: 1) eine ethnologische Abhandlung des David von Beth Rabban (VIII s.) über die Söhne Noahs (*Gen.* 10), und 2) die Capitel 16. 17. 25 aus dem sechsten Buch der Eusebianischen Kirchengeschichte über die griechischen Bibelübersetzungen. Für alle Stücke dieses Bandes, die großen wie die kleinen, sprechen wir ihm unseren verbindlichsten Dank aus.

Tübingen.

E. Nestle.

Burk, Dr. C., *Ein Blick in's Leben Jesu*. Vortrag, im Saal der evang. Gesellschaft in Stuttgart gehalten. Stuttgart (1878), Buchhandlung der Evang. Gesellschaft. (52 S. gr. 8.) M. — 30.

Mit vorliegender Schrift ist die populäre Vortragsliteratur von Neuem erweitert worden. Daß sie sonderlich bereichert ward, möchten wir nicht behaupten. Nichts Geringeres unternimmt der Verf., als — nach längerer Einleitung — über Ursprung, Charakter und Werth unserer neutestamentlichen Evangelienchriften zu orientiren, die hervorragendsten Thatfachen aus dem Leben Jesu vor Augen zu führen und nicht bloß diese, sondern auch die Wesensmomente der Lehre Jesu vor dem Widerspruch ihrer Gegner sicher zu stellen. Bei solcher Ueberfülle von Material hat er selbstverständlich meist nur angedeutet, sehr selten näher begründet und ausgeführt, aber eben dadurch unserem Gefühl nach dem Zweck seines Vortrags keinen Dienst geleistet. Oder sollten wirklich durch die aphoristischen Bemerkungen über Jesu Geburt von der Jungfrau S. 13 f., über die Verführung in der Wüste S. 20 f., über die Verklärung auf dem Berge S. 37 f. u. A. tiefer gehende Mißverständnisse beseitigt, wesentlich neue Erkenntnisse aufgeschlossen werden? Wir meinen, daß auch Nichttheologen der Ertrag der positiven Theologie noch anders zu vermitteln ist, wenn nämlich dieser Letzteren neue Freunde gewonnen werden sollen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Boettger, Paft. Gustav, *Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus*. Compilatorisch zusammengestellt und herausgegeben. Leipzig 1879, Fernau. (XIV, 285 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein verdienter Emeritus, der nach 42jähriger geistlicher Amtsführung die ihm gewordene Muße zu literarischen Studien benützt und sich hauptsächlich der Lectüre des Josephus gewidmet hat, bietet hier ein 'topographisch-historisches Lexicon' zu den Schriften des Josephus. Sein Zweck ist dabei, wie er in der Vorrede (S. IX) sagt, 'Allen denen, welche sich mit der Topographie des heiligen Landes beschäftigen . . ., einen schnellen und leichten Ueberblick zu gewähren über alle die Städte, Dörfer, Flüsse, Gegenden Palästinas und seiner Nachbarländer, die Josephus in seinen Schriften erwähnt'. Durch diese Erklärung und durch den Titel des Buches ist Inhalt und Zweck desselben genügend charakterisirt. Es zählt in alphabetischer Reihenfolge die sämmtlichen geographischen Namen, welche bei Josephus vorkommen, auf und giebt über jeden derselben die wichtigsten Nachweise, wie sie eben für den Zweck einer allgemeinen Orientirung nothwendig und dienlich sind. Die Grenzen

Palästina's find dabei keineswegs eingehalten, sondern es werden auch alle diejenigen aufserpalästinenfischen Länder- und Ortsnamen mitbehandelt, die eben zufällig gerade bei Josephus vorkommen.

Man wird dem Verf. das Zeugniß nicht verfahren, daß er vielen Fleiß auf seine Arbeit verwendet und die Aufgabe, die er sich gestellt, in der Hauptfache befriedigend gelöst hat. Aber war es überhaupt gerechtfertigt, sich eine solche Aufgabe zu stellen? Ref. kann darauf nur mit Nein antworten. Das ganze Unternehmen hat etwas Principloses und leistet weder für die Erklärung des Josephus, noch für die Geographie von Palästina einen erheblichen Dienst. Wer bei der Lectüre des Josephus sich über die betreffenden Punkte orientiren will, findet in den gangbaren geographischen Handbüchern von Raumer, Robinson, Ritter u. A., in den biblischen Realwörterbüchern von Winer, Schenkel und Riehm ebenso bequeme und viel reichhaltigere Belehrung; wenigstens soweit es sich um Palästina handelt. Und für die aufserpalästinenfischen geographischen Namen find die hier gegebenen Nachweise ebenfalls entweder überflüssig oder ungenügend. Denn um im allgemeinen zu wissen, wer die Araber, die Assyrier, Chaldäer, Gallier, Lydier, Parther gewesen seien, oder was unter Armenien, Cappadocien, Cilicien etc., unter Alexandria, Antiochia, Carthago, unter Delos, Lesbos, Melos etc. etc. zu verstehen sei, dazu bedarf ein Leser des Josephus nicht der hier gegebenen dürftigen Notizen. Wer aber irgend etwas mehr verlangt, als das Gewöhnlichste und Nächstliegende, der muß doch zu größeren Werken greifen, und findet u. A. in Pauly's Real-Encyklop. der class. Alterthumswissenschaft über alle fraglichen Artikel reichhaltigeren Aufschluß als hier. Für die Geographie von Palästina aber wäre das Werk des Verf.'s nur dann ein nützliches und werthvolles Hülfsmittel, wenn er sich die Aufgabe gestellt hätte, das geographische Material aus Josephus vollständig zusammenzustellen, d. h. wenn bei jedem Artikel die sämtlichen Stellen, an welchen das Wort vorkommt, citirt und die wichtigeren ihrem Wortlaute nach mitgetheilt wären. Dann wäre, das Buch wenigstens eine bequeme Materialienfammlgung zur Geographie von Palästina. Etwas derartiges zu geben war aber, wie das Vorwort beweist, nicht die Absicht des Verf.'s; und wird in der That auch nicht geleistet. Bei der Mehrzahl der Artikel find wohl die sämtlichen Stellen aus Josephus genannt, aber keineswegs bei allen. Unter 'Idumäa' z. B. erfahren wir nur, daß es, bei Josephus vielfach genannt' werde, ohne Citirung einer einzigen Stelle. Bei 'Tiberias' werden nur ein paar Stellen genannt, und dann bemerkt, daß es, oft von Josephus erwähnt' werde. Die Mehrzahl der Stellen fehlt, und so erfährt man auch nichts über die wechselvollen Schicksale von Tiberias unter den späteren Herodäern und während des jüdischen Krieges. Bei 'Gamala' fehlt Jos. Vita 24. 35. 36, bei 'Gischala' Bell. Jud. II, 21, 7. 10. Vita 13. 20. 25. 38, bei dem Artikel Joannis Grab' Bell. Jud. V, 7, 3. 9, 2. 11, 4. VI, 2, 10, bei 'Sepphoris' Vita 45. 74.

Dasjenige, was der Verf. giebt, trägt im Ganzen den Stempel solider Arbeit. Doch lassen sich auch hiebei noch manche Ausstellungen machen. Nicht recht klar ist mir z. B. das Princip, nach welchem er die Literatur zu den einzelnen Artikeln in Auswahl mittheilt. Man hat hier den Eindruck des Zufälligen und Principlosen. — Bei manchen Ländernamen, z. B. 'Cölesyrien' und 'Judäa', wäre eine schärfere Unterscheidung des verschiedenen Sinnes, in welchem die Namen gebraucht werden, und im Zusammenhang damit eine genauere Geschichte der Begriffe, sehr erwünscht gewesen. Bei 'Judäa' z. B. erfährt man nur, daß es theils ganz Palästina, theils die südlichste der drei westjordanischen Landschaften bezeichne, nicht aber, welches der ursprüngliche Begriff, welches der vorwiegende Gebrauch bei

Josephus, und wie an den verschiedenen Stellen bei Josephus die Sache sich stellt. Bei 'Cölesyrien' wird zwar der verschiedene Umfang des Begriffes richtig angegeben. Es wäre aber auch hier ein sorgfältigeres Eingehen in das Detail sehr am Platze gewesen.

Von einzelnen Unrichtigkeiten erlaube ich mir noch folgende zu berichtigen.

S. 7 wird im Anschluß an Winer (RWB. s. v. Acco) u. A. der griechische Name der Stadt Ptolemais auf Ptolemaius Lathurus (116—81 v. Chr.) zurückgeführt. Dies ist sicher unrichtig, da Ptolemais unter diesem Namen schon viel früher von Polybius erwähnt wird (Polyb. V, 61—62. 71).

Das 'Delta', welches bei Joseph. Bell. Jud. II, 18, 8 als ein Stadttheil von Alexandria erwähnt wird, ist nicht, wie der Verf. S. 103 meint, das Nil-Delta, sondern das vierte unter den fünf Stadtquartieren Alexandria's. Diese wurden nämlich nach den fünf ersten Buchstaben des Alphabetes benannt: τὸ Ἀλφά, τὸ Βήτα u. s. w. (s. Philo in Flaccum § 8, ed. Mang. II, 525: πέντε μοῖραι τῆς πόλεως εἰσιν, ἐπὶ ὧν οἱ τῶν πρώτων στοιχείων τῆς ἑγγραμμάτων φωνῆς. . . . Τί οὖν ἐποίησαν; Ἐκ τῶν τεττάρων γραμμάτων ἐξῆλκισαν τοὺς Ἰουδαίους κ. τ. λ. Pseudo-Callisthenes I, 32 [ed. Meusel in Fleckeisen's Jahrb. f. class. Philol. Supplementbd. V.]: Θεμελιώσας δὲ τὸ πλείστον μέρος τῆς πόλεως Ἀλέξανδρος, καὶ χωρογραφῆσαι ἐπέγραψε γράμματα πέντε: α β γ δ ε). Das zweite dieser alexandrinischen Stadtquartiere wird auf einer erst in neuerer Zeit gefundenen Inschrift aus der Zeit des Antoninus Pius erwähnt (Ἱερεῖος Ἰούλιος Ἀλέξανδρος . . . τῶν ἀγορανομηκότων ὁ ἐπὶ τῆς εὐθηνίας τοῦ Β γράμματος, s. Lumbroso in den Annali dell' Instituto di corrisp. archeol. 1875, S. 15, Burfian's Jahresbericht f. 1874—75, Bd. II, S. 305). Hiernach ist auch m. Zeitgesch. S. 622 zu verbessern.

In dem Artikel 'Gerafa' S. 133 ist auch die Stelle Bell. Jud. IV, 9, 1 verwerthet, wornach Gerafa zur Zeit des jüdischen Krieges von den Römern mit Gewalt erobert wurde. Da aber das bekannte hellenistische Gerafa zur Zeit des Krieges sicher von Anfang an auf Seiten der Römer gestanden hat, so ist an jener Stelle entweder der Text verdorben oder es ist ein anderes Gerafa gemeint.

S. 188 ist Myfia zu lesen statt Möfia. — S. 229 ist dem Verf. die gewagte Behauptung in die Feder gekommen, daß Sepphoris von Herodes Antipas (!) unter dem Namen Διοκαισάρεια zu einer starken Festung umgeschaffen worden sei, während dieser letztere Name sicher viel jünger ist.

Giefsen.

E. Schürer.

Schürer, Prof. Dr. Emil, Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt. Nebst 45 jüdischen Inschriften. [Gratulationschrift zum Jubiläum des Prof. Dr. Reufs in Straßburg.] Leipzig 1879, Hinrichs. (41 S. 4.) M. 4. —

Ueber die Verfassung der jüdischen Gemeinden in Rom in den ersten Jahrhunderten nach Chr. läßt sich aus den in barbarischem Griechisch und eben so barbarischem Lateinisch abgefaßten jüdischen Grabschriften ein ziemlich reichhaltiges Material zusammenstellen, namentlich seitdem durch die Entdeckung des jüdischen Coemeteriums in der Vigna Randanini das schon früher bekannte Material um mehr als das Doppelte vermehrt worden ist. Die Mittheilung dieses neuen Materials verdanken wir den werthvollen Publicationen des Jesuiten Garrucci (Cimitero degli antichi Ebrei scoperto recentemente in Vigna Randanini, Roma 1862. Derf., Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Vol. II, Roma 1865, p. 150—192). Aber weder er selbst, noch irgend Jemand nach ihm hatte bisher den Versuch gemacht,

das neugewonnene Material zu einer übersichtlichen Darstellung der jüdischen Gemeindeverfassung während der Kaiserzeit zu verarbeiten. In der hier anzuzeigenden Gratulationschrift des Unterzeichneten ist nun ein solcher Versuch zum erstenmale gemacht.

Interessant ist zunächst dies, daß die römische Judenschaft nicht, wie etwa die alexandrinische, eine einzige große Gemeinde bildete, sondern eine Mehrheit einzelner Gemeinden, von denen jede, wie es scheint, ihre eigene *γερονσία* und ihre eigenen Gemeindebeamten hatte. Eine Anzahl solcher Gemeinden werden auf den Inschriften mit Namen genannt. Wir lernen hier kennen die *συναγωγή Αἰγυπτιαίων*, die *συναγωγή Ἀρχιππησίων*, die *synagoga Volumni*, die *συναγωγή Καμηνησίων*, die *Σιβυρῆσιοι*, die *συναγωγή Αἰθριών* [l. *Ἐβραίων*] etc.

An der Spitze jeder Gemeinde stand der *γερονσιάρχης*. Aber merkwürdig ist nun, daß auf den zahlreichen römischen Inschriften nicht ein einzigesmal ein *πρεσβύτερος* erwähnt wird, während doch die Existenz einer *γερονσία* durch das Vorkommen des *γερονσιάρχης* bewiesen wird und überdies als selbstverständlich vorauszusetzen ist. Es hat also ohne Zweifel *πρεσβύτεροι* gegeben. Wenn sie trotzdem nirgends genannt werden, so läßt sich dies nur so erklären, daß die *πρεσβύτεροι*, d. h. die Mitglieder der *γερονσία*, nicht als eigentliche Beamte betrachtet wurden und aus diesem Grunde jene Eigenschaft auf den Grabchriften der Betreffenden unerwähnt bleibt. Von den *πρεσβύτεροι* sind sicherlich zu unterscheiden die so häufig vorkommenden *ἄρχοντες*, die nach allen Analogien nichts Anderes sein können als der geschäftsführende Ausschuss der Gerusia. Sie wurden theils auf bestimmte Zeit gewählt (daher kommt mehrmals ein *δις ἔρχων* vor), theils auf Lebenszeit. Denn lebenslängliche Archonten sind sicherlich zu verstehen unter dem öfters vorkommenden Amtstitel *ὁ διὰ βίον*. Seltsam erscheint es, daß auch schon unmündige Kinder zum Archonten-Amt designirt wurden, wie die Titel *ἄρχων νέμης* und *μελλίσταρχων* bezeugen. Doch findet sich ganz Analoges auch bei den Decurionen der römischen Municipien.

Die bisher genannten Beamten hatten die allgemeinen Angelegenheiten der Gemeinde — Disciplin, Finanzen, Vertretung nach außen etc. — zu leiten. Verschieden von dem Amt des *ἄρχων* ist nun das des *ἀρχισυνάγωγος*, das auch bei den römischen Gemeinden vorkommt, wie in Palästina und in der ganzen jüdischen Diaspora. Die Verschiedenheit beider Ämter ist durch mehrere Inschriften ausdrücklich bezeugt (vgl. bes. Garrucci, Cimitero S. 67: *Stafulo arconti et archisynagogo*). Die besondere Aufgabe des Archisynagogen war, wie aus verschiedenen Spuren erhellt, die Leitung des Gottesdienstes. Dies ist aber nicht so zu verstehen, als ob der Archisynagoge selbst liturgische Functionen zu versehen gehabt hätte. Für diese — nämlich Gebet, Schrift-Lecture und Predigt — waren überhaupt keine eigentlichen Beamten bestellt, da vielmehr jedes befähigte Gemeindeglied dazu berechtigt und verpflichtet war. Eines Beamten bedurfte man nur, um für Aufrechterhaltung der Ordnung beim Gottesdienste zu sorgen. Und eben dies war Sache des Archisynagogen. Er hatte z. B. geeignete Gemeindeglieder zur Schriftlecture und zur Predigt aufzufordern (*Act. ap. 13, 15*), hatte darauf zu achten, daß nichts Ungehöriges beim Gottesdienste vorkam (*Luc. 13, 14*), u. s. w. u. s. w. — Für die niederen Dienstleistungen war ein eigener Synagogendiener (*ὑπηρέτης* *Luc. 4, 20*) angestellt, der auch auf den römischen Inschriften einmal erwähnt wird (Garrucci, *Differtazioni* II, 166 n. 22).

Nicht in die Kategorie der eigentlichen Gemeindebeamten gehören die so häufig vorkommenden *πατέρες συναγωγῶν*, ferner die *γραμματεῖς*, und endlich der einmal vorkommende *προστάτης*. Der Titel *πατὴρ συναγωγῆς* ist wahrscheinlich ein Ehrentitel für ältere und be-

sonders verdiente Gemeindeglieder. Ähnlich wird es sich verhalten mit dem Titel *προστάτης* = *patronus*, der sich von dem ersteren vermutlich so unterscheidet, daß jener (*πατὴρ συναγωγῆς*) mehr auf Verdienste um die inneren Gemeindeangelegenheiten hindeutet, dieser mehr den Anwalt der Gemeinde nach außen hin, der weltlichen Obrigkeit gegenüber, bezeichnet.

Was uns als christliche Theologen bei der Sache nun hauptsächlich interessiert, ist die Frage, ob und inwieweit diese Verfassung der jüdischen Diaspora-Gemeinden der ältesten christlichen Gemeindeverfassung als Vorbild gedient hat. Und es ist merkwürdig, zu sehen, wie wenig dies der Fall gewesen ist. Ja man wird sagen müssen, daß sich überhaupt gar keine Anlehnung dieser an jene nachweisen läßt. Nur von den palästinensischen Judenchriften versichert Ephiphanius (*haer. 30, 18*), daß sie *πρεσβύτερους καὶ ἀρχισυναγώγους* hatten. Hier zeigt allerdings der letztere Titel eine directe Anlehnung an jüdische Verhältnisse, wie ja bei den Judenchriften Palästina's eine solche auch von vornherein höchst wahrscheinlich ist. Aber außerhalb Palästina's finden wir nirgends eine Spur davon, daß die Organisation der christlichen Gemeinden in irgendwie bestimmter und erkennbarer Weise an das Vorbild der jüdischen Gemeindeverfassung sich angelehnt hätte. Was sich hiefür etwa anführen läßt, ist nur sehr allgemeiner Art. So wird ja allerdings der Titel *πρεσβύτεροι* für die Gemeindevorsteher auf die jüdische Terminologie zurückgehen. Aber damit ist eine nähere sachliche Uebereinstimmung keineswegs bewiesen. Und es ist überdies fraglich, ob die christlichen Gemeinden außerhalb Palästina's in der ältesten Zeit sich schon jenes Titels bedient haben. In den paulinischen Briefen findet er sich bekanntlich nirgends. Die Vorsteher heißen hier *προϊστάμενοι* (*I Thess. 5, 12*, *Rom. 12, 8*) oder *ἐπισκοποι* (*Phil. 1, 1*), ihr Amt die *κυβερνήσεις* (*I Kor. 12, 28*). Im Epheserbrief heißen sie *ποιμένες καὶ διδασκαλοι* (*Eph. 4, 11*), im Hebräerbrief *ἡγούμενοι* (*Hebr. 13, 17, 24*). Der Titel *πρεσβύτεροι* findet sich erst in der Apostelgeschichte (abgesehen von der jerusalemischen Gemeinde auch noch *Act. 14, 23, 20, 17 ff.*), in den katholischen Briefen (*Jac. 5, 14*, *I Petr. 5, 1*, *II Joh. 1*, *III Joh. 1*), und in den Pastoralbriefen (*I Tim. 4, 14, 5, 17, 19*, *Tit. 1, 5*). Es wäre denkbar, daß man erst nachträglich aus dem jüdischen Sprachgebrauch jenen Ausdruck recipirt hätte. Jedenfalls ist es aber nur eine Entlehnung des Ausdrucks, nicht der Sache, sofern man von dem Allgemeinen absteht. — Außerdem läßt sich als analog etwa noch dies anführen, daß in den jüdischen wie in den ältesten christlichen Gemeinden die Vorsteher als solche nicht zugleich Träger des Lehramtes waren und darum auch in ihrer Eigenschaft als Vorsteher keine gottesdienstlichen Functionen auszuüben hatten (s. in Betreff der christlichen Gemeinden: Weizsäcker, *Jahrb. f. deutsche Theol.* 1873, S. 638 f.). Aber auch dies ist etwas so Allgemeines, daß man von einer Anlehnung kaum sprechen kann. Es ist vielmehr gerade eine Eigenthümlichkeit der christlichen Gemeindeverfassung, daß in ihr das Lehramt schon so bald ein Attribut des Vorsteheramtes wurde.

Im Uebrigen finden wir bei einer Vergleichung der christlichen mit der jüdischen Gemeindeverfassung fast durchgehends nur Verschiedenheiten. Die jüdische Gemeindeverfassung — wenigstens die der größeren Gemeinden in der Diaspora — zeigt eine deutliche Anlehnung an die hellenistische Communalverfassung, namentlich in dem Titel und der Stellung der *ἄρχοντες* als des geschäftsführenden Ausschusses der *γερονσία*. Solche *ἄρχοντες* gab es nicht nur in den jüdischen Gemeinden zu Rom, sondern auch in Antiochia, Alexandria und Berenice (in Africa). In den christlichen Gemeinden finden wir nirgends etwas Ähnliches. Denn es wäre verkehrt, zur Vergleichung etwa dies herbeiziehen zu wollen, daß im Clemensbrief neben den *ἡγούμενοι* als ein weiterer Kreis

die *πρεσβύτεροι* erwähnt werden (*Clem. Rom.* 1, 3. 21, 6). Hier steht *πρεσβύτεροι* überhaupt nicht im technischen Sinne, sondern bezeichnet nur die älteren Glieder der Gemeinde. Wo die *πρεσβύτεροι* im technischen Sinne erwähnt werden (*Clem.* 44, 5. 47, 6. 54, 2. 57, 1), da sind sie mit den *ἡγούμενοι* identisch. Ganz ebenso verhält es sich mit dem engeren und weiteren Gebrauch von *πρεσβύτεροι* im ersten Petrusbrief (*I Petr.* 5, 1. 5). Eine Organisation also, welche der hellenistischen Unterscheidung von *ἄρχοντες* und *γερονσία* analog wäre, findet sich in den christlichen Gemeinden nirgends. Allerdings wird sie auch in den kleineren jüdischen Gemeinden in und außerhalb Palästina's gefehlt haben. Aber die Aehnlichkeit wird dadurch nicht gröfser. Denn sie beschränkt sich eben dann wieder auf das Allerallgemeinste.

Eine weitere Differenz betrifft die Competenz des Presbyteriums als entscheidender Behörde. Man wird nicht irren, wenn man annimmt, dafs in den jüdischen Gemeinden die *γερονσία* oder in den kleineren das Collegium der Aeltesten die oberste Instanz war sowohl in Sachen der Verwaltung als in der Justiz. Ganz anders stand es in den ältesten Christengemeinden. Ihre einfachen Verhältnisse erlaubten es, dafs alle wichtigeren Angelegenheiten von der *in pleno* versammelten Gesamtgemeinde entschieden wurden (f. Weizsäcker a. a. O. S. 641 ff.). Freilich haben auch hier später die Verhältnisse dahin gedrängt, dafs die ursprünglich der Gesamtgemeinde zustehenden Befugnisse auf das Collegium der Presbyter übertragen wurden. Aber dies war eben eine innere Nothwendigkeit der Sache. An Nachahmung jüdischer Verhältnisse ist dabei gewifs am allerwenigsten zu denken.

Verschieden scheint auch dies gewesen zu sein, dafs die jüdischen Gemeindebeamten auf bestimmte Zeit, die christlichen auf Lebenszeit gewählt wurden. Die Wahl auf bestimmte Zeit war wenigstens, wie in den hellenistischen Communen, so auch bei den jüdischen Diasporagemeinden höchst wahrscheinlich die Regel. Denn gerade die besondere Erwähnung von lebenslänglichen Beamten (*διὰ βίον*, scil. *ἄρχοντες*) beweist, dafs diese die Ausnahme bildeten. In den christlichen Gemeinden dagegen erscheint das Amt — soweit uns überhaupt Beobachtungen hierüber möglich sind — als auf Lebenszeit übertragen (vgl. *I Tim.* 6, 14 und hiezu Weizsäcker a. a. O. S. 661).

Am stärksten zeigt sich die Verschiedenheit, wenn man auf das Detail der einzelnen Aemter eingeht. Kein einziges der oben genannten speciellen Aemter finden wir bei den christlichen Gemeinden wieder. Bezeichnend ist namentlich, dafs auch das Amt des Archisynagogen weder dem Namen noch der Sache nach bei den christlichen Gemeinden sich findet, abgesehen von den judenchristlichen Gemeinden Palästina's. Bei den Juden kommt dieses Amt überall vor, wo es überhaupt jüdische Gemeinden giebt. Wir finden Archisynagogen in Palästina (*Ev. Marci* 5, 22. 35. 36. 38. *Luc.* 8, 49. 13, 14), Aegypten (*Vopisc. Vita Saturnin.* c. 8), Kleinasien (*Act. ap.* 13. 15. *Epiphan. haer.* 30, 11), in Korinth (*Act.* 18, 8. 17), in Aegina (*Corp. Inscr. Graec.* n. 9894), in Rom (*Corp. Inscr. Graec.* n. 9906. *Garrucci, Cimitero p.* 67), in Capua (*Mommsen, Inscr. Regni Neap.* n. 3657), überhaupt im römischen Reiche (*Cod. Theodos.* XVI, 8, 4. 13. 14), und zwar, wie das Neue Testament beweist, vom Beginn der christlichen Zeit an. Man sollte nun meinen, dafs gerade dieses Amt auch die christlichen Gemeinden vor allem sich hätten aneignen müssen, da auch bei ihnen alle Gemeindeglieder in freier Weise sich activ am Gottesdienst theiligen konnten, und es darum auch hier eines Beamten bedurfte, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung beim Gottesdienst sorgte. Aber trotzdem findet sich davon nirgends eine Spur. In der späteren Zeit, als das Lehren in der christlichen Gemeinde ein ausschließliches Vorrecht der Gemeinde-

vorsteher wurde, war für einen Beamten wie den Archisynagogen freilich gar kein Raum mehr. Aber damit hat sich die christliche Gemeindeverfassung nur um so mehr von der Analogie mit der jüdischen entfernt. — Auch alle die anderen obengenannten Amts- und Ehrentitel der jüdischen Gemeinden fehlen bei den christlichen durchgängig. Denn die christlichen *διάκονοι* sind etwas ganz anderes als der jüdische *ὑπηρέτης*, und der christliche *ἐπίσκοπος* ist dem Namen und der Sache nach verschieden von dem jüdischen *γερονσιάρχης*, schon deshalb, weil der *ἐπίσκοπος* als solcher wesentlich auch Träger des Lehramtes ist, was von dem *γερονσιάρχης* sicher nicht gilt. In den jüdischen Gemeinden gab es, wenigstens in der hier in Betracht kommenden Zeit, überhaupt kein dem christlichen analoges Lehramt. Denn auf die theologische Lehre und ihre unverfälschte Ueberlieferung legte man hier überhaupt nicht in der Weise Gewicht, wie in den christlichen Gemeinden. Hier kam es vielmehr auf die fachmännische Kenntniss des Gesetzes und auf die technische Sicherheit in der Anwendung desselben an. Und dies war Sache eines besonderen Standes: der Schriftgelehrten, die als solche mit den Gemeindevorstehern durchaus nicht identisch sind. Analog ist in den christlichen und jüdischen Gemeinden nur, dafs man hier wie dort auf eine feste Tradition Werth legte. Aber verschieden ist 1) der Inhalt der Tradition — in den christlichen Gemeinden die theologische Lehre, in den jüdischen das Gesetz, also das Recht — und 2) die Institution, durch welche für eine sichere Fortpflanzung der Tradition gesorgt wurde. In den christlichen geschah dies durch die feste Organisation des Gemeindeamtes und durch die Succession in demselben, in den jüdischen durch die Pflege und Organisation des Gesetzesstudiums. Träger der Tradition war dort das Amt, hier die Schule. Etwas ähnliches, wie den christlichen *ἐπίσκοπος*, nämlich eine monarchische Spitze der Gemeinde mit lehramtlicher Autorität, gab es also in den jüdischen Gemeinden überhaupt nicht; und es läfst sich kaum ein schlimmerer Mißgriff denken, als der, die Entstehung des christlichen Episcopates auf jüdischen oder judenchristlichen Einnern zurückführen zu wollen. — Auch die anderen jüdischen Titel, wie *πατὴρ συναγωγῆς* und *προσάτυς*, sind bei den christlichen Gemeinden nicht nachweisbar (da man wegen *προσάτυς* nicht etwa *Rom.* 16, 2 herbeiziehen darf, auch nicht *I Thess.* 5, 12. *Rom.* 12, 8). Dabei ist allerdings nicht zu vergessen, dafs das Material, auf welches unsere Darstellung der jüdischen Gemeindeverfassung sich stützt, z. Th. erst der späteren Kaiserzeit angehört, also Verhältnisse widerspiegelt, die nicht alle schon vorchristlich sind. Aber die wesentlichen Grundzüge und die wichtigsten in Betracht kommenden Aemter, wie namentlich das des Archisynagogen, gehören sicher schon der vorchristlichen Zeit an.

Jedenfalls ist das Bild der ältesten christlichen Gemeindeorganisation von dem der jüdischen so durchgängig verschieden, dafs man von einer bestimmten Anlehnung der einen an die andere nicht reden kann. Die Entwicklung der christlichen Gemeindeverfassung ist durchaus ihre eigenen Wege gegangen. Auf Grund ihrer eigenen Bedürfnisse und nach eigenen Gesichtspunkten hat sich die christliche Gemeinde, von den einfachsten Verhältnissen ausgehend, allmählich ihre eigene Organisation in selbständiger Weise geschaffen. Denn — um auch dies noch in Kürze zu berühren — auch die Anlehnung an die Verfassung der heidnischen Cultvereine ist nicht gröfser als die an die jüdische Verfassung. Auch sie beschränkt sich auf das Allgemeinste und Selbstverständlichste (dies gegen Heinrich's Aufsätze in Hilgenfeld's Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1876, IV. 1877, 1).

Gießen.

E. Schürer.

..

Hammond, Lecturer C. E., M. A., The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments, being an appendix to 'Liturgies Eastern and Western'. Oxford 1879, Clarendon Press. London, Macmillan & Co. (VI, 56 p. 8.) 1 sh. 6 d.

Seinem trefflichen Compendium der alten Liturgien (f. Theol. Lit.-Ztg. 1878 Nr. 19) hat der Verfasser einen Appendix beigegeben. Derselbe enthält vier Capitel. In dem ersten hat der Verf. die Liturgie der antiochenischen Kirche aus den Homilien des Chrysostomus zu reconstituieren versucht. Schon Bingham hat in dem 18. Buche seiner Antiquitäten die liturgisch wichtigen Stellen aus den Werken des Chrysostomus gesammelt. Hammond ist meines Wissens der erste, der sie geordnet und in einen organischen Zusammenhang gebracht hat. Ein überraschend günstiges Resultat hat die mühsame Arbeit belohnt. Große Abschnitte der zur Zeit des Chrysostomus gebrauchten Liturgie sind mit wünschenswerther Genauigkeit wieder hergestellt. Es ist dieses Ergebniss für die Chronologie der orientalischen Liturgien des Clemens, Jacobus, Marcus, Basilus u. s. w., die uns *in extenso* überliefert sind, von höchstem Werthe. Die Liturgie von Antiochia z. Z. des Theodosius I und Arcadius hält die Mitte zwischen der älteren, clementinischen (8. B. d. Const. App.) und der des Jacobus. Die erstere hat sich auch dem Verf. als ein *mere literary work, which never was actually used in any church*, erwiesen; die letztere aber ist nicht, wie man gemeint hat, die wirklich im Zeitalter des Chrysostomus gebrauchte, sondern sie ist bereits jünger. Zu bedauern ist es nur, daß der Verf. darauf verzichtet hat, den aus den in Antiochien von Chrysostomus gehaltenen Homilien gesammelten Stoff von dem, welcher den constantinopolitanischen entnommen ist, zu scheiden. Ref. ist selbst nicht im Stande anzugeben, ob diese Scheidung beachtenswerthe Ergebnisse zur Folge gehabt hätte; aber sie war methodisch angezeigt und man wird deshalb den Verf. nicht schelten dürfen. Immerhin aber haben wir in der Arbeit des Verf.'s den ersten Anfang einer systematischen Durchforschung der Väter des 4. Jahrhunderts für die Geschichte der Liturgie dankbar zu begrüßen. Ob die Zusammenstellung des Verf.'s vollständig und überall richtig getroffen ist, vermag Ref. nicht zu beurtheilen. Die drei folgenden Capitel enthalten Fragmente alter Liturgien. Cap. 2 bringt zwei einer alten coptischen Liturgie aus dem von dem Augustinermönch Giorgi i. J. 1789 publicirten, von Bickell ('Katholik' 1873 S. 575 f.) für die Geschichte der Liturgie zum ersten Male berücksichtigten griechisch-coptischen Codex Borgianus saec. V (Fragm. d. Johannes-Ev.: Ms T^a). Das erste, welches nur coptisch erhalten ist, wird nach der von Giorgi angefertigten, von Rev. S. C. Malan revidirten lateinischen Uebersetzung mitgetheilt, das andere ist zugleich griechisch erhalten. Jenes ist ein Bruchstück einer Anaphora, dieses scheint einer Anweisung für die Diakonen entnommen zu sein. Doch ist dies nicht sicher. Die Liturgie, der sie angehören, ist zweifellos jünger als das 4. Jahrh., aber auch die Annahme, daß sie älter sei als das Concil von Chalcedon (Giorgi) unterliegt, wie H. zeigt, mindestens beträchtlichen Schwierigkeiten. Die Fragmente bieten manches Interessante, namentlich in ihrem Verhältniß zur byzantinischen Liturgie. Sie tragen außerdem Züge, welche sich sonst vornehmlich nur in occidentalischen Liturgien finden. Hierher gehören auch die futurischen Formen bei den Einsetzungsworten (*tradetur, dabitur, effundetur*), welche in den alten abendländischen Liturgien die Regel sind, in orientalischen aber bisher nur dreimal (in einer coptischen und zwei äthiopischen) nachgewiesen wurden. Schon Freeman (*Principles of Divine Service* II p. 369 f., 395 f., 407) hat übrigens, wie H. mittheilt, auf Grund anderer Beobachtungen die Hypothese

aufgestellt, daß die römische Liturgie entweder nach der des Marcus in etwas modificirt worden sei oder einige gemeinsame Quellen mit ihr habe. — Das 3. Cap. bringt ein Fragment aus einer ostsyrischen, katholischen Anaphora aus dem Cod. 14669 des britischen Museums saec. VI (f. Bickell, *Conspectus rei Syr. Lit.* p. 71 sq.). Die Abschrift hat der Herausgeber der Güte Bickell's zu verdanken. Leider ist die Handschrift zum Theil völlig unleserlich, das Mitgetheilte daher zur größeren Hälfte zusammenhangslos und unbrauchbar. — Im letzten Capitel giebt H. 3 Fragmente alter gallischer Liturgien, das eine aus einem Palimpsest der Ambrosiana saec. VII (nach A. Peyron, *M. T. Ciceronis Oratt. Fragm. inedita. Stuttgart* 1824 p. 226 sq.; der Codex ist wahrscheinlich identisch mit dem von Mai *Script. Vet. Vat. Coll.* III, 2 p. 247 sq. benutzten), die anderen aus einem St. Galler Palimpsest (Bunsen, *Analecta Ante-Nicaena* Vol. III, p. 263 sq.). Die drei Bruchstücke, von denen das zweite einer *Missa pro defunctis* entnommen ist, enthalten wenig von Belang.

Gießen.

Ad. Harnack.

Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen.

Aus dem Arabischen übersetzt von F. Wüstenfeld. II. Gotha 1879, F. A. Perthes. (S. 149—324. gr. 8.) M. 3.—

Dieser zweite Theil des koptischen Kalenders umfaßt die Monate Kihak, Tubeh und Amschir (27. Nov. bis 25. Febr.). Indem ich für das Allgemeine auf meine Anzeige des ersten Theiles in Nr. 19 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift verweise, hebe ich wiederum diejenigen Abschnitte hervor, welche für die älteste Kirchengeschichte irgend ein Interesse haben.

Zum 4. und 21. Tubeh wird des Johannes und Prochorus gedacht; die *Acta Prochori* sind somit auch in die koptische Uebersetzung gedungen. Von Bedeutung ist hier nichts, auch nichts in dem, was zum 21. Kihak von Barnabas erzählt wird. Der Brief des Barnabas, aber auch die Translocation seiner Gebeine von Cypern wird nicht erwähnt. Zum 27. Tubeh ist der Erzengel Suriel (d. h. Uriel) verzeichnet mit der Bemerkung: 'Dieser ist es, welcher bei dem gerechten Esra war und ihn die verborgenen Geheimnisse lehrte' (Esra-Apokalypse). Der diocletianischen Verfolgung sind wiederum eine Reihe von Schauer-Martyrien zugewiesen. Gewöhnlich beginnt der Proceß damit, daß der Heilige, den Kaiser und seine Götzen mit Schmähungen überhäuft. 'Der Kaiser war betroffen über seine Dreistigkeit' u. s. w. (f. z. 11. Tubeh). Vom h. Nicolaus (z. 10. Kihak) weiß auch der Kopte zu berichten, daß er sich gleich nach der Geburt aufrecht in die Mitte gestellt habe, um seine Standhaftigkeit in der Tugend zu beweisen. Wenn er die Brust nahm, trank er nie anders als aus der rechten Brust, um zu zeigen, daß er sein Leben lang nicht anders als aus dem Quell der rechten Werke trinken werde. Auch beobachtete er als Säugling schon pünktlich die Fastengebote. Ein Martyrium unter Hadrian ist zum 30. Tubeh angemerkt. Der Kaiser erblindet und wird selbstverständlich von Würmern aufgefressen. Der Soldat Aufgonius, welcher dem Kaiser Constantin das Zeichen am Himmel erklärt hat, wird unter Julian (5. Tubeh) Märtyrer. Der h. Justus, der Sohn des Kaisers Numerius (10. Amschir; f. 12. Tubeh) ist der einzige Kaiserverwandte, der in der vorconstantinischen Zeit in diesem Abschnitt genannt wird. Nicht ganz ungechickt ist, was zum 12. Kihak über ein römisches Concil gegen den Presbyter Bonatus (natürlich Novatus) bemerkt ist. Das Concil wird datirt auf das erste Jahr des Decius unter dem Patriarchat des Cornelius, Papst von Rom, des Vaters Dionysius, Papst von Alexandria, des Flavianus (Fabius), Patriarch von Antiochien und des Germanus (d. i. Mazabanes; f. *Euseb.*, h. e. VI, 39, 3. VII, 5, 1. VII, 14), Bischofs von Jerusalem. Hier ist Alles in Ordnung. Der Kopte weiß auch, daß

Cornelius 60 Bischöfe und 18 Presbyter und Priester aus den angefehensten von Rom verammelt habe (Eusebius nennt VI, 43, 2 sechzig Bischöfe und noch mehr Presbyter und Diakonen), und das über Hebr. 6 gestritten wurde. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Angaben des Kopten auf den Brief des Cornelius an Fabius ohne Vermittelung des Eusebius zurückgehen. Auch was über das Concil von Constantinopel (z. 1. Amschir) überliefert wird, sowie die kurze Darstellung der Lehren des Macedonius, Sabellius und Apollinaris und ihre Widerlegung, ist nicht übel. Vom Symbol wissen die Kopten folgendes: „Danach machten sie auch zu dem Glaubensbekenntnis noch den Zusatz von den Worten: Und wir glauben an d. h. Geist, bis zum Schluss, weil die 318 Väter in ihrem Bekenntnis bis zu den Worten gekommen waren: dessen Herrschaft kein Ende nimmt. Dies war das letzte, was jene älteren Heiligen bestimmt ausgedrückt hatten, und diese Väter fügten das, was sich daran schließt, hinzu bis an's Ende“. Auch bei uns wissen es die gangbaren Lehrbücher nicht besser. Von älteren Bischöfen endlich werden Ignatius, Polykarp, die Alexandriner Marcian, Agrippinus, Heraclas, Theonas, die Römer Hippolyt, Silvester und Palatianus erwähnt. Wollte Jemand es beachtenswerth finden, daß der Kopte das Martyrium des Ignatius in Rom nicht zu kennen scheint, vielmehr ihn in Antiochia den Thieren vorgeworfen sein läßt (z. 24. Kihak), so mag er aus dem, was von Polykarp's Tode berichtet wird (29. Amschir) lernen, was von diesen Berichten überhaupt zu halten ist. Die hier erzählten Umstände haben mit denen, welche das Smyrnensische Schreiben schildert, überhaupt keine Aehnlichkeit mehr, sie sagen an den meisten Punkten geradezu das Gegentheil aus. Marcian (6. Tube) soll Marcus sein (*Euseb.*, *h. e.* IV, 11, 6). „Er wurde eingesetzt 100 Jahre nach der Himmelfahrt unseres Herrn J. Chr. und 10 Jahre nach der zweiten Zerstörung von Jerusalem und blieb 9 Jahre und einen Bruchtheil“. Zehn Jahre giebt ihm auch Eusebius als Bischofszeit, und auch die Angabe, daß er zehn Jahre nach der Zerstörung Jerusalems eingesetzt sei, wird richtig sein. (Bei Eusebius in der Chronik hat der Amtsantritt zu Olymp. 231, 2 oder 3 = 145 oder 146 p. Chr. gestanden, beim Armenier ist er ausgefallen.) Von Agrippinus (*Euseb.* IV, 19, 9) wird berichtet (5. Amschir), er sei dem Claudian (Celadio) gefolgt und habe 12 Jahre regiert (dieselbe Zahl hat Eusebius in der KG. und in der Chronik). Auch das, was über Heraclas (8. Kihak) bemerkt ist (er sei von ungläubigen Eltern geboren, habe die heidnische und christliche Philosophie gelernt u. f. w.), ist richtig. Ihm werden 13 Jahre zugewiesen (Eusebius VI, 35 und in der Chronik giebt 16 an). Interessant und vielleicht auf guter Ueberlieferung beruhend ist die Nachricht, Heraclas habe dem h. Dionysius die Aufsicht über die Verwaltung und Regierung der Gläubigen übertragen, während er sich selbst ihren Unterricht angelegen sein liefs, ihnen predigte und die Widerfacher bekehrte. Auch über Theonas (2. Tube), dem richtig 19 Jahre Amtszeit gegeben werden (*Euseb.* VII, 32, 31. *Hieron. ad an.* 2299 *Abbr.*), wird Interessantes berichtet. Er habe die erste Kirche zu Alexandrien gebaut, weil bis zu seiner Zeit die Gläubigen das Gebet und den Gottesdienst in den Häusern und Höhlen halten mußten, aus Furcht vor den Ungläubigen; auch habe er den Sabellius (die Sabellianer) excommunicirt. „Im 1. Jahr seines Amtes taufte er den h. Petrus, der nach ihm Patriarch wurde, im 5. weihte er ihn zum Vorleser, im 13. zum Priester und im 16. zum Presbyter“. Abschließend darf man sagen, daß von allen Angaben des Kalenders nur die über die alexandrinischen Bischöfe und über die Synoden von Werth sind, weil auf richtiger, z. Th. uns bisher unbekannter Ueberlieferung beruhend. Ganz verworren ist bereits das über die römischen Bischöfe Gefagte. Aber die hier erzählte Recension der Hippolytus-Fabel (5. und 6. Amschir) ist doch nicht ohne Interesse. „An diesem

Tage stieg der Körper des großen Heiligen, des Lehrers der bewohnten Erde, Hippolytus, Papst von Rom, aus dem Meer hervor. Dieser Heilige war ein ausgezeichnete Mann, der vollkommenste seines Jahrhunderts, er wurde deshalb für den Stuhl in der Stadt Rom gewählt nach dem h. Argius im ersten Jahr der Regierung des Vaters Claudianus über Alexandria“ (Claudian ist = Celadio [s. 5. Amschir]; mithin wird der Amtsantritt des Hippolyt auf d. J. 155/6 datirt; der römische Bischof Argius ist = Pius) . . . „Da erfuhr von ihm der ungläubige Kaiser Claudius“ u. f. w. Unter Claudius ist der Nachfolger des Gallienus zu verstehen, der auch sonst in der Hippolytus-Fabel eine Rolle spielt. Es folgt nun die bekannte Legende vom Erfäulen des Heiligen, dann heisst es: „Er hat viele Abhandlungen hinterlassen, einige über den christlichen Glauben, andere zum Unterricht und zur Ermahnung in einem wohlgefälligen Lebenswandel zu beharren und zur Begründung der Lehre von der Verkörperung des Sohnes Gottes in der menschlichen Natur. Ausserdem hat er Canones verfaßt, worin verschiedene Gegenstände vereinigt sind, und die Zahl dieser Canones beträgt 18; sie finden sich noch in unserer Kirche und den übrigen Kirchen der Christen“. Bei Silvester (7. Tube) wird erwähnt, er habe den Kaiser Constantin getauft. Der zum 11. Amschir verzeichnete römische Bischof Palatianus, der in Ruhe und Frieden regiert habe unter dem Kaiser Philippus, bis er unter Claudius (!) in Ephesus (!) den Märtyrertod erlitt, soll jedenfalls Fabian sein. Daß die Verfolgung unter Decius gemeint ist, zeigt die Erwähnung der Siebenschläfer. Die Angabe, er habe 12 Jahre das Amt in Frieden geführt, ist zutreffend; denn im 13. Jahr seiner Regierung bestieg Decius den Thron. —

Am Schlusse des Codex, den Wüstenfeld benutzt hat, wird Jeder verflucht, der dieses Buch aus dem Kloster des Amba Bischoi ausführe. „Er theile das Loos und das Schicksal mit Diocletianus dem Gottesleugner, Herodes dem Abtrünnigen, Simeon dem Zauberer und Judas dem Verräther“. Die sonst übliche Betschwörung, nichts zu dem Buche hinzuzuthun, trifft den Herausgeber nicht. Selbst ein Register fehlt.

Gieslen.

Ad. Harnack.

Krause, Oberlehr. Dr. Carl, Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- und Gelehrtengegeschichte des 16. Jahrhunderts. 2. Bd. Gotha 1879, F. A. Perthes. (VI, 287 S. gr. 8.) M. 5. —

Schnell genug ist der kürzere Schlussband dem ersten gefolgt, so daß nun dem Leser das Ganze vorliegt. Die Arbeit bleibt sich hier in ihrer Tüchtigkeit gleich. In der Ausführung zeigt sich nur darin etwa eine Verschiedenheit, daß aus den Gedichten weniger Uebersetzungsproben mitgetheilt werden. — Die Erzählung führt den Leser nach Nürnberg, wo Hessus 7 Jahre von 1526—33 als Lehrer an der neugegründeten Lehrerschule wirkte; von dort zurück nach Erfurt, das von der Zurückberufung des Poetenkönigs die Erneuerung des alten Glanzes seiner Universität vergeblich erwartete und endlich 1536 in das Heimatsland des Dichters nach Marburg, wo er 1540, gerade als ihm durch die Gunst des Fürsten größere Behaglichkeit des Lebens schien zu Theil werden zu sollen, der Schwindfucht erlag. Der Verf. schildert überall die neuen Verhältnisse, in welche Hessus eintrat, recht gut und zeichnet auf solchem Grunde das Verhalten seines Helden. Er hat diesem seine ganze Theilnahme zugewandt, wie sich in wohlthuender Weise oft genug kundgiebt; aber er läßt sich dadurch nicht zur Ueberschätzung desselben verleiten. Seine Charakteristik ist eine treffende, seine Beurtheilung eine maßvolle und billige; vgl. z. B. S. 163 f., S. 266.

Kurz er wird nicht Apologet und ‚Retter‘, sondern bleibt Historiker.

Eine interessante Notiz ist S. 4, daß im 16. Jahrh. die nürnberg. Mundart für die feinste und wohlklingendste in Deutschland gegolten habe. Wenn das nicht recht ‚poetisch‘ geredet ist, so hat sich an den Nürnbergern nach dieser Seite hin das *tempora mutantur etc.* in sehr starker Weise erfüllt; denn heutzutage würde kein Sterblicher obiges Lob aussprechen. — S. 91 wiederholt in etwas das S. 34–35 Gefagte. — S. 166 steht irrthümlich, daß die Notiz aus Eoban über des Crotus Lebensdauer bisher übersehen sei. Kampfschulte hat sie in seiner *Commentatio de Joanne Crotio Rubiano p. 27 not. 4* schon benützt. Der Verf. scheint dies Bonner Programm von 1862 nicht gekannt zu haben. — Unrichtig ist auch die Bemerkung über Eoban's ‚Philippismus‘ S. 196, d. h. die Hinweisung auf Melanthon; damals gab es noch keinen melanthonischen Philippismus. — Ueber die Bemühungen des heßischen Landgrafen um den Bergbau S. 209 ist in den letzten Jahren eine Abhandlung erschienen; doch ist es mir leider jetzt nicht möglich, den Standort derselben anzugeben.

Erlangen.

G. Plitt.

Gunning, Paft. Dr. J. H., Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses. Vortrag, in der Pastoral-Conferenz in der Wupperthaler Festwoche am 16. Aug. 1878 gehalten. Gotha 1879, F. A. Perthes. (VI, 55 S. 8.) M. — 80.

Ein erweiterter Vortrag von der Wupperthaler Festwoche, will vorliegendes Schriftchen die Objectivität und Wissenschaftlichkeit des christlichen Gemeindebekenntnisses, dieser ‚inneren Seite des Apostolicums‘, gegenüber denen erweisen, welche demselben, auch wenn sie es hochachten, doch nur im Reiche der Poesie und der Ideale seine Stelle gönnen wollen. Zur Wissenschaft gehört nämlich nicht nur dasjenige, was dem Verstande aller denkfähigen Menschen einleuchtet, sondern sie ist Beschreibung des Bestehenden. Darum muß wohl eine Theologie, die nur von der religiösen Anlage des Menschen, nicht aber von Gott etwas zu wissen vorgiebt, auf den Namen der Wissenschaft verzichten, da ihr ein eigenthümliches Lebensgebiet, dessen Beschreibung den Begriff einer besonderen Wissenschaft constituirt, nicht zukommt. Ist aber die im innern Leben der Gemeinde und des Einzelnen sich bezeugende Grundwahrheit des Christenthums, daß Jesus der Christ ist, ein Bestehendes, eine Thatsache, so hat das Glaubensbekenntnis dieser Gemeinde Recht und Pflicht, seine objective Wahrheit als wohl begründet und der Wissenschaft gemäß zu behaupten, unbeschadet dessen, daß das Bewußtsein, der großen Thatsache im Dogma nur einen inadäquaten Ausdruck gegeben zu haben, Kritik und Toleranz und damit den vollen protestantischen Charakter ihm wahr. — Aber selbstverständlich kann nur, wer jene Erfahrung gemacht hat, sie auch beschreiben. Nur der Christ kann Theolog und Dogmatiker sein; das ist nicht als erbauliche Phrase, sondern als ernste, wissenschaftliche Wahrheit gemeint. Christ zu werden ist aber nur auf dem Wege der Selbstverleugnung, zu dem Wenige sich entschließen können, möglich. Darum muß der übrigen Welt der Glaube als ‚Dogma‘, d. i. Decret, gegenüber treten und als Subjectivismus erscheinen. Das Bekenntnis muß darauf verzichten, seine objective Wahrheit allgemein anerkannt zu sehen, bis der Herr erschienen sein wird und mit ihm das Glauben zum Schauen wird, d. i. die Wahrheit sich jedem als unwidersprechliche beweißt. — Schon öfters sind Schriften von Gunning in diesen Blättern besprochen worden. Geistvoll wie die andern, ist auch diese geschrieben. Die Bilder sind sparsamer gebraucht, was der Klarheit der Entwicklung zu

Gute kommt. Der Vortrag, der bereits nach dem Halten mancherlei Correctur im Einzelnen erfahren hat, ist auch, wo man ihm nicht durchaus zustimmt, höchst lefenswerth.

Leipzig.

Hartung.

Schütze, Sem.-Dir. Dr. Fr. W., Praktische Katechetik für evangelische Seminare und Lehrer. Leipzig 1879, Teubner. (XV, 348 S. gr. 8.) M. 5. —

Der trefflichen ‚Katechetik‘ von Kübel, über welche wir (1877. Nr. 12) referirten, ist bald dieses neue Lehrbuch gefolgt. Seinem inneren (theologischen) Charakter nach von der erstgenannten Arbeit nicht wesentlich verschieden, hat es sein Material in eigenthümlicher Weise abgegrenzt. Der Verf. unterscheidet zwischen Katechetik im weiteren und im engeren Sinne. Jene ist ihm mit der Methode des gesammten Religionsunterrichts in der Volksschule identisch, sofern sie auch die Grundsätze entwickelt, nach welchen die biblische Geschichte zu lehren und die Schrift unter erbaulicher Auslegung mit den Kindern zu lesen ist. Diese dagegen bezeichnet er als Methodik der Katechismuslehre, genauer als Theorie von der kunstmäßigen Behandlung dessen, was den Inhalt des systematischen Religionsunterrichts vor evangelischen Kindern im Alter vom 12. bis 14. Lebensjahre ausmacht. Nur diese Letztere hat in vorliegender Schrift eine Darstellung erfahren, und auf sie konnte der Verf. sich um so eher beschränken, als über biblische Geschichte wie Bibellefen Eingehendes bereits in seiner ‚Evangelischen Schulkunde‘ (4. Aufl.) zu finden ist. Für die Gruppierung dessen, was hiernach den Gegenstand seiner ‚Katechetik‘ bildet, liefs er sich von der Erwägung leiten, daß bei jedem Unterricht als solchem ein Dreifaches in Betracht komme: das Lehrziel, der Lehrgang, die Lehrweise. Ihm zerfällt somit nach Art des Zezschwitz'schen Werkes das Ganze in drei Theile. Der erste (S. 7 bis 49) handelt vom Katechumenat, der zweite (S. 50 bis 84) vom katechetischen Stoff d. i. dem Katechismus und der dritte (S. 84 bis 348) von der katechetischen Lehrart oder von der Katechese. Sind dieselben, äußerlich betrachtet, sehr ungleich geartet, so dürfte dies die Rücksicht auf den Leserkreis erklären, den der Titel nennt. Denn mit besonderer Sorgfalt und Umsicht ist, wie es deren Bedürfnis erheischt, das Letzte ausgebaut. Was ihm vorausgeht, ist überwiegend historischer, fast nur vorbereitender Natur. Der erste Theil verweilt zunächst bei der Geschichte des altkirchlichen Profelyten-Katechumenats und erinnert sodann an die wichtigsten Data aus der Zeit des Kinder-Katechumenats. Ohne besonders neue Aufschlüsse zu vermitteln, ist das hier Gebotene doch ausreichend einen klaren Ueberblick zu gewähren und bedarf der Ergänzung vielleicht nur (S. 49) in seinen Mittheilungen über die Bedeutung und Geschichte der Confirmation innerhalb der evangelischen Kirche. Ausgesprochen historischer Art ist aber auch der zweite Theil, weil eine Erklärung des Katechismus, welche unter den Neueren Palmer und von Zezschwitz geben, in ihm nicht angestrebt wird. Der Verf. beschränkt sich vielmehr auf den geschichtlichen Nachweis, daß Luther's Katechismus (Enchiridion) nicht ein gewöhnliches literarisches Erzeugniß, sondern ein Buch der Kirche mit den christlichen Grundwahrheiten in der Ordnung sei, wie sie das christliche Bewußtsein seit Jahrhunderten festgestellt und bewährt gefunden habe, um von hier aus dann den hohen Werth desselben für den systematischen Religionsunterricht in der evangelischen Volksschule darzuthun. Wir hätten dabei (S. 55) gern die Notiz vermist, daß der älteste Katechismus, den wir kennen, von Kero, einem Schweizer Mönch des achten Jahrhunderts (um 720), verfaßt sei; denn die Echtheit dieser Schrift ist doch wohl mehr als zweifelhaft (vgl. Bouterwek in Herzog's ‚R.-E.‘ 1. Aufl. Bd. VII. S. 516).

Der letzte Haupttheil wird dem Praktiker vornehmlich gute Dienste leisten. Wie der katechetische Stoff unterrichtlich zu behandeln ist, damit der pädagogische Zweck katechetischer Unterweisung an den Katechumenen wirklich erreicht wird, weifs der Verf. mit einer Sicherheit und Klarheit zu zeichnen, dafs wir nicht anstehen, diese Partie seines Werkes dem Besten zuzuzählen, was die neuere Literatur dieser Gattung aufzuweisen hat. Wir enthalten uns weiterer Mittheilungen, empfehlen aber um so nachdrücklicher die gehaltvolle Arbeit zu eingehender Kenntnissnahme.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Der Bericht, den wir unlängst (Nr. 11) erstatteten, fordert bereits eine Ergänzung; denn eine kleine Anzahl neuerer Arbeiten liegt vor, welche wie die kürzlich besprochenen dem Religionsunterricht in der Volksschule, bez. in höheren Lehranstalten dienen wollen. Wir nennen zuerst die ‚Geschichte des Reiches Gottes‘ von Pastor Ad. Stüler (Berlin 1879, Schleiermacher. XVI, 293 S. 8. M. 1. 60), welche für Mittelschulen und untere Gymnasialklassen (bis einschl. Obertertia) berechnet ist. Wie der Verfasser seine Auslegung des kleinen Katechismus (jetzt 2. Aufl.) als eine ‚Normal-Erklärung‘ markirte (f. 1878 Nr. 16), so führt er das vorliegende Lesebuch mit der ausdrücklichen Bemerkung ein, dafs es ‚nach neuen Grundsätzen bearbeitet‘ sei. Als das Neue und Eigenthümliche desselben bezeichnet er die consequente Geltendmachung der Reichsidee, die schon der Titel betont. Ist diese freilich auch in Darstellungen Anderer nicht zu vermissen, so hat Stüler's Lesebuch doch entschieden den Vorzug, dafs jener Grundgedanke aus der Gruppierung des gesammten Geschichtsstoffes wie aus der Benennung der einzelnen Geschichten vielfach klarer als in verwandten Schriften entgegentritt. Gerade um desswillen wird es im Unterricht erfolgreich zu gebrauchen sein. Aus der Bibelkunde ist überdem passenden Orts das Wichtigste beigegeben, auch am Anfang oder Ende jedes Abschnittes die Bedeutung dieses Letzteren kurz zusammengefaßt. — ‚Die Frage über den pädagogischen Werth und Gebrauch der biblischen Bilder‘ hat Herm. Gattermann vom ästhetisch-psychologischen Standpunkte aus betrachtet (Delitzsch 1879, Pabst. 22 S. gr. 8. M. — 50). Die kleine Schrift, welche auch das literarhistorische Material in guter Uebersicht bietet, ist lesens- und beachtenswerth. Bei aller Anerkennung der Bedeutung, welche das Bild für Schüler der Elementarklasse hat, tritt sie mit Recht (gegen Schütze, ‚Evang. Schulkunde‘) für die Ansicht ein, dafs ‚der erste biblische Geschichtsunterricht nicht in einen biblischen Anschauungsunterricht umzuwandeln sei, sondern dafs das Bild erst nach der Behandlung des durch dasselbe dargestellten Moments zur Geltung zu kommen habe. — Andere Schriften wollen Hilfsmittel für den systematischen Religionsunterricht sein. Unter ihnen ‚der Schriftglaube‘ von Dr. R. Schramm (Berlin 1879, Staude. IV, 108 S. 8. cart. M. — 60), jetzt in 3. Aufl. erschienen. Die Schrift ist ein Spruchbuch nach der Ordnung des Luther'schen Katechismus und wurde, wie ein früheres Vorwort (vor den Ohren der Kinder!) erzählt, ‚ebenfogut von orthodoxen wie von liberalen Theologen gebraucht‘. Seine eigene dogmatische Anschauung hat in ihm der Verf. nicht zum Ausdruck gebracht; wohl aber scheint er sie dem mündlichen Vortrag aufzuheben, denn das Spruchbuch ‚bietet den verschiedenen Standpunkten die Möglichkeit, ihre eigene Stellung dazu einzunehmen und zu begründen. Der orthodoxe Theolog wird die gegebenen Data des Kirchen- und Schriftglaubens einfach und ohne weitere Reflexion acceptiren, der liberale wird aus ihrer Vergleichung und ihren Gegensätzen (vor Unmündigen!) die Nothwendigkeit einer

Umbildung und Fortbildung des Dogma's erweisen‘. *Sapienti sat.* Wir gedenken lieber der Grundsätze, nach welchen W. Friedrich ein ‚Hilfs- und Handbüchlein zum Confirmandenunterricht‘ geschrieben hat (Leipzig 1879, Hinrichs. VII, 116 S. 8. M. 1. —). Auch hier ist selbstverständlich der Luther'sche Katechismus als Grundlage genommen. Aber den Inhalt desselben hat Friedrich weder wie etwas ihm Fremdes tradirt, noch auch mit seinen eigenen zufälligen Ansichten vermengt, sondern als das, was er ist, als evangelische Heilslehre schlicht und volksthümlich ausgelegt. Der biblischen Geschichte gerecht zu werden, ist an den ersten Artikel die Geschichte des A. T.'s, an den zweiten die des N. T.'s, an die Lehre von der Kirche im dritten Artikel die Kirchengeschichte passend angereicht; und dies Alles mehr nur andeutend, in Gestalt eines Umrisses, nicht einer ausgeführten Zeichnung. Wir meinen, dafs Geistliche bei Ertheilung des Confirmandenunterrichtes dem Hilfsbuch mannigfache Anregung danken würden. Aehnliche Zwecke wie Friedrich verfolgt W. Becker in seinem ‚Leitfaden für den Religions-Unterricht zur Vorbereitung auf die Confirmation‘ (2. Aufl. Gotha 1879, F. A. Perthes. 96 S. 8. M. — 60). Mit jener Schrift verglichen ist diese letztgenannte knapper und mehr darauf bedacht, die nöthigen Definitionen wie überhaupt den religiösen Lehrstoff übersichtlich so zusammenzustellen, dafs an dem Gegebenen die Katechumenen für ihre Repetitions- und Memoriararbeit einen guten, festen Anhalt haben. Eben deshalb sind auch die Sprüche, welche auswendig gelernt werden sollen, überall abgedruckt, während andere sich nur in der Form von Citaten finden, damit das Kind genöthigt werde, sie selbst nachzuschlagen und in der Schrift sich heimisch zu machen. Anhangsweise sind noch 39 Kirchenlieder beigegeben.

Soweit ihre Anfänge urtheilen lassen, ist eine sehr beachtenswerthe Leistung in K. L. Fr. Mezger's ‚Hilfsbuch zum Verständniss der Bibel‘ im Erscheinen begriffen (I. Bändchen. Gotha 1879, F. A. Perthes. VIII, 112 S. 8. M. 2. —). Es ist zunächst für obere Gymnasialklassen bestimmt, will aber nicht ein Leitfaden für die Hand des Schülers sein, sondern allein dem Lehrer dienen. ‚Diesem, dem Vielbeschäftigten, eine dem jetzigen Stand der Bibelwissenschaft entsprechende Fundgrube, ein Compendium zu bieten von allem Wesentlicheren, was er für seinen Unterricht in biblischer Geschichte und Bibelkunde, wie auch zum Verständniss des Grundtextes, wissen mufs, zu denken und zu bedenken hat, wo möglich keiner Frage und keinem Einwurf, der auf diesem dornenvollen Wege aufstösst, scheu auszuweichen, sondern ihm offen und aufrichtig Rede zu stehen und nach bestem Wissen und Gewissen das lösende Wort zu sprechen — das ist die Aufgabe, welche man mit allem Recht einem solchen Hilfsbuche stellt‘. Das erste Bändchen, welches bis jetzt vorliegt, läfst im Grunde noch wenig sehen, wie der Verf. der Aufgabe selbst gerecht zu werden versteht. Es ist überwiegend methodologischen Charakters; denn als Einleitung in das Ganze giebt Mezger (S. 3 bis 65) eine Entwicklung der Principien, nach denen der bezeichnete Unterricht überhaupt zu ertheilen sei, und die er speciell für sein ‚Hilfsbuch‘ als maßgebend erachtet habe; woneben dann (S. 66 bis 112) noch die nöthigen Vorbegriffe (1. von Gott und Religion überhaupt; 2. von der Offenbarung; 3. von der heiligen Schrift) erörtert werden. Erst die nächsten vier Bändchen werden eine Bearbeitung des A. T.'s bringen, und ein fünftes soll vielleicht über die neutestamentliche Religionsgeschichte und Bibelkunde handeln. Was bis jetzt seine Darstellung gefunden hat, fordert nicht selten wohl zum Widerspruch auf, ist aber anregend und reich an wirklich neuen Gesichtspunkten. Nur Einiges zu seiner Charakteristik. In den ersten zwei Jahren des oberen Cursus will Mezger biblische Geschichte nebst Bibelkunde, in den zwei letzten Glaubens- und Sitten-

lehre nebst einer Geschichte des Christenthums vorge-
tragen sehen. Aber mit großer Entschiedenheit erklärt
er sich dagegen, daß der kirchliche Lehrbegriff und
dessen Fassung in den Bekenntnisschriften den Mittel-
punkt des dogmatischen Unterrichts bilde. Die Lehr-
sätze sollen vielmehr einzig in einer kurzen Reihe
biblischer Kernsprüche zum Ausdruck gebracht, nach
ihrem Sinn und Inhalt besprochen und diese Sprüche
selbst memorirt werden. Mit gleicher Offenheit spricht
sich der Verf. über die Stellung aus, welche er positiv
zur Kritik, sowohl der biblischen Bücher als des Luther-
textes, eingenommen wissen wolle. Ihm gilt als Kanon,
daß die Kritik auf der Stufe des Gymnasiums niemals
als Selbstzweck, sondern nur als Mittel zum Verständ-
niß des Sprachlichen und Sachlichen behandelt werden
müsse. „Der Zweck aber, dem sie als Mittel dient, ist
kein anderer, als Richtigstellung der geschichtlichen Wahr-
heit, wie sie die Bibel und andere unzweifelhafte Quellen
an die Hand geben, also weder im Dienst des Glaubens
noch des Unglaubens, sondern — der Wahrheit. Nur
also auf Berichtigung und Aufbauen, nie auf Zerstörung
und bloße Verneinung darf ihr Augenmerk gerichtet
sein.“ Speciell der Lutherbibel gegenüber hält er dafür,
daß der Religionsunterricht im Gymnasium seiner Auf-
gabe so lange nicht völlig gerecht werden könne, bis
ihm eine dem dermaligen Stande der Dinge entsprechen-
de Schulbibel zur Verfügung stehe. Diese Letztere
aber wünscht er am wenigsten von einem Einzigem her-
gestellt zu sehen, und ebenso wenig nur von dieser oder
jener Partei, ja nicht einmal von der Kirche allein, son-
dern von der Kirche und Schule zusammen. Und über-
dem wüßte er am liebsten zwei solcher Schulbibeln im
Gebrauche, eine kleinere bei Schülern unter 14 Jahren
und eine umfassende bei höheren Anstalten. Doch wir
beschränken uns für jetzt auf diese Mittheilungen, um
Weiteres der Besprechung späterer Hefte aufzuheben.
— Erwähnt sei hier nur noch der jüngst erschienene
„Grundriss der Kirchengeschichte“ von Dr. Fr. Holz-
weissig (Delitzsch 1879, Pabst. 61 S. 8. M. — 80).
Er ist keine neue Arbeit des Verf.'s, sondern der Theil
des „Repetitionsbuches“, welcher die Kirchengeschichte
behandelt, in besonderer Ausgabe, doch so, daß einige
Partien desselben zweckmäßig erweitert, auch die öku-
menischen Symbole und die 21 Artikel der Augsburger
Confession in deutscher Sprache beigelegt wurden. Zur
Beurtheilung der kleinen Schrift können wir auf früher
(1878 Nr. 16) Ausgesprochenes verweisen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

„Halte was du hast“. Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis
bewährter evangelischer Theologen hrsg. von Pfr. V.
Fr. Oehler. 1. Jahrg. Heilbronn 1878, Henninger.
(581 S. gr. 8.) M. 8. —

Ehe mit dem 1. December ein neuer — der dritte
— Jahrgang beginnt, sei nochmals auf die in diesen
Blättern bereits besprochene Zeitschrift aufmerksam
gemacht. Die im Prospect und auf dem Umschlag
jeder Nummer bezeichneten Mitarbeiter haben zum
großen Theil schon im ersten Jahrgang Beiträge ge-
liefert. Unter der Rubrik I „Abhandlungen“ findet sich
u. a. „Der deutsche Altkatholicismus in Cultus und Lehre“
von Decan Schwarzkopf in Langenburg, „Die Pastoration
der großen Städte“ von Diac. Schmidt in Stuttgart, „Die
Entschuldigung der Unkirchlichkeit mit ungenügender
Leistung des Predigers“ von Pfarrer Wiener, sodann ho-
miletische und exegetische Abhandlungen von Prof.
Weiß in Tübingen, Prof. Kleinert in Berlin u. a. m.
Die gerügte allzu große Ausdehnung von Rubrik II
(Predigten, Meditationen und Studien) fucht die Redac-
tion dadurch zu beschränken, daß sie für die gewöhn-

lichen Sonntage bloße Entwürfe einfordert, ohne damit
das Bedenken, welches solche fortlaufende homiletische
Hilfsmittel haben, völlig zu entkräften. Mit Recht ist
dem dritten Abschnitt (pastorale Mittheilungen) wach-
sende Aufmerksamkeit zugewandt, und die aus allen
Theilen des evangelischen Deutschland kommenden Skiz-
zen sind von mannigfaltigem Interesse. Die „Bücherchau“
unter Nr. 4, das Gebiet der praktischen Theologie und
deren Confinen umfassend, im Lauf des Jahres immer
reichhaltiger geworden, enthält mehr Anzeigen, als
Kritiken, da sie für letztere nicht scharf und kritisch
genug ist. Die Zeitschrift, welche eine entschiedene Lücke
ausfüllt und in ihrer Vielseitigkeit vielen zu dienen ver-
mag, hat, soweit sich jetzt übersehen läßt, ihrer Aufgabe
mit steigendem Erfolg zu genügen gewußt.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rink, H. W., Bileam und Elifa, Propheten-Gabe u. Prophe-
ten-Gestalt. Basel 1880, Riehm. (VIII, 285 S. gr. 8.)
3. —; geb. 4. —
*Psalterium graecum, ex romana codicis Vaticani editione
in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle.*
Tübingen, Fues. (XII, XXVI, 55 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalmi graece et syriace, ex optimis codicibus Vaticano
graeco et Ambrosiano syriaco in usus academicos im-
primendum curavit E. Nestle.* Tübingen, Fues. (XII,
LII, 110 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalterium syriacum, e codice Ambrosiano saeculi fere sexti
in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle.*
Tübingen, Fues. (XII, 81 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalmi chaldaice et syriace, ex Lagardiana Targumi re-
censione et codice Ambrosiano syriaco in usus acad-
emicos imprimendum curavit E. Nestle.* Tübingen,
Fues. (XII, LII, 110 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalterium chaldaicum, ex Lagardiana recensione in usus
academicos imprimendum curavit E. Nestle.* Tübingen,
Fues. (XII, XXVI, 55 S. gr. 4.) 3. 50.
Löhr, Zur Frage üb. die Echtheit v. Jesajas 40—66. Ein
realkrit. Beitrag. 2. Hft. Berlin, Wiegandt & Grieben.
(74 S. gr. 8.) 1. 25.
Baum, J., Jona, die biblische Fischfage u. der israelitische
Verföhnungstag. Ein Bild höherer fittl. Weltordng. Lö-
bau Wpr., Skrzeczek. (47 S. 8.) — 75.
Bloch, M., Das mofaisch-talmudische Polizeirecht. Buda-
pest. (Leipzig, O. Schulze.) (43 S. gr. 8.) 1. 50.
Friedländer, M. H., Geschichtsbilder aus der Zeit der Ta-
naiten u. Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte d. Tal-
muds. Brunn, (Epstein). (VIII, 148 S. gr. 8.) 3. —
Jäger, G., Beiträge zur Evangelien-Auslegung. 1. Hft.
Leipzig, Dörffling & Franke. (V, 50 S. gr. 8.) 1. —
Beck, J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus.
Hrsg. v. Jul. Lindenmeyer. Gütersloh, Bertelsmann.
(VIII, 338 S. gr. 8.) 5. —
Hartung, J., Diplomatisch-historische Forschungen. Gotha,
F. A. Perthes. (XX, 550 S. m. 1 Lichtdr. gr. 8.) 10. —
Caro, J., Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. Urkundliche
Beiträge zur Geschichte des Constanzer Concils. [Aus:
„Archiv f. österr. Geschichte.“] Wien, Gerold's Sohn in
Comm. (174 S. gr. 8.) 2. 80.
Burkhardt, C. A. H., Geschichte der sächsischen Kirchen-
u. Schulvisitationen, von 1524 bis 1545. Quellenmäßig
dargestellt. Leipzig, Grunow. (XXVIII, 347 S. gr. 8.)
9. —
Kalkar, Ch. H., Geschichte der christlichen Mission unter
den Heiden. (In 2 Thln.) 1. Thl.: Katholische u. evan-
gel. Mission in America, Ostindien, Hinterindien u. den
indochines. Ländern. Autoris. deutsche Ausg. v. A. Mi-

- chelfen. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 408 S. gr. 8.) 6. —
- Miffionsgeschichte in Heften. 10. Hft. [Süd- u. Ost-Afrika. A.] Sandili u. Cetschwayo. Ein Spiegelbild v. Kafferland u. seinen Kriegen. (Von Paft. Petri.) Berlin (Wiegandt & Grieben). (IV, 208 S. m. 3 Holzschn. gr. 8.) — 65.
- Stöcker, A., Das moderne Judenthum in Deutschland, befonders in Berlin. 2 Reden, in der chriflich-focialen Arbeiterpartei geh. Berlin 1880, Wiegandt & Grieben. (39 S. gr. 8.) — 50.
- Kant, J., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Text der Ausgabe 1793 (A), m. Beifüg. d. Abweichgn. der Ausgabe 1794 (B). Hrsg. v. K. Kehrbach. [Universal-Bibliothek. Nr. 123132.] Leipzig, Ph. Reclam jr. (XXXII, 220 S. 16.) geb. — 80.
- Kübel, R., Ueber den biblischen Begriff der Wahrheit. Akademische Antrittsrede, geh. zu Tübingen am 29. Mai 1879. Tübingen, Fues. (24 S. gr. 8.) — 60.
- Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. V. A. u. d. T.: Der Begriff d. Kirchenregiments beleuchtet. Berlin, Wiegandt & Grieben. (VIII, 147 S. gr. 8.) 2. 25.
- Baur, W., Die Magdalenenfische. Hamburg, Agentur d. Rauhen Haufes. (48 S. gr. 8.) — 50.
- Oehler, V. F., Ich u. mein Haus wollen dem Herrn dienen. Sammlung v. Traureden. Heilbronn 1880, Henninger. (X, 208 S. 8.) 2. 70.
- Jankowski, E., Das Evangelium od. die frohe Botschaft. Zeitz, Strien. (VIII, 142 S. 8.) 1. 75.
- Neue Christoterpe. Ein Jahrbuch, hrsg. v. R. Kögel, W. Baur u. E. Frommel, unter Mitwirk. v. Frz. Delitzsch, N. Fries, M. Frommel etc. Bremen 1880, Müller. (X, 325 S. 8.) 4. —; geb. 5. — bis 12. —
- Kapff, C., Biblische Lebensbilder von Abraham bis David. Bremen 1880, Müller. (XI, 232 S. 8.) 2. —
- Köhler, J. A., Mittheilungen aus dem pfarramtlichen Leben u. Wirken. [Erlebtes. II.] Grimma, (Gensel). (VI, 138 S. gr. 8.) 1. 80.
- Stammbuch d. Pfarrers. [Kulturhistorische Stammbücher. 3. Bd.] Stuttgart, Spemann. (VII, 319 S. 8.) 4. —; geb. 5. —
- Philippus-Büchlein zu Bibelstellen in dem Braunschweigischen im J. 1859 eingeführten Landeskatechismus. Leipzig 1880, Böhme. (IX, 126 S. gr. 8.) 1. —
- Spittler, F., Aus dem innern Leben. Erfahrungsbe- weise f. die Einwirkgn. e. höheren Welt in das Seelen- leben d. Menschen. Ein Beitrag zur chrifl. Myfik. Leip- zig 1880, Böhme. (X, 162 S. 8.) 2. 25.

Literatur des Auslandes.

- Burgess, W. R., Notes, chiefly critical and philological, on the Hebrew Psalms. Vol. I. London, Williams & Norgate. (436 p. 8.) 9 s.
- Renan, E., L'église chrétienne. Paris, C. Lévy. 7 fr. 50.
- Ruffet, L., Récits de l'histoire de l'église. 1re série. Les poètes chrétiens d'Occident au Ve et au VIe siècle. Cyrille et Méthode, les apôtres des Slaves etc. Toulouse, Lagarde. (435 p. 8.) 3 fr. 50.
- Quincannon, de, Les antiquités et la fondation de la métropole des Gaules, ou de l'église de Lyon et de ses chapelles, avec les épitaphes que le temps y a religieusement conservées. Lyon, Georg. (XIII, 127 p. 16.)
- Germer-Durand, J., Un office du XIIIe siècle: la liturgie au moyen âge; office propre de saint Privat, etc. [Extr. de la Revue de l'art chrétien.] Arras, imp. Laroche. (8 p. 8.)
- Douen, O., Clement Marot et le psautier huguenot. Étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des psaumes et des spécimens d'harmonie de Clément Jannequin, Bourgeois, J. Louis, Jambé-de-Fer, etc. T. 2. Paris, imp. nationale. (721 p. 8.)
- Benoît, D., Une victime de l'intolérance au XVIIIe siècle. Desubas, son ministère, son martyre (1720—1746), d'après des documents inédits. Toulouse, Lagarde. (294 p. 12.) 1 fr. 40.
- Histoire sommaire de la nouvelle église chrétienne fondée sur les doctrines de Swedenborg; par un ami de la nouvelle église. Paris, 5, rue Thé- nard. (IV, 252 p. 8.)
- Kirkehistoriske Samlinger. Tredie Raekke, udgivet af Selskabet for Dan- marks Kirkehistorie ved H. F. Rordam. Andet Bind tredje Hefte. [Kjøbenhavn, Gad.] (208 p. 8.) 2 Kr.
- Andet Bind fjerde Hefte. (112 p. 8.) Med 2 Tavler. 1 Kr.
- Koch, L., Den danske Kirkes Historie i Arene 1801—1817. Første Hefte. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. [Kjøben- havn, Gad.] (160 p. 8.)
- Didiot, J., Les oeuvres du cardinal Régnier. Arras, imp. Laroche. [Extr. de la Revue des sciences ecclési.] (33 p. 8.)
- Canonica, T., La questione religiosa e l'Italia: cenni. Roma, tip. del Senato di Forzani e C. (36 p. 8.) L. o. 75.
- Marselli, N., Le origini dell' umanità. Torino, Loescher. (169 p. 8.) L. 2.
- Wilberforce, The doctrine of the incarnation of our Lord Jesus Christ, in its relation to mankind and the church. London, Mozley. (394 p. 8.) 7 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Krall, J., Die Vorläufer der Hykfos (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alter- thumsk. 1879, 2, S. 64—66).
- Erman, A., Beiträge zur Kenntniss des ägyptischen Gerichtsverfahrens (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879, 2, S. 71—83).
- Revillout, E., Une famille de paraschistes ou taricheutes thébains. Mit 5 Taf. (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879, 2, S. 83—92).
- Bridel, P., La philosophie de Socrate, sa valeur religieuse et morale (Revue de théol. et de philos. sept., p. 426—470).
- Marti, K., Die Spuren der sogenannten Grundchrift des Hexateuchs in den vorexilischen Propheten des Alten Testaments (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 127—161).
- Vigouroux, F., La Bible et l'Assyriologie; l'invasion de Sennachérib et les derniers jours du royaume de Juda d'après les découvertes récentes (Revue des questions historiques oct., p. 353—418).
- Graetz, H., Das Buch Tobias oder Tobit, seine Ursprache, seine Ab- fassungszeit u. Tendenz [Fortsetz.] (Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., S. 433—455).
- Lüdke, C., Biblische u. palästinenfische Geographie (Lit. Handweiser 12 u 13, Sp. 361—368).
- Meißens katholische Bücher.
- Beyschlag, W., Die Familie Jefu (Deutsch-ev. Blätt. IV, 10, S. 649—665).
- Hilgenfeld, R., P. Sulpicius P. F. Quirinius (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 98—114).
- Hilgenfeld, A., Das Johannes-Evangelium u. die Vertheidigung seiner Aechtheit durch F. Godet u. C. E. Luthardt (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 1—31).
- Späth, H., Der Neutestamentliche Jonathan [Nathanael = Johannes] (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 78—97).
- Holtzmann, H. J., Papias u. Johannes (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 64—77).
- Wittichen, C., Ueber die Zahl Einhundert und drei und fünfzig. Evang. Joh. 21, 11 (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 184—191).
- Lipfius, R. A., Miscelle zu Eph. 5, 14 (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 192).
- Funk, Titus Flavius Clemens Christ, nicht Bischof (Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 531—536).
- Die drei ersten griechischen Ausgaben der längeren Recension der Ig- natianischen Briefe u. ihre handschriftliche Grundlage (Theol. Quar- talschr. 61, 4, S. 610—628).
- Lipfius, R. A., Neue Studien zur Papstchronologie. II. Die ältesten Papstverzeichnisse (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 78—126).
- Hilgenfeld, A., Eine Spur verloren gegangener Schriften von Kirchen- vätern (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 127, 128).
- Görres, F., Die angebliche Christenverfolgung zur Zeit der Kaiser Nu- merianus u. Carinus (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 31—64).
- Duchesne, L., La date et les recensions du Liber pontificalis [gleich nach 514] (Revue des questions historiques oct., p. 493—530).
- Steinschneider, M., Hebräische Papyrus-Fragmente aus dem Fayyum. Mit Tafel (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879, 2, S. 93—96).
- Grünwald, M., Fragmente zur Aufstellung der Agada. I. Zum Feuer- Mythos (Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., S. 463—467).
- Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortsetz.] (Mo- natschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., S. 455—462).
- Grofs, H., Zur Geschichte der Juden in Arles [Fortsetz.] (Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., 468—474).
- Backer, J. de, et C. de Smedt, Note sur un manuscrit renfermant les actes des évêques de Cambrai de 1076 à 1167 (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 4, p. 457—465).
- Büch, H., Ein legendar aus dem anfang des zwölften jahrhunderts [Schluß] (Ztschr. f. deutsche Philol. XI, 1, S. 12—62).
- Albertus Bohemus (Hist.-polit. Blätt. 84, 8, S. 565—582).
- Saige, G., De la condition des Juifs du comté de Toulouse avant le XIVe siècle [suite] (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 4, p. 397—456).
- Gams, P., Nekrologien württembergischer Männerklöster [Fortsetz.] (Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 629—645).
- Vuilleumier, H., Quand et comment la Formula consensus a-t-elle été définitivement abrogée? (Revue de théol. et de philos. sept., p. 471—478).
- Arndt, T., Goethe's Verhältniß zum Alten Testament (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 162—183).

- Meyer, C., Preußen u. die katholische Kirche (Preufs. Jahrb. Sept., S. 294—313; Oct., S. 371—403).
 Baur, A., Ueber die Zukunft von Religion u. Christenthum. Apologetische Studien (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 1—77).

Recensionen.

- Alzog, J., Handbuch der Patrologie. 3. Aufl. (v. L.: Philol. Anz. IX, 9 u. 10).
 Arduin, A., *La religion en face de la science. II. Géologie et géologie. I* (v. L. Beuvray: Polybiblion oct.).
 Bayet, C., *De titulis Atticae christianis antiquissimis commentatio* (v. P. Allard: *Revue de questions historiques* oct., p. 589—597; v. L.: *Revue critique* 42).
 Bertin, E., *Les mariages dans l'ancienne société française* (v. T. de L.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Biefenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Böhmer, F. Fr., *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium*. Hrsg. v. C. Will. I (v. Lefflad: Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 665—677).
 Coussemaker, E. de, *Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre maritime; 1560—1570* (v. P. P.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Decharme, P., *Mythologie de la Grèce antique (Ἀθήναιον H', α' καὶ β', p. 109—120)*.
 Delattre, A., *Les inscriptions de Ninive et de Babylone* (v. F. V.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Denifle, H. S., Tauler's Bekehrung (v. P. Mury: *Revue des questions historiques* oct.).
 Dozy, R., *Essai sur l'histoire de l'Islamisme. Traduit par V. Chauvin* (v. St. L. Poole: *The Academy* 25 Oct.).
 Dubor, G. de, *Assyrie et Chaldée* (v. G. K.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Dupin de Saint André, *Taxes de la Penitencerie apostolique, d'après l'édition publiée à Paris en 1520* (v. C. T.: *L'Athenaeum belge* 20).
 Élisalde Castremont, L. d', *Histoire de l'introduction du christianisme sur le continent russe* (v. M.: Polybiblion oct.).
 Gardthausen, V., Griechische Palaeographie (v. F. N. Βερναρδοπουλος: Ἀθήναιον H', α' καὶ β', p. 3—9).
 Goergens, Der Islam u. die moderne Cultur (Lit. Centralbl. 42).
 Gravina, D., *Totius summae theologiae S. Thomae Aquinatis compendium rhythmicum* (v. L. Couture: Polybiblion oct.).
 Guibert, L., *Une page de l'histoire du clergé français au XVIIIe siècle* (v. C. Rivain: *Revue des questions historiques* oct.).
 Harnack, Adolf, Das Muratorische Fragment (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1).
 Hauck, A., Tertullian's Leben u. Schriften (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Herrmann, W., Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen u. zur Sittlichkeit (v. R. Seydel: Philol. Monatsh. XV, 9, S. 541—547).
 Hundhausen, L. J., Die beiden Pontificalschreiben des Apostelfürsten Petrus (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Kaftan, J., Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (zer Art. v. P. Chapuis: *Revue de théol. et de philos. sept.*, p. 484—493).
 Kautzsch, E., Gefenius' Hebräische Grammatik 22. Aufl. (Lit. Centralbl. 42).
 Koffmane, G., Geschichte des Kirchenlateins. I (Lit. Centralbl. 42).
 Legrand, L., *La mariage et les mœurs en France* (v. R. L. S.: Polybiblion oct.).
 Lepsius, Die Babylonisch-Assyrischen Längenmaße nach der Tafel von Senkereh (v. G. Maspero: *Revue critique* 43).
 Merx, A., Eine Rede vom Auslegen (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. sept.*).
 Meaux, de, *Les luttes religieuses en France au XVIe siècle* (v. H. de L'E.: *Revue des questions historiques* oct.; v. Funk: Lit. Handweiser 14).
 Mezger, K. L. F., Hebräisches Uebungsbuch. 3. Ausg. (v. E. N.: Lit. Centralbl. 43).
 Mühlau, F. u. W. Volek, Gefenius' Hebräisches u. chald. Handwörterbuch. 8. Aufl. (Lit. Centralbl. 42).
 Müller, A., Hebräische Schulgrammatik (Lit. Centralbl. 42).
 Müller, H., Ausg. v.: *Jacobi Montani Spirensis vita . . . divae Elisabeth, Hungarorum regis filiae* (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Müller, J., Masechet Soferim (v. Zichokke: Lit. Handweiser 14).
 Nösgen, K. F., Ueber Lukas u. Josephus (v. H. J. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1).
 Pastor, L., Die kirchlichen Reunions-Bestrebungen während der Regierung Karl's V (v. G. C. Haas: Lit. Rundschau 14).
 Piper, P., Otfrieds Evangelienbuch, I (v. O. Erdmann: Ztschr. f. deutsche Philol. XI, 1, S. 80—126).
 Renan, E., *L'église chrétienne (The Athenaeum 25 Oct.)*.
 Revel, A., *Storia letteraria dell' Antico Testamento* (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. sept.*).
 Riley, T., *Gesta abbatum monasterii Sancti Albani* (v. G. Masson: *Revue des questions historiques* oct.).
 Rogers, C., *Chartulary of the Cistercian priory of Coldstream* (v. J. T. Fowler: *The Academy* 25 Oct.).
 Schrader, C., *De triplici ordine naturali, praeternaturali et supernaturali* (v. L. Couture: Polybiblion oct.).
 Schultze, M. V., *De Christianorum veterum rebus sepulcralibus* (v. F. X. Kraus: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Sepp, Meerfahrt nach Tyrus (v. J. P. Richter: *The Academy* 18 Oct.).
 Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge* (v. Ege: Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 688—707).
 Simar, H. T., Lehrbuch der Dogmatik. I (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 14).
 Stöckl, A., Lehrbuch der Religionsphilosophie. 2. Aufl. (v. Braig: Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 677—687).
 Tiling, R., Die paulinische Lehre vom νόμος nach den vier Hauptbriefen (v. W. Tiling: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Febr., März, S. 127—140).
 Tobler, J. R., Annulus Rufini. I (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1).
 Walcott, M. E. C., *Church work and life in English minsters* (v. C. T. Martin: *The Academy* 18 Oct.).
 Wüstenfeld, F., Synaxarium, d. i. Heiligen-Kalender der coptischen Christen. I (v. Stanonik: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 295—300).

Soeben erschienen!

Examinatorium

über die
theologischen Disciplinen
 nach den gangbarsten Lehrbüchern.

1. Abth. Kirchengeschichte, nach Kurz. M. 2. —
2. „ Dogmatik und Ethik, nach Harleß und Hase. M. 2. 40
3. „ Dogmengeschichte und Symbolik, nach Reander und Winer. M. 2. —
4. „ Einleitung in's A. u. N. Testament, nach Bleek. M. 3. —
5. „ Biblische Theologie, nach Dehler und Schmidt. M. 2. —
6. „ Biblische Archäologie, nach de Wette. M. 2. —
7. „ Praktische Theologie und Kirchenrecht folgt bald!

— Jede Abth. ist auch einzeln und durch jede Buchhandlung zur Ansicht zu erhalten. — Ausführliche Prospekte gratis!

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

Im Verlage von Wiegandt & Griepen in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

- Loehr, P., Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40—66. I. 1 Mf. II. 1 Mf. 25 Pf.
 Steinmeyer, Prof. Dr., Der Begriff des Kirchenregiments. 2 Mf. 25 Pf.
 Störker, Hofprediger, Das moderne Judenthum in Deutschland. 50 Pf.
 Bollmar, A., Unterwegs und zu Hause. Erzählungen. 3 Mf.

Dieser Nummer liegen Prospekte von W. Hertz in Berlin und H. W. Schmidt's Antiquar-Buchhandlung in Halle a/S. bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Soeben wurde fertig:

Antiquariats-Katalog No. 6.

Praktische Theologie 1766 Nrn.

Bibliotheken

des Prof. J. T. von Beck, Probst Caspers etc.

I. Abtheilung (die II. u. III. Abtheilung erscheinen in ca. 14 Tagen) und steht derselbe auf Verlangen gratis und franko zu Diensten.

Leipzig,
 Thalstr. 31.

Julius Drescher

Buchhandlung und Antiquariat für Theologie.

In C. Ed. Müller's Verlagsbuchhandlung in Bremen ist soeben erschienen:

Neue Christoperle.

Ein Jahrbuch

herausgegeben von

Rudolph Kögel, Wilhelm Baur und Emil Frommel.

Unter Mitwirkung von

Fr. Delitzsch, A. Fries, M. Frommel, O. Funke, A. Gerok,
 A. Reichard, D. Sturm u. H.

Preis: br. 4 M. eleg. geb. 5 M., eleg. geb. mit Goldschm. 5 M. 20 Pf.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 24.

22. November 1879.

4. Jahrgang.

Bredenkamp, Der Prophet Sacharja erklärt

(Klostermann).

Bloch, Die Quellen des Josephus in seiner
Archäologie (Schürer).

Galli, Die lutherischen und calvinischen Kirchen-
strafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter.
Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte
(Koehler).

Mosler, Zur Geschichte des Coelibats, mit be-
sonderer Rücksicht auf die ersten christlichen
Jahrhunderte (Koehler).

Mosler, Die kirchliche Bedeutung der Particu-
lar-Concilien und die praktische Stellung des
Altkatholicismus auf der Synode von 1878
(Derf.).

Kaftan, Die Predigt des Evangeliums im mo-
dernen Geistesleben (Meier).

Kaftan, Das Evangelium des Apostels Paulus
in Predigten der Gemeinde dargelegt (Derf.).

Eisenlohr, Vierzig evangelische Kirchenlieder
im Originaltext und mit den Redactionsver-
änderungen aus 31 Gefangbüchern und Lieder-
sammlungen etc. (Bertheau).

Bredenkamp, Pst. C. J., Der Prophet Sacharja erklärt.

Erlangen 1879, Deichert. (IV, 212 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser bezeichnet sein Buch selbst als einen Erstlingsversuch und als solchen heisse ich es herzlich willkommen. Denn erstens ist es mir immer eine Freude, einem Schriftausleger zu begegnen, der wie der Verf. dieses Buches es für seine erste Aufgabe hält, in der Hoffnung, er werde göttlichen Verstand finden, als lernbegieriger Schüler den Worten der Propheten und Apostel nachzufinnen, und nicht vor Allem sich angelegen sein läßt, die Voraussetzung von der gemein menschlichen, nationaljüdischen, temporären und individuellen Bornirtheit der hl. Schriftsteller in ungeduldiger Haft durch abprechende Urtheile über ihren persönlichen und literarischen Werth, noch bevor sie bis zu Ende gehört sind, zu rechtfertigen. Und zweitens bekundet der Verf. in der Handhabung des wissenschaftlichen Apparates, in der Behandlung des überlieferten Textes und in den Versuchen zur Lösung der exegetischen Probleme soviel unbefangenen Forscherinn, Fleiß und Erfindungskraft, daß man ihn getrost zur Fortsetzung seiner Bemühungen um die alttest. Schrifterklärung ermuntern darf. Er wird dieses um so erfolgreicher thun, je mehr er sich gewöhnt, die bisherigen Uebersetzungen und Erklärungen des Grundtextes ausnahmslos darauf hin zu prüfen, ob sie mit den Gesetzen der hebräischen Sprache in Einklang stehen, und zur Beurtheilung des massoretischen Textes einen methodisch richtigen und vollständigen Gebrauch von den alten Uebersetzungen, namentlich der alexandrinischen zu machen. Nicht als ob er dieses überhaupt unterlassen hätte; er sucht vielmehr beiden Forderungen überall da Genüge zu thun, wo bisher schon als schwierig oder zweifelhaft Angesehenes von ihm seine Erledigung erwartet und notirt auch sonst die Abweichungen der Uebersetzungen. Aber anderswo ist der Wortlaut des Urtextes nur ungenau wiedergegeben, sind Fehler der überlieferten Auslegung unbemerkt fortgepflanzt und die kritische Beleuchtung des massoretischen Textes da unterlassen worden, wo nicht besondere Schwierigkeiten die Ausschau nach einer anderen Gestalt desselben empfehlen. So finde ich es sehr ungenau, wenn das zweimalige Perfect **וַיֵּצֵא** und das Nomen **וַיֵּצֵא** 1, 3 jedesmal mit 'spricht' wiedergegeben ist, oder 1, 16 **וַיֵּצֵא** mit 'ich kehre mich wieder', oder 2, 10 **וַיֵּצֵא** mit 'ich breite aus', oder 6, 6 **וַיֵּצֵא** mit 'sie ziehen aus', v. 8 **וַיֵּצֵא** mit 'sie lassen nieder'; diese Uebersetzungen sind grammatisch unerlaubte Umsetzungen des Wortlautes, welche aus mangelhaftem Verständniß hervorgehen und zu verkehrter Deutung veranlassen. Oft macht sich dieses nicht fühlbar, aber auch der arglose Leser wird Anstoß nehmen, wenn er in 5, 3 **וַיֵּצֵא** mit 'wird gereinigt werden' über-
setzt findet, da doch in Wirklichkeit dieses **וַיֵּצֵא** das bis-

her vorliegende bezeichnen soll, dem die Zukunft in v. 4 entgegengesetzt wird. Dieses ist die eigentliche Aussage und v. 3 ist nur eine vorgeworfene Objectsbezeichnung, die in v. 4 innerhalb des Satzgefüges recapitulirt und vervollständigt wird. Vorgeworfen ist sie, weil das Object durch den Satz **וַיֵּצֵא** (oder vielleicht besser **וַיֵּצֵא** im Sinne von *quisquis*) **וַיֵּצֵא** nach seiner mit der Zukunft contrastirenden Vergangenheit gekennzeichnet werden sollte, im Hauptsatze aber gegenüber dem Sünder selbst nur von seinem Hause zu fagen war. Dann ist aber, da **וַיֵּצֵא** mit nachfolgendem Begriffe der Sünde entweder unschuldig oder straflos bleiben in Bezug auf sie bedeutet und hier es sich um Strafe handelt, **וַיֵּצֵא** auf die in **וַיֵּצֵא** und **וַיֵּצֵא** liegende Sünde zu beziehen und zu übersetzen: denn anlangend jeden Diebstahlsverüßer, der dafür im Verhältniß zu diesem Fluche straflos geblieben ist, ich habe ihn (diesen Fluch) ausgehen lassen, daß er nun komme in das Haus des Diebes u. s. w. Es handelt sich um eine letzte Reinigung des Landes, welche auch das Andenken des für den Fluch nicht mehr erreichbaren Sünders, wie es in seinem mit List und Lüge erworbenen Grundbesitze noch sich forterhält, für immer und von Gottes wegen vernichtet. Vorher ist der Sünder selbst schon gestorben und hat vielleicht auch Uebel erlitten, in denen man eine gewisse Vergeltung seiner Sünde sehen konnte, aber es war keine Vergeltung ausreichender Art, wenn man sie vergleicht mit diesem Fluche. Bei dieser Verhältnißbestimmung der Verse 3 u. 4 erklärt sich erst die Weglassung von **וַיֵּצֵא** bei **וַיֵּצֵא**, die absolut nicht zu rechtfertigen ist, wenn man v. 3 als in sich geschlossenen kategorischen Satz faßt. Der allgemeine Begriff ist der Eidchwörer, der dafür in dem strengen Sinne dieses Fluches straflos geblieben ist; unter ihn gehören erstens solche, welche dafür keine diesem Fluche entsprechende Strafe verdient haben und zweitens solche, welche unbedingt so gestraft werden müssen, weil sie bei Jahve's Namen betrüglisch geschworen haben, und auf diese zweite Klasse wird der allgemeine Begriff bei der Recapitulation in der Hauptaussage durch ausdrücklichen Zusatz beschränkt. — Aehnlich unerlaubt ist es, wenn p. 27 4, 2 **וַיֵּצֵא** mit 'ja sieben' übersetzt wird; dadurch wird ein Germanismus und ein Gedankenelement, das nicht darin ist, in den Text hineingelegt. Die scheinbare Abundanz desselben besteht gar nicht, wenn man ihn faßt, wie er gemeint ist, nämlich: und seine 7 Lampen waren seine 7 Blätter (**וַיֵּצֵא**). Dasselbe Flickwort 'ja' begegnet uns mit einem ganz unberechtigten 'aber', wenn 9, 2 übersetzt wird 'aber es ist ja sehr weise'. Das **וַיֵּצֵא** kann nichts anderes als 'denn' bedeuten und soll gerade den durch kluge Politik erworbenen und behüteten Reichtum der Seefstadt als die den Jahve zur Eroberung lockende Beute bezeichnen. Ebenso

unrichtig ist es, wenn der Verf. in dem zu billigenden Gefühle, daß 11, 7 „mithin die elendesten Schafe“ zu modern klinge, diese Worte durch Einsetzung von „waren sie“ zu einem Satze verfelbständigt, der in diesen Zusammenhang nicht gehört, nachdem sein Gedanke viel ergreifender in v. 5 ausgedrückt war. Er kann sich auch gar nicht an das vorige anlehnen; denn wie die Fortsetzung zeigt, ist dort nicht „die Schlachtschafe“, sondern „ich weidete“ betont und nicht gesagt, daß der Hirt nach anderen nun auch Schlachtschafe zu hüten bekommen habe, sondern daß nach ihrer früheren Vergewaltigung und Verwahrlosung für diese seine Hutung eingetreten sei, mithin eine Wendung zum Besseren. Endlich gestattet die Grammatik zwar, daß der Deutsche der Bequemlichkeit halber durch Ergänzung von „sind“ einen Satz wie „הַיְהוָה הָיָה לָהֶם כְּחֵרֶשׁ“ sich näherbringt, aber nicht, daß er einen bloßen durch לָכֵן verknüpften Nominalbegriff obendrein mittelst Einsetzung eines הָיָה als Subjectes zum Prädicate eines neuen selbständigen Satzes macht. Aehnlich unvorsichtig ist in 14, 10 die Einsetzung von „dieses aber“ statt des Waw vor רָאִתָּהּ; denn nicht als Gegensatz, sondern als Folge der vorangehenden Wandlung der Umgebung stellt der Grundtext die Erhöhung Jerusalems dar. — Theilweise wiederholt der Verf. in diesen Beispielen Fehler früherer Ausleger; aber bei einem so schwierigen Buche, wie dem des Sacharja, ist jedem neuen Erklärer dringend anzurathen, daß er die Meinungen seiner Vorgänger in Frage stelle und die Stoffe von vorne an selbst prüfe. So ist es fast zur allgemeinen Gewohnheit geworden in 2, 4 zu übersetzen, „welche Juda zerstreut haben, also daß Niemand das Haupt erhob“, obwohl jeder Unbefangene sich wundern muß, wie hier zwischen Hörnern und Zerstreung, zwischen Zerstreung und Beugung des Hauptes ein selbstverständlicher Zusammenhang vorausgesetzt wird, und דָּבָר mit einem nachfolgenden Nomen oder einem perfectischen Satze unmöglich „so daß“ bedeuten kann. Auch Mal. 2, 9 drückt „אֲנִי בָרַחְתִּי אֶת הַיְהוָה“ nur dieses aus, daß das Maß der Verachtung, welcher Jahve die Priester preisgibt, dem Maße ihrer Verachtung gegen Jahve gleich sei. Ebenso entspricht auch hier einander das Maß der feindseligen Thätigkeit (יָרִי) und das Maß des eigenen Verhaltens der Judäer. Während es natürlich ist, daß in demselben Maße, als mein Gegner sein Haupt erhebt, ich mein Horn zur Abwehr gegen ihn erhebe, soll hier die Unnatur, das unentschuldbare Unrecht bezeichnet werden, wenn es von den heidnischen Nachbarstämmen der jüdischen Colonie (denn diese sind gemeint und nicht die Danielischen oder irgend welche Weltreiche, die Israel und Juda von ihrem Lande fern halten) heißt, daß sie gegen Juda das Horn erhoben haben in demselben Maße, als die Judäer friedlich nur auf sich bedacht und bescheiden für sich hinlebend keine über die bloße Duldung hinausgehenden Ansprüche gemacht haben. Auch können die an den vier Grenzen der Colonie sich erhebenden und ihre Spitzen gegen sie richtenden Hörner weder Juda noch sein Land zerstreut haben, sondern eingengt und zusammengedrückt (יָרִי), an der freien Bewegung gehindert haben sie die in ihrer Mitte lebende Gemeinde; eben darum ist die in der Vision geschehende Abschlagung der Hörner in der Wirklichkeit eine Einschüchterung, ein Zurückschrecken der Nachbarstämme in ihre Grenzen (לְהַחֲרִיב). Desgl. wiederholt Br. zu 1, 16 die Behauptung, קִיָּה sei eine alte Nebenform zu קִי, während der C-Text קִיָּה ihre eigene Mefschnur gefast fein will. Die Mefschnur über eine Stadt ziehen, kann heißen, sie zum Besitze vertheilen, dagegen ihre eigne Mefschnur über eine der Wiederherstellung wartende zerstörte Stadt ziehen, drückt die tröstliche Verheißung aus, daß sie in ihrer alten Herrlichkeit u. Größe wiederhergestellt werden wird. Ebenso ist es unmöglich 2, 11 zu übersetzen: „Zion, die du Babel bewohnst, fliehe“; יִשְׁכְּתָב בָּהֶם kann nach festem Sprachgebrauch (vgl. z. B. Jer. 48, 18) nur die Einwohnerchaft von Babel sein, die

nach Zion (עַל שִׁוֹן LXX) sich flüchten soll, wenn das Land des Nordens v. 10 heimgefucht wird. Und die Uebersetzung von 4, 7, wonach הִרְאֵתָהּ den Giebelstein und הָיָה Anwünschung von Heil sein soll, wird dadurch nicht besser, daß sie fast allgemein geglaubt wird. Im Gegensatz zu dem großen Berge, der zur Ebene werden soll, ist der ganze Bau, den Serubbabel treibt, ein armfeliger Stein (= הָרִשָּׁה), dereinst vollendet soll seine Schönheit (תָּהוֹ) Ausrufe der Bewunderung veranlassen. Das Wort הָיָה kann hier ebenfowenig in „Heil!“ umgebogen werden, als 6, 14 in „Gastfreundschaft“. Es ist schon an sich zweifelhaft, ob die Freundlichkeit, mit der reiche Geschenke bringende Reisende aufgenommen werden, als eine mit der Leistung der Letzteren auf gleicher Werthlinie liegende That verewigt zu werden verdient, jedenfalls aber bezeichnet הָיָה nicht die Gastlichkeit des Josia, und muß לָהֶם entweder dem לְיִשְׂרָאֵל als Appellativum oder dem לְיִשְׂרָאֵל als Eigename parallel stehen. Da jenes nichts paßt, ist Chen S. Zephanjas der in Babel lebende Veranstalter der Sammlung von Geschenken, welcher, selbst an der Ueberbringung verhindert, den Chelem, Tobia und Jedaja damit betraute und durch seine Empfehlungen ihnen bei seinem in Jerusalem wohnenden Bruder Josia S. Zephanja gastliches Quartier sicherte.

Was die Benützung der LXX anlangt, so sei es mir gestattet, an einigen Beispielen zu zeigen, daß eine genauere und vollständige Beachtung derselben uns in manchen Punkten über das bisherige Verständniß des Textes hinausheben kann. Sie bieten uns hinter קָצָה am Ende von 1, 2 das unentbehrliche קָצָה, welches das vorhergehende קָצָה rechtfertigt und die zur Umkehr lockende Verheißung, daß Jahve sich wieder zuwenden wolle, als so viel größere Gnade erscheinen läßt. Die Weglassung in unserem Texte beruht auf der Absicht, keinen Widerspruch zwischen dem „großen Zorne“ hier und dem „geringen Zorne“ in v. 15 entstehen zu lassen. Sie bieten uns ferner den richtigen Text in 2, 15 לֹא יִלְכֹּם הָיָה בְּיָדָם, während der massoretische lediglich eine irrige Wiederholung von v. 14 repräsentirt; und besser als Bredenkamp, der הָיָה יִלְכֹּם ausspricht, beseitigen sie die Unform הָיָה יִלְכֹּם durch die Aussprache הָיָה יִלְכֹּם, dessen Subject die beiden Weiber v. 9 sind. In 7, 7 haben sie nicht אֲנִי als *not. nom.* gefast und das Demonstrativpronomen ergänzt, sondern sie lasen הָיָה אֲנִי הָיָה, wofür es vielleicht ursprünglich אֲנִי אֲנִי hieß, und sprachen אֲנִי אֲנִי = אֲנִי אֲנִי. Nach Hag. 2, 19 ist in 8, 12 זָרַע vor הָיָה ein nothwendiger Begriff; die deshalb falsche Uebersetzung der LXX זָרַע זָרַע זָרַע zeugt aber doch noch für die richtige Worttrennung, welche זָרַע זָרַע ist: ihre d. i. der זָרַע Saat ist wohlbehalten, nicht זָרַע in Sorge, wie Hag. 2, 19. In 9, 15 ist nach der ursprünglichen Lesart der LXX (f. bei Field, *Hexapla*) sicher statt des unverständlichen הָיָה geradezu הָיָה oder הָיָה einzusetzen, und da וְהָיָה nach וְהָיָה und 12, 6 gemodelt zu sein scheint, das יִשְׁכְּתָב der LXX mit Berücksichtigung des יִשְׁכְּתָב des Trg. vorzuziehen in der Aussprache יִשְׁכְּתָב, so daß der Satz etwa lautet: Jahve wird sie überfildern und so werden sie sie übermögen und die Schleuderstücke (der Belagerer) fehltreffen (lies יִשְׁכְּתָב) u. f. w. Das anstößige יִשְׁכְּתָב 10, 12 muß ferner nach den LXX hinfort durch das gebräuchliche und allein brauchbare יִשְׁכְּתָב ersetzt werden. Alle diese Dinge erscheinen Manchem unwichtig; aber wie viel oft davon abhängt, mag man daran sehen, daß ein höchst bedeutender Factor des Dramas 11, 4—17 im massoretischen Texte rein verloren gegangen und nur in den LXX erhalten ist. Jener enthält nämlich eine Figur זָרַע הָיָה, welche mit der Schlachtheerde überhaupt identisch, doch wieder als besonderer Theil ein selbständiges Leben führen soll und Handlungen verrichtet, welche durchaus ein anderes Subject verlangen. Denn im Bilde sind doch wirkliche Schafe enthalten und Schafe pflegen ihrem Hirten nicht in klingender Münze

seinen Lohn auszuzahlen. Es ist unmöglich, daß der Hirt, dem bloß die Schlachtschafe befohlen sind, der nur sie gehütet hat, erstens erkläre, sie seien die elenden Schafe, weil sie die Schlachtschafe seien 11, 7 und zweitens diejenigen unter den Schlachtschafen, die ihn beobachteten, v. 11 als die elenden ihnen gegenübersetze. Sollten aber auch hier beide Begriffe gleichen Umfang haben und, wie es natürlich ist, nur die ihn beobachtenden unter den betreffenden Schafen bezeichnet werden, so mußten sie, da es auf ihr Elend hier gar nicht ankommt, nicht mit dem Gefühlsausdrucke 'die elenden', sondern mit dem technischen bezeichnet werden, der ihm von Anfang an feststeht und er konnte nur sagen מִצֵּאן הַהֲרֵקָה הַשְּׂמֵרִים. Wie sonderbar nun, daß vor diesem בָּנִי, das nur in Verlegenheit setzt, jedesmal ein בָּנִי vorhergeht, welches nicht minder verlegen macht! Die gew. Erkl. nämlich in v. 7 hat Br. selbst abgewiesen und sich nach dem Obigen vergebens bemüht, eine bessere zu finden, und in v. 11 ist das בָּנִי jedenfalls überflüssig, sei es als Object, indem dieses durch בָּנִי ausgedrückt ist, sei es im Sinne 'von auf diese Weise', da das *Waw consec.* schon die Erkenntnis als Folge des gleichzeitigen Zusammenbrechens des Friedensbündnisses mit dem Brechen des Hirtenstabes genügend ausdrückt. Demnach kann kein Zweifel sein, daß das בָּנִי der LXX den echten Text darstellt. Daß dieser Begriff dem Leser von früher vertraut ist, geht ja sicher aus 14, 21 hervor, wo er ebenso in naher Beziehung zum Tempel erscheint, wie in 11, 13. Denn die בָּנִי הַצֵּאן müssen doch wohl in enger und täglicher Beziehung zum Tempel stehen, wenn der Hirte das Urtheil seines Herrn Jahve über ihre Werthung seiner Dienste und der Fürsorge seines Herrn ihnen dadurch kund thut, daß er das Geld dem im Tempelvorhofe seine Waare feilhaltenden Töpfer hinwirft, damit er den entsprechenden Satz irdener Schüsseln und Krüge an das Heiligthum abliefern. Mehr kann für Jahve's Haus damit nicht gekauft, eine bessere Ausschmückung desselben dafür nicht erworben werden, als wie sie der Fisch des ärmsten Mannes auch hat, des Tagelöhners, für deren einen sie ja auch den redenden Propheten taxirt haben. Welcher zusammenfassende Ausdruck sollte denn auch anders für die dem Hirten und der Herde gegenübergestellte dritte Figur, welche in v. 5 als 'ihre Käufer und Verkäufer' charakterisirt ist, gebildet werden können, als בָּנִי? denn der Händler ist beides, Käufer und Verkäufer. Damit haben wir denn das bisher vermiste Subject, die Schafhändler nämlich, wiedergewonnen, denen es Vortheil bringt, wenn die von ihnen verachteten verwahrlosten Schafe unter die Hut eines Hirten kommen, der von Gotteswegen seinen Dienst an ihnen thut (v. 7), und die durch die ihrer Wahl überlassene Art und GröÙe der Remuneration seiner Dienste bei seinem Abzuge bekunden mögen, ob sie einem Dienste von Gotteswegen einen unterscheidenden Werth beizulegen gewillt und im Stande sind. Bei ihnen versteht es sich auch von selbst, daß ein Theil wie von dieser Herde, so auch von diesem Hirten gar keine Notiz nimmt, und daher die Verhandlung v. 12 ff. sich lediglich auf die beschränkt, die ein Auge auf ihn gehabt haben.

Es ist rühmend anzuerkennen, daß Br. an anderen Stellen selbst sich mit Glück der LXX bedient hat. So findet er durch ihre Hülfe richtig heraus, daß in 9, 1 die Rede mit בארץ beginnt und das Suff. in מִנְחָתוֹ sich auf Jahve bezieht, und daß 12, 5 אֲמַצָּה = אֲמַצְיָה zu verstehen ist, nur daß er auch mit den LXX Trg. statt לִישָׁבִי hätte לִישָׁבִי lesen sollen. In der allgemeinen Verwirrung um sie her fassen die Führer Juda's in der Hoffnung, sich zu den Jerusalemiten durchschlagen zu können, den Entschluß, von den Heiden, denen sie Heeresfolge leisten, abzufallen und sich gegen die sie umgebende Uebermacht zu wenden. Indem Jahve es ihnen dergestalt gelingen läßt, daß sie wie eine Fackel in

Garbenhaufen trotz ihrer geringen Zahl allgemeine Verheerung verbreiten (v. 6), bekommen die Jerusalemiten Luft und Luft zu einem den Sieg vollendenden Ausfall und es ist ihnen unmöglich gemacht, sich allein und gegen die Judäer zu brüsten (v. 7). Auch damit bin ich einverstanden, daß mit den LXX 12, 2 כָּן als Schwelle zu deuten sei, aber wie dieselbe 'durch alle Völker zittert', das verstehe ich nicht. Taumelschwelle heißt Jerusalem, weil sie alle Völker wie die Schwelle eines Hauses einlädt, vertrauensvoll einzutreten, die Eintretenden aber ins Straucheln und Fallen bringt, so daß sie nicht hinein kommen. Dagegen bin ich ebenso wenig wie mit der Aufnahme von נִסְתָּם 14, 5 einverstanden damit, wie Br. sich in 12, 3 durch die LXX verführen läßt. Wenn Jerusalem infolge jenes Streiches der Judäer, der die Entsetzung herbeiführt, an ihrer Stelle in Jerusalem sitzen bleibt (v. 6), so ist die Belagerung offenbar in in der Absicht unternommen worden, sie als Stadt von ihrer Stätte wegzuschaffen. Es ist also ein treffendes Bild, wenn das Unterfangen der Nachbarvölker (כָּבִיב v. 2), zu dessen Ausführung, da es ihnen zu schwer wird, sie alle Erdenvölker zu Hülfe rufen, verglichen wird mit den Anstrengungen, die ein immer größer werdender Menschenhaufe macht, um einen großen Stein von seinem Platze aufzuladen und wegzuziehen. Je weniger er nachgiebt, desto größer die Anstrengung, desto sicherer, daß die Arbeiter sich selber wund scheuern. Da nun für jenes נִסְתָּם, für dieses שָׂרֵט die natürlichen Ausdrücke sind, so war aus dem καταπατούμενον der LXX höchstens zu entnehmen, daß מַרְמָס als *part. Hofal* im Sinne eines Gerundivs ausgesprochen werden müsse, aus ihrem καταπαύειν aber beileibe nicht, daß für sie שָׂרֵט verpöten bedeutet habe, sondern daß sie in ihrem Texte vielmehr die שָׂרֵט lasen. Dies ist eine wirkliche Lesart, bei welcher das Zischen als Signal zum Herbeikommen wegen des nachfolgenden וְנִסְתָּם gedacht war wie 10, 8, Jes. 7, 18. Die alex. Uebersetzer verstanden diese wirkliche Meinung nicht mehr, weil sie nach dem fälschlich eingefügten Begriffe des καταπαύειν (מַרְמָס) einen solchen des Spottens erwarteten, den שָׂרֵט ebenfalls auszudrücken diente. Aber auch richtig gedeutet steht mir die Lesart שָׂרֵט hinter der mafforetischen zurück, weil die Verstärkung des Verbalbegriffes durch den Infinitiv bei ihr unmotivirt und sie selbst der Entstehung durch Conjectur verdächtig ist.

Wie hier ist der Verf. auch sonst, wo nicht alte Uebersetzungen den Verdacht stützen, unbefangen genug, auf Fehler im überlieferten Texte zu schließen und ihre Heilung durch Vermuthungen zu suchen. Er liest 6, 10 gewiß richtig וְהָיָה וְנִסְתָּם und vermuthet, für mich und nach dem Nachtrage jetzt für ihn selbst unannehmbar, 9, 1 חורן. Doch giebt es kleine und große Schwierigkeiten genug, deren er sich durch leichte Besserungen der Vocale oder der Consonanten oder der Worttheilung hätte entledigen sollen. Von den ersteren erwähne ich z. B. צרה in 10, 11. Wer wie er richtig זכר von Efraim versteht, muß hier nach 9, 4 'nach Tyrus' aussprechen, ferner צִמּוֹ in 9, 16. Da ist נ entstanden aus דר zu lesen צִמּוֹן die Schafe seiner Herde, endlich 9, 1 זֶיֶן אֶרֶס. Wer so wie Br. 9, 1 ff. richtig von der künftigen Erweiterung der *Menücha* Jahve's gedeutet hat, muß hier unbedingt אֶרֶס אֶרֶס, wahrscheinlich אֶרֶס אֶרֶס nach Jes. 17, 1—3, wo Israel und Aram ebenfalls bei einander, vermuthen. Von den großen Schwierigkeiten, deren noch ausstehende Lösung dem jetzigen kümmerlichen Stande der Auslegung und Kritik mancher Stücke des Sacharja ein Ende machen, oder doch wenigstens erhebliche Förderung bringen kann, muß ich des Raumes wegen leider absehen, wie auch von einer Charakterisirung dessen, was der Verf. hinsichtlich der Eruirung des Gedankenganges und der literarischen Kritik geleistet hat. Dort hat er manches Neue aufgestellt und eingehend zu begründen gesucht, und ich bin in

der eigenthümlichen Lage, die Anstöße, die ihn zu seinen Abweichungen nöthigen, meist anerkennen, dagegen seine eigenen positiven Darlegungen mir nicht aneignen zu können. So halte ich seine Deutung von c. 3 und speciell die von dem Steine Juda's v. 9, so viel richtige Ansätze dabei gemacht sind, sodann die des Leuchters in c. 4 und der Oelbäume auf die Levitenfamilie Izhar für verfehlt, seine Erklärung der Wagen in c. 6, speciell der Unterscheidung der starken, trotz eines guten Anlaufes für nicht zum Ziele treffend, seine Scheidung von c. 12 und 14 nicht begründet, endlich seine Deutung von c. 12 für ganz verunglückt und widerspruchsvoll. Es ist unrichtig, wenn man erst leugnet, daß Juda und Jerusalem außer einander und gegen einander gedacht werden können und widerspruchsvoll, wenn man dann jenes schliesslich die 12 Apostel, Jerusalem aber und das Haus David's das nichtchristliche Israel bedeuten läßt. Und im Ganzen ist mir der Weg zu weit und zu verwickelt, der aus dem Sacharja in den Römerbrief führt, als daß ich ihn mitgehen könnte. — Ich bin zu Ende; daß ich so viel getadelt habe, möge der Verf. als Zeichen meiner Theilnahme für ihn ansehen, im Uebrigen aber dem Umstande zuschreiben, daß er selbst es vorgezogen hat, uns seine Gedanken in Form eines Commentares zu geben, anstatt in der Form ausgewählter Excursse zu den vorhandenen, z. B. zu dem besten von Köhler. Denn ein Commentator wird um Alles gefragt, nicht bloß um das, was er zufällig gut weiß, und wer einen neuen Commentar z. B. über Sacharja schreibt, muß Alles das, was Köhler gegeben, besser und vollständiger geben, Alles, was er Wesentliches vergessen, nachbringen und Alles, was er verkehrt gedeutet und geurtheilt, durch Besseres ersetzen. Diesen Maßstab habe ich in Vorstehendem bisweilen angelegt und eben ihm hat der Verf. selbst sicher nicht in jeder Weise entsprechen wollen.

Kiel.

Dr. Klostermann.

Bloch, Dr. Heinr., Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie. Leipzig 1879, Teubner. (X, 169 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Untersuchung der Quellen, welche Josephus in seiner großen Geschichte des jüdischen Volkes benützt hat, hat für die ersten zehn Bücher derselben ein wesentlich anderes Interesse als für die letzten zehn. Jene gehen mit der biblischen Geschichte parallel; und die Darstellung ruht hier so gut wie ausschließlich auf den biblischen Quellen. Nur ist die biblische Erzählung bei Josephus zuweilen sehr stark modificirt. Die Untersuchung hat hier also festzustellen, welche Umgestaltungen vorgenommen worden sind, und ob Josephus für diese Umgestaltungen schon Vorgänger gehabt hat, und welche? Mit andern Worten: die Frage nach den Quellen hat hier nur den Zweck, festzustellen, in welcher Weise die biblische Geschichte bei Josephus und bei etwaigen Vorgängern desselben bearbeitet worden ist. Für die Erkenntniß der Geschichte selbst wird damit nichts gewonnen. — Anders steht es bei der zweiten Hälfte der Archäologie. Hier haftet an der Quellen-Untersuchung wesentlich das Interesse, durch Auffindung der von Josephus benützten Quellen den Ereignissen selbst um einen Schritt näher zu kommen; also die Glaubwürdigkeit der erzählten Geschichte zu ermitteln.

In der obengenannten Schrift von Bloch scheint mir nun der erste Theil dieser Aufgabe mit mehr Sachkenntniß und darum auch mit mehr Glück in Angriff genommen zu sein als der zweite. Die jüdische Vorbildung des Verf. hat ihn in den Stand gesetzt, hier manches zu ermitteln, was ein christlicher Gelehrter nicht leicht hätte finden können. Freilich hat es dem Verf. hier nicht an Vorgängern gefehlt; und man möchte auch

hier noch etwas mehr Sorgfalt in der Behandlung des Ganzen wünschen.

Die Untersuchung beginnt fachgemäß mit der Frage, ob Josephus den hebräischen Text oder die Uebersetzung der Septuaginta benütze? (S. 8—23). Es wird constatirt, daß Josephus in seiner Bearbeitung der biblischen Zeit zumeist der LXX gefolgt, ohne jedoch, wie andere Hellenisten, den hebräischen Text zu verschmähen (S. 18). Leider hat sich aber der Verf. damit begnügt, eben nur diese allgemeine und zweifellos richtige Thatsache zu constatiren, ohne auf das Wie? näher einzugehen. Wenn einmal diese Dinge *ex professo* untersucht werden, dann sollte doch auch gefragt werden, in welchem Umfang Josephus den hebräischen Text herangezogen hat, und in welchem den griechischen? Hat er beide neben einander benützt, oder beschränkt sich seine Benützung des hebräischen Textes auf die gelegentliche Erklärung hebräischer Worte? Auf diese Fragen erhält man hier keine Antwort. — In eingehender und sachkundiger Weise wird dagegen in einem weiteren Abschnitt (S. 23—53) gezeigt, daß für viele der Ausschmückungen, mit welchen Josephus die biblische Erzählung bereichert, sich Parallelen in Talmud und Midrasch finden, woraus mit Recht geschlossen wird, daß Josephus diese Ausschmückungen in der exegetischen Tradition seiner Zeit bereits vorgefunden hat. Wenn auch manche der beigebrachten Parallelen sich nicht genau decken, so ist doch im Allgemeinen der Beweis erbracht, daß Josephus bei seiner Bearbeitung der biblischen Geschichte einer bereits herrschenden Methode, ja einer schon vorhandenen Tradition folgt. — Neben der in den Schulen Palästina's herrschenden exegetischen Tradition scheint er aber auch noch die Bearbeitungen der biblischen Geschichte von den jüdischen Hellenisten Demetrius, Eupolemus und Artapanus benützt zu haben, wie Bloch (S. 53—62) im Anschluß an Freudenthal (Alexander Polyhistor 1875) ziemlich wahrscheinlich macht. Nur ist es sehr fraglich, ob Josephus, wie Bloch annimmt, die Originalwerke jener Hellenisten selbst, nicht nur die Excerpte des Alexander Polyhistor, eingesehen hat. Josephus nennt *contra Apion*. I, 23 die drei Hellenisten Demetrius, Philo, Eupolemus ganz in derselben Reihenfolge nebeneinander wie Clemens Alexandrinus *Strom.* I, 21, 141. Dies macht es doch wahrscheinlich, daß er so gut wie Clemens sie nur aus der Zusammenstellung bei Alexander Polyhistor kennt. Denn daß Clemens aus Alexander Polyhistor schöpft, ist zweifellos. — Zu den Hellenisten gehört nun auch Philo der Philosoph, mit dessen exegetischer Bearbeitung der biblischen Geschichte sich die Darstellung bei Josephus mannigfach berührt, namentlich im Leben Moses, aber auch sonst. Bloch handelt über das Verhältniß des Josephus zu Philo in einem späteren Zusammenhang (S. 117—140), indem er zu zeigen sucht, daß Josephus weder Philo's historische Schriften über die Conflictte unter Caligula, noch dessen exegetische Schriften gekannt habe. Letzteres weist er deshalb ab, weil da, wo Philo und Josephus sich berühren, sich die Parallelen auch in Talmud und Midrasch, also — wie der Verf. schließt — in der exegetischen Tradition der Palästinenser finden, auf welche Philo und Josephus als gemeinsame Quelle zurückgehen. So viel Fleiß der Verf. auch auf diesen Nachweis verwendet hat, so wird er doch schwerlich damit durchdringen. Denn die Parallelen zwischen Philo und Josephus sind so stark und zahlreich, daß sie die an sich naheliegende Benützung Philo's durch Josephus zu einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erheben.

Eine besondere Art von Ergänzungen der biblischen Geschichte bei Josephus bilden die zuweilen eingeschalteten Notizen aus den griechischen Profanschriftstellern, so z. B. über die Sintfluth (*Antt.* I, 3, 6), über das Lebensalter der Menschen in der Urzeit (*Antt.* I, 3, 9), über die phöniciische Geschichte (*Antt.* VIII, 5, 3, 13, 2.

IX, 14, 2) und dgl. Da diese Notizen sich deutlich als Einschaltungen abheben, so konnte der Verf. sich hierüber kurz fassen (S. 62—69). Er beschränkt sich auf den Nachweis, daß namentlich Berofus und Menander im Original von Josephus benützt sind. Die übrigen citirten Autoren werden nur kurz berührt.

Da Josephus die biblischen Quellen vorwiegend in der griechischen Uebersetzung der LXX benützt, so ist es begreiflich, daß er der griechischen Bearbeitung auch da folgt, wo sie stark vom hebräischen Texte abweicht. So hat er namentlich den Esra in der apokryphischen Bearbeitung und das Buch Esther mit den apokryphischen Zusätzen benützt. Beides ist längst anerkannt und wird von Bloch (S. 69—79) hinreichend nachgewiesen. Beim Buche Esther, das in zwei verschiedenen griechischen Texten, dem vulgären und einem recensirten, vorliegt, hätte die Frage erwogen werden sollen, ob Josephus schon den recensirten Text gekannt hat, wie namentlich von Langen (Tüb. Theol. Quartalschr. 1860, S. 262 f.) behauptet worden ist. S. dagegen Herzog-Plitt's Realencyklop. 2. Aufl. I, 498.

In der nachbiblischen Zeit stößt uns zunächst als Quelle von erheblichem Werth und Umfang das erste Makkabäerbuch auf. Bloch weist nach (S. 80—90), daß Josephus in seiner Darstellung der Makkabäerzeit im Wesentlichen nur einen Auszug aus jenem giebt; und zwar hat er nicht den hebräischen Text, sondern bereits die griechische Uebersetzung desselben benützt. Beides ist bekannt und anerkannt. Immerhin hätte die von J. D. Michaelis (Deutsche Uebersetzung des 1. Makkabäerbuches, 1778) vertretene Ansicht: Josephus habe den hebräischen Grundtext benützt, wenigstens erwähnt und erwogen werden sollen. — Daß Josephus den Bericht des ersten Makkabäerbuches durch Einschaltungen aus Polybius ergänzt, wie Bloch S. 96—100 ausführt, ist ebenfalls schon von Anderen bemerkt worden. — Die Frage, ob Josephus das 2. Makkabäerbuch gekannt und benützt habe, wird von Bl. gar nicht berührt. Sie hätte doch nicht so ganz ignorirt werden dürfen.

Am wenigsten glücklich ist der Verf. in seiner Untersuchung der Quellen für die Geschichte der Hasmonäer vom Regierungsantritt des Johannes Hyrkanus an bis zum Regierungsantritt des Herodes (135—37 vor Chr.), d. h. für Buch XIII, 8 bis XIV Schlufs. Die Aufstellungen des Verf. hierüber sind folgende (f. S. 90 ff. 102 ff.). Für die Geschichte des Johannes Hyrkan soll die am Schlusse des ersten Makkabäerbuches (I M. 16, 24) erwähnte Chronik der Geschichte Hyrkan's als Hauptquelle benützt sein. Eine ähnliche Chronik auch für die Geschichte Aristobul's I. Aus welcher Quelle die Geschichte der späteren Hasmonäer geschöpft sei, bleibt bei Bl. zunächst im Dunkeln, bis man am Schlufs (S. 159) ganz gelegentlich erfährt, daß er „annehmen möchte, daß die Thaten auch der letzten Sprossen aus dem Hause Juda Makkabis in besonderen Chroniken aufgezeichnet waren und daraus von Josephus entlehnt wurden“. Die von Josephus in den betreffenden Abschnitten häufig citirten Autoren Strabo und Nicolaus Damascenus sollen gerade nicht seine Hauptgewährsmänner gewesen sein. Vielmehr seien diese kurzen Citate nur zur Bestätigung einzelner Thatfachen in den Bericht der Hauptquelle eingefügt. In letzterem Punkte folgt Bl. dem Vorgang Niese's; freilich ohne rechte Klarheit, denn es sind schliesslich doch ziemlich erhebliche Stücke, die auf Strabo zurückgeführt werden (S. 104. 105).

Von allen diesen Aufstellungen ist nun, wie mir scheint, auch nicht eine einzige haltbar. Es war aber auch kaum möglich, daß der Verf. hier zu sichern Ergebnissen gelangte, denn sein Verfahren ist viel zu oberflächlich und summarisch. Statt dem Text des Josephus Schritt für Schritt zu folgen und aus einer sorgfältigen Analyse des Textes seine Resultate zu abstrahiren, zählt

er einfach diejenigen Autoren auf, welche er benützt glaubt, und sagt dann einiges Allgemeine darüber, wo sie benützt seien. — Das erste Erforderniß wäre gewesen, die parallele Darstellung im *Bellum Judaicum* sorgfältig zu vergleichen und sich über das Verhältniß der beiden parallelen Texte genaue Rechenschaft zu geben. Schon hieraus hätte sich eine ganze Reihe folgenreicher Schlüsse ergeben. Damit wären dann die eigenen Andeutungen des Josephus über seine Quellen zu combiniren gewesen. Und auf diesen Grundlagen hätte endlich die Quellenbenützung in den einzelnen Abschnitten der Archäologie Schritt für Schritt untersucht werden müssen. — Es ist an diesem Orte nicht möglich, alle diese Operationen vorzunehmen. Ich glaube aber, daß bei dem angedeuteten Verfahren sich folgende Resultate mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen lassen:

1) Im *Bellum Judaicum* ist für die Geschichte der Hasmonäer und des Herodes nur eine Quelle, und zwar das große Geschichtswerk des Nicolaus Damascenus benützt. Dessen Darstellung ist aber oft sehr stark verkürzt.

2) In der Archäologie ist ebenfalls Nicolaus Damascenus eine Hauptquelle, und zwar nicht nur für die Geschichte des Herodes, sondern auch für die Geschichte der Hasmonäer. Er wird ausdrücklich citirt *Antt.* XII, 3, 2. XIII, 8, 4. 12, 6. XIV, 1, 3. 4, 3. 6, 4. XVI, 7, 1. Da Josephus ihn hier weniger verkürzt als im *Bell. Jud.*, so hat die früher geschriebene Darstellung im *Bell. Jud.* oft das Aussehen eines Auszuges aus der Archäologie.

3) In der Archäologie sind aber außer Nicolaus noch ein paar andere Hauptquellen benützt, und zwar für die Geschichte der Hasmonäer das leider fast ganz verloren gegangene große Geschichtswerk des Strabo, das oft citirt wird (*Antt.* XIII, 10, 4. 11, 3. 12, 6. XIV, 3, 1. 4, 3. 6, 4. 7, 2. 8, 3. XV, 1, 2); für die Geschichte des Herodes wahrscheinlich die Memoiren des Herodes selbst, auf die wenigstens einmal Bezug genommen wird (XV, 6, 3).

4) Infolge dieser Quellenbenützung ruht die Darstellung der Hasmonäer-Geschichte bei Jos. fast ganz auf nichtjüdischen Quellen (denn auch Nicolaus Damascenus ist dahin zu rechnen, da sein Werk jedenfalls auf griechische Quellen zurückgeht, mag er selbst nun Jude gewesen sein oder nicht). Daher berichtet Josephus auch fast nur solche Ereignisse, in welchen sich die jüdische Geschichte mit der auswärtigen berührt. Was er von der inneren jüdischen Geschichte erzählt, ist von ihm der mündlichen Ueberlieferung entnommen und hebt sich durch seinen legendarischen Charakter deutlich vom Uebrigen ab (f. z. B. XIII, 10, 3. 5—6. XIV, 2, 1—2. 7, 1. u. sonst).

5) Außer diesen Legenden hat er namentlich auch noch eine Anzahl römischer Urkunden (XIII, 9, 2. XIV, 8, 5. XIV, 10 u. 12. XVI, 6), sowie die Liste der Hohenpriester in den Bericht seiner Hauptquellen eingeschaltet. Aus der Heranziehung aller dieser Quellen, sowie aus der ausgiebigeren Benützung des Nicolaus Damascenus erklären sich die Abweichungen der Archäologie vom *Bellum Judaicum*.

Diese Ansicht über die Quellenverhältnisse hat jedenfalls das für sich, daß sie auf den eigenen Aussagen des Josephus beruht. Wenn er die beiden Historiker Nicolaus und Strabo so oft citirt, so ist es doch das Nächstliegende, sie als Hauptquellen vorauszusetzen. Die Ansicht Niese's (Hermes Bd. XI, S. 470 f.), daß gerade die Citate aus jenen nur zur Ergänzung in den Bericht der Hauptquelle eingeschaltet seien, scheint mir angesichts der Häufigkeit jener Verweisungen sehr unwahrscheinlich. Auch kann man den vorsichtig abwägenden Strabo an einigen Stellen noch deutlich heraushören, wo er gerade nicht citirt wird, nämlich *Antt.* XIII, 12, 4 u. 5, wo die kritischen Zahlenvergleichen (50,000,

nach Anderen 80,000; 30,000, nach Timagenes 50,000) mir zweifellos aus Strabo abgeschrieben zu sein scheinen. Niese's Beobachtung, daß die Citate aus Strabo an den beiden Stellen XIV, 3, 1 und XIV, 8, 3 am unrichtigen Platze in den Zusammenhang der Hauptquelle eingeschaltet sind, ist sehr scharfsinnig und zweifellos richtig. Aber daraus folgt nicht, daß alle Citate aus Strabo und Nicolaus zur Ergänzung in eine andere Hauptquelle eingeschaltet sind; sondern es folgt, daß in jenen Partien Nicolaus zu Grunde gelegt ist und aus Strabo ergänzt wird. In anderen wird wiederum Strabo die Grundlage bilden und Nicolaus zur Ergänzung herbeigezogen sein. Jedenfalls kann man für Niese's Ansicht nicht den Umstand geltend machen, daß alle diese Citate im *Bellum Judaicum* noch fehlen. Sie fehlen hier und treten erst in der Archäologie auf, weil Josephus erst hier durch seine apologetische Tendenz zur öfteren Nennung seiner Gewährsmänner veranlaßt wird. Endlich darf man auch aus dem καί, mit welchem die Citate häufig eingeführt werden (auch Strabo, auch Nicolaus), nicht den Schluß ziehen, daß seine Hauptquelle eine andere sei. Dies will meistens nur sagen: 'wie ich, so auch jene', was Jos. recht wohl schreiben kann, auch wenn er seinen Bericht jenen entlehnt hat. Zuweilen hat das καί auch darin seinen Grund, daß in der That der eine zur Ergänzung des anderen herbeigezogen wird, wie z. B. XIV, 3, 1.

Ganz verfehlt ist jedenfalls die Meinung Bloch's, daß dem Josephus für die Geschichte sämtlicher Hasmonäer von Johannes Hyrkan an lauter Special-Chroniken als Hauptquelle zu Gebote gestanden hätten. Wenn dies der Fall wäre, dann würde z. B. die Geschichte des Johannes Hyrkan und des Alexander Jannäus nicht so überaus dürftig ausgefallen sein. Ueber die Geschichte Hyrkan's hat es allerdings einmal eine solche Special-Chronik gegeben. Aber daß sie dem Josephus vorgelegen hat, darf wohl mit Bestimmtheit verneint werden.

Für die Geschichte des Herodes nimmt Bloch (S. 106 ff. 140 ff.) Nicolaus Damascenus als Hauptquelle an; außerdem eine starke Benützung der 'Denkwürdigkeiten des Herodes'; beides wohl mit Recht. Es hätte sich nur etwas mehr darüber ermitteln lassen, wo diese und wo jene Quelle benützt ist. So ist es z. B. interessant, daß in der Archäologie häufig nach Regierungsjahren des Herodes gerechnet wird (*Antt.* XV, 5, 2. 9, 1. 10, 3. 11, 1. XVI, 5, 1). Im *Bellum Judaicum* geschieht dies nur ein einzigesmal (I, 19, 3). Es scheint mir wahrscheinlich, daß die Mehrzahl dieser Angaben aus den 'Denkwürdigkeiten des Herodes' entnommen ist, und daß eben diese in den betreffenden Partien der Archäologie benützt sind. Aus dem Umstande, daß im XV. Buch diese zweite Hauptquelle stärker herangezogen ist, als im XVI. u. XVII., erklärt es sich, daß in jenem die Abweichungen vom *Bell. Jud.* größer sind, als in diesen. — Zu untersuchen wäre auch, ob die für Herodes ungünstig lautenden Erzählungsstücke ebenfalls auf eine schriftliche Quelle zurückgehen oder ob sie aus der mündlichen Überlieferung geschöpft sind. Und bei dieser Gelegenheit wäre zu erwähnen gewesen, daß es auch eine Geschichte des Herodes von einem gewissen Ptolemäus gegeben hat, die vermuthlich seine idumäische Abkunft hervorhob, also wohl nicht im höfisch-panegyrischen Sinne abgefaßt war (*Ammonius De adfinium vocabulorum differentia* s. v. Ἰδουμαῖοι. Ἰδουμαῖοι καὶ Ἰουδαῖοι διαφέρουσιν, ὡς φησι Πτολεμαῖος ἐν πρώτῳ περὶ Ἡρώδου τοῦ βασιλέως).

Die letzten Abschnitte bei Bloch handeln über die von Josephus eingeschalteten römischen Urkunden (S. 144—147), über die Hohenpriesterlisten (S. 147—150) und über die mündlichen Quellen (S. 151—156). In Betreff der Urkunden folgt Bl. der Hypothese Niese's, daß sie schon von Nicolaus Damascenus gesammelt und aus diesem von Josephus entnommen seien. Ich kann das nur für ganz unbegründet halten. Richtig wird da-

gegen sein, daß für die Angaben in Betreff der Hohenpriester der herodianischen und römischen Zeit dem Jos. eine schriftliche Liste vorgelegen hat. Auch darin wird dem Verf. beizustimmen sein, daß die letzten drei Bücher der Archäologie (B. XVIII—XX) vielfach auf mündlicher Information beruhen. Doch vermag ich es nicht für richtig zu halten, wenn Bl. auch den Abschnitt XIX, 1—4 auf eine mündliche Quelle zurückführt. Dieser fällt durch seine Ausführlichkeit so sehr aus dem Rahmen der übrigen Erzählung heraus, daß für ihn gewiß eine besondere schriftliche Vorlage zu statuieren ist.

Im Allgemeinen kann man von Bloch's Untersuchung, soweit sie die nachbiblische Zeit betrifft, leider nicht sagen, daß damit die Sache gefördert worden sei. Soweit seine Aufstellungen überhaupt richtig sind, gehen sie nirgends über das Nächstliegende, das auch schon von Anderen gesagt worden ist, hinaus. Um wirklich einen tieferen Blick in die Quellenverhältnisse der Archäologie zu eröffnen, dazu müßten die Untersuchungen viel sorgfältiger und eingehender geführt sein. — In der Berücksichtigung der früheren Literatur hat der Verf. es sich ziemlich leicht gemacht. So führt er z. B. S. 69 Anm., 73 Anm., 78 Anm. 2 als Literatur zum apokryphischen Esra und zu Esther ein paar einzelne Werke auf, die ihm zufällig zur Hand sind, mit Ignorirung der meisten Hauptwerke. Das exegetische Handbuch zu den Apokryphen von Fritzsche und Grimm hat er sich nach S. 96 Anm. 'nicht verschaffen können'!! Bei der Literatur über das Buch der Jubiläen (S. 24 Anm.) fehlt das Buch von Rönisch, wahrscheinlich nur deshalb, weil es erst im J. 1874 erschienen und deshalb in meiner NTI. Zeitgesch. noch nicht genannt ist. — Auch sonstige Flüchtigkeiten stoßen zuweilen auf. Was S. 57 über den Widerspruch in der Chronologie des Josephus gesagt wird, ist infolge der nachlässigen Darstellung ganz unverständlich. Nur wer sich die Hauptsache selbst ergänzen kann, kann das Gesagte verstehen. — S. 68 Anm. 7 wird u. A. auf eine spätere Ausführung über Hekataeus verwiesen, die aber nirgends folgt. — Interessant wäre mir auch zu erfahren, woher der Verf. weiß, daß das *Bell. Jud.* des Jos. 'im Jahre 73 geschrieben und im J. 75 veröffentlicht worden' (S. 56 Anm. 1.).

Gießen.

E. Schürer.

Galli, Dr. jur. Gfr., *Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter.*

Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte. Breslau 1879, Koebner. (VII, 280 S. gr. 8.) M. 7. —

Eine tüchtige Arbeit, welche wir in einem theologischen Blatte um so lieber zur Anzeige bringen, da sie einen Juristen zum Verfasser hat. In der Gestaltung der Kirchendisziplin wird sich das innere Leben einer Kirche sowie ihre Stellung zum Staate immer in besonders prägnanter Weise widerspiegeln. Insofern ist die Wahl des behandelten Gegenstandes eine glückliche zu nennen, und bietet das Buch in der That mehr, als der Titel vermuthen läßt. Es ist ein beachtenswerther Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Verhältnisses zwischen der protestantischen Kirche und dem Staate überhaupt. Das Ganze bildet, wie der Verf. in der Vorrede mittheilt, nur ein Bruchstück einer ursprünglich nach umfassenderem Plane angelegten Arbeit, deren Vollendung er leider für die nächste Zeit nicht in Aussicht stellen kann. So erklärt es sich, daß nur ein bestimmt begrenzter Theil des Reformationsgebietes zur Besprechung kommt, die lutherischen Landeskirchen Deutschlands und die theokratische Republik Calvin's in Genf, während die reformirten Kirchengemeinschaften in Frankreich, den Niederlanden, Schottland etc. außer Betracht bleiben. Daß der Verf. jene beiden Gebiete, das lutherische und das (im engeren Sinn) calvinische, gesondert behandelt, ist bei der Ver-

chiedenheit der auf beiden entwickelten Gestaltungen ganz angemessen. Indessen hat er ein gegensätzliches Princip für die Gestaltung der lutherischen und reformirten Kirchenzucht nicht nachgewiesen. Die vorhandenen Differenzen erklären sich aus einer Reihe von positiven geschichtlichen Bedingungen, welche der Verf. im Wesentlichen richtig, wenn auch ohne eigentlich Neues beizubringen, dargelegt hat. Freilich stimmt es damit nicht recht, wenn er gelegentlich davon redet (S. 153), daß Calvin gleich von Anfang zu radical anderen Mitteln und Wegen' gegriffen habe als die deutschen Reformatoren, gestützt auf die theokratische Auffassung, wonach 'Gott selbst der oberste Lenker der Kirche ist und als seine Stellvertreter die Obrigkeit und Geistlichen in Dienst nimmt' (S. 157). Dieselbe theokratische Auffassung liegt der Lehre der deutschen Lutheraner von den drei kirchlichen Ständen zu Grunde. Das Verhältniß der beiderseitigen Entwicklung ist hier wie anderwärts nicht das, sich gegenseitig auszuschließen, sondern sich gegenseitig zu ergänzen: weiter geht die Differenz nicht, welche der Verf. (S. 182) ganz treffend andeutet, und welche sich kurz dahin formuliren ließe, daß die calvinische Kirchenzucht mehr die Reinhaltung der Gemeinde im Auge hat, die lutherische mehr Verwandtschaft mit der Seelsorge zeigt. Zur Ergänzung mag hier auf die gute Ausführung von Seyerlen, Zeitschr. f. prakt. Theol. I, 381 ff. verwiesen werden. — Recht hat der Verf. mit der durch das Ganze hindurchgehenden Grund-auffassung, daß die Entwicklung der protestantischen Kirchenzucht von Anfang eine falsche Richtung eingeschlagen habe, indem sie durch Herbeiziehung der obrigkeitlichen Zwangshilfe den Charakter einer staatlichen Polizei- und Strafrechtsübung annahm. Hier liegt die Wurzel der beklagenswerthen Thatsache, daß der heutigen Welt der Begriff der Kirchenzucht als gemeindlicher Selbstdisciplin so völlig abhanden gekommen ist: kann doch der moderne Culturmenschen das Wort Kirchenzucht insgesamt nicht ohne einen gewissen Schauer aussprechen hören. Es prägt sich in jenem Entwicklungsgang das Mißgeschick der deutschen Reformation überhaupt aus, daß es zu einer freien evangelischen Gemeindebildung nicht gekommen ist: der Widerstreit zwischen den Zuständen, wie sie thatsächlich wurden, und dem evangelischen Grundprincip von dem Glauben als freier persönlicher That, wonach es nur Gemeinden aus frei überzeugten, ungezwungenen Mitgliedern geben dürfte, ist nicht hinwegzuschaffen. Indessen wäre es irrig anzunehmen, wie des Verf.'s Meinung zu sein scheint, daß die ursprüngliche Tendenz der Reformation auf Trennung von Kirche und Staat im modernen Sinne hinweise. Die Idee des religiösen Berufes der Obrigkeit als einer heiligen Gottesordnung ist ebenso wesentlich wie die Forderung der freien persönlichen Glaubensentscheidung aus dem Princip der Reformation entwachsen: die Aufgabe war, beide Gedanken zu innerer Einheit zu verbinden und daraus das Verhältniß zwischen Kirche und Obrigkeit organisch zu gestalten. Sie ist nicht gelöst worden und ist bis heute noch ungelöst. — Irrig ist die Angabe des Verf.'s (S. 23), daß Luther erst 1531 infolge der Sittenverwilderung im Volke darauf gekommen sei, Kirchenzucht zu fordern. Schon in der Schrift von deutscher Messe redet er davon, daß man in den freien evangelischen Gemeinden, wie er sie damals dachte, aber nicht zur Ausführung bringen zu können meinte, 'die, so sich nicht christlich hielten, kennen, strafen, beseitigen, ausstoßen oder in den Bann thun' könne. Er hat immer gewußt, daß zur Idee einer evangelischen Christengemeinde auch eine gemeindliche Selbstzucht gehöre, wenn er auch in den Versuchen, solche zur Ausführung zu bringen, nicht frei von Schwankungen geblieben ist. Was jene Verwilderung der Sitten angeht, so thut man unrecht, dafür die Reformation verantwortlich zu machen. Der Verf. folgt hier, wie es scheint, zu sehr dem Vor-

gange Döllinger's, welcher bekanntlich in seinem Werk über die Reformation nicht ohne Behagen eine große Zahl von Zeugnissen zusammengestellt hat, aus denen hervorgehen soll, daß die Reformation durch Beseitigung der katholischen Kirchenautorität eine Lösung aller sittlichen Bande verursacht habe. Die Wahrheit ist, daß die Reformation jene sittliche Verwilderung als ein Erbe aus der Zeit der katholischen Kirchenherrschaft überkommen hat: ist sie hier und da infolge der Beseitigung des Bannes u. s. w. stärker hervorgebrochen, so war diese so wenig die Ursache davon, als heute die Civilehe die Ursache der religionslosen Eheschließungen in den großen Städten ist. Ref. erlaubt sich an die Nachweisungen zu erinnern, welche er in einer Abhandlung in der Zeitschr. f. histor. Theol. (1875, S. 266 ff.) über diese Dinge gegeben hat. — Die Wirkung, welche die protestantische Kirchenzucht selbst in ihrer fehlerhaften Gestalt auf die Ver sittlichung des Volkslebens geübt hat, schlägt der Verf. wohl zu gering an. Viel zu wenig weist er insbesondere die Bedeutung dessen, was Calvin in Genf erzielt hat, zu würdigen, man vgl. Stähelin, Calvin I, 333, 350 ff. Auch fordert doch die geschichtliche Gerechtigkeit, die ungeheuren Schwierigkeiten, mit welchen die neue Kirchenbildung zu kämpfen hatte, voller zu würdigen, als von dem Verf. geschieht. Wie die Dinge lagen, war es wirklich eine geschichtliche Nothwendigkeit, daß es so kam, wie es gekommen ist. — In der Beurtheilung der Thatsachen gewinnt man vielfach den Eindruck, daß der Verf. zu sehr nach modernen Gesichtspunkten urtheile und mit modernen Maßstäben messe, zu wenig die Dinge aus dem eignen Geiste des Zeitalters zu begreifen wisse. Der Nachweis im Einzelnen würde hier zu weit führen, wir meinen Stellen wie S. 48, 75, 105, 144 u. ö. Dahin gehört auch die Annahme (S. 275), daß die deutschen Landesherren Bedenken getragen hätten, in gleich strenger Weise wie in Genf durchzugreifen, weil sie einen Massenrücktritt zum Katholicismus hätten besorgen und auf ihre katholischen Unterthanen Rücksicht nehmen müssen. Katholische Unterthanen evangelischer Fürsten gab es seit dem Religionsfrieden nicht, und ein Confessionswechsel der Unterthanen dem Landesherrn zum Trotz war eine Unmöglichkeit. — Recht gut sind die Auseinandersetzungen des Verf.'s über das Wesen der kirchlichen Disciplin im Unterschied von der Strafrechts-pflege des Staates (S. 137 ff.). Doch ist die Weise, wie von der 'Ehre' der Kirche als Motiv der Zuchtübung geredet wird (auch S. 7), wieder etwas gar zu äußerlich und modern; so wenn der Verf. S. 274 meint, seit der festeren Begründung der Reformation in den protestantischen Gebieten sei von dieser Seite her kein Bedürfnis nach Kirchenzucht mehr vorhanden gewesen, 'die Ehre der Kirche bedurfte nicht mehr der so lebhaften Betonung, denn durch die allgemeine Anerkennung bei Volk und Obrigkeit war ihr Ansehen genügend geschützt und gesichert'. Es handelt sich doch nicht um die Opportunitätsrücksicht auf das Ansehen der Gemeinschaft nach außen hin, sondern um die spontane Reaction des sittlichen Gemeingeistes gegen unerträgliche Verletzungen. — Was S. 102 über die Verfassung des kirchlichen Begräbnisses als Disciplinarmittel vorkommt, ist unzutreffend: dem Verf. dürfte bekannt sein, daß das Gebet für die Todten und die Vorstellung, denselben dadurch Heil in ihrem jenseitigen Zustande zuwenden zu können, in der evangelischen Kirche ganz fremd ist. Daß vor Calvin 'Niemand' daran gedacht habe, evangelische Gemeinden auf dem Wege der Freiwilligkeit zu sammeln (S. 171), ist ungenau, in Hessen war es geschehen. Homburg statt Homberg (S. 21) ist ein Versehen. Andere Bemerkungen, die im Einzelnen zu machen wären, halten wir in Rücksicht auf den Raum zurück.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Mosler, Pfr. Dr. N., **Zur Geschichte des Coelibats**, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte. Aus den Urkunden. Heidelberg 1878, Weifs. (48 S. gr. 8.) M. — 50.
2. Mosler, Pfr. Dr. N., **Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878**, beleuchtet. Heidelberg 1878, Weifs. (25 S. gr. 8.) M. — 50.

Beide Brochüren beschäftigen sich mit der Frage des Priestercoelibates, welche für den Altkatholicismus leicht verhängnisvoll werden könnte. Nr. 1 giebt einen von tüchtiger Belesenheit des Verf.'s zeugenden Ueberblick der Entstehung des Coelibatgesetzes als Begründung des Verlangens nach dessen Beseitigung. Man wird dem Verf. fast in allem Einzelnen zustimmen müssen, so in dem Nachweis der Unechtheit des zu Gunsten des Coelibates sprechenden angeblichen Kanons der Synode von Arles (a. 314) und der blofs örtlichen Verbreitung des Coelibates bis zu Ende des 4. Jahrhunderts. Für irrig müssen wir freilich die durch das Ganze hindurchgehende Grundanschauung erklären, wonach das Aufkommen des Coelibatgebotes nur das Werk einer mit dem wahren Geiste der Kirche in Widerspruch handelnden 'Mönchspartei' gewesen wäre. Es ist in der That aus dem eigensten Geiste des Katholicismus erwachsen.

Nr. 2 sucht die Berechtigung der altkatholischen Synode zur Aufhebung des Coelibatgesetzes für ihre Priester nachzuweisen. Der Verf. bringt auch hier Gutes und Lebenswerthes über das Synodalwesen der alten Kirche bei; aber es ist eine mißliche Stellung, auf eine durch die geschichtliche Entwicklung längst überwundene Stufe zurückkehren zu wollen und die formale Legitimität innerhalb der katholischen Kirche noch festzuhalten, nachdem man mit deren Grundlagen doch thatsächlich gebrochen hat. Um dies zu können mufs der Verf. bereits nicht allein dem vaticanischen Concil von 1870, sondern auch dem Tridentinum und den Lateranconcilien von 1123 und 1139 die Berechtigung als ökumenischen absprechen.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Kaftan, Prof. Lic. Jul., **Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben**. Basel 1879, Bahnmaier. (IV, 96 S. gr. 8.) M. 1. 60.
2. Kaftan, Prof. Lic. Jul., **Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt**. Basel 1879, Bahnmaier. (VII, 152 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Die erstgenannte Schrift ist das Programm der zweiten, die sich gewissermaßen als eine praktische Probe der in jener entwickelten Anschauung darstellt. Der Verf. geht aus von dem Gegensatz des modernen Geisteslebens gegen das Christenthum und speciell von der herrschenden Gleichgültigkeit der gebildeten Welt auch in ihren besten Vertretern gegen die kirchliche Sitte. Sofern diese Entfremdung von Kirche und Gottesdienst religiös-sittlicher Natur ist und ihren Grund in den beiden Hauptmerkmalen des modernen Heidenthums, in einer Weltanschauung der Diesseitigkeit und in dem Widerspruche gegen alle Autorität hat, ist eine Ausöhnung mit derselben unmöglich, ohne das Christenthum selbst preiszugeben, wie es die moderne Theologie thut, die den Gegensatz durch Concession an das moderne Heidenthum gerade in der bezeichneten Richtung ausgleichen will. Dagegen giebt es Anstöße an den prononcirten Erscheinungsformen des Christenthums seitens unserer Zeitgenossen, die nicht auf einem principiellen Gegensatz gegen das Christenthum selbst beruhen; denn an und für sich besteht überhaupt kein Widerspruch zwischen der christlichen Religion und zwischen den specifisch

modernen Ideen, einerseits der Werthschätzung der geistigen Herrschaft über die Dinge, d. h. der Cultur im weitesten Sinne, andererseits im Zusammenhang damit der Betonung des Rechts und der selbständigen Bedeutung der einzelnen Persönlichkeit, welche Idee nach ihrem richtigen Grundverständniß insbesondere der Verf. mit Recht für das Christenthum in Anspruch nimmt. Die berechtigten Anstöße unserer 'Modernen' an der mehr oder weniger herrschenden Theologie und Predigt findet der Verf. besonders in zwei Punkten. Zum Ersten wendet er sich gegen jenen noch aus der orthodoxen Periode herstammenden, nicht blofs in der strenggläubigen, sondern auch in der rationalistischen Predigt und in derjenigen der modernen Theologie sich vielfach manifestirenden Irrthum, nach welchem das intellectuelle Moment in der christlichen Religion einseitig betont, das Christenthum als Wissen verstanden und die Lehre vielmehr als Gegenstand der Frömmigkeit behandelt wird, statt als Ausdruck und als Mittel für die Pflege derselben. Den andern Anstofs findet der Verf. in der falschen, ungeschichtlichen Geltendmachung der Autorität der heiligen Schrift, die ihre autoritative Bedeutung für uns nicht als eine Orakelsammlung, als eine Quelle übernatürlichen Wissens im Sinne der traditionellen Inspirationstheorie, sondern als die Urkunde der göttlichen Offenbarung habe, deren Geschichte sie enthalte und unter welche eine innere Unterwerfung im Gehorsam des Glaubens zu erwirken die Aufgabe der Predigt sei. Mit den hier angedeuteten Principien und mit der Hinwegräumung der entgegenstehenden Irrthümer sei in der Predigt viel mehr Ernst zu machen, als es gemeinhin noch geschehe, um die Einsicht immer mehr zu bethätigen, daß es sich in der Predigt nicht um Theologie, sondern um christliche Religion handle, und die christliche Wahrheit aus den Fesseln der Scholastik zu befreien.

Die Tendenz des Verf.'s in diesen zwar stellenweise Heterogenes einmischenden, aber im Uebrigen trefflichen, mit Schärfe und Klarheit ausgeführten Darlegungen können wir nur billigen. Was namentlich den ersten der an der herrschenden Durchschnittspredigt beanstandeten Punkte anlangt, so thut es leider noch immer sehr Noth, den Doctrinärismus zu bekämpfen, der nun einmal, als der unvermeidliche Schatten einer großen Lichtseite, zu den Erbfeinden der lutherischen Kirche gehört, der mit seiner sog. 'objectiven' Predigt die Kanzel zum Katheder macht, das schwere Mißverständniß verschuldet, als ob nicht Christus selbst, sondern die Lehre von ihm gerecht mache, und jene 'Systemfrommen' erzeugt, wie Blumhardt in Bad Boll so treffend die wohlgeschulten, in den christlichen Begriffen und der christlichen Sprache routinirten Christen bezeichnet. Die Bedeutung der Lehre und der Erkenntniß für eine gesunde Frömmigkeit, die mehr fein soll, als eine 'lyrische Stimmung', verkennt übrigens der Verf. keineswegs, und hebt sie wiederholt nachdrücklich hervor. Aber die rechte Erkenntniß mufs Erlebniß sein, nicht Scholastik, und auf unsern Kanzeln ist noch viel zu viel Scholastik, wobei die Gerechtigkeit verlangt, die oft höchst unfruchtbar in den Predigten polemisirende und kritisirende Scholastik der 'modernen Theologie' nicht zu vergessen. Nicht minder, als in dem Gegensatz gegen einseitige Lehrpredigt, mufs man dem Verf. bezüglich des zweiten Punktes darin beistimmen, daß durch eine durchaus evangelische, unvermittelte Geltendmachung der Autorität der Schrift, die aus ihr einen vom Himmel gefallenen Lehrcodex macht, der Gegensatz gegen das Christenthum auch in den besseren Modernen provocirt wird, und das um so mehr, als nicht selten das, was mit großer Emphase als unfehlbares Gotteswort in mancher 'gläubigen' Predigt hingestellt wird, nichts Anderes ist, als ein von der Theologie unverdauter Rest außerchristlicher Speculation. Und mit Recht betont der Verf. den

viel zu wenig anerkannten Zusammenhang der theologischen Arbeit mit der Predigt, und weist dabei speciell in schlagender Weise nach, wie unter der Herrschaft des Intellectualismus eine dem Christenthum fremdartige Speculation durch die Theologie in die Predigt übergegangen ist.

Aber so sehr wir dem Verf. in den gedachten Beziehungen beistimmen, so scheint uns doch damit noch nicht das volle lösende Wort für die Ueberwindung der Hindernisse gesprochen zu sein, welche die Predigt des Evangeliums auch bei Solchen unserer Modernen findet, die nicht in principiellern Gegensatz gegen das Christenthum stehen, abgesehen davon, daß doch in der neueren Predigt entschieden das Bestreben vorherrscht, nicht bloß Lehre und Dogmatik zu predigen, sondern lebensvolle, fruchtbare Erkenntnis zu verkündigen, wie es übrigens selbst in den Zeiten der sog. protestantischen Scholastik ein Val. Herberger, ein Heinrich Müller u. A. gethan. Ein Moment hat der Verf. ganz übersehen, was uns für die Aufgabe der modernen Predigt in der bezeichneten Richtung von besonderer Wichtigkeit scheint. Mit Recht hebt er hervor, daß eine der Hauptideen des modernen Lebens, die sog. Culturidee, an sich keineswegs im Gegensatz gegen das Christenthum steht. Unleugbar liegt nun für manche Besseren unter unseren 'Modernen' ein wesentlicher Anstoß an der Predigt in dem Umstand, daß in derselben noch lange nicht genug Ernst gemacht wird mit der Beseitigung der falschen Scheidung zwischen dem Profanen und dem Heiligen, und mit der vollen, rückhaltlosen Anerkennung der Ordnungen des natürlichen Lebens als göttlicher Ordnungen, dem Princip unserer Kirche gemäß. Der noch vielfach mönchische, gegen das moderne Leben scheinbar Charakter unserer Predigt entfremdet der Kirche viel mehr, als man glaubt. Die verschiedenen Seiten des natürlichen und des geistigen Lebens mit christlich ethischen Gedanken zu durchdringen, und so den Sauerheitscharakter des Reiches Gottes zu bewahren, wie es ein Claus Harms mit der instinctiven Genialität seiner volkstümlichen Predigt, wie es ein Schleiermacher und ein Dräke mit Bewußtsein und mit der Meisterschaft feinsinniger Rhetorik gethan, das ist eine der Hauptaufgaben unserer Predigt gegenüber dem 'modernen Geistesleben'.

Nach dieser Seite hin enthalten die gleichzeitig vorliegenden Predigten des Verf.'s manche treffliche Wendung. Sie bieten sich dar als ein Beitrag zur Verwerthung der biblischen Theologie im praktischen Schriftgebrauch, versuchen in diesem Sinne von positiv-evangelischem Standpunkte aus die Grundgedanken der paulinischen Lehre zum Verständniß der Gemeinde zu bringen und zeichnen sich namentlich durch einen schönen sittlichen Ernst aus, der mit scharfem psychologischen Blick in warmer eindringlicher Beredsamkeit die ethischen Wurzeln, wie die ethischen Consequenzen der großen evangelischen Glaubenswahrheiten aufzeigt, und auch gegen herrschende Vorurtheile von Links und Rechts eine freimüthige Sprache führt. Hin und wieder hätten wir an solchen Stellen, wo der Verf. irrigere Auffassungen bekämpft, eine größere Vorsicht im Ausdruck gewünscht, spec. an der Stelle (S. 120), wo er in ziemlich mißverständlicher Weise von dem Unterschiede des natürlichen und des christlich erleuchteten Gewissens redet. Gewiss, was der Verf. will, ist ganz richtig, und darüber ist auch zu predigen, und das mit Nachdruck; aber das Gewissen, dieser älteste Apologet einer heiligen Gottesordnung in der Welt, ist und bleibt auch in seiner natürlichen Gestalt eine mächtige Instanz, die wir nicht irgendwie im Bewußtsein der Gemeinde und des Volkes wandern lassen dürfen, zumal in einer Zeit, wo die ersten sittlichen und religiösen Grundlagen in Tausenden unterwühlt sind, und wo eine gewissenlose Skepsis auch das Gewissen leugnet, und sich gelegentlich auch auf solche aus dem Zusammen-

hang herausgerissene, mißverständliche Stellen in unseren Predigten beruft, wie die vorliegende! Wir haben alle Ursache, auch in unseren christlichen Predigten jene fromme Ehrfurcht zu respectiren, in welcher der alte Kant nichts Erhabeneres kannte, als den Sternenhimmel über seinem Haupte und das Sittengesetz in der Brust. Stellenweise verfällt der Verf. selbst, seiner eigenen Theorie nicht getreu, in den Ton einer gewissen Lehrhaftigkeit, und läßt den Mann des Katheders zu sehr zu Worte kommen, der auch mit Fremdwörtern, wie 'Princip, Product, Revers', die leicht vermieden werden können, zu freigebig ist. Die meisten Texte zu seinen Predigten hat der Verf. der Natur der Sache nach dem Römerbrief, der Hauptfundgrube der paulinischen Theologie, entnommen.

Dresden.

Meier.

Eisenlohr, Stadtpfr. Aug., **Vierzig evangelische Kirchenlieder** im Originaltext und mit den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern und Liederansammlungen als Vorarbeit bei Herstellung von Gefangbüchern und den Freunden der Hymnologie zur leichteren Vergleichung dargeboten. Karlsruhe 1879, Braun. (II, 144 S. gr. 8.) M. 1. 80.

In diesem Werke werden 40 der bekanntesten Kirchenlieder so Zeile für Zeile abgedruckt, daß unter jeder Zeile des Originaltextes in kleineren Lettern und etwas eingerückt die Abweichungen von demselben angegeben werden, die sich in 31 oder 32 Gefangbüchern befinden. Der Verfasser sieht das als 'eine Vorarbeit bei Herstellung von Gefangbüchern' an; obwohl ein Jeder eine solche Arbeit machen könne, so machten sich doch wenige an dieselbe; für ihn selbst ist diese Arbeit nach S. 3 'Vorläuferin der künftigen, welche die Redaction der Lieder vorschlagen soll'. Doch auch ohne diesen praktischen Zweck ist eine solche Zusammenstellung, wie sie unseres Wissens noch nicht veröffentlicht ist, von nicht geringem Interesse; schon daß die unglaubliche Mannigfaltigkeit der Veränderungen, welche mit dem Texte unserer Kirchenlieder vorgenommen sind, einmal so übersichtlich zur Anschauung gebracht wird, ist für Jeden, der sich mit der Geschichte des Kirchenliedes beschäftigt, werthvoll.

Gegen die Auswahl der Lieder, die der Verf. getroffen hat und die nach der Zeitfolge der Dichter geordnet sind, wird sich nichts einwenden lassen. Es sei erwähnt, daß Luther mit 5, Heermann mit 6, Gerhardt mit 8 Liedern vertreten sind, und daß das jüngste vergleichene Lied Bogatzky's 'Wach auf du Geist der ersten Zeugen' ist. Daß die Liederverbesserer auch gerade die späteren, ihnen fast gleichzeitigen Lieder abänderten, wie z. B. Gellert'sche Lieder schon von Diterich, ein Sturm'sches aus dem J. 1764 schon im J. 1765 von Bruhn, u. dgl. m. überarbeitet wurden, wird dem Verf. nicht unbekannt sein; es wäre vielleicht zur Vervollständigung des Bildes von dieser ganzen Thätigkeit gut gewesen, wenn wenigstens auch ein Beispiel dieser Art, wie der Verf. deren in den von ihm benutzten Gefangbüchern recht viele hätte finden können, mitgetheilt wäre. Auffallend ist, daß die Form der Lieder, die der Verf. für die ursprüngliche hält, es keineswegs immer ist; namentlich bei den Gerhardt'schen Liedern, die der Verf. aus der Wackernagel'schen Ausgabe abgedruckt hat, ist oftmals als spätere Abänderung angegeben, was die ursprüngliche Fassung Gerhardt's selbst ist. Dem Verf. ist wohl entgangen, daß die Gerhardt'schen Lieder in der Ebeling'schen Sammlung, die Wackernagel seiner Ausgabe zu Grunde legte, schon manche Veränderungen im Vergleich zu frühern Drucken erlitten haben; mögen nun die Abänderungen bei Ebeling von Gerhardt selbst herrühren oder gebilligt sein oder nicht, jedenfalls ist, wer einem frühern Druck dieser Lieder folgt, nicht mit denen auf gleiche Stufe zu stellen, die nach eigenem Gutdünken an Gerhardt geän-

dert haben. Um aus der sehr großen Anzahl von Stellen, die hiernach von unserm Verf. mit Unrecht als Aenderungen des Gerhardt'schen Textes bezeichnet sind, wenigstens ein Beispiel anzuführen, so sei bemerkt, daß S. 67 in den 4 letzten Zeilen die Worte „das Werk . . . das“ im Crüger'schen Gefangbuch 1656 sich finden, hingegen die Fassung „die Sach . . . die“ die bei Ebeling eingeführte ist.

Der Verf. notirt die Veränderungen, welche die ausgewählten 40 Lieder in 22 kirchlich eingeführten Gemeindegefangbüchern und in 9 Privatsammlungen geistlicher Lieder gefunden haben. Bei 11 Liedern sollen nach S. 3 außerdem auch noch die Varianten des hamb. Gefangbuchs von 1842 hinzugefügt werden; doch geschieht das auch bei diesen 11 Liedern nicht vollständig; allein auf S. 7, wo diese Angabe sein sollte, fehlt sie fünfmal. Es ist nicht recht deutlich, warum diese theilweise Berücksichtigung des hamb. Gefangbuchs, über welches der Verf. ein nach unserer Ansicht etwas zu hartes Urtheil ausspricht, dann nicht lieber ganz unterblieben ist. Was die Wahl der 22 übrigen Gefangbücher anlangt, so scheint es nach S. 2, als wenn der Verf. nur solche, die nach dem J. 1830 entstanden sind, berücksichtigen will; und allerdings tragen die von ihm S. 132—143 angegebenen Titel der verglichenen Gefangbücher meist viel spätere Jahreszahlen, das früheste wäre danach das badische aus d. J. 1836, (bei einigen fehlt die Angabe der Jahreszahl, Nr. 10 ist u. W. aus d. J. 1855; Nr. 17 ist wohl aus den zwanziger Jahren?) — aber diese Gefangbücher sind doch theilweise nur spätere unveränderte Auflagen viel älterer Werke; so ist z. B. Nr. 9, das Dresdner Gefangbuch, das dem Verf. in einem Abdruck aus d. J. 1878 vorliegt, doch wohl nur eine der vielen neuen Auflagen des Buches, welches genau unter dem von unserm Verf. angegebenen Titel zuerst Dresden 1797 erschien, wie denn nicht nur die eingehende Beschreibung vollständig auf dieses Gefangbuch aus dem J. 1797 paßt, sondern, was die Hauptsache ist, auch die aus diesem Gefangbuch angegebenen Lesarten, soweit wir sie verglichen haben, sich völlig genau so in der Ausgabe von 1797 vorfinden. Unser Verf. hätte bei allen Gefangbüchern, die er verglich, sich nach dem Entstehungsjahr umsehen und dann die angeführten Varianten jedesmal nach der Zeit ihrer Entstehung ordnen sollen; das würde seinem Werke einen bedeutend größeren Werth verliehen und ihm selbst die Mühe doch nur wenig vermehrt haben. Dann würden auch von selbst die Abweichungen immer nach einer und derselben Ordnung der Gefangbücher notirt sein, was jetzt nicht geschehen ist; hierdurch aber ist namentlich in den Fällen, in denen sich die Abänderung über mehrere Zeilen erstreckt, die Uebersicht jetzt recht erschwert. Es würde sich dann doch auch wohl empfohlen haben, einige ältere Gefangbücher noch hinzuzunehmen, hauptsächlich solche, deren Lesarten hernach eine weite Verbreitung gefunden haben, wie dies von denen von Diterich, Zollikofer, Cramer u. a. eingeführten gilt, wodurch auch von selbst für viele der jetzt auch notirten Aenderungen der eigentliche Urheber mit einem Blick ersichtlich geworden wäre, wogegen einige der jetzt verglichenen Gefangbücher auch wohl hätten unberücksichtigt bleiben können. Für die Form der Lieder in einigen der Gefangbücher neuester Zeit giebt die Vergleichung der Privatsammlungen schon jetzt mitunter die Quelle an. Soweit die letztere das nicht thut, hätte sie auch ohne Schaden fortbleiben können, was namentlich von der Vergleichung des Stipfchen unverfälschten Liederlegens gilt, die offenbar nicht hierher gehört. Eine Erleichterung für den Gebrauch des Buches würde es auch noch sein, wenn jedes verglichene Gefangbuch mit nur einem Zeichen bezeichnet wäre; also z. B. der Elsner'sche Berliner Liederschatz nur Ldsch., nicht Ber. Ldsch.; daß das mehrfach nicht geschehen, giebt kein richtiges Bild von der Verbreitung der verschiedenen Lesarten.

Ungeachtet dieser Ausstellungen im Einzelnen kann jedoch das Werk zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes umsomehr empfohlen werden, als es sicher kein besseres giebt. Der Druck und die Ausstattung sind recht gut; Druckfehler sind sehr selten; S. 140, Zeile 7 v. u. soll es *Rauhes* Haus heißen.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bitte.

In den Besitz einer vollständig nachgeschriebenen Vorlesung Schleiermacher's über *Theol. Encyclopädie* vom Jahre 1831 gelangt, beabsichtige ich, dieselbe zu veröffentlichen.

Zuvor richte ich an die Besitzer lesbarer Hefte über diesen Gegenstand die Bitte, mir dieselben zur Mitbenutzung gef. einzenden zu wollen, indem ich pünktliche Rücksendung verspreche.

Bonn, October 1879.

D. Wilh. Bender,
Prof. d. Theologie.

Druckfehler.

In der vorigen Nummer der Theol. Litztg. ist (in der Anzeige über das copticische Synaxarium) Sp. 549 Z. 5 von oben statt „wahrscheinlich“ zu lesen „unwahrscheinlich“.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Stade, B., Lehrbuch der hebräischen Grammatik. 1. Thl. Schriftlehre. Lautlehre. Formenlehre. Mit 2 Schrifttaf. Leipzig, F. C. W. Vogel. (XVIII, 425 S. gr. 8.) 9. — Scholz's, H., Abriss der hebräischen Laut- u. Formenlehre nach Gesenius-Rödiger's Grammatik. Im Anschluß an die 22. Aufl. der Grammatik umgearb. v. E. Kautzsch. Leipzig, F. C. W. Vogel. (IV, 32 S. gr. 8.) — 75. Chotiner, A., Kritische Beleuchtung der Hallel-Psalmen. Inauguraldissertation. Halle. (26 S. 8.) Fichte, E., Die Flexion im Cambriger Psalter. Grammatische Untersuchung. Halle, Niemeyer. (III, 98 S. gr. 8.) 2. 40. Heinrici, C. F. G., Erklärung der Korintherbriefe in 2 Bdn. 1. Bd. A. u. d. T.: Das erste Sendschreiben d. Apostel Paulus an die Korinther erklärt. Berlin 1880, Hertz. (XI, 574 S. gr. 8.) 10. — Fricke, G. A., Das exegetische Problem Gal. 3, 20 in seiner organischen Genesis aus der Erörterung des Apostels Paulus Gal. 3, 15—25 geprüft. Programm. Leipzig. (54 S. gr. 8.) Miller, A., Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche. Frei nach dem Engl. 1. Lfg. Elberfeld, (Langewiesche). (1. Bd. S. 1—96. 8.) — 60. Reinsch, R., Die Pseudo-Evangelien v. Jesu u. Maria's Kindheit in der romanischen u. germanischen Literatur. Mit Mittheilgn. aus Pariser u. Londoner Handschriften versehen. Halle, Niemeyer. (138 S. gr. 8.) 3. 60. Dettmer, J., Der Sachsenführer Widukind nach Geschichte und Sage. Würzburg, Leo Woerl. (IV, 155 S. 8.) Mit 1 Taf. 2. — Lucius, P. E., Die Therapeuten u. ihre Stellung in der Geschichte der Askese. Eine krit. Untersuchung der Schrift: *De vita contemplativa*. Straßburg, Schmidt. (211 S. gr. 8.) 4. — Schönbach, A., Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften. 2. Stück: Predigten. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, (Gerold's Sohn). (48 S. gr. 8.) — 80. Haupt, J., Beiträge zur Literatur der deutschen Mystiker. II. Hartung v. Erfurt. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, (Gerold's Sohn). (102 S. gr. 8.) 1. 60. Scheffer-Boichorst, P., Die Neuordnung der Papstwahl

- durch Nikolaus 1. Texte u. Forschgn. zur Geschichte d. Papstthums im 11. Jahrh. Straßburg, Trübner. (VI, 146 S. gr. 8.) 3. 50.
- Prutz, H., Geheimlehre u. Geheimstatuten d. Tempelherren-Ordens. Eine krit. Unterfuchg. Berlin, Mittler & Sohn. (IX, 183 S. gr. 8.) 3. 60.
- Fefsler, S., Mar Samuel, der bedeutendste Amora. Beitrag zur Kunde des Talmud. Breslau, Schletter. (68 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wolter, E., Die Legende vom Judenknaben. Inaugural-differtation. Halle. (31 S. 8.)
- Gams, P. B., Die Kirchengeschichte v. Spanien. 3. Bd. Vom Ende d. 11. Jahrh. bis zur Gegenwart. 2. Abth. Jahr 1492—1879. Regensburg, Manz. (VIII, 572 S. m. 1 lith. Karte. gr. 8.) 10. — (cplt.: 38. 80.)
- Hafe, C. A., Herzog Albrecht von Preußen u. sein Hofprediger. Eine Königsberger Tragödie aus dem Zeitalter der Reformation. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (VIII, 396 S. gr. 8.) 8. —; geb. 9. —
- Ney, J., Geschichte des Reichstages zu Speier im J. 1529. Mit e. Anh. ungedr. Akten u. Briefe. [Aus: Mittheilgn. d. hist. Vereins der Pfalz.] Hamburg 1880, Agentur d. Rauhen Hauses in Comm. (X, 368 S. gr. 8.) 6. —
- Wiedemann, Th., Geschichte der Reformation u. Gegenreformation im Lande unter der Enns. 1. Bd. Prag, Tempsky. (X, 674 S. gr. 8.) 12. —
- Tollin, H., Servet u. die oberländischen Reformatoren. Quellen-Studien. 1. Bd. A. u. d. T.: Mich. Servet u. Mart. Butzer. Berlin 1880, H. R. Mecklenburg. (273 S. gr. 8.) 4. 50.
- Missions-Bilder. Neue Serie: Asien. 9. u. 10. Hft. [China's Missionen. — China's Missionsgemeinden.] Calw, Vereinsbuchhandlung. (110 u. 112 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.) à 1. —
- Klindworth, J., Die Lehrstellung der Iowa-Synode dargestellt u. beleuchtet. Galena, Ill. (Dresden, H. J. Naumann.) (40 S. 8.) 1. —
- Schulz, C., Die Beweise f. das Dasein Gottes u. die Gotteserkenntnis. Andeutungen zur Richtigg. d. Problems. Halle 1880, Buchh. d. Waifenh. (132 S. 8.) 2. —
- Briele, C. van der, *De ratione quae intercedit inter Fichtii de Deo doctrinam atque Kantianam*. Inauguraldiffertation. Halle. (40 S. 8.)
- Graue, G., Darwinismus u. Sittlichkeit. [Deutsche Zeit- u. Streitfragen. 124. u. 125. Hft.] Berlin, Habel. (88 S. gr. 8.) 1. 60.
- Kaulich, W., Contra Glaubensbekenntnis e. modernen Naturforschers. Prag 1880, Lehmann. (76 S. gr. 8.) 1. —
- Ohly, E., „Dein Gott, mein Gott!“ Sammlung von Trauerreden. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Wiesbaden 1880, Niedner. (VII, 352 S. 8.) 3. —
- Ohly, E., Was soll ich predigen? Sammlung v. Grabreden u. Leichenpredigten bei feltener vorkomm. u. darum schwieriger zu behandelnden Trauerfällen. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Wiesbaden 1880, Niedner. (IV, 415 S. 8.) 4. —
- Krekeler, L., Erklärung d. heiligen Vaterunfers. Bielefeld 1880, Velhagen & Klasing. (VII, 227 S. 8.) 2. 40.
- Heine, G., Tägliche Betrachtungen üb. Sprüche aus der heiligen Schrift nach der Ordnung d. Katechismus d. Kirchenjahres. Köthen, Schettler's Verl. (VIII, 378 S. gr. 8.) 4. —
- Hermens, Der Gustav-Adolf-Verein. Ein Wort der Mahnung. [Evangelische Bruderliebe. 2. Bd. 2. Hft.] Barmen, Klein. (20 S. 8.) — 40.
- Schumann, J. Ch. G., Die Kirchengeschichte in Lebensbildern. Lehr- u. Handbuch f. Schule u. Haus. 2. Abth. Die mittlere u. neue Zeit. Hannover 1880, Meyer. (387 S. gr. 8.) 3. 60 (cplt.: 6. —)

Literatur des Auslandes.

- Lange, J. P., Commentary on the Holy Scriptures; edited by P. Schaff. The Old Testament, vol. 3. Numbers and Deuteronomy. New York, C. Scribner's Sons. (VI, 192, 172 p. 8.) # 5.

- Der letzte Band dieser Uebersetzung und Uebersarbeitung, welche man vor 15 Jahren anfang.
- An exposition of the Psalms, considered as being exclusively applicable to the Messiah. 2 vols. London, Snow. (12.) 5 s.
- Chadwick, G. A., Christ bearing witness to himself. London, Cassel, Petter, and Galpin. (206 p. 8.) 5 s.
- Cowles, H., The shorter epistles: Gal. Eph. Phil. Col. Thess. Tim. Tit. Phil. James, Peter, Jude. New York, Appleton. (IV, 500 p. 8.) # 2.
- Tonini, P., La „Roma sotterranea, descritta e illustrata dal comm. G. B. De Roffi: esame critico. [Dell' Archivio storico italiano]. Firenze, Cellini. (66 p. 8.)
- Bedrossian, F. M., New Armenian-English dictionary. Venice 1875—1879, S. Lazarus. (XXX, 786 p. 8.) L. 20.
- Chérancé, L. de, Saint François d'Assise. 1182—1226. Paris, Pous-sielgue. (XIX, 504 p. 18.)
- Thrap, D., Bergenske Kirkeforhold i det 17de Aarhundrede. [Theologisk Tidsskrift.] Christiania, P. T. Mallings Boghandel. (150 p. 8.) 2 Kr.
- Miracle no mystery: or the Old Testament miracles considered in their evidential character, by an English presbyter. London, Nisbet. (8.) 3 s.
- Guthrie, M., On Mr. Spencer's formula of evolution as an exhaustive statement of the change of the universe. London, Trübner. (8.) 6 s. 6 d.
- J. P. B., An essay on spiritual evolution considered in its bearing upon modern spiritualism, science, and religion. London, Trübner. (8.) 3 s.

Aus Zeitschriften.

- Mc Curdy, J. F., *Relation of the Aryan and Semitic languages* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 674—706).
- Lenormant, F., *The deluge: its traditions in ancient nations* (Contemporary Review Nov., p. 465—500).
- Goodspeed, C., *The angel of Jehovah* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 593—615).
- Laurie, T., *Bible illustrations from Bible lands* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 647—664).
- Knappert, J., *Verklaring van Matth. 10: 23. Bijdrage tot kenschetsing van het onderling verband der synoptische evangeliën* (Theol. Tijdschr. Nov., p. 577—597).
- Nösgen, C. F., *Der Ursprung u. die Entstehung des dritten Evangeliums* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 49—137).
- Hackett, H. B., *The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV. 17—XVI. 20* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 665—674).
- Merbach, P. T., *Das Seufzen u. Harren der Creatur. Exeget. Studie über Röm. 8, 17 ff.* (Beweis d. Glaubens Nov., S. 561—574).
- Bickell, G., *Der Cölibat dennoch eine apostolische Anordnung* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 792—799).
- *Eine Papiashandschrift in Tirol [im J. 1341]* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 799—803).
- Wieseler, K., *Das Todesjahr Polycarps* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 141—165).
- Straatman, J. W., *Schetsen uit de kerkgeschiedenis der IIe eeuw n. C.* (Theol. Tijdschr. Nov., p. 598—619).
- Aubé, B., *L'église d'Afrique et ses premières épreuves sous le règne de Septime Sévère* (Revue historique nov.—déc., p. 241—297).
- The doctrine of the fathers on the real presence* (Church Quarterly Review Oct., p. 199—241).
- Campbell, J. A., *The early Scottish church* (Dublin Review Oct., p. 257—279).
- Grifar, H., *Der neueste Stand der Unterfuchung über den Liber pontificalis* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 812—814).
- *Der römische Primat nach der Lehre u. der Regierungspraxis Gregors des Großen* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 655—693).
- Jagić, V., *Die neuesten Forschungen über die slavischen Apostel Cyrill u. Methodius* [Schluss] (Archiv f. slavische Philol. IV, 2, S. 297—316).
- Cremer, H., *Die Wurzeln des Anselm'schen Satisfactionsbegriffes* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 7—24).
- S. Hugh of Lincoln* (Church Quarterly Review Oct.).
- H., *Eine Fortsetzung des lateinischen Migne* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 809—811).
- Kawerau, G., *Der Ausbruch des antinomistischen Streites* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 24—48).
- Waltz, O., *Das lateinische Original der Augsburger Konfession* (Hft. Ztschr. N. F. VI, 3, S. 564—566).
- Lesens, *Histoire de la réformation à Dieppe, par Guillaume et Jean Duval, depuis les origines jusqu'en 1657* (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 sept.).
- Extraits de la Gazette de Haarlem sur les persécutions dirigées contre les protestants français de 1679 à 1685* (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 sept.).
- Lamothe, *Liste des protestants de Nîmes émigrés à la suite de la révocation de l'édit de Nantes* (Revue des sociétés savantes VIII, 6).
- N., *Ueber das Wirken der Jesuiten unter den kath. Rumänen* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 803—808).
- Compayré, G., *Du prétendu scepticisme de Hume* (Revue philosophique nov., p. 449—468).

- Jäger, A., Kirchliche Reaction in Oesterreich unter Joseph II (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 625—654).
- Neville, H. F., *Theology, past and present at Maynooth* (Dublin Review Oct., p. 449—464).
- Destrem, J., *Documents sur les déportations de prêtres pendant le premier empire* (Revue historique nov.-dec., p. 331—388).
- Christlieb, T., Der gegenwärtige Stand der evangelischen Heidenmission. Eine Weltüberschau (Allg. Miss.-Ztschr. Nov., S. 481—528).
- Preaching and other matters in Rome in 1879 (Church Quarterly Review Oct.).
- Ladd, G. T., *An essay in systematic theology* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 706—729).
- Wieser, J., Die natürliche Gotteserkenntnis. I (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 694—742).
- Ward, W. G., *Supplementary remarks on free-will* (Dublin Review Oct., p. 304—329).
- Love, W. De L., *The sabbath under the old dispensation* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 729—759).
- G. F. M., *Theological education. IV. The multiplication of theological seminaries* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 760—771).
- Huber, [Zur neueren Predigt-Literatur] (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu (v. J. Wieser: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 750—760).
- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Hagenmeyer, H., Peter der Eremit (v. R. R.: Lit. Centralbl. 44).
- Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. I. 2. Aufl. II. 1. Aufl. (v. H. Grisar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Herzog, J. J., Abriss der Kirchengeschichte. II (v. B. Riggenbach: Kirchenfreund 15).
- Hohlfeld, P., Die Krause'sche Philosophie (Lit. Centralbl. 44).
- Huidekoper, F., *Judaism at Rome* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Hüfing, A., Der heilige Liudger (v. Kobler: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Kleutgen, J., Die Philosophie der Vorzeit (v. J. Wieser: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4; v. Scheeben: Lit. Handweiser 14).
- Kohut, A., תרגומי תלמודים. Targumisches, talmudisches u. rabb. Lexicon. II, 1 (v. Hochstädter: Jüd. Litbl. 44).
- Lorinser, F., Das Buch der Natur. V. Zoologie in Beziehung zur Theodicee (v. Scheidemacher: Lit. Handweiser 14).
- Merx, A., Eine Rede vom Auslegen (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Morgott, F., Die Mariologie des h. Thomas v. Aquin (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 15).
- Müller, J., Masechet Soferim (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Müller, F. M., *The sacred books of the East. I—III* (v. C. Michel: L'Athenaeum belge 1 nov.; [I. u. II.] v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Neubauer, A., *The book of Tobit* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Northcote, J. S., *Roma sotterranea. II* (Dublin Review Oct.).
- Peip, A., Religionsphilosophie (v. O. Bindewald: Beweis d. Glaubens Nov.).
- Popper, J., Der Ursprung des Monotheismus (v. B. Stade: Lit. Centralbl. 44).
- Premillennial essays of the prophetic conference held in . . . New York City (v. F. H. Foster: Bibliotheca Sacra Oct.).
- Regnaud, P., *Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde* (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Reuss, E., *La Bible* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Ryffel, C. V., *De Elohistae Pentateuchici sermone* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Ritter, B., Philo und die Halacha (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Sabatier, A., *Mémoire sur la notion hébraïque de l'esprit* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Sammter, A., *Talmud Babylonicum, Tractat Baba Mezia* (v. Br.: Lit. Centralbl. 45).
- Schürer, E., Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit (Theol. Tijdschr. Nov.).
- Strickler, J., Actensammlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 1521—1532 (v. R.: Revue historique nov.-dec.).
- Supernatural religion (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Ward, W. G., *The condemnation of pope Honorius* (Dublin Review Oct.).
- Warneck, G., Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Mission u. Cultur (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Nov.).
- Warren, F. E., *The manuscript Irish missal belonging to . . . Corpus Christi College, Oxford* (Dublin Review Oct.).

Recensionen.

- Ardigo, *La morale dei positivisti* (v. A. E.: Revue philosophique nov.).
- Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke hateamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Bardenhewer, O., Polychronius (v. Seifenberger: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Bassermann u. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie. I, 2. 3 (v. J. J. Prins: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Baudissin, W. W. Graf v., Der Begriff der Heiligkeit im Alten Testament (v. E. Riehm: Stud. u. Krit. 1880, I, S. 169—189).
- Berardi, A., *De recidivis et de occasionariis. ed. 2. vol. I* (v. Noldin: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda. I* (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Berger, A., *L'ange d'Astarté* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Berger, S., *De glossariis — u. La Bible au seizième siècle* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Bourne, B. P., *Studies in Theism* (Bibliotheca Sacra Oct.).
- Colenso, J. W., *Pentateuch and book of Joshua. VII* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Diftel, T., Der Flacianismus u. die Schönburg'sche Landesschule zu Geringswalde [1566—1568] (v. Th. F.: Lit. Centralbl. 45).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins des Märtyrers (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Foley, H., *Records of the English province of the society of Jesus. V* (Dublin Review Oct.).
- Gareis, C., u. P. Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patrum apostolicorum opera* (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. Nov., p. 663—671).
- Gefs, W. F., Christi Perfon u. Werk. II, 2 (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Nov.).

Im Verlage von Ferd. Bassermann in Neudal erschien:

Predigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von J. H. Haller, Prediger und Diaconus in Neudal.

2 Bände. Preis 9 M. —, gebunden in Leinwand 10 M. —.

Diese Predigtsammlung hat in den Ostseeprovinzen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste besprochen. — Von demselben Verfasser sind unter der Presse: „Passionspredigten.“ —

Commentare.

Godet, F., Dr. u. Prof. der Theologie in Neuchâtel, *Commentar zu dem Evangelium Johannis*. 2. völlig umgearbeitete Auflage. Autorisirte deutsche Ausgabe von E. H. Wunderlich, Pfarrer in Bendorf. Gr. Lex.-8. Geh. Pr. 14 M.

Godet, F., *Commentar zu dem Evangelium des Lucas*. Autorisirte deutsche Ausgabe von E. H. Wunderlich. Gr. Lex.-8. Geh. Preis 7 M. 60 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wie auch gegen Einsendung des Betrages von der

Verlagsbuchhandlung von Carl Meyer (Gustav Prior) in Hannover.

Verlag von Carl Meyer (Gustav Prior) in Hannover.

Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen

von

Dr. E. Niemann,

Oberconsistorialrath und Generalsuperintendent.

Geheftet Preis 5 M.

Inhalt: **Vorträge.** I. Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit. II. Kirchenshistorische Vorträge. 1) Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. 2) Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. 3) Die weitere Entwicklung des Pietismus. III. Ueber Toleranz. IV. Die Sünde. V. Unsterblichkeit, Auferstehung und ewiges Leben. VI. Humanität und Christenthum. — **Abhandlungen.** I. Ueber Gervinus, „Die Mission der Deutsch-Katholiken.“ II. Zur Verständigung über die rechte Weise des Predigens. III. Der Sabbath.

Der Abhandlung „Zur Verständigung über die rechte Weise des Predigens“ möchten wir weite Verbreitung und sorgfältige Beachtung wünschen. Trotz ihrer speciellen Veranlassung, zur Einführung einer Sammlung von Predigten verschiedener Verfasser, enthält dieselbe eine Reihe beachtenswerther Winke über das, was bei der Predigt zu beachten ist und zu vermeiden. Besonders zeitgemäß ist auch die Abhandlung „Der Sabbath“, welche der rechten Sonntagsfeier in eindringlicher Weise das Wort redet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wie auch gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 25.

6. December 1879.

4. Jahrgang.

Berliner, Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch (H. Strack).
Heilprin, The historical poetry of the ancient Hebrews, translated and critically examined. Vol. I (Baudiffin).
Simon, L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud, 3. éd. (H. Strack).

Billing, Lutherska Kyrkans Bekännelse, 3 Hefte (Plitt).
Herrmann, Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie (Weizsäcker).
Herder's sämtliche Werke, hrsg. von Suphan, 1—3. Bd. (G. Baur).

Brömel, Wie kann Gott Gebete erhören? [Zeitfr. d. christl. Volkslebens, 24. Hft.] (Koehler).
Werner, Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeitfr., 25. Hft.] (Koehler).
Grau, Aug. Frdr. Vilmar, J. Chr. K. von Hofmann, Erinnerungen (Koehler).

Berliner, A., Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch. Berlin 1879, Benzian. (59 S. gr. 8.) M. 2. —

Von dem regen wissenschaftlichen Sinne, welcher unter den Lehrern des Berliner Rabbiner-Seminars herrscht, haben schon mehrere Programme rühmliches Zeugniß abgelegt. Die hier zu besprechende Abhandlung schließt sich ihren Vorgängerinnen würdig an und ist es daher erfreulich, daß sie durch den Buchhandel weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden ist. Wir bedauern nur, daß die Rücksicht auf den in einem Programm natürlich beschränkten Raum den Verf. genöthigt hat, sich mehrfach sehr kurz zu fassen. Wenn 59 Seiten auf Rechnung des Seminars gesetzt wurden, hätte sich gewiß ein Verleger gefunden, welcher die doch nicht gerade erheblichen Kosten des Satzes von vielleicht 20 ferneren Seiten für die Buchausgabe übernahm; und dann konnten viele Talmudstellen im Wortlaut angegeben, dem Leser manches Nachschlagen auch in anderen, nicht leicht zugänglichen Büchern durch Ausschreibung des zu Citirenden erspart und die Benutzung durch ein Inhaltsverzeichniß u. dgl. m. wesentlich erleichtert werden. Doch haben wir, wie schon gesagt, auch so Grund uns des Gebotenen zu freuen.

Eigentliche Förderung des gegenwärtigen Verständnisses der hebräischen Sprache vermitteln die 'Beiträge' des Verf's nicht; wohl aber sind sie von Interesse für die Geschichte der hebräischen Schrift und des Verständnisses der genannten Sprache.

Die erste Hälfte des Büchleins (bis S. 30) handelt von der hebräischen Schrift, wie sie zur Zeit der Männer des Talmuds beschaffen war. S. 12, daß die Geheimalphabete, besonders Athbasch, nicht 'durch das Bedürfnis des Elementarunterrichts entstanden sind', erzieht sich nach Meinung des Ref. aus Jer. 25, 26 und 51, 1. — S. 13, Z. 13 ist statt ה, נ, ז zu lesen ה, נ, ד . — S. 15 ff. Die für diesen ganzen Abschnitt wichtige Stelle Sabbath 103^b. 104^a war im vollen Wortlaut mitzutheilen. — S. 15, jer. Berachoth II, 4 hat Th. Nöldeke Gött. gel. Anz. 1879, S. 1052 היהוה היהוה gewiß richtig für verderbt aus היהוה היהוה erklärt. — S. 17, Abf. 3 ist durch einen Schreibfehler entstellt; man lese: 'daß man auch das dagefchirte ב , wie das dagefchlofe, aspirirt ausgesprochen habe'. — S. 18, die Karäer in der Krim sprechen ז wie *tsch*. Für die Vertauschung von ז und ז vgl. noch Gefenius WB⁸, S. 710^b.

Der zweite Abschnitt läßt sich wohl am besten charakterisiren als Beitrag zur Kenntniß der talmudischen Methodologie; denn er zeigt uns, daß und wie die Männer des Talmuds auf die Form des biblischen Ausdrucks achteten und auf die Beschaffenheit dieser Form theils dem nach unserer Auffassung natürlichen Wortfinne ent-

sprechende, theils künstliche, namentlich zur Stützung halachischer Ansichten bestimmte Erklärungen gründeten. Von dem, was wir grammatische Erörterung nennen, findet sich in Talmud und Midrasch nur wenig; insonderheit ist die Terminologie noch ganz unentwickelt. Zu den vom Verf. gesammelten Terminis lassen sich noch שם לורי und כנור (Beiname) fügen, welche schon in der Mischna mehrfach vorkommen, sowie משמט (Bedeutung und zwar speciell die nächstliegende), welcher Ausdruck besonders in der Formel מאי משמט דהאי erscheint. — Zu S. 51, Abf. 3. 4 (privative und entgegengesetzte Bedeutung des Piel und Hifil) konnte auf L. Dukes, Grammatische Werke des R. Jehuda Chajjug S. 161, Anm. 1 (auch u. d. Tit. Ewald und Dukes, Beiträge etc., Stuttg. 1844, Bd. 3) verwiesen werden.

Druckfehler: S. 6, Z. 3 v. u. l.: der ersten; S. 7 Ende l.: Bleek, u.: bearbeitet (nicht übersetzt); S. 15, Z. 9 v. u. l.: Lexika; S. 18, Z. 7 v. u. l.: Deut. 6, 4; S. 23, Z. 29 l.: Ephraimiten; S. 26 l.: Schnödermann; S. 28, Z. 7 v. u. l.: haben wir an; S. 47 Anm. 1.: Kautzsch; S. 49, Abf. 3 muß es statt 'darauf folgenden' heißen 'vorher gehenden'; S. 51, Z. 17 l.: Chatef-Pathach (nicht: Pathach); S. 54 Abf. 3 l.: *conjunctivum*.

Ist auch gar manches von dem Verf. Mitgetheilte schon früher von anderer Seite (vgl. bes. Leop. Löw, Graphische Requisiten und Erzeugnisse bei den Juden, Lpz. 1870. 1871; J. Levy, neuhebr. u. chald. WB.) publicirt worden, so bieten die 'Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch' doch auch manches Neue, besonders für den mit der talmudischen Exegese Unbekannten, und sind außerdem als fleißige Zusammenstellung sehr dankenswerth.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Heilprin, Michael, The historical poetry of the ancient Hebrews, translated and critically examined. Vol. I. New York 1879, Appleton & Co. (243 p. gr. 8.) Cloth.

Keine Einleitung oder Vorbemerkung orientirt über Absehen und Plan des Verfassers; weder Inhaltsverzeichniß noch Ueberschriften bereiten in diesem ersten Bande den Leser auf das zu Erwartende vor. Der Titel des Ganzen kann einigermaßen gespannt machen; denn ich denke, man wird ihmzufolge eine Darstellung erzählen der Dichtungen erwarten, und doch kommen eigentliche epische Poesien im A. T. bekanntlich nicht vor. Keineswegs auch werden hier allein jene Dichtungen besprochen, welche geschichtliche Darstellungen nebenbei enthalten, sie zum Ausgangspunkte der Lyrik nehmend, wie etwa Ps. 105. Der Verf., anfangend mit dem Lamechlied und diesen Band abschließend mit den dem David zugeschriebenen Psalmen, scheint vielmehr die Behandlung der gesammten alttestamentlichen Dichtungen zu

beabsichtigen, sofern sich irgend etwas für die israelitische Geschichte daraus entnehmen läßt — was auch bei rein lyrischen Erzeugnissen der Fall ist, wenn sie uns z. B. Aufschluß geben über den Charakter historischer Persönlichkeiten. Nicht um die Dichtungen als solche also ist dem Verf. zu thun, sondern nur ihre geschichtlichen Aussagen scheinen das ihn eigentlich Interessirende zu sein. Das wird denn auch der immerhin befremdende Titel bezeichnen sollen. Es konnte indessen nicht ausbleiben, daß die Frage nach der Abfassungszeit der Dichtungen, welche — wenn wir den Plan richtig verstanden haben — nur als vorbereitende in Betracht zu kommen hätte, vielfach als die wichtigste erscheint.

Aus jenem Hauptinteresse ist die etwas seltsame Folge der behandelten Dichtungen zu erklären, die sich offenbar nach dem ‚geschichtlichen‘ Inhalte richten will. An das Lamechlied am Anfang schließt sich sogleich Ps. 105 an (den der Verf. mit Recht für spät hält), lediglich deshalb, weil er die Patriarchengeschichte behandelt; nur auf diese kommt es dem Verf. an, und es nimmt sich eigenthümlich aus, bei Gelegenheit dieses Psalmes eine eingehende Untersuchung über Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Patriarchengeschichte zu lesen, deren Züge der Psalmist doch erst aus den Genesiserzählungen geschöpft hat. Das Lied der Hanna wird an der ihm in den Samuelisbb. angewiesenen geschichtlichen Stelle ausgeschieden, um an seinem wirklich geschichtlichen Platze behandelt zu werden (S. 173), weil es nach der richtigen Meinung des Verf. gar nicht ein Lied der Hanna sein will, also auf keinen Fall Aufschlüsse über dieselbe geben kann. — Dieses Verfahren war kaum consequent durchzuführen. Wie Hanna's Lied, so hätte auch der Jakobs Segen von seiner traditionellen Stelle verrückt werden müssen; denn auch er, den der Verf. in der Königszeit abgefaßt sein läßt (S. 32 ff.); wollte schwerlich ursprünglich Jakobsworte enthalten, also nicht das Bild geben, welches dem sterbenden Patriarchen von der Zukunft der Stämme vorschwebte. Namentlich aber bei den ‚Davidischen‘ Psalmen kommt der Verf. ins Gedränge; er bespricht sie, als er im Geschichtsverlauf an David gelangt, lediglich um zu sagen, daß sie nicht dorthin gehören, weil sie nicht von David verfaßt seien und deshalb ein Bild von diesem Könige nicht geben könnten.

Diese eingehenderen Bemerkungen über die Anlage wären einem werthlosen Buche gegenüber unnöthig; Heilprin's Arbeit ist aber recht nützlich, nicht nur für amerikanische und englische Leser, sondern auch für deutsche, da die große Belesenheit des Verf.'s eine sorgsame Zusammenstellung der verschiedenen in der englischen, wie in der deutschen, holländischen und französischen Literatur vorgetragenen Anschauungen bietet mit häufig nur zu vieler Rücksichtnahme auch auf werthloses Gerede. Der Verf. führt vielfach die Autoren mit ihren eigenen Worten redend ein, um sich zuletzt in Kürze einem derselben anzuschließen. Eine erste Autorität ist ihm Kuenen. — Die Grenzen der Kritik sind dem Verf. nicht immer bewußt geblieben; sonst würde er nicht das Deboralielied für das Werk eines ‚späten‘ Autors erklärt haben (S. 160), David's unzweifelhaft echtes Lied auf Jonathan's Tod nicht für das eines ‚viel jüngeren‘ Dichters, welcher die alte Geschichte in den reinsten Tönen einer *literary generation* besang (S. 222). In ganz oberflächlicher Weise wird die Davidische Abfassung von Ps. 18 abgelehnt (S. 228 f.). Die überaus problematische Identificirung von Jabel und Jubal mit dem griechischen Apollon (S. 2 f.) hätte nur als Vermuthung vorgetragen werden dürfen. — Statt ‚Dieterici‘ S. 171 ist wohl zu lesen: Dietrich.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Simon, Instituteur Jos., *L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud*. 3. éd. Leipzig 1879, O. Schulze. (63 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Dem Titel entsprechend behandelt der Verf. sein Thema in zwei Abtheilungen, von denen die erste (S. 11–24) mit der biblischen, die zweite (S. 25–63) mit der talmudischen Zeit sich beschäftigt. Der verschiedene Umfang darf nicht befremden, da in der Bibel (unter welcher der Verf. als Jude natürlich nur das A. T. versteht) über Erziehung und Unterricht nur wenige und mehr gelegentliche Bemerkungen gemacht werden. Doch liefs sich ihr immerhin mehr entnehmen, als dem Leser von Hrn. Simon geboten wird. S. 12 fehlt die Notiz, daß das Neugeborene gewaschen und mit Salz abgerieben wurde, ehe man es in Windeln wickelte (Ezech. 16, 4). Daß ist über die Namengebung, welche oft von der Mutter ausging, nichts bemerkt. Die Mütter nährten ihre Kinder keineswegs stets selbst, vgl. schon Gen. 24, 59. 35, 8. Daß die männlichen oder weiblichen Erzieher (Wärter, *אֲמָנוּת, אֲמָנוּת*) *toute leur vie dans la famille des enfants, qu'ils avaient élevés*, geblieben seien, ist nirgends berichtet. Dafür daß Vater und Mutter gemeinsam für die gute Erziehung sorgten, konnte z. B. Sprüche 6, 20 angezogen werden. S. 13, Anm. 5 bezieht sich keine der angeführten Stellen auf Unterricht im Schreiben und Lesen; für die weite Verbreitung der Kenntniß der Schreibkunst vgl. Richt. 8, 14. Jes. 8, 1. S. 14, es ist sehr zweifelhaft, ob die von Hieronymus zu Sacharja 12, 3 erwähnte Sitte (f. die Stelle in Gesenius' Thes. p. 1045*) schon in der Zeit des Sacharja bestanden hat: Hieronymus spricht von *rotundi lapides*, dazu aber paßt שִׁירֵי יָדָיו nicht. S. 18, Z. 4 fehlt das Citat II Sam. 1, 17, aus welcher Stelle sich schließen läßt, daß zu dauernder Erinnerung an wichtige Ereignisse der Vergangenheit Lieder auswendig gelernt wurden. — Die allgemeinen Erörterungen über die biblische Periode wären gehaltvoller ausgefallen, wenn der Verf. den trefflichen Aufsatz Oehler's ‚Die Pädagogik des A. T.‘ in Schmid's Encyklop. des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens, Bd. V, S. 653–695 gekannt und benutzt hätte. Weitere Literatur s. bei Dießel in Schenkel's Bibel-Lexikon II, 173.

Weiter besser gelungen ist der zweite Abschnitt, welcher den Zweck hat, uns mit Dem bekannt zu machen, was sich aus dem Talmud über Erziehung und Unterrichtung der jüdischen Kinder ergibt. Doch muß auch an ihm die mangelhafte Bekanntschaft des Verf.'s mit der einschlägigen Literatur gerügt werden. Arbeiten wie J. L. Pacht, *De eruditione Judaica* (Göttingen 1742, 4.), S. R. Hirsch, *Aus dem rabbinischen Schulleben* (Frankfurt a. M., Programm, 1871, 4.), Mos. Jacobson (Versuch einer Psychologie des Talmud, Hamburg 1878, S. 93–101) muß der kennen, welcher eine Monographie über jüdische Erziehung nach dem Talmud schreiben will. Ferner müssen in derartigen Schriften bei den Talmudcitaten so weit möglich Urheber und Zeit des betreffenden Dictums oder Factums angegeben werden; denn für das Verständniß der culturgeschichtlichen Entwicklung ist es oft durchaus nicht gleichgültig, ob etwas im zweiten oder fünften Jahrhundert n. Chr. gesagt (geschehen) ist. Die über die Werthschätzung des Griechischen S. 55–57 gesammelten Stellen z. B. würden für den Leser weit größeres Interesse haben, wenn sie in chronologischen Zusammenhang mit den gegen das Studium dieser Sprache gerichteten Bestrebungen S. 57. 58 gebracht wären. Von Einzelheiten hat Ref. bei erstem Durchlesen Folgendes notirt. S. 30, *Périsse le sanctuaire, mais que les enfants aillent à l'école!* ist keine genaue Uebersetzung von: אין מבטלין חינוקיה של בית רבן אפילו לבין בית המקדש (Sabbath 119^a). S. 31, Auf das Nichtvorhandensein von Kinderschulen ist nach einer alten

von Resch Laqisch wiedergegebenen Tradition die Strafe der Zerstörung (בְּחִירֵי בֵּית), nach Rabina die des Bannes (בְּחִירֵי מִיתָה) gesetzt (Sabbath a. a. O.). S. 33, allerdings wird Gittin 58^a [nicht 58^b] erzählt, die Stadt Bethel habe 400 Schulen mit je 400 Lehrern und jeder Lehrer wieder 400 Schüler gehabt; doch sagt im jerus. Talmud Taanith IV, 8 (fol. 69^a) Rabban Simeon ben Gamaliel der Wahrheit etwa 250mal näher kommend: 500 Schulen, von denen die kleinste 500 Schüler hatte. S. 51, Geometrie und Astronomie werden in den Pirke Aboth nicht als Peripherie der Wissenschaft, sondern als Beiwerk (Zugemüse, *περιπορέ*) für die Wissenschaft bezeichnet, f. Geiger, Schriften IV, 344 und Baer in Abodath Israel zu Aboth 3. 23 [nicht 3, 26]. S. 61, daß Hillel Holzhauer gewesen sei, wird in den Talmuden nirgends gesagt, vgl. S. Meyer, Arbeit und Handwerk im Talmud, Berlin 1878, S. 24.

Obschon, wie die vorstehenden Bemerkungen zeigen, nicht untadelhaft, enthält das Schriftchen des Hrn. Simon doch des Interessanten mancherlei und verdient daher die Beachtung Derer, welche sich für den in ihm behandelten Gegenstand interessieren.

Die Ausstattung des Büchleins ist vortrefflich. Ueber die Bedeutung des „3te édition“ auf dem Titel wird keine Auskunft gegeben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Billing, Gottfrid, Lutherska Kyrkans Bekännelse. 3 Hefte.
Lund 1876–78, Gleerup. (563 S. gr. 8.) 6 Kr(onen).

Dies Werk des Lundischen Theologen ist nicht eine Symbolik in dem jetzt geläufigen Sinne des Wortes, es giebt keine vergleichende Betrachtung der symbolischen Lehre der hauptfachlichsten Kirchengemeinschaften, sondern beschränkt sich auf die Darstellung der lutherischen Kirchenlehre. Und zwar wird der Versuch gemacht, diese in ihrem innern Zusammenhange darzulegen und ihre Entwicklung durch die Reihe der lutherischen Bekenntnisse hin aufzuweisen. Der Verf. hat sich eine Aufgabe gestellt ähnlich wie etwa 1848 G. Thomafius in seiner Schrift: Das Bekenntnis der evang.-lutherischen Kirche in der Consequenz seines Principis. Die Lösung ist ihm im Ganzen gut gelungen. Wesentlich Neues bringt er allerdings nicht; er verwendet besonders für das Geschichtliche die Ergebnisse deutscher Forschung und hätte darin vielleicht zum Nutzen seines Buches noch etwas mehr thun können. In der Durcharbeitung der Symbole aber zeigt er Selbstständigkeit und geht eigene Wege, freilich nicht immer ganz die richtigen.

Als die entscheidende Lehre im lutherischen Bekenntnis erkennt er mit Recht die von der Rechtfertigung. Aus der Erfahrung der Rechtfertigung aus Gnaden ist die Reformation erwachsen; diese Erfahrung klingt in allen Lehrartikeln wieder durch. Hiernach will der Verf. demgemäß auch ordnen. Der erste Abschnitt enthält die Grundlegung und behandelt im 1. Capitel die „Principien der lutherischen Kirche“, nämlich das Wesen der lutherischen Reformation, das Materialprincip, das Formalprincip, das Verhältniß beider zu einander; im 2. Capitel die „Stellung der lutherischen Kirche zur reformirten und römischen“; im 3. Capitel die „symbolischen Bücher der lutherischen Kirche“. Der zweite Abschnitt enthält die Voraussetzungen der Lehre von der Rechtfertigung, nämlich a) die trinitarischen, b) die anthropologischen, c) die christologischen, d) die ekklesiologischen. Im dritten Abschnitt endlich wird die Rechtfertigungslehre und ihre Consequenzen behandelt, nämlich: a) die Rechtfertigung, b) die guten Werke, c) die Prädestination, d) die Buße, e) die Kirche, f) Christi Wiederkunft. —

Auf den ersten Blick tritt Einem hier entgegen, wie falsch die Lehre von der Kirche gestellt ist. Es geschieht das ja auch sonst in Dogmatiken und Symboliken nicht selten; aber gerade wenn man dem Werden der

christlichen Erfahrung nachgeht, sollte man hiervor bewahrt bleiben. Unter den Voraussetzungen der Rechtfertigung werden die „ekklesiologischen“ genannt und Jedermann wird erwarten, daß hier zunächst von der Kirche werde gehandelt werden. Aber das geschieht mit nichten oder doch nur sehr ungenügend. Der ganze lange Abschnitt bespricht das kirchliche Amt und die Gnadenmittel, d. h. Taufe, Abendmahl, Gottes Wort und Absolution. Vom kirchlichen Amt ist die Rede, ehe von der Kirche voll und ganz gelehrt werden konnte! Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die am wenigsten in einer organischen, einer systematischen Entwicklung der Lehre vorkommen sollte. Der Umstand, daß in der Augustana Art. 5 vor Art. 7 und 8 steht, entschuldigt einen so schweren Fehler wahrlich nicht, und was der Verf. selbst S. 242 ff. ausführt, ebenso wenig. Er bekundet selbst ein gewisses Gefühl dafür, daß er sich mit seiner Anordnung Schwierigkeiten und Ungelegenheiten schafft. Wie er aber zu solcher Anordnung gelangt ist, das sieht man, wenn man seine Lehre vom Amt betrachtet und dazu nimmt, was er später über die Lehre der Bekenntnisse von der Kirche sagt. Dieser wirft er S. 241 und 488 ff., wie schon so manche Lutheraner bestimmter Richtung gethan haben, Unvollständigkeit vor, weil die Bekenntnisse vom Wesen der Kirche reden und nicht auch die ganze Beschreibung des gegenwärtigen unvollkommenen Bestandes derselben in die Begriffsbestimmung mit aufnehmen. Ansätze, die von richtiger Erkenntnis zeugten, seien da, aber die Ausführung fehle. Was dann das Amt betrifft, welches wesentlich Gnadenmittelamt ist, so kommt es S. 256 ff. nach dem Verf. eigentlich über die Kirche zu stehen und ist nicht Amt der Kirche, sondern Amt und Mittel zur fortwährenden Erzeugung der Kirche. Nicht: Christus ist in und bei der von ihm gestifteten Gemeinde und wirkt durch ihren amtlich geschehenden Dienst Glauben; sondern: Christus ist in den Gnadenmitteln, zu deren Verwaltung er das Amt gestiftet hat, und weckt durch diese Verwaltung der Gnadenmittel den Glauben, schafft fortwährend eine Gemeinde der Gläubigen. Nur so komme der Satz, daß das kirchliche Amt von Gott gestiftet sei, zu seinem Rechte. Dies sei gemeint, wenn in August. Art. 28 von den Verrichtungen des Amtes gesagt werde, sie geschehen *jure divino*. Kurz, es steht hier das Amt vor der Gemeinde und weil dies, auch über der Gemeinde, der *congregatio sanctorum*, die erst durch des Amtes Thun wird, S. 258. Das ist aber keine lutherische Lehre mehr, es ist ein Hinübergleiten auf den papistischen Standpunkt. Der Verf. sagt S. 263, der erste und Hauptsatz in der Lehre vom Amt sei nach August. Art. 5: „Das Amt ist ein Amt Gottes“. In diesem Bekenntnispunkte sei das Lutherthum eins mit der römischen Kirche. Der Mangel an Uebereinstimmung zeige sich erst, wenn man nach den Functionen des h. Amtes frage. Der Haupttrennungspunkt liege darin, daß die lutherische Kirche im Amte vor Allem ein Gnadenmittelamt sehe, während die römische es als vermittelndes Opferamt fasse. Das ist denn doch eine starke Verkennung der lutherischen Lehre, ein Anfang zum Romanisiren, vor dem nicht ernst genug gewarnt werden kann.

Erlangen.

G. Plitt.

Herrmann, Privatdoc. Lic. W., Die Religion im Verhältniss zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie. Halle 1879, Niemeyer. (XII, 452 S. gr. 8.) M. 9. —

Die neue Schrift schließt sich an die frühere des Verfassers an: die Metaphysik in der Theologie, 1876. Sie setzt das Bemühen fort, das Band zwischen Theologie und Metaphysik zu lösen. Aber sie will auch beweisen, daß darin kein Verzicht liege auf die wissenschaftliche Begründung des christlichen Glaubens, auf den dogmati-

fchen Beweis. Im christlichen Glauben liegt die Ueberzeugung von seiner Allgemeingiltigkeit. Diese muß durch die christliche Theologie gerechtfertigt werden. Es handelt sich also nicht darum, dies aufzugeben, sondern nur, einen neuen Weg, einen anderen als den bisher geläufigsten einzuschlagen. Wenn man, sagt der Verfasser in der Vorrede, die Positionen des Glaubens als Stoff der Metaphysik verarbeitet, so entspricht man gerade den wesentlichen Anforderungen dieses Glaubens nicht. Die Probleme werden nur unsicher. Sie werden zugleich isolirt, während im Glauben alles ein einheitliches Ganzes ist. Der Glaube wird abhängig gemacht von jeweiliger Weltkenntnis, während er doch seiner Natur nach ein unabhängiges sittliches Besitzthum sein soll. Und endlich wird er in seinem geschichtlichen Grunde verletzt, denn an die Stelle des letzteren werden allgemeine Wahrheiten gesetzt. In allen diesen Richtungen wird daher eine andere Begründung verlangt, ein neuer Weg der Theologie soll allen diesen aus der Natur des Glaubens sich ergebenden Forderungen entsprechen.

Wir können diese Forderungen auch auf zwei zurückführen. Es handelt sich überhaupt darum, das eigene Recht des Glaubens zu wahren. Und dies geschieht einestheils, indem für denselben ein eigenes und unabhängiges Gebiet gefordert wird; und anderentheils indem der geschichtliche Ursprung des Christenthums gewahrt wird. Der Verf. geht aber, wie wir sehen, davon aus, daß dies eigentlich nicht zweierlei Dinge sind, sondern daß eines mit dem andern gegeben ist. Giebt man nun dieses auch zu, so ist doch eine offenbare Thatsache, daß die Wege in der Vertheidigung des Glaubens zu allererst eben daran sich trennen, ob das eine oder das andere vorangestellt wird. Es ist auch heute noch ein breiter viel betretener Weg, der von der historischen wie auch immer bewiesenen Thatsache der Offenbarung ausgehend den Inhalt und die Wahrheit des Glaubens aus der Autorität derselben ableitet, und damit eben auch ihm seine unangreifbare Stellung zu sichern sucht. Auf dem anderen Wege geht man von der Religion als solcher aus, um ihr selbständiges Wesen, ihre Autonomie festzustellen, und auf dem so gewonnenen Gebiete findet dann auch die historische Grundlage des Christenthums ihr Recht. Jedermann weiß, daß diesen Weg in klassischer Weise Schleiermacher gebahnt hat, und daß sein starkes Motiv ebenso wie die Hauptursache seines Erfolges eben darin lag, daß man auf dem Punkte gewesen war, die Religion zu verlieren, indem man sie aufgehen liefs in aufklärende Weltbetrachtung oder Moral. Wenige werden heutzutage noch meinen, daß es ihm ganz gelungen sei, aber unser Vorgänger bleibt er dennoch, wie wir es auch neu anfangen mögen, um es besser zu machen. In diesem allgemeinen Sinne müssen wir auch den Verf. unter seine Nachfolger rechnen. Denn mit frischer Luft und ganzem Eifer geht er auf seine Art daran, den Glauben ganz auf seinen eigenen Fufs zu stellen, und ihm sein eigenes Recht zu sichern.

Man kann aber sein eigenes Recht nur dann wohl behaupten, wenn man selbst nicht in fremdes Gebiet übergreift. Dieses Verfahren wird daher nach der einen Seite immer eine Reduction der Dogmatik sein müssen. Auch hierin ist ja Schleiermacher unser Vorgänger, er hat ja auch das Schlagwort von der Entfernung der Metaphysik aus der Dogmatik ausgegeben. Metaphysik ist es freilich nicht allein, in der alten Dogmatik sind noch manche Lehren aufgestapelt, die nicht erst *μετὰ τὰ χρόνια* kommen, aber sicher nicht in die Theologie gehören. Das Programm der Auscheidung gehört eigentlich zur Reformation. Aber der Proceß vollzieht sich langsam. Auch nach Schleiermacher kam wieder der Rückschlag, er kam von zwei Seiten. Die alte Dogmatik lebte wieder auf, sie lebt noch heute, wenigstens ein Scheinleben. Dagegen ist nicht mehr viel zu sagen; denn es ist alles nöthige schon lange gesagt; man muß sie der

Zeit überlassen. Aber es kam auch eine neue Philosophie, welche ein herzhaftes Speculiren in der Theologie belebte, und mit dem bekannten Verlaufe desselben doch nur den Beweis lieferte, daß diese kecke Vermischung der Gebiete die Theologie zur Philosophie verdarb, und umgekehrt. Wenn der Verf. also jenes Feldgeschrei wieder aufnimmt, so ist er damit nicht in isolirter Stellung, sondern er hat gar viele hinter sich und neben sich, die ähnlich denken und wünschen. Es sind doch noch ganze Lasten, die fremdartigen Ursprunges auf der Dogmatik liegen. Wir brauchen nicht an die Curiositäten der Physik himmlischer Wesen und zukünftiger Dinge zu erinnern. Was soll man aber davon sagen, wenn im Namen der Theologie naturwissenschaftliche Principien und Systeme bekämpft werden? Wenn unser Glaube daran hängen würde, ob die Gattungen lebender Wesen besondere Ursprünge haben, oder sich eine aus der andern entwickeln, dann wäre sein Urtheil gesprochen. Oder um ein anderes Gebiet zu berühren, so ist die Frage über Gnade und Freiheit gewiss eine andere, als die philosophische Frage der Freiheit, aber die reinliche Sonderung beider ist noch in den Anfängen begriffen.

Das vorliegende Buch besteht aus fünf Abhandlungen. 1. Die Grenzen des wissenschaftlichen Naturerkennens. 2. Die beiden Arten der praktischen Welterklärung. 3. Die Vermischung von Religion und Metaphysik. 4. Das Verhältniß des Sittlichen zur Religion und Metaphysik. 5. Die Aufgabe des dogmatischen Beweises für die christliche Weltanschauung. Die drei ersten Stücke stehen in einem näheren Zusammenhange unter sich. Sie handeln vom theoretischen Erkennen, näher von der Metaphysik, um den Beweis zu führen, daß dieses Erkennen mit der Religion nichts zu thun habe, daß ihm die Ideen derselben, oder in letzter Absicht die Idee Gottes vollständig fremd sei und bleibe. Zu diesem Zwecke wird zuerst das Wesen des theoretischen Erkennens überhaupt, dann das Wesen der Metaphysik, und sodann der aristotelische Gottesbegriff, wie er in die Theologie übergegangen sei, erörtert. Diese drei Stücke zusammen lösen also die Aufgabe nach ihrer einen, der negativen Seite hin. Die andere, die positive Seite ist nur in dem vierten Stücke behandelt. Dort war gezeigt, daß die Theologie sich weder auf das theoretische Erkennen stützen kann, noch aber metaphysische Probleme lösen soll. Hier wird nun das Recht der Religion begründet vom Boden der sittlichen Welt aus, durch das Sittengesetz, denn die Religion allein löst das mit unausweichlicher Nothwendigkeit durch dieses gestellte Problem des Lebens. Dieser positive Theil schließt sich ebenso wie der vorige negative überall an die kantische Philosophie an. Wenn der Verf. den Titel eines Kantianers von sich ablehnt, so heißt das nur, daß er sich das Urtheil über Kant's Verfahren vorbehalten hat, und daselbe berichtigt und selbständig fortbildet. Im letzten Theile, dem fünften Stück, wird dann die Anwendung vom bisherigen auf die Dogmatik gemacht, und zwar ebenfalls in doppelter Richtung, nämlich ebenso um die Unzuträglichkeit der metaphysischen Behandlung dogmatischer Stoffe zu zeigen, wie um den ethischen Charakter derselben zu erhärten. Das Hauptziel ist nun dabei zu beweisen, wie eben unter dem letzteren Gesichtspunkt der geschichtliche Charakter des Christenthums zu seinem Rechte komme. Hier kommen dann auch einige christliche Hauptlehren zur Sprache.

Ich verzichte darauf, eine weitere Analyse der Schrift in ihrem Zusammenhange zu geben. Leicht hat uns das der Verf. auch nicht gemacht. Er hat vielfach wirklich schön geschrieben, aber er hat im ganzen schwer geschrieben. Doch soll nicht dies der Grund der Enthaltung sein, derselbe liegt tiefer. Es ist in dem Maße schwieriger, einen bloßen Auszug zu geben, als die Vorlage sich Schritt für Schritt auf eigenen Wegen bewegt. Dieses Zeugniß wird niemand der Schrift versagen kön-

nen. Sie wird deshalb auch jeden fesseln und festhalten, sei es auch unter Widerstreben gegen den Inhalt oder unter stillen Klagen über die Form. Ich würde glauben dem Verf. Unrecht zu thun, wenn ich von Geist und Anziehungskraft seiner Schrift reden würde, ich glaube, es läßt sich nichts darüber sagen, als daß es wirkliche Gedankenarbeit ist. Und wer in diesen Dingen sich theiligt, der wird sie mitarbeiten müssen.

Wenn ich aber auf eine vollständige Analyse verzichte, so kann ich doch nicht darauf verzichten, einige Gesichtspunkte, die mir zunächst entgegentreten, mit wenigen Worten zu beleuchten; und vielleicht darf ich annehmen, da ich nicht eigentlich vom Fache bin, daß ich dabei in gewissem Maße von selbst den weiteren Kreis der Theologen überhaupt, und den noch weiteren ihrer Freunde vertrete. Hier ist es mir nun vor allem Bedürfnis, meine wesentliche Uebereinstimmung auszudrücken mit der energischen Begründung der Religion, das heißt der wahren Religion, auf das Sittengesetz, welcher hinwiederum die energische Begründung des absoluten Sittengesetzes auf die Anlage zur Persönlichkeit zur Voraussetzung dient. Es ist hiermit schon angedeutet, daß es sich in diesem Beweise für die Religion, oder für die Gottesidee und die religiöse Weltbetrachtung nicht um die Forderung der sittlichen Vergeltung handelt. Sondern die Gewissheit der Religion beruht darauf, daß sie die einzig mögliche Ausgleichung ist zwischen der Selbstgewissheit der sittlichen Persönlichkeit und ihrer idealen Welt einerseits, und dem empirischen Dasein des Subjectes in der wirklichen Welt andererseits, oder mit anderen Worten zwischen der Freiheit und der Bedingtheit des Lebens im Zusammenhang der endlichen Dinge. Nicht also eine vom Sittengesetz ausgehende Forderung ist es, welche uns leitet, sondern es ist die Nöthigung, das Sittengesetz und die Freiheit selbst als Thatfache in der wirklichen Welt zu erkennen. So lebhaft ich diesen Ausführungen zustimme, so kann ich doch nicht umhin als gemeiner Theologe, die Frage aufzuwerfen, ob wir nicht noch einen Schritt weiter gehen und in erster Linie von der Idee des Sittengesetzes selbst aus unsere Grundlegung suchen müssen. Der Verfasser sagt zwar, wie „das Sittengesetz den menschlichen Willen bestimmen könne, um ihm alsdann zu leisten, was man nachträglich als seine Wirkung erkennt“, sei uns unerforschlich, ganz ebenso wie die Frage, wie Freiheit des Willens möglich sei. Auch sucht er tapfer alle Bedenken der Theologen von Reinhard und de Wette bis Julius Müller, Pfeiderer und Köstlin gegen die reine Autonomie des Sittengesetzes zurückzuschlagen. Die Autonomie bedeutet nach ihm gar keine Aussage über den Ursprung des Sittengesetzes, sie steht also auch der theologischen Erklärung desselben nicht im Wege, sie drückt nichts anderes aus, als daß das Sittengesetz keine äußerliche Fessel des Willens, keine ihm auferlegte Bedingung ist, sondern die Form seiner Freiheit, das Bewußtsein, daß er durch das Sittengesetz einer anderen höheren Welt angehöre, als der natürlichen. Aber wir anderen sind der Meinung, daß jene Frage über das Verhältniß des Sittengesetzes zum menschlichen Willen nicht so ganz von der Hand gewiesen werden könne, ich meine nicht bloß zu dem empirischen Willen, sondern eben zum freien Willen. Unsere Gedanken machen wir uns ja doch darüber. Entweder werden diese zu einem bestimmten Resultate führen, oder sie müssen mit gutem Grunde abgewiesen, beziehungsweise anderwärts verwiesen werden. Wenn nun in uns das Sittengesetz und die Freiheit so zusammengehören, wie es hier so trefflich dargelegt ist, so denken wir dabei doch offenbar zweierlei zusammen, nämlich ein Bestimmtes und die Selbstbestimmung, und wir werden uns stets Rechenschaft darüber schuldig sein, wie dieses Zusammendenken möglich ist. Das aber eben ist der Punkt, der für die Theologie entscheidend erscheint. Man wird aber auch auf daselbe Resultat kom-

men, wenn man vom Inhalte des Glaubens ausgeht, welchen doch die Theologie zu erklären und zu beweisen haben wird, falls sie nicht Ursache hat, ihn zu verwerfen. Im Glauben aber ist uns Gott gewiß nicht bloß der Bürge dafür, daß wir uns nicht ohne Grund im Sittengesetze über die gemeine Wirklichkeit, auch unsere eigene, erheben, sondern wir sehen mit dem Sittengesetz selbst zu ihm auf, und es ist uns Gesetz, weil es sein Wille ist.

Größere Bedenken erweckt mir der andere Haupttheil der Schrift, der dem eben besprochenen vorangeht, und den Ausschluss des theoretischen Erkennens und der Metaphysik vom Religionsgebiete zum Gegenstand hat, so sehr ich auch die Absicht anerkenne, und so manches treffende darin gesagt ist. Die Versöhnung des religiösen Glaubens mit dem Wissen oder der Naturerkenntnis wird, wie schon gesagt, hier darin gesucht, daß die Gebiete scharf von einander gefondert werden. Das reine Erkennen — der Begriff rein ist in dem Sinne gebraucht wie bloßes Erkennen — hat nach dieser Auffassung von sich selber aus gar keine Grenze, denn die Thätigkeit des vorstellenden Bewußtseins kennt nur einen gleichartigen Fortgang, der seiner Natur nach grenzenlos ist. Eben deshalb gewinnen wir auf diesem Wege nicht eine wirkliche Einheit, nicht die Vorstellung eines Weltganzen. Diese entsteht vielmehr nur in dem Selbstgefühl einer Person, also durch Gefühl und Willen, oder auf praktischem Wege. Und zwar vollzieht sich diese neue Thätigkeit auf doppelte Weise. Einestheils so, daß die Erfahrungswelt, welche überhaupt Gegenstand für die praktischen Gesichtspunkte geworden ist, eben deshalb auch als zusammenhängend erklärbar gedacht wird, und zu diesem Zwecke je nach der eben herrschenden Erklärungsweise hinter der Erfahrungswelt Objecte angenommen werden, welche die Einheit derselben vorstellen. So entsteht die dogmatische Metaphysik. Das andere ist die Religion. Auch sie hat ihre Wurzel in dem Selbstgefühl der Person, aber nicht bloß soferne dieses bezogen wird auf die wirkliche Welt, sondern in ihm allein und ganz, soferne es sich selbst das wahre Gut und seine eigene Welt ist. Eben deswegen werden ihre Ideen auch nicht wieder zu Objecten, welche der empirischen Welt zur Ergänzung dienen. Sondern sie bleiben reines Eigenthum des persönlichen Lebens. Dies ist in den dürftigsten Umrissen ungefähr der Kern dieser Ausführungen. Mir erweckt es vor allem Bedenken, daß ein solcher Versuch der Ausöhnung von Glauben und Wissen dieselbe doch gar zu sehr auf die Spitze einer — Metaphysik hätte ich beinahe gesagt, aber doch einer — bestimmten philosophischen Ansicht stellt, an welcher gewiß sehr vieles bestreitbar ist. Es werden immerhin nicht wenige sein, welche es wie einen Angriff auf den Adel des menschlichen Geistes empfinden, daß das reine Erkennen desselben nichts anderes sein soll, als das grenzenlose Fortschreiten von einer Vorstellung zur anderen. Nun hat ja wohl auch der Verfasser nicht die Meinung, daß dies jemals so wirklich sei, sondern er darf entgegnen, daß das fühlende und wollende Subject, welches die Einheit sucht, eben immer dabei ist. Aber damit ist noch nicht gesagt, was wir anderen sonst anzunehmen pflegen, nämlich daß dieses Suchen in der erkennenden Thätigkeit als solcher liegt, und daß ihr in allen ihren Operationen schon die Voraussetzung des Ziels zu Grunde liegt. Wir können dabei auch zugeben, daß wir darin eine sittliche Aufgabe erfüllen. Aber diese Aufgabe ist auf die Erkenntnis als solche gerichtet, und wir sagen daher mit dieser Einräumung nur, daß sich die theoretische und praktische Thätigkeit gar nicht von einander trennen lassen, also doch etwas ganz anderes, als was im Sinne des Verfassers liegt. Darüber also, ob das theoretische Erkennen so von dem Gebiete abzuschließen sei, auf welchem es sich um die höchste Einheit handelt, werden wir nicht leichten Kaufes Einigkeit erzielen. Ja, vielleicht mit einer falschen Wissenschaft

unserer Tage, welche mit einem gewissen Cynismus die höheren Ziele menschlicher Erkenntniß leugnet, und nicht ahnt, wie sie selbst dennoch nur durch die Voraussetzungen derselben arbeitet. Aber was ist dann gewonnen? Sie leugnet ebenso gewiß, daß es noch ein anderes Gebiet gebe, Friede ist mit ihr nicht zu machen. Die Wissenschaft aber, die ihre Geschichte und ihre Würde noch nicht vergessen hat, wird sich nicht leicht von jenen Zielen verdrängen lassen. Doch können wir es billig ihr selbst überlassen, ob sie von unserer theologischen Philosophie Notiz nehmen will. Als Theologen aber werden wir uns wohl hüten müssen, daß wir, wenn wir unser Recht behaupten wollen, nicht den Schein der Flucht auf uns laden. Und an eine Flucht würde es fast erinnern, wenn wir eilig, um den Frieden zu schließen, Stellungen aufgeben wollten, welche eben nicht bloß eine jeweilige Theologie, sondern der Glaube inne gehabt hat, und von welchen er sich nicht leicht trennen läßt, oder die er sich doch nicht nehmen lassen will. Der Glaube wird der Theologie gerne überlassen, für ihn die Grenzbeziehungen zur Metaphysik, zur Philosophie überhaupt zu ordnen. Aber er wird sich nicht bei dieser Gelegenheit die teleologische Anschauung der Natur nehmen lassen, welche nicht in der Gewissheit der Vorführung, die er für sich hat, aufgeht, deren Wesen vielmehr die reine anbetende Betrachtung ist.

Aber vielleicht wird uns alles das, was wir sonst zu unserem Eigenthum gerechnet haben, nur insofern entzogen, als uns der falsche Weg verschlossen wird, und uns dagegen der wahre eröffnet wird, es wird uns nur als dogmatische Metaphysik genommen, um aus dem Füllhorn der sittlichen Persönlichkeit und ihrer Welt des Glaubens gereinigt wieder gegeben zu werden. In dieser Erwartung werden wir zwar nicht ganz, aber doch jedenfalls in einer Beziehung getäuscht, wenn wir auf die Erörterung des dogmatischen Beweises eingehen, in welcher ein gutes Stück Dogmatik selbst ausgegeben ist. Hier folgt also die Anwendung jener Lehre von der Metaphysik und Religion, sie wird so zu sagen praktisch in der Darstellung der religiösen Weltanschauung. Nun wird auch hier niemand der Energie die Anerkennung verweigern wollen, mit welcher der sittliche Charakter dieser Weltanschauung geltend gemacht und das höchste Gut als rein sittliches beschrieben wird. Aber eine andere Frage ist, ob es richtig ist, mit diesem Begriffe des sittlichen den des überweltlichen gleichzusetzen, und die Reinheit der Religion auf die Spannung gegen die Natur, ja den Gegensatz zu derselben, zu gründen. Gewiß fordert die höchste sittliche Aufgabe als solche die Anerkennung des höchsten sittlichen Werthes. Aber muß deswegen diese Aufgabe jenseits der Natur liegen? Der Verfasser wendet gegen Luthardt, der hier als der Vertreter gemeiner Theologie erscheint, ein, daß er einen theologischen Naturbegriff voraussetze, welcher bestritten sei, und daß er annehme, die Welt sei dem Sittengesetz conform, was sie doch nicht durch die Natur sei. Das erstere ist kein triftiger Grund; wir können doch nicht auf alle theologischen Begriffe verzichten, bloß deswegen weil sie bestritten sind. Der andere Grund aber unterstellt eine Ansicht, welche Luthardt sicherlich ablehnt. Dem Theologen oder wir wollen lieber sagen, dem Glauben kommt es nicht darauf an, ob die Natur als solche dem Sittengesetz conform ist, sondern ob sie dem höchsten Gute durch den Willen Gottes dient. Nun, dies allerdings fordert auch der Verfasser, ja er dringt ganz besonders darauf, daß die Welt als Mittel und nur als Mittel für den höchsten in sich gewissen Zweck angesehen werde. Was er ablehnt, ist aber, daß deshalb nun die sittliche und natürliche Welt aus einem Grunde erklärt werde, und eben deshalb auch, daß letztere unter den Zweckbegriff gestellt werde. Aber mit der Einheit des Grundes ist doch nicht gegeben, daß die sittliche Welt ihren höheren, ihren absoluten Charakter verliere; wie will

man sich dagegen jenes Dienen der Welt als Mittel für die Zwecke Gottes und seines Reiches vorstellen ohne den Zweckbegriff? oder wird sich der Glaube diesen je nehmen lassen? Ich gestehe, daß mich die Gründe, welche der Verfasser gerade in diesem Punkte für seine Ansicht geltend macht, nicht befriedigen, und geradezu den Eindruck einer gewissen Verlegenheit machen. Der Zweckbegriff, führt er aus, sei doch keineswegs gefordert durch die Ueberzeugung, daß die Natur dient. Denn es handle sich für uns im Glauben um ein persönliches Vertrauen, nicht um ein Gesetz oder das Vertrauen auf ein Gesetz. Aber fordert denn der Charakter des persönlichen Gottvertrauens, daß Gott die Welt ohne Gesetz regiere? Ein anderer Grund ist, daß die Annahme der Zweckmäßigkeit in der Natur für die sittliche Arbeit nicht fördernd, sondern nur störend sei. Denn jene Annahme bereite uns viele Enttäuschungen, sie widerlege sich durch die Verwendung der Welt zum Bösen, und sie störe die richtige Erforschung der Welt, welche doch die richtige Verwerthung ihrer Güter bedinge. Hier will es doch scheinen, daß der bestrittene Begriff sich unter der Hand wieder eingedrängt hat, denn wenn diese Güter überhaupt sittlich verwerthet werden können, so müssen sie doch da sein, das heißt, sie müssen diese Bestimmung haben. Glauben wir das nicht, so ist diese Welt eben nicht Gottes Welt. Die religiöse Weltanschauung, welche die Ueberweltlichkeit des höchsten Gutes in diesem ausschließlichen Sinne wirklich durchgeführt hätte, wäre wohl nicht mehr Christenthum, sondern Dualismus, oder doch mindestens ein phantastisches und fanatisches Christenthum.

Die erste und Hauptaufgabe der letzten Abhandlung aber, die vom dogmatischen Beweis handelt, ist der historische Charakter des Christenthums, und zwar in dem Sinne, daß zugleich die allgemeine Gültigkeit desselben nachgewiesen werde. Denn daß das Christenthum historische Thatsache ist, bedarf weiter keines Beweises. Als solche steht es eben da. Aber wir glauben, daß es Wahrheit ist, also daß es allgemeine Geltung hat, und wir haben die Pflicht diese nachzuweisen. Der Verfasser weist sie nach vom Sittengesetze aus, weil es so zu sagen das Correlat desselben ist. Damit beweist sich, daß der Glaube des Christenthums sich mit dem persönlichen Geistesleben überhaupt deckt. Dies ist nun aber nach seinem Sinne nicht ein Beweis für den absoluten Charakter des Christenthums, wie ein anderer, der vom Wesen der Religion oder der von einer Weltbetrachtung ausgeht. Dieser praktische Beweis unterscheidet sich dadurch, daß er zwar absolut und zwingend ist, aber nicht durch Gründe des Verstandes für das gemeine Denken, sondern durch die zwingende Gewalt des Sittengesetzes für das sittliche Personleben, und nur innerhalb dessen. Hiedurch werde nicht bloß erreicht, daß das Christenthum unabhängig vom Weltwissen bewiesen werde, sondern auch, und vor allem, daß es eben nicht in eine allgemeine Wahrheit aufgelöst werden könne, also seinen streng historischen Charakter behalte, mit anderen Worten den Charakter der Offenbarung. Ob wir in letzterer Beziehung durch den moralischen Beweis, um ihn kurz so zu nennen, so viel besser daran sind, können wir dahin gestellt sein lassen. Der Meister Kant ist ja zu anderen Resultaten gekommen, und muß deswegen hier corrigirt werden. Wenn aber die wahre Religion doch die dem Wesen nach notwendige Ergänzung des Sittengesetzes ist, so wird sie in dem Sinne auch eine allgemeine Wahrheit oder notwendige Idee sein, daß sie einmal gefunden werden mußte. Und daß dies geschichtlich einmal geschehen ist, begründet dann so wenig einen besonderen Charakter, als bei irgend einem anderen Fortschritt die Thatsache, daß derselbe geschichtlich und so zu sagen zufällig erfolgt, wenn er auch im Wesen des Geistes angelegt ist. Auch damit noch nicht, daß jenes Eintreten

als ein Werk der Vorsehung, eine lebendige Gottesthat betrachtet wird. Ich bin mit dem Verfasser vollständig darüber einig, daß wir nicht innerhalb des Christenthums die Person Jesu als nur historische Thatfache im Gegensatz gegen einen religiösen Werth derselben bezeichnen können; es scheint mir überhaupt widersinnig zu fragen, ob es Christenglauben ohne Christus geben könne. Aber der Charakter dieser Offenbarung ist durch die praktische Begründung der wahren Religion allein doch kaum klar gestellt. Er liegt wohl nicht darin, daß eben der Natur der Religion nach der Anfang rein persönlich ist, sondern daß dieser Anfang nicht aus der geschichtlichen Entwicklung zu erklären ist. Mit anderen Worten, die Bedeutung und der Werth der Offenbarungsthatfache läßt sich nicht feststellen ohne die Thatfache der Sünde und Gottentfremdung. Auch hiermit freilich würden wir zu einem gebahnten Weg der Apologetik zurücklenken.

Die Besprechung des Buches, welches uns so viel zu denken giebt, kann ich nicht schließen, ohne noch zwei Dinge zu berühren, nicht bloß weil sie im besondern bedenklich sind, sondern weil sie mit Principien und Methode in engem Zusammenhange stehen. Das eine ist die Erörterung des Wunders, welche zunächst den Begriff desselben auf die religiöse Bedeutung einer natürlich vermittelten Thatfache reducirt und deswegen auch nicht den Glauben an die Wunder Christi zur allgemeinen Forderung gemacht werden lassen will, weil jene Bedeutung nicht gemeingiltig nachzuweisen sei, und endlich das *sacrificium intellectus* verwirft. Nun wird aber auf der anderen Seite doch die Möglichkeit der Wunder darauf begründet, daß unsere Naturerkenntnis nicht abgeschlossen und die Metaphysik eine schlechte Wissenschaft sei. Daher soll Niemand ein Recht haben, die Wunder anzugreifen, sondern wir sollen abwarten, ob und bis uns etwa die religiöse Bedeutung derselben aufgeht, und sie uns dadurch gewiß werden. Worin sich nun dies eigentlich vom *sacrificium intellectus* unterscheidet, ist mir nicht recht klar geworden. So viel aber scheint klar, daß jene Begründung der Möglichkeit durch die Nichtvollendung der Naturerkenntnis jedes sichere Wissen auf dem Boden des äußeren Geschehens überhaupt auflöst. Soll aber die Annahme dieser Möglichkeit eines Geschehens gegen die erkannten Gesetze nur da stattfinden, wo eben dieses Geschehen im Lichte einer religiösen Bedeutung erscheint, so ist damit doch nur ein unerträglicher Zwiespalt der bekannten doppelten Buchführung erneuert. Das andere betrifft die Erklärung des Verfassers, in welcher er sich zu der Annahme einer persönlichen Präexistenz Christi bekennt, ohne jedoch auf die Ableitung derselben näher einzugehen. Wir können ihm daher auch in dieser Sache nicht weiter folgen, aber doch die Bemerkung nicht unterdrücken: wenn auch dies aus dem Sittengesetze abgeleitet werden soll, so erhalten wir die Perspektive einer Dogmatik, welcher so viel möglich sein wird, als einst in den Zeiten des trefflichen Daub. Denn von welchem Punkte aus solche Constructionen beginnen, ist schließlich nicht so wichtig, als daß sie überhaupt gemacht werden. Wo bleibt aber dann die Geltung des dogmatischen Beweises für das Personleben allein, wenn wir durch denselben in dieses Gebiet geführt werden? oder wo wird dann das Beweisen überhaupt aufhören?

So sind es nun der Bedenken doch etliche geworden, die sich nicht unterdrücken lassen wollten, und eigentlich mehr, als zu der principiellen Sympathie passen will, mit welcher wir begonnen haben, und welche trotz allem auch bestehen bleibt. Andere werden sich, wie schon gesagt, beklagen über den dunklen Styl, der wenigstens nicht ausschließlich Folge des tieferen Denkens ist. Wieder andere vielleicht über die mancherlei herben Angriffe nach allen Seiten, die bei guter voller Zuversicht auf die eigene Sache wohl auch unterbleiben könnten.

Ich kann nur wiederholen, daß die ernste Arbeit, mit welcher wir es zu thun haben, doch über alles das erhebt, und ich danke dem Verfasser für das, was er uns giebt, auch darum, weil aus jeder Zeile hervorgeht, daß es ihm um die Sache zu thun ist. Darin liegt auch die beste Bürgschaft eines Erfolges. Und so inhaltsreich ist fein Buch auf alle Fälle, daß mancher sich etwas daraus zurecht schneiden kann, dem das ganze zu viel ist.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Herder's sämtliche Werke. Hrsg. von Bernh. Suphan. 1—3. Bd. Berlin 1877 u. 78, Weidmann. (XLIV, 548; XIV, 386 u. XX, 499 S. gr. 8.)

à M. 4. —

„Keiner unserer Klassiker bedarf so unumgänglich einer historisch-kritischen Bearbeitung als Herder, keiner belohnt sie in so eminentem Maße, für keinen ist bisher so wenig geschehen.“ Mit diesen Worten Julian Schmidt's beginnt Suphan die Vorrede zu seiner neuen Herderausgabe. Knüpfen wir zunächst an den letzten jener drei Sätze an, so mag er der Mehrzahl des gebildeten Publicums überraschend vorkommen: stehen doch J. G. von Herder's sämtliche Werke in den sechzig Bänden der Cotta'schen Ausgabe, in drei Gruppen geordnet, so „reinlich und zweifelsohne“ neben Lessing, Goethe und Schiller auf der Bücherbank, vielleicht auch neben Klopstock und Wieland, mit welchen sie dann das Vorrecht theilen, sehr wenig durch Gebrauch abgegriffen zu werden. Wer aber Herder's Schriften irgendwie zu einem wissenschaftlichen Zwecke zu benutzen hatte, der mußte in die Klage einstimmen, welche schon vor dreiundzwanzig Jahren Loebell in seinen trefflichen Vorlesungen über die Entwicklung der neueren deutschen Poesie ausgesprochen hat: „Von dieser Ausgabe und von mancher andern unfrer Klassiker muß man fragen: für wen sind sie eigentlich gemacht? Für den bloßen Liebhaber enthalten sie viel zu viel; er würde sich in der Regel mit der Hälfte des Dargebotenen begnügen: den Litterator, der doch im Stande sein muß, solche Autoren ganz kennen zu lernen, ja jeden forschenden Leser, welcher der Entwicklung eines Schriftstellers nachgehen will, lassen sie unversehens im Stich, und zuweilen gerade in besonders wichtigen Punkten. — Vielleicht hat keiner unserer großen Autoren von seinen Herausgebern so viele Willkür erfahren wie Herder.“ Diese Thatfache ist um so auffallender, da ein berühmter Philologe, Heyne, und ein berühmter Historiker, Johannes v. Müller, neben dem Bruder des Letzteren, dem Theologen Johann Georg Müller, die Hauptherausgeber gewesen sind. Aber der Historiker hatte vor dem objectiv Gegebenen so wenig Respect, daß er beispielsweise die bekannte Sammlung, welche Herder selbst unter dem Titel „Volkslieder“ veröffentlicht hatte, nicht bloß unter dem veränderten Titel „Stimmen der Völker“, sondern auch mit veränderter Anordnung und vielfach verändertem Inhalte herausgab, wofür er sich allerdings auf Andeutungen berufen konnte, die von Herder selbst ausgegangen waren, die der Herausgeber aber nur sehr oberflächlich und willkürlich benutzte. Und der Philologe erlaubte sich mit den Werken eines von ihm selbst hochverehrten Zeitgenossen, was er sich bei einem alten Autor niemals erlaubt haben würde. Er änderte Ausdrücke ab, „welche der Selige selbst mit andern vertauscht haben würde“, und ließ weg, „was auf erlebte gelehrte Streitigkeiten Beziehung hat“, und so haben wir denn die erste epochemachende Schrift Herder's, die Fragmente, in der Vulgataausgabe nur in einer verstümmelten und noch dazu aus der ersten von Herder selbst besorgten Ausgabe und aus seiner zweiten Ausgabe der ersten Fragmentensammlung gemischten Gestalt, während seine folgende höchst bedeutsame Schrift, die kritischen Wälder, fogar um mehr als ein Drittel gekürzt

ist. Es erklärt sich dieses uns schwer begreifliche Verfahren aus dem durch die Wittve und den Sohn des großen Todten genährten und gesteigerten pietätvollen Bestreben der Herausgeber, 'um alles in der Welt keinen Flecken auf den Heiligen kommen zu lassen' und seine Werke möglichst in classischer Vollendung der Nachwelt zu überliefern; und es ist wohlthuend zu sehen, wie der neue Herausgeber dies bereitwillig anerkennt und in das übliche harte und abschätzige Urtheil über Heyne, den Revisor von Herder's Werken, nicht einstimmt. Wer jedoch unter solchen Umständen statt eines appetitirten Herder den wirklichen kennen lernen wollte, der mußte sich in den Besitz der ersten Ausgaben zu setzen suchen, was nicht immer leicht war, wie es denn z. B. dem Ref. trotz aller Aufmerksamkeit nicht gelungen ist, der ersten Ausgabe der Fragmente, geschweige der zweiten Ausgabe der ersten Sammlung, habhaft zu werden. Am besten hat noch, wenn ich recht sehe, der theologische Herausgeber, Johann Georg Müller, seine Aufgabe erfüllt. Und er übt, ohne es zu wollen, über die von seinen Mitherausgebern befolgten Grundsätze eine vernichtende Kritik, wenn er in wahrer Pietät gegen den Mann, den er als seinen geistlichen Vater verehrte, in der Vorrede zu den von ihm herausgegebenen Schriften Herder's sagt: 'Noch ein halbes Jahr vor seinem Tode versprach er selbst eine „neue, verbesserte, ausgewählte, und, wie er sich ausdrückte, verjüngte“ Ausgabe seiner sämmtlichen Schriften. Welch' ein Gewinn wäre es für unsere Literatur gewesen, in einer solchen verkürzten und berichtigten Ausgabe das reine Resultat aller Untersuchungen eines so umfassenden, gelehrten und gebildeten Geistes zu erhalten! Aber wer will es wagen, diese nun zu machen, so wie Er sie sich dachte; wegzulassen, was er selbst weggelassen haben würde, was etwa bloß auf die Zeitperiode Bezug hatte, worin er jedes Werk schrieb; frühere Schriften durch spätere zu berichtigen! — eine solche Palingenesie seiner Schriften war nur ihm möglich; bei jedem Andern, der sie wagen wollte, würde das billige Publicum eine so unbefugte Dreistigkeit mit Unwillen von sich weisen, und lieber die Schriften haben wollen, wie sie unmittelbar aus Herder's Geist flossen, als ein solches Machwerk, das weder ganz Herder's, noch ganz eines solchen Herausgebers wäre'. — Und 'keiner unserer Klassiker bedarf so unumgänglich einer historisch-kritischen Bearbeitung, als Herder'. Es heißt eben Herder's Stellung in der Entwicklung der Literatur und des geistigen Lebens überhaupt völlig verkennen, wenn man seine Bedeutung in der Classicität einzelner seiner Werke sucht. Seine Mission und seine Genialität war vielmehr von der durch Lessing's Kritik gewonnenen festen Grundlage aus mit seinem offenen und freien Blick überall das Schöne und Große zu suchen und zu finden, das Gefundene mit der ihm eigenen begeisterten Liebe zu pflegen und zu allgemeinerer Geltung zu bringen und so auf den verschiedenen Gebieten der geistigen Thätigkeit neues Leben zu wecken, insbesondere den Geistern, welche berufen waren, unsere Literatur zur classischen Vollendung zu führen, fruchtbare Anregung zu geben und ihrer gestaltenden Kraft neue und dankbare Stoffe zuzuführen. Wenn von irgend Einem, so gilt von Herder, daß seine Größe nicht in dem fertigen Resultat, sondern in dem Proceß zu suchen ist. Dieser aber kann dem Leser nur durch eine historisch-kritische Bearbeitung seiner Schriften zu lebendiger Anschauung gebracht werden. — Und endlich: 'Keiner belohnt sie in so eminentem Mafse'. Schon was Herder selbst zum Druck befördert hat, zeigt deutlich, wie ihm zwar die großen Ziele, welchen er sein ganzes Leben hindurch entgegenrang, von Anfang an klar vor der Seele standen, zugleich aber auch, wie er im Einzelnen sich niemals dünkeln liefs, daß er es schon ergriffen habe, wie er niemals sich genug that, darum niemals fertig wurde, vielmehr das kaum zu einem scheinbaren Abschluß Gediehene

häufig sofort wieder umarbeitend in Angriff nahm. Noch viel deutlicher liegt dieses fortwährende Ringen in seinem handschriftlichen Nachlaß vor, und schwerlich kommt der Nachlaß irgend eines unserer Classiker, Goethe ausgenommen, an Umfang und Werth demjenigen gleich, den das Herder'sche Familienarchiv uns aufbewahrt hat'. Nur die mühevollen, aber zugleich ungemein dankbare Bearbeitung auch dieses handschriftlichen Materials ist im Stande, uns in das Werden und Wirken und damit zugleich in das wahre Wesen des Mannes einen klaren und vollen Einblick zu gewähren.

Und was nun, bisher auf eine kaum begreifliche Weise verfaßte, zu einem unumgänglichen Bedürfnis geworden ist, und die aufgewendete Mühe in eminentem Mafse lohnt, das hat der neue Herausgeber in der musterhaftesten Weise zu leisten unternommen. Mit der strengen Schulung des Philologen von Fach und mit der umfassendsten und eindringendsten Kenntniß des gedruckten und des handschriftlichen Materials ausgerüstet, nimmt er seine Aufgabe in Angriff. Die Ausgabe soll, außer dem, was Herder selbst veröffentlicht hat, aus dem Nachlaß auch alles dasjenige darbieten, was er in der nämlichen Weise druckfertig ausgearbeitet hat, besonders Zusätze und Fortsetzungen; nur ausnahmsweise aber, falls historische Bedeutung und eigenartiger Werth es erfordern, werden Schriften auch in älterer bisher ungedruckter Redaction aufgenommen'. Skizzen und Entwürfe sollen, soweit sie die Erkenntniß des Entwicklungsganges Herder's wesentlich fördern, in einem Supplementbande zusammengestellt werden. 'Die Ausgabe beginnt, der Entwicklung Herder's folgend, mit den Prosawerken, soweit dies Früchte der freien künstlerischen Muse sind; es folgen die poetischen Werke, eigene und nachgedichtete. Den Beschluß machen diejenigen Schriften, welche der amtlichen Thätigkeit entstammen'. Man wird die Zusammenfassung der letzteren in einer besonderen Abtheilung eben so sehr billigen, als die Voranstellung der Prosawerke; denn in diesen liegt doch eigentlich die epochemachende Bedeutung Herder's, während die poetischen ihnen vielfach mehr nur wie Erläuterungen und Belege zur Seite stehen. Nur dürfte es vielleicht zweckmäßig gewesen sein, in dem ersten Bande die sämmtlichen vor den Fragmenten verfaßten Schriften, poetische wie prosaische, zusammenzustellen. Man könnte dann mit einem Blicke die gesammte schriftstellerische Thätigkeit Herder's aus jener typischen Jugendperiode übersehen, in welcher eigentlich Alles, was nachher zu weiterer Entwicklung gedieh, im Keime schon vorhanden ist. Selbstverständlich ist innerhalb der drei Abtheilungen die historische Anordnung festgehalten. Am Anfang der einzelnen Bände giebt eine Einleitung über das für einen jeden vorliegende Material, wie über die Methode seiner Behandlung die gründlichste und eingehendste Belehrung; und am Schluß werden in 'Anmerkungen' einzelne Schwierigkeiten erläutert und die häufig vorkommenden für uns jetzt dunkel gewordenen Andeutungen und Beziehungen gedeutet. So erhalten wir Herder wie er wirklich gewesen und geworden ist, bis in die Eigenthümlichkeiten seiner Orthographie hinein, indem der Herausgeber niemals den früher so gröblich verletzten und doch so einfachen Grundsatz verleugnet: 'Das Verhältniß des Herausgebers zum Schriftsteller ist durchaus ein dienendes, und die Tugend, die darin geübt werden will, ist die Treue, auch im Kleinen'. Zugleich aber wird er bei seiner treuen, so mühsamen, ja dem Oberflächlichen hie und da vielleicht kleinlich scheinenden Arbeit, durch das vollberechtigte Bewußtsein gehoben und getragen, durch sie eine alte nationale Schuld abzutragen. Und diese Auffassung ist bereits weithin freudiger Zustimmung begegnet, bei dem Kaiser Wilhelm, der das Unternehmen durch seine Munificenz gefördert hat, und dessen erlauchter Gemahlin die neue Ausgabe gewidmet ist, wie bei den Erben Herder's und bei hilfreichen Mit-

arbeitern, welche namentlich die Anmerkungen durch werthvolle Beiträge bereichert haben.

So enthält denn der erste Band außer zwei selbständig erschienenen kleinen Schriften Herder's (Haben wir noch jetzt das Publikum und Vaterland der Alten? Riga 1765 und: Nachricht von einem neuen Erläuterer der H. Dreieinigkeit. 1766) die Artikel, welche er in den Jahren 1764 bis 1766 für die 'Gelehrten Beiträge zu den Rigischen Anzeigen' und für die 'Königsbergischen Gelehrten und Politischen Zeitungen' geliefert hat, soweit hier Herder's Autorchaft unzweifelhaft festgestellt werden konnte. Den Schluß des Bandes bilden die Fragmente über die neuere deutsche Literatur nach ihrer ersten, drei Sammlungen umfassenden Ausgabe von 1766 und 1767. Der zweite Band beginnt mit der ersten Fragmentensammlung nach der 1768 erschienenen zweiten völlig umgearbeiteten Ausgabe, deren Veröffentlichung Herder, entrüstet über die hämische Beurtheilung, mit welcher Klotz in Halle ein aus der Druckerei gestohlenes Exemplar bedacht hatte, selbst verhindert hat. Infolge davon scheint der grösste Theil dieser Ausgabe 'in Maculatur gegangen' zu sein, und sind Exemplare von ihr sehr selten geworden. Heyne hat in seine Ausgabe der Fragmente die erste Sammlung nach dieser zweiten Ausgabe, aber freilich in seiner ungenauen Redaction, aufgenommen; und leider giebt der neue Herausgeber in seinem correcten Texte diejenigen Stellen nicht wieder, welche von Herder aus der ersten Ausgabe einfach herübergenommen sind, was trotz dem am Schlusse der Einleitung zum zweiten Bande zur Rechtfertigung seines Verfahrens Bemerkten mit dem Ref. gewiss auch solche Leser bedauern werden, welche nicht bloß zu den 'Liebhabern' gehören, indem man den ursprünglichen Text der zweiten Ausgabe sich zwar jetzt zusammensuchen, nicht aber ihn bequem übersehen und genießen kann: wenn ich recht gezählt habe, so würde mit etwa drei Druckbogen mehr diese Unbequemlichkeit beseitigt worden sein. Es folgen sodann aus der von Herder hinterlassenen Handschrift Stücke der umgearbeiteten zweiten Sammlung und zur dritten Sammlung Gehöriges, darunter der für den Theologen besonders interessante Aufsatz über die ganz eigenthümliche Beredsamkeit, welche die Homiletik erfordert, die theoretische Grundlage zu den Predigten unseres Autors'. Mit den beiden Stücken über Thomas Abbt's Schriften, dem sogenannten 'Torfo', schließt dieser Band. Der dritte enthält die in Heyne's Ausgabe so gröblich verstümmelten 'Kritischen Wälder' in der Ursprünglichkeit und Vollständigkeit der Ausgabe von 1769.

Allerdings ist des specifischen Theologischen in diesen drei ersten Bänden noch nicht viel enthalten. Wer indessen erwägt, wie Herder auch die Aufgabe seines geistlichen Berufs als eine Culturaufgabe im höchsten Sinne auffasste, der wird seinem so aufgeschlossenen und beweglichen Geiste gern in verschiedenen Richtungen folgen, um auf seinen Spuren das apostolische 'Alles ist euer' lebendiger verstehen und sich einprägen zu lernen. Ueberhaupt aber hat es etwas eigenthümlich Erfrischendes, von einer schon alt werdenden Periode der wissenschaftlichen Entwicklung aus, wenn man im Einzelnen gründlicherer Kenntnisse, sichererer Methode und zuverlässiger Resultate sich rühmen mag, zu den Männern zurückzukehren, welche durch ihre neuen epochemachenden Gedanken zu der bis heute fortwirkenden Bewegung den Anstoß gegeben haben. Und wie man auf die Frage, wodurch der Straßburger Goethe ein so ganz Anderer, als der Leipziger, geworden ist, die Antwort großentheils in den Namen Herder zusammenfassen kann, so wird man auf dieselbe Antwort bei der Frage nach dem Ursprunge so mancher Gedanken geführt werden, welche der wissenschaftlichen Theologie der Gegenwart als selbstverständlich gelten, vor vier Menschenaltern aber noch geradezu unerhört waren. Und um diese Bedeutung des Mannes zu erkennen, bietet die vorliegende

Herder-Ausgabe das geeignete, ebenso vortreffliche als bisher schmerzlich vermifste Mittel dar. Zugleich beweist ihre tadellose Ausstattung, daß auch der Verleger von dem Bewußtsein durchdrungen ist, mit diesem Unternehmen eine patriotische That zu thun. Mögen denn auch die theologischen Fachgenossen das Ihrige dazu beitragen, daß diese nicht als ein allzu kühnes Wagniß sich herausstelle.

Wir beschränken uns für jetzt auf diese Anzeige des Gesamtunternehmens und der drei ersten Bände, indem wir uns vorbehalten, auf das weiter Erschienene und Erscheinende, sowie auf Haym's, durch eine günstige Fügung gleichzeitig in der Veröffentlichung begriffene Herder-Biographie demnächst zurückzukommen.

Leipzig.

G. Baur.

Brömel, Confist.-R. Superint. Dr. A., Wie kann Gott Gebete erhören? [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 24. Hft.] Heilbronn 1879, Henninger. (38 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt nachzuweisen, 'wie der Allgegenwart Gottes gegenüber das Gebet als wirkliche Einwirkung auf Gott zu denken ist'. Nur so — d. h. als Mittel Gott zu bewegen, daß er des Menschen Willen thue, — hat ihm das Gebet Werth und Sinn (S. 35). Gegen Pantheismus und Deismus sagt er manches Richtige, auch manches Schiefe. Von Schleiermacher behauptet er (S. 10), kein Theologe habe das Gebet so verächtlich gemacht wie er durch seine Reden über die Religion 'und seinen offen ausgesprochenen Wunsch, daß das Gebet verschwinden möge', — letzteres ein *Quidproquo*, welches man fast eine Verdrehung nennen möchte. Der vom Verf. selbst (S. 1) angeführte Ausspruch Schleiermacher's, welchen er meint, hat einen ganz anderen Sinn. Zu den Vertretern der 'glaubenslosen Theologie', welche das Gebet 'nur matt, ja nur des Anstandes halber concedirt' (S. 35), gehören (S. 23) von Aelteren auch St. Bernhard und Thomas von Aquino, von Neueren Wuttke und Löber. Um seinen Begriff vom Gebete zu retten, schlägt der Verf. den Gang ein, daß er zeigt, es liege in der Liebe Gottes, sich der Welt gegenüber selbst zu beschränken und zwar nicht bloß in Bezug auf seine Allmacht, sondern auch auf seine Allwissenheit (S. 28). Letzteres ist des Verf.'s eigener Fund, womit er die verwandten Sätze von Hofmann, Luthardt, Thomasius weiterzubilden gedenkt. Gott hätte danach mittelst einer That seiner Freiheit aufgehört in manchen Sachen allwissend zu sein, und man müßte daher, ähnlich wie der Verf. nach dem Vorgang Aelterer von einem doppelten Willen in Gott redet, auch ein doppeltes Wissen in Gott annehmen, ein zeitloses, alldurchdringendes und ein von ihm selbst beschränktes. So entgeht der Verf. der Schwierigkeit, welche für die Annahme zeitlich folgender Willensacte Gottes in dessen ewigem Vorauswissen liegt. Ob diese modernste Form moderner Kenotik zur Belebung des Gebetsgeistes wesentlich beitragen werde, ist ernstlich zu bezweifeln. Der Anschauungsweise, welche das Gebet überhaupt nicht als ein Mittel zur Erreichung menschlicher Einzelzwecke schätzt, sondern als die spontane, ihren Werth in sich selbst tragende Aeußerung des Kindschaftsverhältnisses zu Gott, hätte der Verf. wenigstens gerecht werden sollen, wenn er sie bekämpfen wollte. Von Mt. 26, 39 und dem Vater-Unser ist in dem ganzen Schriftchen nicht die Rede.

Friedberg.

K. Koehler.

Werner, Herm., Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 25. Hft.] Heilbronn 1879, Henninger. (60 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der Verf. constatirt mit Unbefangenheit die Thatfachen und erkennt sie an, welche gegen die Annahme

eines befonderen Seelenwesens zu sprechen scheinen, weist aber dann mit Sachkenntnis und Befonnenheit nach, wie das Gefährliche überall nicht in den Thatfachen, sondern in den falschen Folgerungen liege, welche der Materialismus daraus zieht. Letztere erweist der Verf. als logisch unberechtigt und fachlich ungenügend zur Erklärung einer Menge von Lebenserscheinungen. Zwischen der Menschen- und Thierseele statuirt er einen specifischen Unterschied unter Ablehnung der trichotomischen Theilung des menschlichen Wesens. Schliesslich werden die unausweichlichen sittlichen oder vielmehr unfittlichen Consequenzen der materialistischen Leugnung der Seele überzeugend nachgewiesen. Ohne gerade Neues zu bringen ist das Ganze in hohem Grade belehrend und orientirend. Wir wünschen der Brochüre recht weite Verbreitung und zwar nicht bloß unter solchen, die schon überzeugt sind, sondern namentlich auch bei den Fragenden und Schwankenden.

Friedberg.

K. Koehler.

Grau, Prof. Rud. Friedr., Aug. Frd. Chr. Vilmar, weiland Professor der Theologie zu Marburg. J. Chr. K. von Hofmann, weiland Professor der Theologie zu Erlangen. Erinnerungen. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (87 S. 8.) M. 1. —

„Die folgenden Aufzeichnungen — sagt das Vorwort — wollen nichts anderes sein als Erinnerungen und erheben in keiner Weise den Anspruch, Lebensbilder, auch nur in skizzenhafter Gestalt darzustellen“. Der Verf. hofft nur „künftigen Biographen einen Beitrag zur umfassenden Würdigung der geschilderten Männer geliefert zu haben. Ihm selbst galt es der dankbaren Verehrung, die ihn an die Todten knüpft, genugsam“. Als Zeugnissen des Eindrucks, den zwei unstreitig hochbedeutende theologische Persönlichkeiten bei einem empfänglichen Jünger zurückgelassen haben, kommt diesen Aufzeichnungen ein ihnen nicht abzufprechender Werth zu. An dem Urtheil des Verf.'s über seine beiden Heroen und ihr Lebenswerk wird die Geschichte wohl Manches zu ermäßigen und zu berichtigen haben; doch zur Discussion darüber ist hier der Raum nicht. Immerhin hätte die Begeisterung des Jüngers für seine Meister jenen nicht zu veranlassen brauchen, abweichenden Anschauungen so ungerecht zu begegnen, wie beispielsweise S. 14. 65.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Hofmann, J. Ch. K. v., Encyklopädie der Theologie, nach Vorlesgn. u. Manuscripten hrsg. v. H. J. Bestmann. Nördlingen, Beck. (XII, 389 S. gr. 8.) 6. —
 Renan, E., Das Leben Jesu. 4. Aufl. Leipzig 1880, Brockhaus. (XLVI, 482 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. —
 Janvier, Leben d. heiligen Petrus, des Apostelfürsten u. ersten Papstes. Mit Autoris. d. Verf. überf. v. e. Priester d. Diöcese Trier. Einfiedeln, Benziger. (325 S. m. 52 Holzschn. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 40.
 Zill, L., Der Brief an die Hebräer übersetzt u. erklärt. Mainz, Kirchheim. (XLI, 708 S. gr. 8.) 10. —
 Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 2. Aufl. 2. Bd. 1. Abth. [Theologische Bibliothek. 1. Serie. 13. Bd.] Freiburg i/Br., Herder. (480 S. gr. 8.) 6. —
 Schmidt, K., Die Anfänge d. Christenthums in der Stadt Rom. [Sammlg. v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 3. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (24 S. 8.) — 60.

- Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer. Unter Mitwirk. mehrerer Fachgenossen bearb. u. hrsg. v. F. X. Kraus. Mit zahlreichen, zum größten Theil Martigny's *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* entnommenen Holzschn. (In ca. 12 Lfgn.) 1. Lfg. Freiburg i/Br. 1880, Herder. (VII, 96 S. Lex.-8.) 1. 80.
 Podlech, E., Geschichte der Erzdiöcese Köln. Mainz, Kirchheim. (VIII, 622 S. 8.) 5. —
 Franzis, F., Der deutsche Episkopat in seinem Verhältniß zu Kaiser u. Reich unter Heinrich III. 1039—1056. (1. Teil.) Stadthof. (Regensburg, Coppenrath.) (72 S. gr. 8.) 1. 20.
 Schneid, M., Die Körperlehre d. Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus. Mainz, Kirchheim. (IV, 114 S. gr. 8.) 1. 50.
 Frantz, E., Sixtus IV. u. die Republik Florenz. Regensburg 1880, Mainz. (XXIV, 529 S. gr. 8.) 8. —
 Johann Georg Hamann's v. Königsberg Dienst- u. Ruhejahre. [Der Lebensgeschichte anderer Thl.] Männern deutscher Art gewidmet. Gütersloh, Bertelsmann. (256 S. 8.) 2. 40.
 Hoffmann, C., Leben u. Wirken d. Dr. Ludw. Friedr. Wilh. Hoffmann. II. Berlin 1880, Wiegandt & Grieben. (III, 217 S. gr. 8.) 3. — (cpl.: 5. 50.)
 Mellin, G., Unsere Glaubensvettern englischer Zunge aus religiös bewegter Zeit. Zeitgemäße Blicke in anglo-amerikan. Kirchen- u. Sektenthum. Freienwalde, Draefke. (IV, 62 S. 8.) 1. —
 Verhandlungen der 1. Generalsynode, 1879. Berlin. (Leipzig, Matthies.) (46 S. gr. 4.) 1. —
 Zöckler, O., Die Lehre vom Urstand d. Menschen, geschichtlich u. dogmatisch-apologetisch untersucht. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 337 S. gr. 8.) 5. 40.
 Gefs., Die Souveränität d. Herrn Jesu gegenüber v. den Propheten. Vortrag. Basel, Bahnmaier. (27 S. gr. 8.) — 80.
 Ergenzinger, J., Nikodemus. 7 Predigten. Wien, C. A. Müller. (85 S. 8.) 1. —
 Steffann, E., Die Gleichnisse d. Herrn. Fingerzeige zu deren Deutg. Nördlingen, Beck. (188 S. 8.) 1. 80.
 Stockmeyer, J., Grundzüge e. christlichen Socialismus im Gleichniß vom ungerechten Haushalter. Vortrag. [Aus: „Kirchenfreund“.] Basel, Bahnmaier. (11 S. gr. 8.) — 40.

Literatur des Auslandes.

- Lavigne, B., Le Christianisme en Orient quatre mille ans avant Jésus-Christ. Paris, Delaroue. (150 p. 12.) 1 fr.
 Lefébure, E., L'Egypte ancienne. Discours. Lyon, imp. Pitrat aîné. (22 p. 8.)
 Kminck-Szedio, G., Prolusione al corso libero di egittologia (1878), e lezione sopra gli scarabei di Amenofi III e di Ramesse III. Bologna, tip. success. Monti. (32 p. 4.)
 Non in commercio.
 The Psalms in Hebrew without points. London, Macmillan. (8.) 3 s. 6 d.
 Roberts, A., The Bible of Christ and his apostles. London, Cassel, Petter, and Galpin. (198 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Guillemard, W. H., Hebraisms in the Greek New Testament, exhibited and illustrated by rules and extracts from the sacred texts. London, Bell & Sons. (90 p. 8.) 8 s. 6 d.
 Manoury, A. F., Commentaire sur les deux épîtres de saint Paul aux Corinthiens. Paris, Bloud et Barral. (III, 584 p. 8.)
 Baines, T. B., The revelation of Jesus Christ. London, Broom. (320 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Maggio, G., Prolegomeni alla storia di Gregorio il Grande e de' suoi tempi. Prato, tip. Contrucci e C. (400 p. 8.) L. 3. 50.
 Cahour, A., Recherches archéologiques et hagiographiques sur saint Lupien de Rezé. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (25 p. 8. et 4 planches.)
 Cederschiöld, G., Clarus saga. Clari fabella. Islandice et Latine. Edidit G. C. Lund, C. W. K. Gleerup. 1 kr. 50 öre.
 Piolin, Question d'origine: les sculptures de l'église abbatiale de Saint-Pierre de Solesmes. Le Mans, imp. Leguicheux-Galliène. (40 p. 8.)
 Daux, C., Histoire de l'église de Montauban depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. T. 1. Nr. 3. Supplément de la première période. I. Les évêques de Toulouse et de Cahors [46—1317]. II. Les abbayes diocésaines [jusqu'à 1317]. Nr. 4. Bertrand I du Puy, premier évêque [1317]. Guillaume I de Cardaillac, deuxième évêque [1317—1355]. Montauban, Georges et Ferrié. (159 p. 8. et planches.) Nr. 3: 2 fr. 50. Nr. 4: 3 fr.
 Pieralisi, S., Sopra la nuova edizione del processo originale di Galileo

- Galilei fatta da D. Berti: osservazioni; premessa una lettera inedita del A. Secchi. Roma, tip. Poliglotta della Propaganda. (70 p. 8.) L. 2. 50.
- Hedde, J., Paléographie des tissus [Bible de Théodulfe]. Lyon, imp. Bougeon. (32 p. 8.)
- Rilliet, A., Le rétablissement du catholicisme à Genève il y a deux siècles. Étude historique d'après des documents contemporains pour la plupart inédits. Genève 1880, Georg. (VII, 257 p. gr. 8.)
- Popea, N., Archiepiscopul si Mitropolitul Andrei, Baron de Saguna. Sibiu, Typ. Archiepiscopaliană. (387 p. 8.) 7 lei.
- Barthety, H., La sorcellerie en Béarn et dans le pays basque. Pau, Ribaut. (87 p. 8.)
- Schaff, P., The person of Christ: the perfection of his humanity viewed as a proof of his divinity. London, Nisbet. (276 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Petri, G., „Sull' odierno conflitto tra i Rosminiani e i Tomisti: studio del A. Valdameri“ esaminato. Torino, G. B. Paravia e C. (248 p. 8.) L. 3.
- Smyth, N., Old faiths in new light. New York, C. Scribner's Sons. (391 p. 12.) # 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Feer, L., *Études bouddhiques. Le Livre de cent légendes [Avadāna Cātaka] (Journal asiatique août-sept., p. 141—189).*
- Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme. IV (Journal asiatique août-sept., p. 89—140).*
- Eichler, E., Die Unterwelt Vergils (Ztschr. f. österr. Gymn. XXX, 8 u. 9, S. 600—612).
- Ley, J., Beiträge zur hebräischen Grammatik (Neue Jahrb. f. philol. u. pädagog. 120, S. 411—423).
- Graetz, H., Eine babylonische Unfite im Buche Hiob angedeutet (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov., S. 521—526).
- Revel, A., *Esposizione de' Salmi XXXVIII, XXXIX (Rivista cristiana nov., p. 477—482).*
- Graetz, H., Das Buch Tobias oder Tobit, seine Ursprache, seine Abfassungszeit u. Tendenz (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov., S. 509—520).
- Munk, E., Joseph, Sohn des Tobias, u. seine Zeit [Schluss] (Jüd. Litblt. 46, S. 181. 182).
- Graetz, H., Illegitime Mischehen in Judäa vor u. nach dem zweiten Untergang des jüdischen Staates u. ihre Folgen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov., S. 481—508).
- Schultze, M. V., Das Zeugnis der altchristlichen Monumente f. die Kindertaufe (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 24, Sp. 413, 414).
- Le Blant, E., *Les bas-reliefs des sarcophages chrétiens et les liturgies funéraires (Revue archéologique oct., p. 223—241).*
- F. F., Zu den Acten des heil. Ferrutius (Der Katholik Oct., S. 431—436).
- Montaiglon, A. de, *La vie de saint Grégoire le Grand (Romania oct., p. 509—544).*
- Huart, C., *La poésie religieuse des Nosairis (Journal asiatique août-sept., p. 190—261).*
- Albertus Bohemus [Fortf.] (Hist.-polit. Blatt. 84, 9, S. 637—656, 10, S. 732—753).
- Perrero, A. D., *Prima carovana de' cavalieri della sacra religione e militia dei SS. Maurizio e Lazzaro (Curiosita e ricerche di storia subalpina XIII. [Torino, Bocca]).*
- Meyer, P., *La vie latine de saint Honorat et Raimon Féraut (Romania oct., p. 481—508).*
- Birlinger, A., Asketische Tractate aus Augsburg (Alemannia VII, 3, S. 193—211).

- Benrath, K., *Atti degli archivi romani della biblioteca del collegio della Trinità in Dublin pubblicati ed annotati (Rivista cristiana nov., p. 457—472).*
- Droyfen, G., Die evangelischen Kurfürsten u. der Reichskanzler Oxenstiern nach Gustav Adolfs Tod (Ztschr. f. Preuss. Gesch. u. Landesk. Nov.—Dez., S. 607—673).
- Crecelius, W., Der geistliche Vogelgefang (Alemannia VII, 3, S. 219—229).
- Nadchin, G. N., Die kirchlichen Denkmäler Saparosh's (Das alte u. neue Rußland [russisch] 1879, 7).
- Skworzow, W. G., Gabriel Bonulesko [Bodani], Metropolit von Kischinew. Biographische Skizze (Das alte u. neue Rußland [russisch] 1879, 7).
- Brück, H., Studien über die Katholiken-Emancipation in Großbritannien, besonders üb. das f. g. irische Veto (Der Katholik Oct., p. 337—366).
- Findeisen, A., Die Rechtfertigung durch den Glauben (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Oct., S. 445—462).

Recensionen.

- Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke Ha-Teamim des Ahron ben Mosche ben Ascher (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 46).
- Boulton, T. P., *A history of the church of England* (v. J. B. Mullinger: The Academy 22 Nov.).
- Douglas, R. K., *Confucianism and Taoism* (v. J. Legge: The Academy 22 Nov.).
- Gfrörer-Weiss, Byzantinische Geschichten. III (v. L. P.: Hist.-polit. Blatt. 84, 10, S. 717—731).
- Guyau, *La morale anglaise contemporaine (IIe art. v. A. Franck Journal des savants oct., p. 590—602).*
- Hammond, C. E., *The ancient liturgy of Antioch* (v. K.: Lit. Centralblt. 47).
- Kutschera, O., *Le manuscrit des sermons français de Saint Bernard* (v. G. Koerting: Ztschr. f. Roman. philol. III, 3).
- Le Blant, E., *Études sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles* (v. G. Boissier: Journal des savants oct., p. 632—644).
- Loewe, G., *Proverbia corporis glossarium Latinorum* (v. B. Kruczkiewicz: Ztschr. f. österr. Gymn. XXX, 8 u. 9).
- Looshorn, J., *Caelii Sedulii opera* (Hist.-polit. Blatt. 84, 9).
- Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babli Pesachim* (v. M. Grünwald: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov.).
- Mühlau, F., u. W. Volck, *Gesenius' Hebräisches u. Chald. Handwörterb.* 8. Aufl. (v. H. L. Strack: Neue Jahrb. f. philol. u. pädagog. 120, S. 424—435).
- Paris, G., et G. Raynaud, *Le mystère de la passion d'Arnout Greban* (v. O. Ulbrich: Ztschr. f. Roman. philol. III, 3).
- Pastor, L., Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V (Hist.-polit. Blatt. 84, 10, S. 768—781).
- Renan, E., *L'église Chrétienne* (v. C. Michel: L'Athenaeum belge 22).
- Spielmann, F., Unsterblichkeit u. künftiges Leben nach Homer's Epen (v. P. Cauer: Jahresberichte d. philolog. Vereins zu Berlin V, S. 290, 291; der Ztschr. f. Gymnasial-Wesen Nov. beigeheftet).
- Wright, C. H. H., *Zachariah and his prophecies* (v. A. Kuenen: Theol. Tijds. hr. Nov.).
- Wuttke, H., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht. Hrsg. v. G. Müller-Frauenstein (Lit. Centralblt. 44).
- Zahn, T., Sklaverei u. Christenthum in der alten Welt (v. F.: Beilage d. Glaubens Nov.).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (Dublin Review Oct.).

Im Verlage von Ferd. Waffermann in Reval erschien:

Predigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von A. D. Haller, Prediger und Diaconus in Reval.

2 Bände. Preis 9 M. —, gebunden in Leinwand 10 M. —.

Diese Predigtsammlung hat in den Ostseeprovinzen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste besprochen. — Von dem Verfasser sind unter der Presse: „Passionspredigten.“ —

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. E. Niehm und D. J. Kößlin.

Jahrgang 1880, erstes Heft.

Inhalt: Cremer, Die Wurzeln des Anselm'schen Satisfactionsbegriffes. — Kauer, Der Ausbruch des antinomistischen Streites. — Rügen, Der Ursprung und die Entstehung des dritten Evangeliums. — Wieseler, Das Todesjahr Polykarp. — Recension: Daudiffin, Der Begriff der Heiligkeit im Alten Testament rec. von Niehm.

Bei H. R. (nicht E.) Mecklenburg in Berlin C. erschien soeben im Anschluss an Servet's, des systematischen Bestreiters der Irrungen in der Schullehre von der Dreieinigkeit, **Verhältniss zu den Wittenberger Reformatoren**,

- I. Dr. Mart. Luther und Dr. Mich. Servet (Preis 1 M.),
II. Ph. Melancthon und M. Servet (Preis 3 M.):

Servet und die oberländischen Reformatoren.

I. Mich. Servet und Mart. Butzer.

Herausgegeben von

Lic. theol. H. Tollin.

17 1/2 Bogen. Lex. 8°. Preis eleg. geh. 4 M. 50 Pf.

Tollin's Butzer und Servet bringt zum ersten Male aus Pariser, Berner, Züricher und besonders Strassburger Manuscripten ein psychologisch-dogmengeschichtliches Bild von dem Zusammenwirken und Sichbefehlen jener beiden in weiten Kreisen einst tonangebenden Männer; ein Bild, dessen Folie Union, Trinitätslehre und Abendmahllehre bildet und das sein geistiges Centrum in der Frage findet, ob Staatskirche oder Freikirche?

Fr. Bassermann'sche Verlagsbuchhandlung in München.
Neutestamentliche Zeitgeschichte

von

A. Hausrath,

o. b. Professor a. d. Universität Heidelberg.

Vier Theile.

Preis: 39 Mark.

Inhalt des I. Theils: Die Zeit Jesu. (3. Aufl.) 10 Mark.
 " II. " Die Zeit der Apostel. 1. Abth. (2. Aufl.) 9 Mark.
 " III. " Die Zeit der Apostel. 2. Abth. (2. Aufl.) 10 Mark.
 " IV. " Das nachapostolische Zeitalter. (2. Aufl.) 10 Mark.
 (Die Theile sind zu den billigsten Preisen auch einzeln, eleg. gebunden nur 1 Mark 20 Pf. für jeden mehr, käuflich!)

Mit besonderer Befriedigung zeigt die Verlagsbuchhandlung das Erscheinen der kürzlich nothwendig gewordenen **Dritten**, wiederum sorgfältig durchgesehenen und mehrfach erweiterten Auflage des I. Theils dieses Werkes an, das schon bei seinem ersten Erscheinen in Theologen-Kreisen wie von gebildeten Laien mit so viel Beifall aufgenommen wurde.

Früher erschienen:

Hausrath, Dr. A., Der Apostel Paulus. Zweite, vermehrte Aufl., brosch. 6 Mark, eleg. gebunden 6 M. 80 Pf.

David Friedrich Strauß und die Theologie seiner Zeit. 2 Theile. broschirt 14 Mark, elegant gebunden 16 Mark 40 Pf.

== Die erste ausführliche Biographie von Dav. Fr. Strauß! ==

== Vorräthig in allen Buchhandlungen. ==

In der C. F. Winter'schen Verlagshandlung in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

William Edward Hartpole Lecky's Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen. Nach der zweiten verbesserten Auflage mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Dr. H. Jolowicz. Zweite rechtmässige Auflage, mit den Zusätzen der dritten englischen vermehrt, und durchgesehen von Ferdinand Löwe. 2 Bde. gr. 8. geh. Preis 9 Mark.

Von demselben Verfasser ist in gleichem Verlage erschienen:
Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa. Deutsch von Dr. H. Jolowicz. Zweite rechtmässige, sorgfältig durchgesehene und verbesserte Auflage. 2 Bände. 42 $\frac{1}{2}$ Bogen. gr. 8. geh. Preis 9 Mark.

Soeben wurde ausgegeben:

Antiquarischer Anzeiger 293:
Geschichte, Literatur und Kunst der deutschen Renaissance.

748 Nummern.

Frankfurt a. M., Novbr. 1879.

Joseph Baer & Co.
 Rossmarkt 18.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.
 Soeben erschien:

H. Scholz's Abriss der Hebräischen Laut- und Formenlehre nach Gesenius-Rödiger's Grammatik.

Dritte Auflage.

Im Anschlusse an die 22. Auflage der Grammatik umgearbeitet von

E. Kautzsch,

ord. Professor der Theologie in Basel.

gr. 8. 32 Seiten. Preis 75 Pf.

Im Verlage von **Biegandt & Grieben** in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Hoffmann, Sup., Leben und Wirken des Gen.-Sup. Dr. Hoffmann. II. 3 Mark. (I und II cpl. 5 Mark 50 Pf.)

Nebst Beilagen von C. Bertelsmann in Gütersloh und J. F. Steinkopf in Stuttgart.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertfud & Pries in Leipzig.

Soeben erschien:

„Halte was du hast“

Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis bewährten Theologen herausgegeben von

V. Fr. Gehler.

III. Jahrgang 1. Heft.

Dieses Heft kann als Probeheft durch jede Buchhandlung bezogen werden. — Abonnementspreis pro Jahrgang von 12 Heften größtes 8°. nur M. 8. —

Unter der Presse befindet sich:

Die assyrischen Ausgrabungen und das alte Testament.

Von **Dr. R. Buddensieg.**

Geh. M. 1.40.

(Zeitfragen des christlichen Volkslebens. V. Bd. 3. Heft). Abonnementspreis der „Zeitfragen“ von I–IV. Band M. 5. — pro Band à 6 Hefte, vom V. Band an werden ohne Erhöhung des Subscriptionspreises acht Hefte geliefert.

Heilbronn, im Oktober 1879.

Gebr. Henninger.

Verlag von **Wilhelm Hertz in Berlin NW Bessersche Buchhandlung** 10 Marienstrasse.

Im Jahre 1879 erschienen u. A.

J. A. Dorner

System der christlichen Glaubenslehre.

In zwei Bänden. Bd. I. Grundlegung oder Apologetik. 1879. geh. 12 M.

C. F. Georg Heinrici

Erklärung der Korintherbriefe

in zwei Bänden.

Erster Band: Das erste Sendschreiben des Apostel Paulus an die Korinther. 1880. eleg. geh. 10 M.

Bernhard Weiss

Lehrbuch der biblischen Theologie

des neuen Testaments.

Dritte umgearbeitete Auflage. 1880. Eleg. geheftet 11 M.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Lehrbuch der Hebräischen Grammatik

von

Dr. Bernh. Stade.

Professor in Gießen.

Erster Theil.

Schriftlehre. Lautlehre. Formenlehre.

Mit 2 Schrifttafeln.

gr. 8. 443 Seiten. 9 Mk.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 26.

20. December 1879.

4. Jahrgang.

Popper, Der Ursprung des Monotheismus, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums etc. (Wellhausen).	theus, herausg. von Lindenmeyer (Holtzmann).	nalliteratur der Neuzeit, 9. Aufl. fortgef. v. Röpe (K. Strack).
Baer und Strack, Die Dikduke hateamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher etc. (Stade).	Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. Complete edition, 3 Bde. (Schürer).	Geffcken, Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation (Koehler).
Delitzsch, Biblischer Commentar über den Propheten Jesaja, 3. Ausg. (Stade).	Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, eine antiquarische Untersuchung (Schürer).	Ebrard, Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentl. Schriften (Derf.).
Raabe, Das Buch Ruth und das hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniss der Sprache behandelt etc. (Kamphausen).	Sperber, Pädagogische Lesestücke aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker, 1—3. Hft. (K. Strack).	Zahn, Sklaverei und Christenthum in der alten Welt (Derf.).
Beck, Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timo-	Barthel's Vorlesungen über die deutsche Natio-	Rieger, Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter (Derf.).

Popper, Jul., Der Ursprung des Monotheismus. Eine historische Kritik des hebräischen Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Kritik der Patriarchengeschichte. Berlin 1879, C. Heymann's Verl. (XI, 456 S. gr. 8.) M. 10. —

Dies seit lange angekündigte Buch ist von mancher Seite mit einiger Spannung erwartet. Es ist erschienen und hat die Erwartungen gründlich getäuscht. Vom Ursprung des Monotheismus sagt es wenig, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte steht auch nicht darin. Besser paßt der postume dritte Titel, der so gedruckt ist, daß er dem Blicke des Lesers leicht entgeht: Kritik der Patriarchengeschichte. Denn nach einer langen allgemeinen und besonderen (S. 1—49. S. 50—133) Einleitung, worin das Tappen der Völker in der Finsterniß pathetisch geschildert und der Aufgang des messianischen Lichtes in Julius Popper nicht undeutlich angekündigt wird, gelangt man wirklich S. 134 an Abraham, dann S. 261 an Isaak und S. 346 an Jakob. Freilich redet der Verf. auch hier noch ein bischen viel über fremde Dinge, z. B. über sich selber und seine Vorläufer, oder über den großen Rabbinenstreit in Betreff von Gen. 22, der vor einigen Jahren die Juden in Deutschland scheint aufgeregt zu haben.

Die These des Verf.'s ist, daß die hebräische Uebersetzung über die älteste Zeit nicht oder nicht wesentlich ethnologische Sage, sondern im Grunde physikalischer Mythos sei. Er behauptet das nicht bloß von Gen. 1—11, sondern er hält auch noch die Richter und den König David für wesentlich mythische Figuren. Moses sei keine wirkliche Person, sondern nur der vorgestellte mythische Mittler, noch in der Bibel mit dem Namen Isch ha Elohim göttlicher Mensch belegt; „in diesem Ergebnisse unserer Kritik ruht zugleich der Schwerpunkt der ganzen Untersuchung über den Ursprung des Monotheismus“ (S. 129). Was nun die drei Patriarchen betrifft, auf deren Betrachtung sich der vorliegende erste Band des offenbar sehr großartig angelegten Werkes wenigstens im Princip beschränkt, so ist Ab-ram der Himmelsvater, der älteste Gott der Semiten, gleichbedeutend mit Belitan, „wie denn unter Ethan ha Ezrachi (Pf. 89, 1) bei den späteren Juden einfach Abraham verstanden wird“. Im Gegensatz zu der lichten Natur Abraham's ist Isaak der finstere Wolkendämon, identisch mit dem eranischen Azdahak; das Lachen, von dem er den Namen hat, ist Popper geneigt für das sardonische Lachen zu halten (S. 277 f.). Jakob endlich ist der Sonnengott als streitbarer ringender Kämpfer, identisch mit

Melkart und Herakles (= Archal, das Licht siegt). Ueber die Deutung der einzelnen Züge in den Erzählungen der Genesis zu referiren ist unnöthig. Genug, daß der Phallus und das Mutterrecht — was das ist, sagt Bachofen, die Hauptautorität des Verf.'s — eine sehr große Rolle dabei spielen. Einige Proben des Verfahrens mögen angeführt werden. S. 161 f.: Therah wurde in Wirklichkeit Tharra (LXX) genannt, das ist eine vulgäre wenn nicht absichtliche Abkürzung von Azar, Athara, Adores, assyrisch Asar — das bekannte hebr. Adar, vgl. Adramelech, Sarazar, Tiglatpil-efer, Salmanassar, Neriglissar (*sic*), Belsazar, Nebukadnezar u. v. a. „Daß übrigens die Tradition von diesem Azar nicht jung ist, beweist wohl hinlänglich, daß schon nach Nicolaus Dam. und Justin Adores und Abraham als 2 alte Herrscher von Damascus angeführt werden, wie denn der Cult Abrahams schon früh hier vorhanden gewesen sein muß, wie Josephus ausdrücklich bezeugt. Nichts freilich ist leichter, als dergleichen unerklärliche Angaben bei Profan-ribenten auf Leichtfertigkeit oder Verwechslung (Theokrasie) zu reduciren. Mehr Achtung vor dem Geiste ansehnlicher Schriftsteller des Alterthums verräth es, ihnen solche Verstöße nicht zumuthen zu müssen“. Auf S. 262 ff. wird, gelegentlich der Besprechung, über Chathan geredet, das Wort hänge, selbstverständlich durch ob- und Uebergänge, zusammen mit Chanith (Speer) und Eth (Pflugschaar), cf. *at* Schritt, *et* Griffel, *eth* Zeit und *ithan* uralt; von Chathan aber sei das Femininum — Pallas Athana (Thana, Thanath, Tanais, Tanit, Anaitis), die weibliche Naturmacht, welche die Zeugungskraft der Sonne repräsentirte. „Auf unsere Ableitung des Etymons führen nicht bloß die hebräischen Wörter Thaana Begattung, Ethnan Buhlerlohn, Thana (?) Geschenke austheilen u. A. zurück, sondern scheint selbst das griechische *θάνατος* und *θάνατον* zurückzugehen“. Ueber Debora, die Amme der Rebekka, werden S. 322 ff. die merkwürdigsten Aufschlüsse gegeben, wobei Biene, Honig, Regen, Geier, Mutter, Füße, Vater, Fetthaut, Apis, Wolke, Donner, Uterus, Bienenpecht, rinderne Kuh, Eliezer, Isis und Purpurgewande im tollsten Concert durcheinander schwirren. Daß hinter dem hier Gebotenen die Fortsetzung in den nächsten Bänden nicht zurückbleiben werde, deutet der Verf. mehrfach an, z. B. indem er uns auf Jael als Gewitterziege den Mund wässerig macht (S. 250).

Seine Methode, deren stärkster Hebel das Warum sollte nicht (S. 294) ist, sieht der Verf. als die mathematische an (S. 160). Ihr Hauptvorzug ist ihre große Unbefangenheit, und diese hinwiederum beruht auf einer handfesten Ignoranz, vermöge deren der glückliche Inhaber,

durch störendes Detail unverworren, sich mit Behagen seinen großartigen Vues hingeben kann. Es wäre eine außerordentliche Anmaßung, wenn dieser Herr Gelehrte gewöhnlichen Schlages als seines Gleichen betrachtete. Indessen sieht er mitleidig auf sie herab — das ist schon leichter zu ertragen. *Al pari* behandelt er Steinthal, Goldziher und Grill, besonders aber den Verfasser des Mutterrechts und der Gräbersymbolik, den Juristen Bachofen. Ich kann nicht beurtheilen, in wie weit diesen Forschern eine Mitschuld an Poppers Buche beizumessen ist.

Was Popper mit dieser Schrift erreicht hat, ist die gänzliche Discreditorung der sog. vergleichenden Mythologie auf alttestamentlichem Gebiete. Wenn man hier nicht ganz andere Grundlagen für diese Wissenschaft schafft, so wird es sein Bewenden haben bei dem Rath, den Bentley in einem Briefe vom 14. Sept. 1708 einem Leipziger Philologen gegeben hat: *Hanc tu ut ingeniorum pestem fugias, auctor tibi ero, vir spectatissime: nullus enim solidae doctrinae fructus, nulla apud cordatos homines gloria provenire hinc poterit. Nunquam igitur tibi dixero, unde Sileni aut Satyri appellati sint: at quod longe melius est, id tibi in aurem instillavero, ut in his sententiis rursus pandis nolis ingenium tuum et bonas horas conterere.*

Greifswald.

Wellhausen.

Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke hatamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher und andere alte grammatisch-massoretische Lehrstücke zur Feststellung eines richtigen Textes der hebräischen Bibel mit Benutzung zahlreicher alter Handschriften zum ersten Male vollständig hrsg. Leipzig 1879, Fernau. (XLII, 95 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Das vorliegende Buch ist kein durchweg neues. 34 seiner 76 §§ sind schon im ersten Bande der rabbinischen Bibel Bomberg's von 1516—18 gedruckt worden. Aus diesem hat die auf die Accente bezüglichen Abschnitte H. Hupfeld in seinem denkwürdigen Pfingstprogramm von 1846 wieder abdrucken lassen. Im selben Jahre gab L. Dukes nach einer Handschrift S. D. Luzzatto's sein *Kontres hamassoreth* heraus, welches 16 der §§ unserer Ausgabe enthält. Endlich sind nicht unbeträchtliche Partien in das titellose grammatisch-massoretische Compendium übergegangen, welches J. Derenbourg unter dem Titel *Manuel du lecteur* (הוראת הקורא) aus einer von Jacob Sappir nach Europa gebrachten Pentateuchhandschrift 1870 im *Journal Asiatique* (VIme série, tom. XVI, S. 309 ff.) veröffentlicht hat. Aber vollständig sind hier diese Lehrstücke zum ersten Male gedruckt und zwar in einer wohlgeordneten, auf reichem handschriftlichen Materiale beruhenden und gut ausgestatteten Ausgabe.

Dieselbe ist mit die Frucht der Studien, welche der Mitherausgeber H. L. Strack von 1873—76 zu Petersburg und Tschufutkale in der Krim gemacht hat. Allerdings hatte sich der gelehrte Kenner der Massora S. Baer schon länger um die Herstellung eines guten Textes bemüht. Es stand ihm außer der rabbinischen Bibel von 1516—18 und Dukes' *Kontres* noch die Abschrift einer Kopenhagener Handschrift zu Gebote. Auch hat er bekanntlich die Dikduke ben Ascher's bereits in seinen massoretischen Ausgaben einzelner biblischer Bücher zur Feststellung des Textes benutzt. Allein auf Grund dieser ihm zu Gebote stehenden Hilfsmittel würde eine correcte Ausgabe der Dikduke zu geben nicht möglich gewesen sein. Ganz anders aber gestaltete sich die Sachlage durch das reiche von H. L. Strack herbeigeschaffte handschriftliche Material, über welches pp. XXI—XL der Einleitung berichten. Es war daher ein glücklicher Gedanke, daß sich beide Gelehrte zur Veranstaltung dieser Ausgabe verbanden. Sie haben zunächst in zweimaligem Zusammensein die Auswahl und Anord-

nung der herauszugebenden Lehrstücke, wie die Einrichtung der Ausgabe festgestellt. Dann aber mußte wegen der räumlichen Entfernung beider Herausgeber getrennt gearbeitet werden. Baer stellte unter Benutzung der ihm überlassenen Collationen Strack's den Text im Einzelnen fest und verfaß ihn mit sachlichen Erläuterungen und einem Variantenverzeichnisse, Strack gab die Einleitung, die Nachträge und die Register. Es sei gleich bemerkt, daß beide Herausgeber mit hingebender Liebe gearbeitet haben. Die sachlichen Erläuterungen kommen dem Leser beim Verständniß der oft recht schwierigen Reimprosa der Dikduke in erwünschtester Weise entgegen. Die Variantenverzeichnisse geben selbstverständlich nicht jede Abweichung einer oft recht verwilderten Ueberlieferung, aber sie bringen alles Wichtige bei und erstrecken sich oft auf Wiedergabe ganzer abweichender Lehrstücke. Die Einleitung endlich orientirt in erschöpfender Weise, die Nachträge und die Register sind eine sehr dankenswerthe Zugabe.

Der Inhalt des Buches ist nun von sehr verschiedenem Werthe. Man muß Strack unbedingt darin Recht geben, daß die grammatisch-massoretischen Lehrstücke, welche unter dem Namen 'Dikduke hatamim' von Ben Ascher überliefert werden, weitaus wichtiger sind, als die eigentlichen massoretischen Zusammenstellungen, wie solche der Anhang von §§ 57—76 bringt. Sie sind es schon wegen des Mannes, von welchem sie hergeleitet werden, dann aber, weil sie einen sehr interessanten Beitrag zur Geschichte der hebräischen Grammatik liefern.

Ahron ben Mosche ben Ascher, arabisch Abū Sa'īd, gewöhnlich aber bloß Ben Ascher genannt, der Tiberienfer, blühte in der ersten Hälfte des 10. Jahrh.'s, f. den Nachweis auf p. XI der Vorrede. Er stammt aus einer alten Massoretenfamilie. Ueber seinen Stammbaum hat Strack im Anhang S. 78 f. und früher Stud. u. Kritik. 1875, S. 743, wie Zeitschrift für die gef. luth. Theol. u. Kirche 1875 S. 612 f. gehandelt. Von besonderer Wichtigkeit ist Ben Ascher für uns dadurch geworden, daß eine von ihm mit Vocalen, Accenten und Massora versehene Handschrift der ganzen Bibel bald die Bedeutung einer Musterhandschrift gewann. Sie sollte daher eigentlich in unseren Ausgaben reproducirt werden. Ben Ascher's Handschrift ist, wenn überhaupt vorhanden — sie soll gegenwärtig in Aleppo sein —, doch für die Wissenschaft nicht vorhanden. Sie wiederzugeben, ist nur dadurch möglich geworden, daß frühzeitig die Abweichungen derselben von einer anderen von Ben Naphthali punctirten Musterhandschrift notirt und fleißig weiter überliefert worden sind. Es sind die sogenannten *Chilluphe nikkud ben B. A. uben B. N.* Ganz besonders aber helfen dazu die hier zum ersten Male vollständig herausgegebenen Dikduke.

Aber rühren sie wirklich von Ben Ascher her? so fragt der Herausgeber mit vollem Rechte S. XIV ff. Der älteste Zeuge für Ben Ascher's Autorchaft ist Raymundus Martini. Die Untersuchung ist folgerecht so zu führen, daß man fragt, ob ältere und jüngere Stücke als Ben Ascher unter den von ihm überlieferten Dikduke sind. Beides bejahen die Herausgeber, f. den Nachweis auf p. XVI. Aber für weitaus die Mehrzahl der Lehrstücke zeugen die *Chilluphe*, wie spätere Schriften, welche einzelne von ihnen vertretene Meinungen als solche Ben Ascher's citiren. Für die Herkunft von einem Gelehrten zeugen Stil und Sprachgebrauch.

Nach des Ref. Ueberzeugung haben wir, wie oben angeführt, den Text Ben Ascher's herzustellen, wenn wir einen massoretischen geben wollen. Unsere Lehrstücke bieten nun reichen Stoff zur Beurtheilung einerseits des landläufigen, andererseits des von S. Baer in seinen Ausgaben gegebenen massoretischen Textes. Letzterer liest Gen. 2, 23 *וַיִּבְרָא אֱלֹהִים* u. f. w. f. meine Grammatik § 104. Aus den Dikduke-Paraphrasen

11 und 14 erfahren wir nun, daß Ben Ascher vielmehr *חֶלֶקֶת* liebt. Wenn er nun auch die Lesart mit *Hâteq Kames* als die von אמח מורים anerkennt und am Schlusse von § 14 bemerkt הזה לדבר הזה, so würde ich sie doch nicht in eine massoretische Ausgabe aufnehmen, wie ich es auch nicht billige, daß Baer von den vier in den landläufigen Text gerathenen Lesarten Ben Naphthali's (f. meine Grammatik § 123^b) *פ* 45, 10 בִּקְרוֹתָיִךְ confervirt hat.

Noch höher schlage ich die Bedeutung der Lehrstücke an für die Geschichte der hebr. Grammatik. Ben Ascher lebt vor der Blüthezeit hebräischer Grammatik. Seine grammatikalische Art trägt überall deutlich die Spuren ihres massoretischen Ursprunges an sich. Ben Ascher's Zeit steht aber nicht nur derjenigen, in welcher der jetzt herkömmliche Text sich fixirte, sondern auch der der Punctuation schon so fern, daß jede Vorstellung von der Entstehung dieser Dinge fehlt. Der punctirte Text ist der von Alters her überkommene, welcher genau weiter zu überliefern ist.

Nun zeigen sich in der Punctuation unseres Textes die Spuren sehr verschiedener Hände, sehr verschiedener grammatischer Ansichten. Da und dort sind trümmerhafte Reste einer Anschauung stehen geblieben, welche sonst nicht durchgedrungen oder später wieder ausgemerzt worden ist. Alle diese Abnormitäten sind durch die massoretische Thätigkeit sorgfältig conservirt worden. Namentlich Punctuation und Accentuation decken sich nicht vollständig. Man liest neben בל und בל, auch בל, ja einmal *פ* 138, 2 בל. Die Aussprache der invocaligen Ableitungen von זע mit *ä* oder *â* ist älter als unsere jetzige Accentuation. Neben אֶתְרִי *פ* 41, 11 steht אֶתְרִי Hiob 9, 22. Je einmal liest man אֶתְרִי (פ 148, 1 neben אֶתְרִי v. 4), אֶתְרִי *פ* 137, 6, אֶתְרִי Spr. 23, 5, אֶתְרִי 30, 16, dreimal אֶתְרִי. In der Zuweisung der invocaligen Nomina von vollkommen dreilautiger Wurzel an die *a* oder *i* Classe herrscht das grösste Schwanken, ein Schwanken, welches seine Wurzel allerdings vielleicht in der lebenden Sprache hat. Ueber die Aussprache des Imper. Masc. Sing. Kal mit ה- und des Fem. Sing. haben verschiedene Ansichten bestanden. Bestimmte Formen sind an einzelnen Stellen verworfen worden, an anderen nicht, ja es haben sich sogar falsche grammatische Ansichten in der Punctuation ausgedrückt erhalten, wie אֶתְרִי 2 Kö. 16, 14, vgl. auch 23, 17, אֶתְרִי 1 Kö. 16, 24. 2 Kö. 5, 23, f. meine Grammatik § 340^a Anm.

Alle diese Eigenheiten sind durch die massoretischen Auszahlungen getreulichst erhalten worden und von diesen einfach in die alte Grammatik übergegangen. So fordert Ben Ascher אֶתְרִי Esra 8, 3; אֶתְרִי Spr. 18, 16; אֶתְרִי, was alles grammatisch unmöglich ist. Auch in der Methode und der Darstellung zeigt sich deutlich der massoretische Ursprung seiner Grammatik. Die Abweichungen der verschiedenen Formen von einander werden rein äußerlich aufgezählt, man vgl. z. B. die Aufzählung der Veränderungen, welche die Vocale bei der Flexion der Nomina erleiden, die Regeln über die Stellvertretung von א, ה, י, ו. Aber es macht sich doch schon durchweg das Streben geltend, die sprachlichen Erscheinungen unter Regeln zusammenzufassen. Ueber die Natur der Laute, die Redetheile und Anderes finden sich bereits fest ausgeprägte, auf längerer Ueberlieferung ruhende Ansichten. Ebenso eine fixirte, von der später üblichen vielfach abweichende Terminologie.

Es kann hier nicht ausführlich der Inhalt der Dikduke besprochen werden. Nur auf einiges soll aufmerksam gemacht werden. Ben Ascher zählt, wie andere alte Grammatiker, das ו unter die aspirationsfähigen Buchstaben (§ 7), zählt also כסר״ו: 7, erklärt das aber nicht für die Aussprache der Tiberienfer, sondern für die der Palästinenfer. Unter die *Litterae serviles*

rechnet er auch ט, es sind also 12: אבדהיכלמנשה. Die in der späteren jüdischen Grammatik eingerissene Verwischung von *Sch'wâ mobile* und *simplex*, welche übrigens in ihren Anfängen über die Zeiten der Punctuation hinaufreicht, zeigt sich bei Ben Ascher schon an einem eclatanten Falle. Er erkennt das zwischen Ton und Gegenton aus einem kurzen Vocale entstandene *Sch'wâ mobile*, wenn sein Consonant undagefirt ist, nicht als solches an, will z. B. שָׁמֵן *sâm-û*, nicht *sâ-m-û* abgetheilt wissen. Uebrigens zeigt sich die gleiche Verwischung auch in der Regel § 27, wonach in חֶסֶם in mit verbindendem Accente versehenen Worten vor Zinnor und Klein-Respi'ä statt einfachen *Sch'wâs* nach *Ga'ja* *Hâteq Pa'ah* steht. Denn diese Regel trifft nicht nur Fälle wie וְלִשְׁכָּנִי *פ* 31, 12 (Baer nach den Chilluphim וְלִשְׁכָּנִי) und אֲנִי לִבִּי Hiob 34, 10, sondern auch solche wie אֲנִי אֶתְרִי u. f. w. Sonst hat auch Ben Ascher ausführliche Regeln über die gefärbte Aussprache eines *Sch'wâ mobile*. Nicht mit *Ga'ja* versehen soll es wie *Sgôl* lauten, also בְּנֵי *bnê*, bei *Ga'ja* wie *Pa'ah*, also בְּנֵי *bnê*. Vor אֶתְרִי richtet es sich nach dem Vocale der zweiten Silbe. Vor *j* wird es als kurzes *Hirek* gesprochen: אֶתְרִי u. f. w. Die Punctuation von *für* wird auf den Massoreten *Pin'hâs* zurückgeführt. Ueber die Punctuation von וְ für וְ handelt § 34. Gegen Ben Naphthali's Zusammenziehung von וְ, וְ wendet sich § 12. Von וְ, וְ schweigt er merkwürdiger Weise.

Von geringerem Interesse, wiewohl eine dankenswerthe Beigabe, ist der massoretische Anhang §§ 57–76. Einiges freilich wie §§ 63, 64 hat nur pathologisches Interesse. Von gröfserer Wichtigkeit ist in den massoretischen Reihen §§ 72–76 der § 73. § 71, die Vocalisirung des Waw, gehört eigentlich unter die Dikduke. Die übrigen Paragraphen des Anhangs handeln von den Tikune Sopherim, welche in der üblich gewordenen Zahl 18 vorgeführt werden, wobei neben 1 Kö. 12, 6 auch 2 Chro. 10, 16 und Nu. 12, 12 zweimal gezählt wird, während 2 Sa. 20, 1 fehlt. Dann folgen die *Puncta extraordinaria*, *Litterae suspensae*, *majusculae*, *minusculae*, die כתיב ולא קרי, die Wörter, welche in der Thora eine Columnne beginnen müssen, die Verfe der Thora mit Zwischenraum, die Zahlen der Verfe der Bücher und anderes massoretische Material.

Nur eins habe ich an der fleissig gearbeiteten Ausgabe auszufetzen. Die mit rabbinischen Buchstaben gegebenen Citate sind vielfach verdruckt. Ich habe nicht alle Citate verglichen, mir aber bei der Lecture an den folgenden Stellen solche notirt: 44, 26, 46, 25, 49, 13, 14, 20, 66, 19, 67, 1, 68, 17. Das Register berichtet nur die doppelt citirten. Die Verificirung der Citate beim Lesen der Correctur erachte ich für eine der ersten Pflichten des Autors gegen den Leser.

Ich schliesse diese Anzeige mit einem Wunsche und einer heutzutage recht nöthigen Mahnung. Möge die Ausgabe recht fleissig studirt werden und ihr Theil zur Wiederbelebung der massoretischen und grammatischen Studien beitragen. Möge aber auch nicht vergessen werden, daß auch der am getreuesten hergestellte massoretische Text für den Philologen wie Theologen an nur zu vielen Stellen noch nicht verwendbar ist und erst durch mehr oder minder ausgedehnte andere Operationen verwendbar wird.

Giefsen.

Bernhard Stade.

Delitzsch, Prof. D. Frz., Biblischer Commentar über den Propheten Jesaia. (A. u. d. T.: Biblischer Commentar über das Alte Testament, hrsg. von K. F. Keil und Fr. Delitzsch. 3. Thl.: Prophetische Bücher. 1. Bd.) 3. durchaus umgearb. Ausg. Mit neuen Beiträgen von H. L. Fleischer und J. G. Wetzstein. Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XXXVIII, 720 S. gr. 8.) M. 14. —

In dem Commentare Franz Delitzsch's über das Buch Jesaia begrüßt das theologische Publicum einen alten Bekannten. Seine Vorzüge: genaues Eingehen auf die Erklärung des Einzelnen wie den Gedankenzusammenhang, umfangreiche und geschickte Verwerthung der vom Verf. in feltener Weise beherrschten jüdischen Literatur, sorgfältigste Feststellung des massoretischen Textes, sind zu bekannt, als daß Ref. nöthig hätte, darauf zurückzukommen. Es genügt zu sagen, daß sich der Commentar bei seinem dritten Erscheinen diese Vorzüge voll aufbewahrt hat. Ebenso bekannt ist des Verf.'s kritischer Standpunkt, nach welchem alle im Buche Jesaia's befindlichen Schriftstücke von dem Propheten Jesaia's der zweiten Hälfte des 8. Jahrh. v. Ch. herrühren. In Bezug hierauf genügt es zu bemerken, daß der Verf. in dieser neuen Auflage demselben durchaus treu geblieben ist. Doch sind ihm, wie es scheint, die großen Schwierigkeiten, welche seiner kritischen Position entgegenstehen, von neuem besonders scharf und deutlich vor die Augen getreten, wie er sie ja auch in den früheren Auflagen nirgends zu verschleiern gesucht, sondern offen anerkannt hat. Hieraus erklärt sich wohl wie vieles Andere das gegen früher viel bestimmter ausgesprochene Anerkennung, daß C. C. 36—39 ganz so wie sie vorliegen, nicht von Jesaia's geschrieben sein können.

Das soeben Erörterte wird den Ref. rechtfertigen, wenn er sich bei seiner Besprechung darauf beschränkt, die Abweichungen dieser neuen Ausgabe von der 2. hervorzuheben. Der Titel nennt sie eine „durchaus überarbeitete“. Und wiewohl die Auslegung im Wesentlichen sich gleich geblieben ist, wird man doch dies Prädicat als richtig anerkennen müssen. Der Verf. hat sich nicht nur fast durchgängig an den einschläglichen Punkten mit den inzwischen erschienenen Schriften von de Lagarde, Dieftel, Duhm, Kuenen, Nägelsbach, Reufs, Wellhausen u. A. auseinandergesetzt, er hat auch im einzelnen an der Sach- wie Wortklärung sorgsam gebessert und gefeilt. Eine andere Gestalt hat er zunächst der Einleitung gegeben. S. 1—28 der 2. Aufl., die Einleitung zu Jesaia's bildend, sind in (III) zur Vorrede hinzugenommen worden und bilden S. XXIII—XXXVIII derselben. Die Erörterung der geschichtlichen Nachrichten über Urša, Jotham, Ahar, Hiskia S. 5—18 in (II) ist gestrichen worden. Ebenso der Schluss von § 2, die kritischen Fragen, wie auch manche kleinere Abschnitte. Auch im weiteren Verlaufe des Buches ist vielfach gekürzt worden. Viele Bemerkungen über die Accente, sowie auch andere Dinge sind gefallen oder doch gekürzt worden, während andere neu hinzugekommen sind. Discutabile, den Fortschritt der Darstellung aufhaltende, Nebengedanken sind mehrfach ausgemerzt worden. Am angenehmsten aber beruht die wohlwollende Milderung vieler Urtheile über die abweichenden Meinungen anderer Gelehrter. Ich habe nur eine Verschärfung gefunden, f. (III) S. 411. Die „beschnittenen und unbeschnittenen Rabbinen“ der Einleitung zu c. 52, 13—c. 53, in (II) S. 530, sind gestrichen worden. Jedoch ist das nach des Ref. Ueberzeugung ebensovienig gerechtfertigte Wort von der „judaïsirenden Exegese“ stehen geblieben. Ganz im Gegentheil entspricht ja die messianische Deutung dieses Abschnittes aufs vollkommenste den hermeneutischen Grundsätzen jüdischer Exegese. Daß letztere später aus polemischem Interesse die frühere Er-

klärung aufgegeben hat, vermag diesen Sachverhalt nicht zu ändern. Hoffentlich schwindet jenes Wort in einer 4. Auflage.

Am deutlichsten ist die sorgsam nachbessernde Hand des Verf.'s daran sichtbar, daß er sich jetzt über viele Einzelheiten vorsichtiger oder doch unbestimmter ausdrückt. Beispielshalber verweise ich auf 1,5. 2,3. 6. 4,5^b. 6. 13. 22. 8,13—15. 9,5, auf die Zeitbestimmung des Abschnittes c. 10,5 — c. 12, die Erörterung über die Nichterfüllung von 20,3 ff. 22,1 ff., könnte aber dies Verzeichniß leicht vergrößern. Zu 9,5 vertheidigt der Verf. die beibehaltene Trennung von *יְהוָה יִצְחָק* ausführlicher als früher. Ref. ist nicht überzeugt worden. Ihm scheinen die drei folgenden Wortpaare eine dagegen entscheidende Instanz zu bilden, anderer Gründe zu geschweigen.

Bei verschiedenen Punkten hat sich der Verf. mit abweichenden Meinungen des Ref. beschäftigt. — Ich bemerke, daß nach meiner Ueberzeugung der Beweis dafür, daß c. 19 nach Pianchi's Zug fällt, auch dann nicht stringent geführt werden kann, wenn man das jetzige c. 19 der damals gehaltenen Rede des Propheten gleichsetzt. Ref. hält es wie andere Capitel für stark überarbeitet. Fiele es aber auch später und hält man es für jesajanisch, so bliebe die Annahme, daß die damals eingetretenen Zustände die Farbe der Weissagung tingirt haben. Der Beziehung auf Pſametic steht andererseits für den Verf. die Annahme der Herabkunft von Jesaia's entgegen, sonst nichts. Die zu 20,6 bekämpfte Ansicht aber ist nicht mehr die meinige, f. *de Is. vat. Aeth.* S. 129.

Für keine Verbesserung hält Ref. die in dieser Auflage angenommene Transcription von „vor“ durch *ā*. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß wir „es hier mit mit einem *ō* zu thun haben, welches durch *Metheg* so wenig zu einem langen Vocale wurde, wie „und“. Formen wie *הִלְחֵל* für *הִלְחֵל*, in welchen die Verlängerung eingetreten ist, belegen diese Ansicht. Schreibungen wie *lācheli*, *fā'olo* statt *lōheli*, *pā'ōlō* können das Mißverständniß erregen, als seien die Vocale der ersten und zweiten Silbe von verschiedener Färbung.

Die lexikographischen Beiträge Fleischer's liegen in der neuen Auflage vermehrt vor. Dagegen hat Consul Wetzstein seine bisherigen fünf Excurse, welchen er demnächst eine erweiterte Gestalt zu geben beabsichtigt, zurückgezogen. An die Stelle derselben sind zwei neue getreten, 1) über *הָדָה* Jef. 11,8 und *הָדָה* Jos. 19,34, 2) über *כָּלֵב* Jef. 16,1. 42,11 und *בָּצָרָה* Jef. 34,6. 63,1. Letztere hält er für identisch. Für *הָדָה* nimmt er die Bedeutung niederlegen in Anspruch: der Knabe legt nieder seine Hand auf die *מַאֲרָה* des Basiliken und erklärt von einer gleichbedeutenden Wurzel *יָדָה* aus auch das sicher verdorbene *יָדָה* Jef. 19,34.

Delitzsch's Commentar über das Buch Jesaia's wird auch in dieser neuen Auflage zu den gelesensten der Commentare über das gelesenste der prophetischen Bücher gehören und auch von denjenigen, welche des Verf.'s kritische Stellung nicht theilen und von abweichenden Ansichten über das Wesen des hebräischen Prophetismus ausgehen, gern zu eigener Belehrung und stetiger Auseinandersetzung studirt werden.

Gießen.

Bernhard Stade.

Raabe, Andreas, Das Buch Ruth und das Hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniß der Sprache behandelt, übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen. Leipzig 1879, Fernau in Comm. (157 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Der berühmte Tholuck liefs noch 1872 auf dem Titelblatte der Auslegung der Bergpredigt seinen Namen nach alter Sitte nicht ohne Angabe seiner Titel erscheinen, welche sechs enggedruckte Zeilen füllen. Mit Recht hält man solche Ausführlichkeit jetzt für überflüssig. Zu-

dem hängt ja der Werth eines Buches vom Inhalte ab, nicht von der Person des Verfassers. Dennoch ist's löblich, daß ein Verfasser dem Interesse, welches er bei der Leserwelt zu finden wünscht, auch durch kurze Angabe seiner eigenen Lebensstellung gerecht wird, wenn er dieselbe nicht schon als in den weitesten Kreisen bekannt voraussetzen darf. Uebrigens will ich in diesem Falle, wo der Verfasser sich nur mit seinem Namen Andreas Raabe einführt, einen Tadel um so weniger aussprechen, als ich mich bei dem vorliegenden Buche überhaupt jedes Urtheils enthalten und auf bloße Berichterstattung beschränken kann. Manche Stellen des Buches zeigen, daß Raabe der römisch-katholischen Kirche angehört (vgl. S. 143. 148 ff. 157); wie diese dem mehrfachen Schriftfinne huldigt, so kann Raabe in HL. 8, 9 auch den göttlichen Anspruch finden: 'Wenn die einzelne Seele der Welt entlagt (indem sie den vollkommeneren Stand, den Ordensstand in der Kirche erwählt), werde ich sie in ihrer Entfugung stärken und schützen; wählt sie dagegen das eheliche Leben, werde ich ihr eheliches Leben regeln'.

Die Hauptmasse des Buches (S. 2—99) besteht in einem 'Glossar zum Buche Ruth und zum Hohen Liede', welchem statt der Vorrede folgende 'Bemerkung' (S. 1) vorhergeht: 'Die neueste Erkenntniß der alten Sprachen berechtigt uns, den überlieferten Wortlaut auch der hebräischen Texte in ihrer ursprünglichen Form aufzustellen, denselben also etymologisch in den früheren Sprachstand zurück zu übersetzen. Daselbe kann aber dem Leser nicht geboten werden, ehe jede einzelne Wortform, die ins Lexikon gehört, besonders behandelt ist. Darum müssen wir hier zuerst das Glossar der beiden behandelten biblischen Stücke bringen.'

Den Abdruck des hebräischen Textes selbst wird uns jeder geneigte Leser gern erlassen, da derselbe sich bei ihm in der (Hahn'schen) Ausgabe der hebräischen Bibel wohl bereits vorfindet.

Ehe ich nun einige Mittheilungen aus dem Glossar mache, möge von jedem der beiden biblischen Bücher der erste Vers hier eine Stelle finden. Die Zurückführung (S. 100 ff.) des hebräischen Textes von Ruth 1, 1 auf die ursprünglichen Wortformen lautet: *ua ya-iyey abhi yāme capūtha āy cāpetheim ua ya-iyey ravaipa abhi āy arda ua ya-hricha īca mīna bhaita. lekhlma iyūdhah alām gūdhā abhi sāiy mūim-abhā yoh u īcāt-yo u sārne bhāinne-yo*, wozu ich nach S. 3 bemerke: *ā* soll eine Verlängerung des *a* sein, das dadurch zu *o* verdunkelt worden; man lese es also *o'*. Das Lied der Lieder (S. 122 ff.) beginnt mit den Worten: *sūra āy sūrem eshaḥ alām carumū*.

Ich theile nun, um die Ableitung aller hebr. Wörter und Wortformen aus dem Sanskrit zu veranschaulichen, einige Proben aus dem Glossar im Auszuge mit: 1) אָב = **abha* (v. Wz. skr. *abh* oder *ambh* oder *amb* 'gehen, tönen') der Regfame und Befehlende, der Fortpflanzungskraftige, der Vater, Hausvater. אָבִי = **abhe*, ein Nominativ Sg., der eben durch die Endung als solcher ausgezeichnet wird, ähnlich wie ein sanskritisches **abho* oder **abhah* oder **abhas*. Die Nom.-Endung *-e* wird im engen Anschluß an Folgendes gebraucht; man nennt das *status constructus*. אָבִיךָ = *abhe-ñca-i*; enthält den nom. *abhe*; skr. Wz. *ac* hinwenden, ergab skr. *añca* das Sichregen, Sichaufrichten, daher *ñca* als Bezeichnung der angeredeten Person, 'du, zu welchem ich mich hingezogen fühle'; endlich *i* ist die weibliche Endung *i* des Sanskrit. Also אָבִיךָ dein (eines Weibes) Vater. — 2) בֶּן = skr. *bhinna* (part. v. Wz. *bhid* trennen, scheiden, wie lat. *filius* = skr. *bhedya*) der Abgetrennte, aus der Familie hervorgehend und sich anderswo ansiedelnd, der Sohn. Davon Denom. בֶּן־יָדָה = **bhainay* er handelte als einer, der von der Familie ausgeht, baute sich eine besondere Wohnung. — 3) פָּרַח = **paracha* (v. skr. *prach* fragen, erfragen, forschen nach;

suchen, bittend angehen) er bat um Etwas, warf sich vor Jemand bittend nieder. פָּרַחָא = **pārūcha* vor welchem man sich niederwirft, hochverehrt. — 4) גָּהַר = **ghorāpa* (von **ghorāpay* Den. v. skr. *ghorā* 'schrecklich, furchtbar, grauig') das Scheu und Furcht Erweckende, das Schwert. — 5) יָהוּה (die unechten Vocale dieses Wortes stören die Etymologie nicht) = skr. *yahvah* (Nomin. v. *yahvā*, in fortwährender Bewegung oder Thätigkeit befindlich, [von Gewässern] beständig fließend) der immer Fließende, der Unerföpflich. — 6) וִירַיָדָה = **viraiḍa* (Den. v. skr. *virṭā* vergangen, verstrichen, zu Ende gegangen; gänzlich erschöpft; verstorben) er machte die Bewegung des Wassers, ging hinunter, begab sich hinab. — 7) וִירוֹשָׁלַיִם n. p. l. = **viro-śarāima* (v. skr. *vīrā* Mann, Held, und *śarman* Schirm, Schutzdach, Decke; Hut, Obhut) große Helden-Unterkunft, großes Obdach der Männer. Die Endung *-āima* ist ein Zeichen der Hochachtung. — 8) תָּיַטַט = **tāyata* (v. skr. *tāy* ausdehnen, ausgedehnt werden, schützen) indem man (bei einer gewissen Handlung) das Bedehntein erleidet, unterhalb ist; unterhalb. Vgl. skr. *uttānā* von *tan*.

Die S. 107—115 und S. 129—141 gegebenen Uebersetzungen enthalten natürlich viel Eigenthümliches. So sagen die Weiber Ruth 4, 14: 'Hochverehrt sei der Unerföpflich', und die drei ersten Verse des Hohen Liedes lauten: 1. Das Lied der Lieder, welches (eine Dichtung) des Salomon ist, (und von erdichteten Personen handelt). 2. (Die Braut, in einem Waldgarten, spricht:) Er schließt sich mir an, mir austheilend die Küsse seines Mundes. (Der Bräutigam kommt näher.) Befriedigend ist ja deine Güte, mehr als Wein, 3. gemäß dem Dufte deiner Salben befriedigend. Freigebiger Reichtum ist dein Ruf. Deswegen stimmen die Unberührten mit dir überein'.

Reichhaltiger als die Anmerkungen zum Buche Ruth (S. 115—121) sind die Ausführungen zum Hohen Liede, die wir unter der Aufschrift 'Zum näheren Verständniß' S. 141—157 finden. Hier lesen wir z. B., daß Salomo in göttlicher Erleuchtung die Idee einer unverführbaren Jungfrau und Braut erfaßte und das ihn selbst beschämende Lied dichtete. Den Schluß endlich dieser Anzeige bilde die Aeufserung über Salomo (S. 143): 'Trotz seiner sittlichen Verderbnis kann man ihn doch als Werkzeug der Erleuchtung Gottes annehmen, der in höherer Begeisterung das Buch verfaßte, gerade wie einige wenige von den Päpsten große Schwächen gehabt haben sollen, und dennoch eine Gewalt inne hatten, die nun einmal kein Anderer befaßt'.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Beck, Prof. Dr. J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus. Herausgegeben von Jul. Lindenmeyer. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (VIII, 338 S. gr. 8.) M. 5. —

Eben mit Ausfertigung der letzten Bogen meiner kritischen und exegetischen Bearbeitung der Pastoralbriefe beschäftigt, stosse ich auf diese erste Veröffentlichung aus dem Nachlasse des am 18. Dec. 1878 verstorbenen Tübinger Theologen. Dieselbe behandelt den ersten Brief ungleich ausführlicher als den zweiten, während ich der, nach meinem Dafürhalten gegründeten, Voraussetzung folge, die Auslegung habe vom zweiten auszugehen, als dem einzigen, von dessen ganzer oder theilweiser Authentie dermalen noch die Rede sein könnte. 'Ich kann nur bedauern, daß es mir erst von Bogen 22 an möglich war, dieser bei allem Mangel historischer Orientierung doch immer geistvollen und kernhaften Exegete wenigstens noch während der Correctur einige Berücksichtigung angedeihen zu lassen'. Diesem Satze meiner Vorrede füge ich hier noch bei, daß ich günstigeren Falls gern von Einigem Gebrauch gemacht hätte, was sich in vorliegenden Vorlesungen beispielsweise zu ἀπόστολος 1. Tim. 1, 1, zu der Trias (= Jer. 16, 5) 1, 2, zu τέλος (= Koh. 12, 13) 1, 5,

••

zu ἀνεπίληπτος 3,2, zu διλόγους (= Prov. 11,13) 3,9, zu περιποιεῖσθαι 3,13 findet. Dem Verfasser mußte die Beschäftigung mit unseren Briefen besonders von der Seite zuzugagen, als sie, der Bestimmung des Christenthums, die Rettung des Menschengeschlechts von der moralischen Seite anzufassen' (S. 50), das Wort reden und in dieser Richtung auf die volle Durchführung einer strengen Gnaden- und Rechtfertigungslehre verzichten (vergl. die damit gleichlaufenden Bemerkungen des Verfassers (S. 62. 168). Darüber überfah er den, im Vergleich mit den paulinischen oder johanneischen Schriften so bedeutenden, Mangel an Ausbeute, welchen gerade diese Briefe seinem theosophischen Streben bieten mußten. Oder vielmehr trug er theosophischen Gehalt ein, auch wo solcher dem Wortlaute des Textes fern liegt (S. 34. 63. 102 f. 185 f. 233. 268. 270 f. 285 f.). Volle 'Treue gegen das Schriftwort' wird überhaupt ein Exeget nur in demjenigen Maße leisten können, als er zugleich, weil auch Kritiker, sich entschließen kann, diejenigen Voraussetzungen zu vollziehen, zu welchen die historische Bedingtheit des jedesmaligen Schriftwortes nöthigt, und zwar mit der vollen Nöthigung des Gewissens, nicht aber, wie der Herausgeber (S. V) und der Verfasser (S. 66 — nachgesprochen von Anderen, vergl. mein Buch, S. 276) meinen, mit der Zugkraft des Vorwitzes und der Eitelkeit. Dafs z. B. 1 Tim. 1,3 nicht da steht, was der Verfasser hier liest und gelesen wissen will: 'Thue, wie ich dich schon aufgefordert habe, in Ephesus zu bleiben, damit du Macedonien bereisest', bedarf angesichts des Textes καὶ ὡς παρεκάλει σε προσμῆναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν ἵνα kaum mehr einer besonderen Demonstration (vergl. übrigens mein Buch S. 288 f.). Aber jener Sinn ist eben unentzerrtham, wenn der Brief wirklich auf der Apg. 20 geschilderten Reise nach Jerusalem (also nicht nach Macedonien) geschrieben sein muß (S. 14. 23. 30. 152), weil eine zweite Gefangenschaft, vor welcher er sonst allein noch Platz hätte, dahinsteht (S. 23 f. 26. 197. 264. 328. 337). So soll 1,20 trotz παρέδωκα τῷ σατανᾷ keine Ausschließung aus der Gemeinde angezeigt sein, im Grunde nur darum, weil sonst 2 Tim. 4,14. 15 nicht wohl später geschrieben sein könnte (vergl. bei mir S. 255 f.). Im richtigen Gefühl für das Unangemessene des Ausdrucks (S. 75, vergl. bei mir S. 59. 300) wird 1,15 der Wortsinns von πρώτος umgangen; man darf nur die S. 73 vom Verf. zu Hülfe gerufenen Stellen aufschlagen, um zu ermessen, wie peinlich hier seine Situation geworden ist. Ebenso wird 4,13 der ἀνάγνωσις wider den Zusammenhang, wider Apg. 13,15 und wider so gut wie alle Ausleger die Beziehung auf öffentliche Schriftlektion abgesprochen, und wird 5,18 dem Schriftsteller das Wagnis der Coordination eines menschlichen Spruchwortes mit einem Gotteswort zugetraut; doch wohl weil anderen Falls das historische Gefühl für das, was im apostolischen Zeitalter gehen und stehen kann, verletzt worden wäre. Wie charakteristisch ist doch die Opposition, welche der einzig richtigen Erklärung der Formel μιᾶς ἡνωμένης ἀνὴρ geboten und damit motivirt wird, dafs jene Auslegung (von successiver Bigamie) 'erst mit der apokryphischen Zeit' beginne (S. 132). Damit hängt es auch zusammen, wenn alles Mögliche geschieht, um die bereits hervortretenden Unterschiede der kirchlichen Aemter zu verwischen. Trotz klarster Zeichnung der entgegengesetzten Functionen, soll ἐπισκοπή 3,1 auch den Diakonat (S. 127. 131 f.), διακονήσαντες 3,13 auch den Episkopat umfassen (S. 150). Um so unerwarteter und unbefangener wird die Beziehung der τιμί 5,17 auf Versorgung und Unterstützung anerkannt. Anderes macht dem Verfasser wenigstens ernstlich zu schaffen, wenn er auch auf schon von Anderen gebahnten Wegen dem Anstofs ausweicht (S. 8 f. 19 f. 32. 106).

Gefund ihrem Inhalt und präcis ihrer Form nach und nicht selten beneidenswerth glücklich in der Erfassung des concreten Sinnes alles dessen, was in das Ca-

pitel der christlichen Ethik gehört, ist die Exegese fast überall, wo der Verfasser durch jene Rücksichten auf den zu leistenden Erweis der Authentie nicht beirrt wird. Mir ist nur Ein Beispiel eines gänzlichen Mißgriffes vorgekommen; es betrifft 1 Tim. 3,16, wo nicht blofs die Anknüpfung an das Vorhergehende (S. 156, 172), nicht blofs die unmotivirte Theilung der sechs gleich gearteten Sätze in 4 Vorder- und 2 Nachsätze (S. 163. 173), sondern vor Allem die aus den Begriffen σῦλος καὶ ἔδραιωμα herausgesponnene Vorstellung einer nach oben und einer nach unten führenden Richtung (S. 157. 159 f.) des Verfassers Concept verrückt haben. Sehr mißlich ist es auch 1,18, geradezu unmöglich 2 Tim. 2,2 διὰ πολλῶν μαρτύρων auf alttestamentliche Weisagungen zu beziehen, statt die Parallele Apg. 13,2. 3 zu beachten. Doch darin hat der Verfasser Luther zum Vorgänger und in der Confusion über die Wittwen, die zugleich keine Wittwen sein sollen 5,3 f. (vergl. 209 f.), sowie in dem Mißverstände des schwierigen πρώτον 2 Tim. 2,6 viele Genossen des Irrthums.

Dafs ein Commentar von Beck zugleich durchaus praktischer Natur sein, ja auf dieser Seite seine Stärke haben wird, versteht sich von selbst. Anstatt uns daher bei dem Aggregat von zerfahrenen Notizen, welches S. 1—4 als 'Einleitung' auftritt, aufzuhalten, sei zum Schlusse noch hingewiesen auf so manche Bemerkungen, die ebenso charakteristisch für den Verfasser, wie genussreich und fruchtbringend für den Leser sind: gegen allerhand 'selbstliche Nachäffungen und Verkleidungen des Göttlichen' (S. 322), 'kränkelndes Wesen' (S. 325), Hierarchenthum (S. 130. 146), aufgeblasenes Kirchenfürstenthum (S. 9. 143), Dunst und Schwarm des Schönpredigerthums (S. 85. 142), Leisetreterei (S. 265), erfolgflüchtiges Predigen (S. 279), Symbolanbetung (S. 154), fromme Lesewuth und Tractatenchristenthum (S. 189. 192. 309), Bettstüdlerei (S. 206), Wissenschaftlichkeitsdünkel (S. 52. 190. 258. 310) und 'Dunst' (S. 231 f.), Kleiderparade in der Kirche (S. 116), particularistischen Vaterlands- und Kirchengelst (S. 96. 295 f.) und sonstigen in's Gewand der Religion sich versteckenden Parteigelst (S. 70), christliches Ritterthum in Sachen wider Wein, Fleisch und Tabak (S. 187), handwerks- und fabrikmäßigen Betrieb der Frömmigkeit (S. 234 f.), 'Professionsfrömmigkeit' (S. 305), Werbsystem (S. 306 f. 312), Weiberfang (S. 307 f.), Industriebelust (S. 239) u. f. f.

Von Druckfehlern habe ich nur bemerkt, dafs S. III Manuscript, S. 143 ἔξωθεν zu lesen, S. 253 V. 18 einzufügen, S. 278 Eph. 5 in 6 zu ändern, S. 299 Joh. zu ergänzen ist.

Straßburg i.E.

H. Holtzmann.

Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. In three volumes. Complete edition, carefully revised. 3 Bde. London 1879, Longmans Green & Co. (XCVIII, 486; VI, 479; VIII, 613 S. gr. 8.)

Ueber dies umfassende Werk, das hier in neuer Auflage vorliegt, hat Ref. bereits früher in der Theol. Litztg. berichtet (Jahrg. 1877, Nr. 20). Grundgedanke und Eigenthümlichkeit desselben sind bekannt: Es will zeigen, dafs es keinen haltbaren Beweis für den übernatürlichen Charakter des Christenthums gebe. Denn die Wunder, die allein ein solcher Beweis sein würden, sind nicht zuverlässig bezeugt, da die Evangelien, in welchen sie berichtet werden, erst einer bedeutend späteren Zeit angehören, als die erzählten Ereignisse. Im Interesse dieser negativen Theses beschäftigen sich die beiden ersten Bände fast ausschliesslich mit Untersuchung der äusseren Zeugnisse für das Alter unserer Evangelien, indem der Verf. zu zeigen sucht, dafs diese äusseren Zeugnisse bei weitem nicht genügen, um ein hohes Alter

und demnach die Glaubwürdigkeit unserer Evangelien zu verbürgen. Ursprünglich war das Werk nur auf diese beiden Bände berechnet. Später (1877) liefs der Verf. noch einen dritten folgen, in welchem die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte, das paulinische Zeugniß für die Wunder, und die Thatsache der Auferstehung Christi kritisch geprüft werden. Da die jetzt vorliegende neue Auflage alle drei Bände umfaßt, ist sie als *complete edition* bezeichnet.

Die neue Auflage nennt sich zwar nicht mit Unrecht *carefully revised*. Sachlich ist sie aber fast völlig unverändert. Die Aenderungen bestehen theils in Besserung des Ausdrucks und der Darstellung — wo der Verf. glaubte, das Begründung oder Resultat noch präciser formulirt werden könnten, ist dies geschehen —; theils in Berücksichtigung der inzwischen erschienenen Literatur. Doch hat eine solche fast nur in der Weise stattgefunden, das die literarischen Anmerkungen durch Einfügung der neueren Literatur ergänzt wurden.

Zu sachlichen Aenderungen hat der Verf. fast nirgends Veranlassung gefunden. Wir begegnen daher fast allen Urtheilen über die Bezeugung neutestamentlicher Schriften, welche Ref. in seiner früheren Anzeige mitgetheilt hat, auch hier wieder. Etwas modificirt hat der Verf. seine Aeußerungen über das Citat *Barnab. c. 4*. Während er früher unentschieden liefs, ob es aus *IV Esra* 8, 3 oder aus einem verloren gegangenen Werke geschöpft sei (I, 246 der früheren Aufl.), giebt er jetzt ersteres stillschweigend auf und spricht nur von letzterem (I, 244). Das Citat könne von Barnabas aus einem verloren gegangenen älteren Werke geschöpft sein, aus welchem der Satz auch in die Parabel Jesu bei Matthäus (22, 14) eingefügt sei. — Unverändert ist das Urtheil des Verf. über Justin's Verhältniß zu unsern Evangelien. Er glaubt, das Justin, nicht unsere Evangelien, sondern eine andere Quelle benützt habe (I, 427).

Nur in einem wesentlichen Punkte hat der Verf. seine frühere Meinung zurückgenommen, nämlich in Betreff des Evangeliums Marcion's. Er läßt zwar auch hier zunächst den größten Theil der früheren Untersuchungen unverändert stehen (II, 79—138), in welchem er zu zeigen sucht, das die Annahme, das Evangelium Marcion's sei eine im dogmatischen Interesse unternommene Bearbeitung des Lucasevangeliums, durchaus unbeweisbar sei. Dies hält er auch jetzt noch aufrecht (II, 138 f.). Aber trotzdem hat er seine frühere Ansicht von der Priorität des marcionitischen Evangeliums aufgegeben, da die sorgfältigen Untersuchungen von Sanday (*Fortnightly Review* 1875, S. 855 ff.; *The Gospels in the Second Century* 1876, S. 204 ff.) ihn überzeugt haben, das die Zusätze bei Lucas ganz und gar denselben sprachlichen Charakter tragen, wie die übrigen Partien; demnach eben nicht als Zusätze, sondern als ursprüngliche Bestandtheile des Ganzen zu betrachten seien. Er erkennt also an, das unser Lucasevangelium dem Marcion bereits vorgelegen habe und demnach spätestens einige Zeit vor 140 entstanden sein müsse (II, 139).

Wie in den historischen Detailfragen, so ist auch in der principiellen Hauptfrage der Standpunkt des Verfassers ganz derselbe geblieben. Mit Ausnahme formeller Aenderungen sind auch die hierauf bezüglichen Ausführungen unverändert stehen geblieben. Er glaubt auch jetzt noch durch den Nachweis, das die Wunder nicht ausreichend beglaubigt seien, dem Christenthum, sofern es auf übernatürlichen Charakter Anspruch macht, den Boden unter den Füßen entzogen zu haben. Freilich weifs er, das neuere Vertheidiger des Christenthums selbst auf den Wunderbeweis gar kein Gewicht mehr legen, ja das sie betonen, das auf diesem Wege die spezifische Dignität des Christenthums nicht andemonstrirt werden könne. Aber er sieht darin, wie er in der neuen Vorrede andeutet, nur ein Preisgeben der eigenen Sache. Denn — dieser Hauptsatz aus der früheren Auflage findet sich

auch in der neuen wieder — ,wenn die Realität der Wunder nicht bewiesen werden kann, verliert das Christenthum das einzige Zeugniß, durch welches seine Wahrheit ausreichend beglaubigt werden kann' (I, 8).

Da in Deutschland wohl von keinem wissenschaftlichen Theologen dieser Standpunkt noch getheilt wird, so ist in dieser Beziehung das Werk für uns ohne Bedeutung. Bei der außerordentlichen Belesenheit des Verf.'s in der deutschen Literatur und bei dem staunenswerthen Fleiße, mit welchem er in allen historischen Detailfragen die betreffende Literatur registrirt, ist jedoch sein Werk als literarische Fundgrube und als Sammlung des einschlägigen Materiales auch für uns höchst schätzbar.

Gießen.

E. Schürer.

Fulda, Pfr. Herm., Das Kreuz und die Kreuzigung. Eine antiquarische Untersuchung, nebst Nachweis der vielen seit Lipsius verbreiteten Irrthümer. Zugleich vier Excurse über verwandte Gegenstände. Mit 7 lithogr. Tafeln. Breslau 1878, Koebner. (X, 347 S. gr. 8.) M. 9. —

So häufig auch die Strafe der Kreuzigung im Alterthum angewandt wurde, und so oft sie von den Alten erwähnt wird, so dürftig ist doch im Verhältniß hiezu das Material, welches uns über das dabei beobachtete Verfahren im Einzelnen näheren Aufschluß giebt. In der Regel wird eben nur der Act des *ἀνασταυρῶν* als solcher erwähnt: Was man sich darunter vorzustellen habe, wird als bekannt vorausgesetzt. Wir wissen daher über das Detail der Execution viel weniger Sicheres und Genaues, als man heutzutage in der Regel meint. Manches, was wir als selbstverständlich voraussetzen, ist nichts weniger als dies. Es hat sich namentlich unter dem Einfluß des gelehrten Buches von Lipsius (*De cruce libri tres*, zuerst 1595, dann oft nachgedruckt) eine Anzahl von Anschauungen festgesetzt, die einer starken kritischen Revision bedürfen.

Diese Revision vorzunehmen, ist ein Hauptzweck des obengenannten Buches. Der Grundgedanke des Verf.'s ist dabei der, das man bei der Kreuzigung vor allem nicht an ein feststehendes, geregeltes, in allen Fällen sich gleichbleibendes Verfahren denken dürfe. Sie war die roheste und willkürlichste, darum auch in der Form der Ausführung mannigfaltigste Art der Hinrichtung. Das System bestand hier gerade in der Systemlosigkeit. Alles Detail: das Verfahren bei der Verurtheilung, die Form des Marterholzes, das Verfahren bei der Execution, hing von dem Belieben und der Laune der Betheiligten (der Verurtheilenden sowohl als der Urtheilsvollstrecker) ab. Und bei Massenhinrichtungen hat oft die Roheit der Henker gerade in möglichster Mannigfaltigkeit der Formen ihre Befriedigung gesucht.

Bei der Behandlung seines Themas holt der Verf. etwas weit aus, indem er mit einer Einleitung über die Entfaltung der Strafgewalt in den frühesten Zeiten beginnt (S. 1—45). Er handelt dann weiter über den Ursprung der Kreuzigungsstrafe und die Geschichte ihrer Anwendung (S. 46—57), und sodann über die Quellen, aus welchen wir unsere Kenntniß des Gegenstandes zu schöpfen haben (S. 57—79), wobei namentlich auf deren Dürftigkeit und die Unsicherheit ihrer Erklärung hingewiesen wird. Nun erst beginnt die eigentliche antiquarische Untersuchung; zunächst über die Frage: Wann und auf wen die Strafe der Kreuzigung angewendet wurde? (S. 79—100) — nämlich nur auf Sklaven und Provinzialen; gegen römische Bürger nur *ex abusu* als Act einer außergerichtlichen Willkür. Weiter wird gehandelt über das Proceßverfahren bei der Verurtheilung (S. 100—106: erst in der späteren Zeit war dies ein geregeltes), und über die verschiedenen Formen des Kreu-

zes (S. 106—132). Die ursprünglichste und gewöhnlichste Form des Kreuzes war ein einfacher Pfahl ohne Querholz u. dgl. (S. 109 ff.). Das Querholz, welches allerdings häufig dazu kam, ist an sich nichts anderes als das sogenannte *patibulum*, d. h. ein einfacher Balken, an welchen der Verurtheilte mit ausgestreckten Armen festgebunden wurde und mit welchem er so zur Richtstätte geführt wurde. Häufig wurde er gleich an diesem an den Pfahl hinaufgezogen; und so entstand diejenige Form des Kreuzes, welche wir uns gewöhnlich vorstellen, wenn vom 'Kreuz' die Rede ist. Da aber der einfache Pfahl als die gewöhnliche Form anzunehmen ist, so setzt der Verf. einen solchen auch bei der Kreuzigung Jesu voraus (vgl. S. 217 ff.). — Der letzte Abschnitt des allgemeinen Theiles untersucht das Verfahren bei der Execution selbst und was damit zusammenhängt (S. 133—189). Sehr radical ist hier des Verf.'s Kritik in Betreff des Annagelns der Kreuzigten. Während man bisher es nur für fraglich hielt, ob auch die Füße angenagelt wurden, spricht der Verf. seine Ueberzeugung dahin aus, 'daß man bei der Kreuzigung in Masse wohl überhaupt meist nur angebunden hat' (S. 153). Damit schießt er doch wohl über das Ziel hinaus. Selbst bei den schauerlichen Massenkreuzigungen vor Jerusalem im J. 70 spricht Josephus ausdrücklich von einem Annageln (*Bell. Jud. V, 11, 1: προσήλουν δ' οἱ στρατιῶται δι' ὀργήν καὶ μῖσος τοὺς ἀλόντας ἄλλον ἄλλῳ σχήματι*). Richtig dagegen wird es sein, wenn Fulda annimmt, daß ein Annageln der Füße *ad libitum* bald geschah, bald nicht geschah, denn für beides finden sich Belege (S. 153 ff.).

In einem befondern Abschnitt untersucht er dann noch die näheren Umstände bei der Kreuzigung Jesu (S. 190—248). In der viel ventilirten Frage, ob hiebei ein Annageln der Füße stattgefunden habe, entscheidet sich der Verf. im verneinenden Sinn (S. 209 ff. und dazu d. ausführl. Excurs S. 264—298). Insofern die spärlichen Andeutungen der Evangelien hier überhaupt einen Schluss gestatten, scheint mir dies allerdings das überwiegend wahrscheinliche. Ein wesentliches Interesse haftet an der Frage freilich nur für den, der hiebei dogmatische Gesichtspunkte mit einmischt, was der Verf., wie ihm ausdrücklich bezeugt werden muß, nicht thut.

Außer dem schon erwähnten Excurs über das Annageln der Füße enthält der Anhang noch Excurse über die biblische Begründung der Todesstrafe (S. 249—253), über die Gestalt der römischen *furca* (S. 254—263; nach dem Verf. eine Gabel, durch welche man die Wagen-Deichsel zu stützen pflegte, wenn die Zugthiere ausgespannt waren), und über die Literatur in Betreff unseres Gegenstandes (S. 299—328). — Bei der Literatur hätten neben den Darstellungen des Lebens Jesu von Hase und Strauß doch auch Werke wie: Langen, Die letzten Lebenstage Jesu (1864) S. 278—353, und Keim, Geschichte Jesu Bd. III (1872) S. 409 ff., auch etwa Marquardt, Römische Privatalterthümer I, 192 ff., und die Artikel von Friedrich in Reusch's Theol. Literaturbl. 1875, Nr. 17—19 erwähnt werden sollen.

Ziemlich kurz hat der Verf. (S. 133 f.) eine Frage behandelt, die in neuerer Zeit in zwei dem Verf. entgangenen französischen Abhandlungen ausführlich untersucht worden ist, nämlich: Durch wen die Kreuzigung vollzogen wurde? S. hierüber: *Le Blant, Recherches sur les bourreaux du Christ et sur les agents chargés des exécutions capitales chez les Romains (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres T. XXVI, P. 2, 1870, p. 127—150)*, und *Naudet, Mémoire sur cette double question: 1. thèse particulière, Sont-ce des soldats qui ont crucifié Jésus-Christ? 2. thèse générale, Les soldats romains prenaient-ils une part active dans les supplices?* (ebendaf. p. 151—187). — Le Blant sucht, namentlich aus den Märtyreracten, nachzuweisen, daß die Todesurtheile niemals von eigentlichen Soldaten vollzogen

wurden, sondern von eigens hiezu angestellten Henkern, welche zum Dienstgefolge — oder wie der technische Ausdruck lautet: zu den *apparitores* — der Provinzialstatthalter gehörten. Auch bei der Kreuzigung Christi sei an solche *apparitores* zu denken. Naudet bestreitet jenes wenigstens für die frühere Kaiserzeit und hält die Henker Christi für eigentliche Soldaten. Dies wird wohl auch das Richtige sein. Der Fehler Le Blant's besteht in einem zu starken Schematisiren und in der Uebertragung des in formeller Beziehung viel strenger geregelten Rechtsverfahrens der späteren Kaiserzeit in die frühere.

Das Buch von Fulda hat unleugbar das Verdienst, auf Grund einer durchaus selbständigen Durcharbeitung des gesammten Materiales die Unsicherheit resp. Unrichtigkeit so mancher herkömmlichen Ansichten nachgewiesen zu haben. Die Kritik des Verf.'s ist fast durchweg zutreffend. Er läßt sich nirgends ein X für U vormachen, sondern geht den Dingen immer mit scharfem und nüchternem Urtheil auf den Grund. Und so wird man auch seinen Resultaten in den meisten Punkten beizustimmen haben. Aber je bereitwilliger dies Alles anzuerkennen ist, um so mehr ist die Form zu bedauern, welche der Verf. seinem Buch zu geben beliebt hat. Mit unfäglicher Schwatzhaftigkeit zieht er fortwährend die entlegensten Dinge in die Darstellung herein, ohne andern erkennbaren Zweck als eben nur den: seinem gepressten Herzen über alle möglichen Schäden der Gegenwart und Vergangenheit Luft zu machen. Und das oft in Ausdrücken und Wendungen, die man sich kaum in der leichten Conversation, geschweige denn in einer ernsten wissenschaftlichen Untersuchung gefallen läßt. Als Probe vgl. z. B. S. 79: 'Peter der Erste, den man trotz seines Schnapses auch den Großen nennt', S. 105: 'auch die Römer hatten ihr Cayenne zum Rösten der Misliebigen', S. 119: 'Die Damen nennen das kleine Brett, das sie vor dem Kopfe haben, noch immer einen Hut, obschon es keine Aehnlichkeit mehr hat mit dem alten hütenden Kleidungsstück auf dem Kopfe'. — Auch abgesehen von diesen zahllosen Allotriis ist die Darstellung unerträglich breit und weitschweifig. Wenn der Verf. sich nur einigermaßen bemüht hätte, kurz und bündig zu schreiben, so hätte er seinen Gegenstand mit genau derselben erschöpfenden Gründlichkeit auf etwa 100 Seiten behandeln können, statt auf 300!! —

Von den Fragen, die der Verf. hie und da aufwirft, sei wenigstens eine beantwortet. Die von Lipsius citirten *acta*, welche Fulda nicht zu finden wußte (S. 149 oben), sind die u. A. auch bei Ruinart (*Acta primorum martyrum*) abgedruckten *Acta Pionii*.

Gießen.

E. Schürer.

Sperber, Sem.-Dir. E., Pädagogische Lesestücke aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker. Als Unterlage für den Unterricht in der Geschichte der Pädagogik und zur Förderung der Privatlectüre evangelischer Seminare unter Mitwirkung des Hrn. Reg.-R. Dr. Schultz hrsg. 1—3. Hft. Gütersloh 1877—79, Bertelsmann. (VII, 232; 236 u. III, 288 S. gr. 8.) M. 7. 80.

Die Wichtigkeit der Geschichte der Pädagogik, dieser bis zu Anfang unseres Jahrhunderts vernachlässigten Wissenschaft, wird immer mehr anerkannt, und namentlich wird auf eine sorgfältige Behandlung derselben in den Lehrer-Seminaren immer ernstlicher gedrungen. Wir können sagen: mit Recht. Denn die Geschichte einer jeden Wissenschaft trägt nicht wenig zum Verständniß derselben bei und schärft das Urtheil über die in derselben ausgesprochenen Grundsätze. Darum ist die Geschichte der Pädagogik und insbesondere des Volksschulwesens seit den letzten Decennien, ja wir können

geradezu sagen seit dem letzten Decennium mehrfach in größeren und kleineren Schriften bearbeitet worden. Namentlich geht man auch darauf aus, nicht bloß eine übersichtliche Darstellung zu geben, sondern durch Detailschilderungen, durch Vorführung pädagogischer Bilder, diesen Gegenstand nicht bloß interessanter, sondern auch lehrreicher zu machen. Im Zusammenhang hiermit steht die Herausgabe älterer hervorragender pädagogischer Schriften, um so eine kleine pädagogische Bibliothek der werthvollsten der in das Fach einschlagenden literarischen Producte zu liefern. Solche Sammelwerke, wie vortrefflich sie auch sein mögen, können aber immer nur bei solchen Personen, die Geld zum Anschaffen und Zeit zum Studium haben, ihren Zweck erfüllen. Weniger bei Seminaristen, welche eben nicht die Mittel besitzen, sich die betreffenden Schriften alle anzuschaffen, und welchen es auch an Zeit fehlt, sie alle zu studiren. Darum hat man durch Mittheilungen von einzelnen Abschnitten aus den Schriften der berühmtesten Pädagogen zu helfen gesucht. Herr Seminar-Director Schumann zu Alfeld hat eine „Pädagogische Chrestomathie“ herausgegeben (Hannover 1878, C. Meyer), deren erster Theil die pädagogischen Meisterwerke des orientalischen Alterthums und der alten Griechen enthält. Denselben Zweck haben auch die vorliegenden „Pädagogischen Lefestücke“, deren erstes Heft die Zeit von der Reformation bis zum Pietismus umfaßt; das zweite umfaßt die Pädagogen von der Zeit des Pietismus bis Pestalozzi, das dritte von Pestalozzi bis zur Neuzeit. Ein viertes soll die Griechen und Römer, sowie die Pädagogen bis zur Reformation umfassen. Letzteres ist noch nicht erschienen. Dem Verfasser schien bei der Auswahl die Hauptaufgabe zu sein, solche Abschnitte zu bieten, die entweder die ganze Zeitrachtung oder das Hauptstreben des Schriftstellers charakterisiren, und dadurch den Entwicklungsgang in der Geschichte der Pädagogik darlegen. Wir glauben auch bezeugen zu dürfen, daß der Verf. bei der Auswahl mit Sachkenntniß und mit sorgfältiger Prüfung verfahren ist, wenn er auch nicht allen Wünschen genügen wird. Vielleicht hätte er namentlich von den neueren Pädagogen noch einige berücksichtigen können, wir nennen z. B. von Raumer, Curtman, Lüben u. A. Doch läßt sich hierüber streiten, und wir geben zu, daß der Verf. hinreichend Gründe hatte, den Umfang seines Buchs nicht allzuweit auszudehnen. Ueber die mitgetheilten Abschnitte selbst ein Urtheil abzugeben, liegt uns natürlich fern. Die Verff. sind schon der Geschichte anheimgefallen und mögen in einer Geschichte der Pädagogik eine kritische Beleuchtung erfahren. Auch der Verf. hat sich einer weiteren Beurtheilung enthalten. Er schickt nur den Auszügen aus den Schriften eine kurze Biographie des betreffenden Autors voraus und zwar mit Bemerkungen, welche zum Verständniß der mitgetheilten Abschnitte dienlich sind.

Wenn wir es nun unternommen haben, diese zunächst für Lehrer und besonders für Seminaristen berechnete Schrift hier zur Anzeige zu bringen, so hat uns hierbei die Ansicht geleitet, daß die Lectüre, wir möchten sagen, das Studium solcher pädagogischer Lefestücke auch für den Theologen und besonders für den praktischen Geistlichen dringend zu empfehlen ist. Das Studium der Pädagogik hängt eben mit dem Studium der Theologie auf das Innigste zusammen. Und wie wir von dem tüchtigen Schulmanne je nach seiner Stellung eine größere oder geringere Bekanntschaft mit der Religionswissenschaft verlangen, so scheint uns auch umgekehrt für den Geistlichen pädagogische Einsicht unentbehrlich zu sein. Selbst wenn der Pfarrer nichts mehr mit der Schule zu thun hat, so ist er Volkserzieher in der höheren Bedeutung des Wortes und muß in der Erziehung mehr als Dilettant sein. Aber auch als Katechet, und das bleibt er, selbst wenn er bloß Confirmanden-

unterricht zu ertheilen hätte, ist ihm das Studium der Pädagogik, namentlich der Didaktik, geradezu unentbehrlich. Besonders zu beachten ist noch, daß die Geistlichen, wollen sie noch Einfluß auf die Schule behalten, auch von der Sache etwas verstehen müssen. Darum darf auch die Geschichte der Pädagogik dem Theologen nicht fremd bleiben. Es wird ihm aber eben so wenig wie dem Seminaristen möglich sein, auch nur die pädagogischen Hauptwerke alter und neuer Zeit sich anzuschaffen, resp. sich zu verschaffen und zu lesen; darum ist ihm die Beschäftigung mit pädagogischen Lefestücken, wie sie in der vorliegenden Schrift dargeboten werden, zu empfehlen. Wir wünschen, sie auf dem Studirtisch vieler Geistlichen zu sehen.

Langgöns.

K. Strack.

Barthel's, Karl, Vorlesungen über die deutsche National-literatur der Neuzeit. 9. gänzlich umgearb. Aufl., begonnen von Emil Barthel, fortgesetzt und bis auf die Gegenwart geführt von Prof. Dr. Georg Reinhard Röpe. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (XXI, 1013 S. gr. 8.) M. 11. —

Habent sua fata libelli, das können wir besonders von vorliegendem Werke behaupten. Im Winter 1850 hielt der ursprüngliche Verfasser in Braunschweig Vorlesungen über die neueste Literatur. Da deren Veröffentlichung gewünscht wurde, überarbeitete und erweiterte er dieselben. Sein Standpunkt war von Anfang ein religiös-sittlicher. Seine Haupttendenz war, vor Allem, was auf dem Gebiete unserer Literatur den Glauben und die Sittlichkeit gefährdet, zu warnen, und das hervorzuheben, was auf demselben Gebiete in beiden Beziehungen förderlich ist, wobei er natürlich die ästhetische Beurtheilung nicht außer Acht lassen wollte. Was der Verf. sich im Voraus sagen mußte, erfolgte. Man griff seinen Standpunkt als unberechtigt an, und zwar mitunter in der maßlosesten Weise. Der Verf. liefs sich nicht irre machen und hatte die Genugthuung und die Freude, daß sein Buch Leser und Käufer in Menge fand, so daß eine Auflage über die andere nöthig wurde. Leider erlebte er nur die dritte, welche schon 1852 erschien. Im März 1853 starb er, noch nicht 36 Jahre alt. Sein Bruder Emil mußte schon die vierte Auflage bearbeiten. Auch er mußte, da die 9. Auflage nur bis etwa Seite 300 gedruckt war, wegen Kränklichkeit die Feder aus der Hand legen. Der jetzige Herausgeber übernahm auf seinen Wunsch und den des Verlegers die weitere Fortsetzung und konnte sich umsomehr mit voller Kraft der Arbeit widmen, da er gerade nach mehr als fünfzigjähriger Amtsführung an der Realschule des Hamburger Johanneums in den Ruhestand versetzt worden war. Er übernahm die Bearbeitung nur unter der Bedingung, bei der Vervollständigung sich nach Form und Inhalt wieder auf die ursprüngliche Weise des verstorbenen Verfassers beschränken zu dürfen und nur in seinem Sinn das Buch über das Jahr 1850 hinaus bis in die Gegenwart fortzuführen. Eine durchgreifende bessere Anordnung konnte er nicht mehr eintreten lassen, da das erste Drittheil schon gedruckt war. In welchem Geiste er nun die anderen zwei Drittheile bearbeitet hat, mag er uns selbst sagen. Wir lesen (Vorrede S. XVII): „Für grundsätzliche Gegner des Christenthums habe ich, wie auch Barthel, nicht geschrieben. Den christlichen Lesern habe ich dienen wollen, und zwar insbesondere dadurch, daß ich stets nachzuweisen suchte, was gerade von ernsteren Christen oft bezweifelt wird, wie unendlich viel Wahres und Schönes die deutsche Poesie bietet, trotzdem, daß so viele unserer Dichter dem Christenthum fern stehen. Ihre Werke sind doch, sofern sie nur wahrhaft poetisch sind, auch sittlich und sie geben, selbst wenn sie feind-

lich gegen die Religion gerichtet sind, also wider Wissen und Wollen der Dichter doch fast immer noch thatfächlich Zeugniß für die gute Sache des Christenthums. Man muß nur darauf achten und in diesem Sinne zu lesen verstehen. Es steht da oft das Wichtigste nicht bloß zwischen den Zeilen, wie Lessing einmal sagt, sondern auch hinter den Zeilen, und so müssen auch sie zur Förderung des Reiches Gottes dienen. — — Davon aber bin ich fest überzeugt, und das ist vielleicht der einzige Punkt, in dem ich von Karl Barthel entschieden abweiche, daß unsere heutige Dichtergeneration nicht, wie er S. 3 gesagt hat, ein Epigonengeschlecht ist. Das sind sie höchstens in ihrem banausischen Widerstreit gegen das Christenthum. Lessing und seine Mitkämpfer fühlten sich, wenn auch nicht immer mit vollem Recht, doch meistens einer verköhlerten Orthodoxie, einem verkohlten Pietismus, und was das Schlimmste war, dem abgestandenen Phlegma eines geistlosen Rationalismus gegenüber; sie standen in der Abenddämmerung eines untergegangenen schönen Sonntags reformatorischer Religiosität; da steckten sie denn die Nachtlichter der Vernunft an. Sie hätten doch besser gethan, nach den Sternen zu sehen. Unsere heutigen Poeten aber schließen die Fensterladen gegen das Morgenlicht der freundlich aufgehenden Osterfonne eines erneuten lebendigen Christenthums und wollen sich hartnäckig mit ihrem Kerzenlichte begnügen. Darin, aber auch nur darin allein, sind sie Epigonen; ihnen fehlt nichts als das Christenthum. Hätten sie das, sie führten uns weit über die Goethe-Schillersche Zeit hinaus, und sie werden es wieder haben. Ich bin der frohen Zuversicht. In dies nach unserer Ansicht allzugünstige Urtheil über die dichterischen Leistungen der Gegenwart, und in diese optimistische Erwartung wegen der Zukunft können wir nicht einstimmen, aber darüber freuen wir uns, daß der Verf. als einen Hauptmangel bei den Dichtern unserer Tage den Mangel an christlicher Lebensanschauung, an christlichem Glauben betrachtet. Daß Röpe in religiöser und sittlicher Beziehung ein strenges Urtheil fällt, zeigt er z. B. in seinen Aeußerungen über die Gräfin Ida Hahn-Hahn. Ihre von Fanatismus zeugenden Schriften gegen die evangelische Kirche betrachtet er als ein Zeugniß, daß sie nicht vom evangelischen Glauben, sondern vom weltlichen Unglauben zum Katholicismus übergetreten sei. Wir brauchen den Vatican um diesen Fischzug nicht zu beneiden. Das sei ein unbewusstes Zeugniß für die gute Sache des Evangeliums, daß fast alle Apostaten möglichst bald recht feindselig gegen die verlassene Kirche auftreten. Das Gewissen treibe sie, sich vor der Welt und vor sich selbst möglichst zu rechtfertigen. Die unter dem Namen E. Marlitt bekannte Schriftstellerin Eugenie John aus Arnstadt, welche besonders durch ihre in der Gartenlaube erschienenen Erzählungen einen berühmten Namen erlangt hat, wird wegen ihrer Erzählergabe und wegen ihres Talentcs der Schilderung gelobt. Dagegen wird von ihr behauptet, der consequent ausgesprochene Haß gegen alles was fromm erscheint, sei bei Fräulein John zur Manie, mindestens zur Manier geworden. Die Kinder der Welt scheuten sich, das Evangelium geradezu anzugreifen; das wüßten sie recht gut, daß sie an diesem heißen Eifen ihre Finger verbrennen würden. Darum verdächtigten sie seine Diener als Heuchler und Ehebrecher und Schurken. Wenn Männer das thäten, so seien wir es gewohnt; aber unfrome Frauen sind widerwärtig, besonders in gebildeten Ständen. Eine schriftstellerische Dame sollte wissen, daß das Weib Christo allein seine sociale Stellung, seine Emancipation von der Slavery unter den Männern verdanke.

Wenn nun eine Schrift, welche auf diese Weise dem Strome der Zeit entgegentritt, immer und immer wieder begehrt und gelesen wird, so muß sie es ihrem inneren Werthe verdanken, wie es bei der vorliegenden wirklich

der Fall ist. Wir hoffen, ihr in erneuter Gestalt noch öfters zu begegnen.

Langgöns.

K. Strack.

Sammlung von Vorträgen, hrsg. von W. Frommel und Friedr. Pfaff. Heidelberg 1879, C. Winter. (8.)

Unter diesem Titel kündigt sich ein neues literarisches Unternehmen an, dessen Zweck ist in der beliebten Form von Vorträgen Fragen aus allen Gebieten des geistigen und materiellen Lebens, wie sie täglich auftauchen, vom christl. Standpunkte aus zu besprechen. Von den bis jetzt erschienenen Vorträgen liegen uns folgende, das theologische Gebiet berührende, vor:

1. Geffcken, Prof. Dr. Heinr., **Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation**. [1. Bd. 2. Hft.] (19 S.) M. — 60.
2. Ebrard, Confist.-R. Dr. A., **Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentlichen Schriften**. [1. Bd. 4. Hft.] (39 S.) M. — 80.
3. Zahn, Prof. Theod., **Slavery und Christenthum in der alten Welt**. [1. Bd. 6. Hft.] (48 S.) M. — 80.
4. Rieger, Dr. M., **Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter**. [1. Bd. 8. Hft.] (43 S.) M. — 80.

In sehr allgemein gehaltenen Umrissen, wie es der Umfang eines Vortrags mit sich bringt, giebt der Verf. von Nr. 1 einen Ueberblick der Entwicklung, welche das Verhältniß zwischen Kirche und Staat bis zur Reformation genommen hat. Was über die Stellung Luther's zur Sache gesagt wird, ist nicht unrichtig, genügt aber nicht. Man erhält kein zutreffendes Bild seiner und der reformatorischen Auffassung überhaupt, wenn man nicht die Idee von dem religiösen Berufe der Obrigkeit, wie sie in der lutherischen Lehre von den drei kirchlichen Ständen ihren Ausdruck gefunden hat, gehörig würdigt. Daß Luther und die A. Conf. „zwar nicht die vollkommene Trennung von Staat und Kirche, wohl aber Auseinandersetzung derselben“ fordern, ist viel zu vag. Ueberhaupt ist es irreleitend in dieser modernen Weise von Staat und Kirche als zwei gefonderten Organismen im Sinne der Reformatoren zu reden; beide fallen für die lutherische, wie für die zwinglische und calvinische Auffassung, nur verschieden modificirt, in Eins zusammen in den Begriff des christl. Gemeinwesens. Das Urtheil über den Culturkampf (S. 16—48) ist im Allgemeinen richtig; aber daß durch denselben die evang. Kirche in Bande geschlagen sei, „die ihr alle freie Bewegung hemmen“ (S. 17—49) ist entschieden zu viel gesagt. Das schließliche Programm für die Gestaltung des Verhältnisses ist unanfechtbar, aber viel zu allgemein gehalten, um praktischen Werth zu haben.

Der Vortrag Nr. 2 ist anziehend, mit Scharfsinn gearbeitet wie Alles, was Ebrard schreibt. Der Verf. fordert mit Recht, daß die Frage nicht nach religionsphilosophischen Voraussetzungen (über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Wunders), sondern unabhängig davon nach geschichtlichen Kriterien beantwortet werden müsse. Vieles, was er in dieser Richtung vorbringt, ist treffend, Anderes freilich schieft über das Ziel hinaus. Den Beweis für die Echtheit der neutestl. Schriften führt der Verf. vorzugsweise durch gehäufte Citate aus der altchristlichen Literatur, welche für das damalige Vorhandensein der betr. Schriften sprechen; erschöpft ist die Sache dadurch freilich bei Weitem noch nicht. Unseres Bedünkens läßt sich die Frage so, wie sie hier gestellt ist oder wenigstens von den Zuhörern aufgefaßt worden sein muß, — d. h. nach der geschichtlichen Richtigkeit der evangelischen Berichte in allen ihren einzelnen Theilen und nach der Herkunft sämmtlicher neu-

tefl. Schriften von den ihnen überlieferungsmäßig zugeschriebenen Verfassern — überhaupt nicht stellen oder doch nicht solidarisch mit Ja oder Nein beantworten.

Nr. 3 und 4 sind zwei belehrend und anziehend gearbeitete Geschichtsbilder, welche nur insofern nicht recht unter das Programm dieser Sammlung passen wollen, als sie nicht eigentlich Tagesfragen behandeln. Am ersten gestattet noch Nr. 3 eine wenigstens indirecte Beziehung auf Fragen der Gegenwart, wenn diese auch von dem Verf. kaum nur angedeutet wird. Treffend ist die Bemerkung am Schluss, daß die Kirche nach ihrem äußeren Siege es nicht als ihren Beruf angesehen habe, neue volkswirtschaftliche Lehren zu verbreiten und einen volkswirtschaftlichen Umschwung herbeizuführen. „Sie hatte genug daran zu thun in einer Welt, welche der Fäulnis entgegen ging, die Ehre und die Pflicht der Arbeit einzuschärfen, den Glauben an die von jeder äußeren Lebenslage unabhängige Würde des Menschen und des Gotteskinds aufrecht zu erhalten, die Liebe zu predigen, welche die Härten der socialen Gegenätze nach Kräften mildert, und dies Alles innerhalb ihres eigenen Gemeinlebens zur praktischen Geltung zu bringen“. Der Satz enthält eine gute Kritik neuester christlich-socialer Bestrebungen. — Nr. 4 zeigt den feinen Kenner mittelalterlicher Literatur und Cultur. Was der Verf. im letzten Theile des Vortrags über Luther's Verhältniß zur Mystik sagt, ist gut, indessen nicht erschöpfend. Das Verhältniß war doch nicht in der Weise, wie der Verf. anzunehmen scheint, ein mehr oder weniger zufälliges, Luther hat wesentliche Einwirkungen von Seiten der Mystik erfahren. Ein Moment auf der andern Seite in der lutherischen und überhaupt der evang. Reformation, welches der Mystik abgeht und geradezu einen Gegensatz gegen sie bezeichnet, ist die charakteristische Richtung auf Heiligung des zeitlichen Lebens in seiner nüchternen Wirklichkeit. Die Mystik mit ihrer Passivität, ihrer ledigen Gelassenheit giebt dazu weder das Motiv, noch die Willensenergie. Man mag mit dem Verf. die Zeit herbeiführen, wo anstatt der Verstandesreflexion, welche jetzt Alles beherrscht, oder neben ihr das unmittelbare Innwerden des Göttlichen im frommen Gemüthe wieder zum Rechte kommt, — der Ausblick nach neuen Wundern und Ekstasen im Eingang wird so ernstlich nicht zu nehmen sein: — immerhin wird eine künftige Mystik, wenn sie nicht den religiösen Ertrag der Reformation verleugnen soll, doch ein merklich anderes Angesicht zeigen müssen als jene, trotz aller darin enthaltenen reformatorischen Ansätze doch wesentlich auf katholischem Boden gewachsene Mystik M. Eckard's und der Gottesfreunde.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Räbiger, J. F., Theologie od. Encyklopädie der Theologie. Leipzig 1880, Fues. (VIII, 554 S. gr. 8.) 7. —
 Roskoff, G., Das Religionswesen der rohesten Naturvölker. Leipzig 1880, Brockhaus. (XIV, 179 S. gr. 8.) 4. —
 Buddensieg, R., Die assyrischen Ausgrabungen u. das Alte Testament. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 27. Hft.] Heilbronn, Henninger. (76 S. gr. 8.) 1. 40.
 Bloch, M., Die Institutionen d. Judenthums, nach der in den talmud. Quellen angegebenen geschichtl. Reihenfolge geordnet u. entwickelt. 1. Bd. 1. Thl. (In hebr. Sprache.) Wien. (Brünn, Epstein. XXI, 273 S. gr. 8.) 6. —
 Lagarde, P. de, *Semitica*. 2. Hft. [Aus: „Abhandlgn. d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen, Dieterich's Verl. (48 S. gr. 4.) 2. 40.
 Keil, C. F., Commentar üb. die Evangelien d. Markus u. Lukas. Leipzig, Dörffling & Franke. (501 S. gr. 8.) 8. —

- Schmid, J., Petrus in Rom. Luzern, Räder. (63 S. gr. 4.) 1. 20.
 Ufener, H., Legenden der heil. Pelagia. Bonn, Marcus. (XXIV, 62 S. 8.) 2. —
 Scherer, R. v., Ueber das Eherecht bei Benedict Levita u. Pseudo-Isidor. Festschrift. Graz, Leuschner & Lubensky. (50 S. gr. 4.) 2. —
 Kaltenbrunner, F., Pabsturkunden in Italien. Bericht üb. zwei Reisen. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, Gerold's Sohn. (81 S. 8.) 1. 20.
 Bar Ebhraya, *Gregorii Abulfarag, In evangelium Matthaei scholia ex recognitione J. Spanuth*. Göttingen, Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) 5. —
 Antonius, (Abt?) Die katholische Kirche in Rumänien insbesondere in der Walachei, sowie in Bulgarien. Würzburg, Woerl. (68 p. 12.)
 Horn, F., Lessing, Jesus u. Kant. Zur 100jähr. Gedenkfeier v. Nathan dem Weisen u. der Erziehg. d. Menschengeschlechtes. Wien 1880, Gerold's Sohn. (V, 154 S. 8.) 3. 20.
 Brück, H., Das irische Veto. Mainz, Kirchheim. (79 S. gr. 8.) 1. 20.
 Linder, A. G., Johannes Linder. Lebensbild e. Predigers der Basler Kirche aus der 1. Hälfte dieses Jahrhunderts. Nach dessen Briefen u. Tagebüchern geschildert. Basel 1880, Bahnmaier. (VIII, 320 S. m. fotogr. Portr. gr. 8.) 3. 60.
 Hafe, K., Rosenvorlesungen kirchengeschichtlichen Inhalts. Leipzig 1880, Breitkopf & Härtel. (VI, 178 S. 8.) 4. —; geb. 5. 25.
 Rüetschi, R., Welches ist das Princip d. evangelischen Protestantismus? Referat f. die Jahresversammlg. der Prediger-gesellschaft d. Kantons Bern in Thun, den 23. Sept. 1879. Bern, (Fiala). (85 S. gr. 8.) 1. 20.
 Hauptversammlung, 7., der evangelischen Allianz, gehalten in Basel vom 31. Aug. bis 7. Septbr. 1879. Berichte u. Reden, hrsg. im Auftrag d. Comité der Allianz durch Ch. J. Riggenbach. 2 Bde. Basel, Bahnmaier. (1. Bd. XXIV, 402 S. gr. 8.) 9. —
 Nerling, A., Civilact od. Trauung. Ein Synodalvortrag. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (29 S. 8.) — 30.
 Koch, A., Uebersicht üb. die Heilsgeschichte. Abhandlung u. Predigt. Oldenburg, Schulze. (120 S. 8.) 1. 60.
 Heim, G. L., Predigten üb. die Sonn- u. Festtags-Episteln. 2. Thl.: vom Trinitatisfeste bis zum 27. Sonntage nach Trinitatis. Braunschweig 1880, Buchh. der Idioten-Anstalt. (VIII, 132 S. gr. 8.) 1. 50 (cpl.: 3. 50.)
 Maafs, M., Die Simultanfchule u. die Generalfynode. Berlin 1880, Th. Hofmann. (32 S. gr. 8.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- The Athenaeum vom 6. Dec. S. 728, macht bekannt, daß die Bevollmächtigten des Britischen Museums ein autotypisches Facsimile des N. T. Bandes (inclusive des Clem.) des Codex Alexandrinus in wenigen Exemplaren gedruckt haben, und daß die übrigen, die drei A. T., Bände in Arbeit sind.
 Barth, A., Les religions de l'Inde. I. Religions védiques: Rig-Vêda. II. Brahmanisme: 1. ritual, 2. spéculations philosophiques, 3. déclin. III. Bouddhisme. IV. Jainisme. V. Hindouisme: 1. les divinités sectaires, 2. histoire et doctrines des sectes, 3. sectes réformatrices, 4. culte. Paris, Fischbacher. (8.) 5 fr.
 Curtiss, S. I., Ingersoll and Moses: a reply. Chicago, Jansen, Mc Clurg & Co. (118 p. 12.) \$ 1. 25.
 Lévy, J., La jurisprudence du Pentateuque et du Talmud. Constantine, imp. Beaumont. (51 p. 8.)
 Volf, R., Profeten Esaias' Bog, udlagt til Opbyggelse for Menigheden. 1 Del. Kap. 1—12. Schov. (140 p. 8.) 1 Kr. 50 øre.
 Uranga, N., Jésus et la religion naturelle ou le rationalisme chrétien. Paris, Fischbacher. (12.) 5 fr.
 M. C., Le pasteur d'Hermas: analyse accompagnée d'une notice, d'extraits et de notes. Paris, Fischbacher. (8.) 3 fr. 50.
 Meissas, de. M. Renan apologiste malgré lui, réponse à l'église chrétienne. Paris, Gervais. (32 p. 8.)
 Garrucci, R., Storia dell' arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa. fasc. 92 (ultimo del vol. V. Sarcofagi o sculture cimiteriali). Prato, Guasti Gaetano. (fol.) Contiene: la prefazione dello stesso vol. V. e le tavole da N. 401 a 404.

- Vernet, C., Essai sur la doctrine christologique d'Athanase-le-Grand. Thèse. Genève [H. Georg]. (53 p. 8.) 1 fr.
- Maggio, G., Prolegomeni alla storia di Gregorio il grande e de' suoi tempi. Prato, tip. Contrucci e C. (VIII, 400 p. 8.) L. 3. 50.
- Baillet, P., Documents inédits sur l'histoire de la Champagne, 1070—1750. Chronique de l'abbaye de Saint Martin de Huiron. Publiée par Mougins. Chalons sur Marne, Denis. (XVI, 228 p. 8.)
- Wartmann, H., Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. Theil III. 6 u. 7: 1330—1559. St. Gallen, Huber et Cie. (192 S. 4.) 10 fr.
- Egli, E., Aktenfammlng zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519—1533. Zürich, Druck v. J. Schabelitz. (VIII, 947 S. 8.)
- Gaberel, J., Genève religieuse 1520 à 1878. [Extr. de l'encycl. des sc. rel.] Genève, [Georg]. (91 p. 12.) — 50 c.
- Barbier de Montault, X., Inventaire du pape Paul IV en 1559. Montauban, imp. Forestié. (56 p. 8.)
- Thureau-Dangin, P., L'église et l'état sous la monarchie de juillet. Paris, Plon et Ce. (VIII, 501 p. 18.) 4 fr.
- Martin, L., De la justice de Dieu: philosophie et culte. Livre deuxième: culte. Avignon, imp. Lagrange. (124 p. 8.)
- Martinet, Oeuvres. T. I. De la perfectibilité humaine; de l'éducation de l'homme. Paris, Roger et Chernoviz. (XXXII, 474 p. 8.)
- Rinck, H. W., Der Zustand nach dem Tode. Basel, F. Riehm. (8.) 5 fr.
- Vaughan, R. B., Lectures on the reasonableness of Christianity and the shallowness of unbelief. Baltimore, J. B. Piet. (185 p. 12.) \$ 0. 50. bound \$ 1.

Aus Zeitschriften.

- Williams, Monier, *Buddhism and Jainism* (*Contemporary Review Dec.*, p. 614—664).
- *Indian mother-worship. Letter* (*The Athenaeum* 6 Dec., p. 727, 728).
- Heydenreich, E., Ein neugefundenes Handschriftenbruchstück des *Liber pontificalis* (Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde V, I, p. 210—215).
- Leonii, L., *Giovanni XXIII e il comune di Todi* (*Archivio storico italiano* 1879. IV, 5, p. 184—197).
- Fiala, F., Urkunden zur Geschichte des Johanniterordens, 1446 (Anzeiger f. Schweiz. Gesch. 1879, 3).
- Schanz, P., Die Literatur zur Galilei-Frage (Lit. Handweiser 16, Sp. 473—482).
- Geschichte der lutherischen Kirche in Nordamerika (Ergänzungsblt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 25, Sp. 429—438).
- Porter, N., *Professor Huxley's exposition of Hume's philosophy* (*Princeton Review Nov.*, p. 421—450).
- Manchot, K., Ein Ausblick auf die Arbeiten der holländ. Theol. IV (Prot. Kirchztg. 48, Sp. 1041—1047).
- Hopkins, M., *Professor Tyndall upon the origin of the cosmos* (*Princeton Review Nov.*, p. 471—492).

- Kinnear, J. B., *Miracles, prayer, and law* (*Contemporary Review Dec.*, p. 616—629).
- Ruskin, J., *The Lord's prayer and the church: letters addressed to the clergy* (*Contemporary Review Dec.*, p. 539—552).
- Whitney, H. M., *The Baconian influence in religion* (*New Englander Nov.*, p. 807—814).
- Atwater, L. H., *The à priori novum organum of Christianity* (*Princeton Review Nov.*, p. 517—545).
- Dawson, J. W., *Points of contact between science and revelation* (*Princeton Review Nov.*, p. 579—606).
- Naville, E., *La libre pensée* (*Bibliothèque universelle Déc.*, p. 369—403).
- Herzen, A., *La condizione fisica della coscienza* (*Atti della accad. dei Lincei* 1878—1879, serie terza. *Memorie delle classe di scienze fisiche*, vol. III [Roma]).
- Clarke, W. B., *Shall the church rely on revivalism or on Christian nurture?* (*New Englander Nov.*, p. 800—806).
- Kirchner, Ueber Bibelfunden. II (Halte was du hast' III, 2, S. 49—59).

Recensionen.

- Conder, F. R. and C. R., *A handbook to the Bible* (*Saturday Review* 29 Nov.).
- Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus* (v. Funk: Lit. Rundschau 16).
- Delitzsch, Franz, Herz und Hirn (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 49).
- Druffel, A. v., Der Elfässer Augustinermönch Johannes Hoffmeister (v. P. M.: *Polybiblion nov.*).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. Fechtrop: Lit. Handweiser 15).
- Hoppe, J. L., Sociale Uebelstände zweier Confessionen (v. Bg.: Lit. Centralblt. 49).
- Hünefeld, E., Die Versuchungsgeschichte nach ihren geschichtl. Grundlagen untersucht (Lit. Centralblt. 48).
- Jaudon, H., *Le culte catholique en France* (v. P. Talon: *Polybiblion nov.*).
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf u. der Sieg des Staats in Preussen u. im deutschen Reich (v. K.: Lit. Centralblt. 49).
- Preger, W., Der Tractat des David von Augsburg üb. die Waldesier (v. —ss—: Lit. Centralblt. 48).
- Ritter, B., Philo u. die Halacha (v. C.: Jüd. Litblt. 47; v. H. Strack: Lit. Centralblt. 48).
- Schanz, P., Commentar üb. das Evang. d. heil. Matthäus (v. Hundhausen: Lit. Handweiser 16).
- Schleiermacher, Fr., Reden über die Religion, hrsg. v. G. Ch. Bernh. Pünjer (v. Bg.: Lit. Centralblt. 49).
- Schmid, J., Grundlinien der Patrologie (v. J. Kohlhofer: Lit. Handweiser 15).
- Schrödt, K., *Passavia sacra* (v. A.: Lit. Handweiser 15).
- Spencer, H., *Data of ethics* (v. J. McCosh: *Princeton Review Nov.*, p. 607—636).
- Vast, H., *Le cardinal Bessarion. 1403—1472* (v. G. de B.: *Polybiblion nov.*).

Im Verlage von Ferd. Waffermann in Reval erschien:

Predigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von A. B. Haller,
Prediger und Diaconus in Reval.

2 Bände. Preis 9 M. —, gebunden in Leinwand 10 M. —.

Diese Predigtsammlung hat in den Ostseeprovinzen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste besprochen. — Von demf. Verfasser sind unter der Presse: „Passionspredigten.“ —

Herder'sche Verlagsbuchhandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kraus, Dr. F. X., Real-Encyclopädie

der christlichen Alterthümer. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet. Mit zahlreichen, zum größten Theil Martigny's Dictionnaire des antiquités chrétiennes entnommenen Holzschnitten. Erste Lieferung. gr. 8°. (VIII u. 96 S.) M. 1.80. — Das Werk wird in etwa 12 Lieferungen von 5—7 Bogen zum Preise von à M. 1.80 erscheinen.

Nebst einem Prospect von Velhagen & Klasing in Bielefeld.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

In der E. Schweizerbart'schen Verlagshandlung
in Stuttgart erschien soeben:

Herbert Spencer

Die Thatsachen der Ethik.

Nach der zweiten englischen Auflage übersetzt

von

Prof. Dr. B. Vetter.

Preis M. 9. —

Früher erschien von demselben Verfasser:

Grundlagen der Philosophie . . . M. 12. —

Die Principien der Biologie. 2 Bände. M. 24. —

Die Principien der Sociologie. I. . . M. 12. —

